

Практико-мировозренческий журнал

ДЮКРИСР

НАУКА ⊕ РЕЛИГИЯ ⊖ МАГИЯ

Жизнь 4. № 9 (45). Ноябрь 2011 г. (№ 4.19 г.п.)

Практико-мировоззренческий журнал

АПОКРИФ

Жизнь 4. № 9 (45). Ноябрь 2011 е.в. (M4.19 е.п.)

Основан зимой 2005-2006 гг.

Выходит 1 раз в месяц

В составе журнала выходят также нерегулярные приложения

Главный редактор

Fr. Nyarlathotep Otis (Адрианов Р.О.)

Редакционная коллегия:

Адрианов Р.О., Хмелевская К.С., Калачёв Я.С. (веб-мастер).

При оформлении обложки использована работа [Algidus'a](#).

Адрес редакции: 236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11.

Интернет: <http://apokrif93.a-z-o-t.com/>, <http://vk.com/apokrif93>,

http://twitter.com/apocrypha_93, <http://apokrif.bestpersons.ru/>,

<http://pipes.yahoo.com/apokrif/info>

Электронная почта: 93in39@gmail.com

© и © Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2011

Кали-град

РАБОЧАЯ ГРУППА «93 IN 39»

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь 4. № 9 (45). Ноябрь 2011 е.в. (№4.19 е.п.)

ОФИЦИОЗ:

Слово редактора	5
Дневник рабочей поездки редактора журнала «Апокриф»	7
Предварительный состав сборника «Поэт времён Апокалипсиса»	28
Памяти Графа Альгидуса	30

АФИША

32

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОДХИСАТТВ

38

ПЕСОЧНИЦА:

Написание заклинаний	59
<i>Марноз</i>	

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ:

Девять Углов Зловещего Изменения	69
<i>Антон Лонг</i>	
Ad usum internum. Liber I: Pentaculum elementorum (ч. 2)	73
<i>Warrax, T. E.</i>	
Пять Чёрных Потоков — Антилогосов Рассоздания	106
<i>V.L.S.L.V.</i>	
Тьма, Хаос, Бездна, Ад	109
<i>Warrax</i>	
Пастор И. Госснер и его последователи в России	126
<i>Юрий Кондаков</i>	
«...О неодолимая Богиня, поклонение да будет тебе!»	160
<i>Андрей Игнатьев</i>	
Арманическая инициация	172
<i>Нето</i>	
Габриэль Онорэ Марсель: Путь к Свету	176
<i>Олег Гуцуляк</i>	

ИНФОРМАЦИЯ. ЗНАНИЕ. НАУКА:

Критики дарвинизма и промышленный меланизм	184
Генетическая и поведенческая эволюция.	
Личный опыт и передача его по наследству	186
<i>Алекс Ганжа</i>	

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ:

Несколько штрихов к астропортрету Пауло Коэльо	189
Астрологический практикум	193
<i>Катерина Старцева</i>	

MUSEUM:

Стихи Ин-Тайэр	195
----------------	-----

**ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО!**

Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала и указания электронного адреса журнала.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации материала без объяснения причин.

На пути мудрости, возможно, нет опасности более смертельной, нет яда более губительного, нет соблазна более тонкого, чем духовная гордыня; будучи солнечной, она действует в самом сердце, кроме того, оно раздувает и обостряет эго, поэтому её жертва подвергается опасности попасть в Чёрную ложу и остаться там навсегда.

Эту опасность могут отворотить два несомненных противоядия:

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ЧУВСТВО ЮМОРА.

Когда ты лежишь истощённым после достижения Вишварупадаршана, ни в коем случае нельзя думать, что «теперь я стал самым святым человеком на свете, конечно, за исключением Джона М. Уоткинса». Лучше вспомнить слова крайне скептического судьи в «Священном тупике» А.П. Герберта, он сделал из них мантру: «Говорю вам — говорю вам — говорю вам — остудите свою голову».

Алистер Кроули, «Магия без слёз», глава 44

Подготовка выпуска
начата 02.10.2011 г.

Выпуск издан
02.11.2011 г.

Формат страницы
17,6×24,2 см

Журнал подготовлен для печати по технологии print-on-demand
Заказ печатной версии — vera.shcherbina@samizdal.ru

Учредитель: Орден Белой Обезьяны, 2005

Издатель: Рабочая группа «93 in 39», 236022, Калининград, Нарвская ул., 17, 11

Интернет: <http://apokrif93.a-z-o-t.com/>, <http://vk.com/apokrif93>,
http://twitter.com/apocrypha_93, <http://apokrif.bestpersons.ru/>,
<http://pipes.yahoo.com/apokrif/info>

Электронная почта: 93in39@gmail.com

Счёт в системе Mail.Деньги:

1049000173863097

Счёт в системе Яндекс.Деньги:

41001416643125

Счета в системе WebMoney:

Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114

Слово редактора

5 ноября держите за меня скрещённые пальцы: я пытаюсь сдать экзамен на 1° Ordo Templi Orientis. Кстати, это значит, что **5 ноября** я снова в Москве, хотя и на очень ограниченное время, и желающие могут меня поймать и пообщать. Прибываю в Москву я 5 числа, ориентировочно — **около 9 часов утра**, в аэропорт **Домодедово**. В **14 часов** (до которых я свободен) я уже должен быть в Московской Ложе (в районе станции Чистые Пруды), где пробуду ориентировочно 6 часов. Соответственно, с **20 часов** у меня снова могут быть несколько свободных часов, после чего я отправляюсь в **Шереметьево**, где, по всей видимости, и буду ночевать (если только добрая душа не приютит меня на ночь и не доставит рано утром **6 ноября** в аэропорт). Отправление — в **8-15**, следовательно, примерно в 7-35 я иду на посадку, а не позднее 7 должен быть на регистрации. Так что, кому я вдруг нужен, созванивайтесь со мной по телефону 8-96-32-92-1917 и ловите.

Кроме того, новость для калининградцев: если 1 степень будет получена (а возможно — и если нет), с зимы мы планируем открывать в Калининграде Колледж «Телема-93». Подробнее пока что рассказать не могу, сейчас я собираю преподавательский состав и, соответственно, составляю программу, но в планах — курс сравнительного религиоведения, научного атеизма и скептицизма, магии Телемы, а также несколько авторских курсов по магии и оккультизму. Следите за новостями.

Теперь о сегодняшнем номере. Те, кто желают прочитать, чем занимался редактор журнала «Апокриф» во время отпуска, читайте мой **дневник** в рубрике «Официоз». Вслед за ним будет опубликован предварительный состав сборника «**Поэт времён Апокалипсиса**» (авторы и произведения). А следующая новость скорбная: ушёл из жизни Граф Альгидус, художник и гностик, с чьими работами вы могли познакомиться в 26-м и 27-м номерах журнала, а также на обложках названных двух, 37-го и текущего, 45-го выпуска.

В рубрике «**Афиша**» мы рассказываем о новом творческом конкурсе и о подготовке сборника герметической поэзии с рабочим названием «**Все смыслы мироздания**» (составитель — Ин-Тайэр). Здесь же вы сможете ознакомиться с манифестом Стратегического общественного движения «Россия 2045» «**Неочеловечество 2045: Глобальная стратегия даль-**

нейшей эволюции человечества в третьем тысячелетии». Как всегда, 10 новых биографий ждут вас в рубрике «Жизнь замечательных бодхисаттв», а у нас в «Песочнице» — статья Марнога «Написание заклинаний».

В рубрике «Традиции и пророки» мы продолжаем публиковать переводы материалов *Order of Nine Angles*. В этом выпуске — статья Антона Лонга «**Девять Углов Зловещего Изменения**». Продолжает сатанинскую тему окончание статьи Warrax'a и Т.Е. «**Пентакль стихий**» (в качестве приложения к которой приведена работа Велеслава «**Пять Чёрных Потокос — Антилогосов Рассоздания**») и новая статья Warrax'a «**Тьма, Хаос, Бездна, Ад**». Далее мы совершаем очередной скачок от сатанизма к христианству и публикуем ещё один фрагмент из монографии Юрия Кондакова — «**Пастор И. Госснер и его последователи в России**». После этого калининградский историк и шактист Андрей Игнатьев представит читателями свою работу по Калика-пуране «**...О неодолимая Богиня, поклонение да будет тебе!**», Нето расскажет об **арманической инициации**, а наш постоянный автор Олег Гуцуляк — о **Габриэле Онорэ Марселе**.

Алекс Ганжа в своей авторской рубрике «**Информация. Знания. Наука**» познакомит вас со своими новыми статьями «**Критики дарвинизма и промышленный меланизм**» и «**Генетическая и поведенческая эволюция. Личный опыт и передача его по наследству**». В авторской рубрике Катерины Старцевой «**Млечный Путь**» — **несколько штрихов к астропортрету Пауло Коэльо** и новое задание **астрологического практикума**. Наконец, закрывает ноябрьский выпуск рубрика «**Museum**», в которую вошли стихи Ин-Тайэр на как нельзя более актуальную сегодня ливийскую тему (не без мистических аллюзий) «**Зелёный рассвет**», «**Разрывая вуали...**» и «**Liber Israfel для успокоения сердца**».

И ещё пара слов в порядке рекламы. Довольно скоро должен выйти очередной том «**Антологии сетевой поэзии**», в котором будут и мои стихи. Условием публикации является покупка автором 40 экземпляров книг по себестоимости. Желющие приобрести книгу с моим автографом по цене ниже магазинной — обращайтесь уже сейчас по адресу 93in39@gmail.com, я забронирую для вас экземпляр. Расскажите об этом своим знакомым в своём городе, тогда затраты на пересылку будут ниже.

Fr. N. O., редактор

Fr. Nyarlathotep Otis

Дневник рабочей поездки редактора журнала «Апокриф»

- 1 октября.** В 17-40 я прибыл в аэропорт Шереметьево. Предполагалось, что меня встретит мой старейший ученик и один из авторов нашего журнала Карачи, однако, увы, по объективным обстоятельствам встреча не состоялась. Разместился у родственников жены.
- 2 октября.** В 13 часов я был на Чистых Прудах. Там я сперва развиртуализовался с Лудслуэ Стикс, моим недавним интервьюером и замечательным помощником по сайту журнала. Около часа мы общались одни, прерываемые лишь тётчками-антиабортниками, жаждущими обратить нас в свою веру нехитрыми листовками. Затем к нам присоединился Магнус фон

Моргенштерн, ещё один наш постоянный автор, а чуть позже — двое моих учеников из Ордена Белой Обезьяны — Евгений Лосмар и Эрден — и их знакомый Максим. Обсуждали мы, прежде всего, некоторые моменты, связанные с новым уровнем обобщения моей культуронезависимой магикомантической системы (новой версии языка Астэрон). Когда все собрались, мы направились в эзотерический магазин «Белые облака». Там мы изучили ассортимент товаров (особенно порадовали алтарные покрывала, наименованные «магическими скатертями» и книга «Женщины, еда и... Бог», хотя забавного хватало; впрочем, справедливости ради отмечу, что процент качественной литературы был значительно выше, чем во многих других книжных отделах и магазинах подобного рода), а также вместе с учениками выпили ритуального чая «Белая обезьяна». Также на некоторое время к нам (и к обсуждению «жемчужин шизотерики») присоединился известный московский менестрель Сказочник, неодно-

кратно дававший у нас в Калининграде квартирные концерты. Там же я обзавёлся, наконец, книгой Мартина Бута «Жизнь мага: Биография Алистера Кроули», и оставил стопку визиток «Апокрифа» на раздачу.

После «Облаков» мы направились на очередное собрание Колледжа Телемы. К сожалению, моих денег хватило только на одну из трёх лекций этого дня — лекцию Брата Марсия о символизме пентаграммы в Телеме (что своеобразным синхронизмом с публикуемой в прошлом и этом номера журнала статьёй Варракса), однако мне как члену О.Т.О. предлагалась скидка, поэтому я предпочёл в её счёт остаться на второй лекции, которую Асгет Ладарнэ читала по талисманной магии. В целом лекция Марсия мало чего нового открыла лично для меня (хотя она и была весьма информативной для тех, кто не изучал эту тему ранее), однако подробнейшие разъяснения значений божественных имён, употребляющихся в Малом Ритуале Пентаграммы, позволили мне раз и навсегда запомнить их последовательность, поскольку мне стала понятна логика, заложенная в ней. Кроме того, благодаря лекции я осознал ещё один момент, прямо на ней не озвученный: если три положения Солнца — утреннее, полуденное и вечернее — это взгляд земного наблюдателя, то при пересечении Бездны горизонта мы смотрим уже «глазами» самого Солнца. В целом же лекция Асгет показалась мне гораздо живее и интереснее. В ней, в частности, рассматривались многочисленные стереотипы, связанные с талисманной магией: почему совсем необязательно писать на латыни, иврите или ещё каком языке древнее, так ли обязательно использовать «кровь белой совы, убитой в февральское полнолуние серебряной пулей в левый глаз», и как лучше всего испортить хороший талисман. Кроме того, после лекций мы обговорили с Братом Марсием моё предстоящее Посвящение и возможность создания Колледжа-93 в Калининграде (основной целью посещения мною московского Колледжа и было посмотреть, как проходят подобные встречи), а с Сестрой I.C. — работу журнала и мою антиклерикальную деятельность.

3 октября. Первую половину дня я занимался сталкингом по Москве. Для начала я отправился на метро без какого-либо определённого маршрута (в результате чего «совершенно случайно» встретил на станции, на которой мне, в общем-то, совершенно нечего было делать, своего старого знакомого из Калининграда, который сейчас живёт в Москве), затем прошёлся по Арбату и, двигаясь от м. Арбатская и не сверяясь при этом с картой (а также не узнавая дорогу у прохожих), решил добраться до Кремля. Через некоторое время стало понятно, что я двигаюсь в противоположную ему сторону, но я продолжил двигаться, не сворачивая с основных дорог. Вскоре, пройдя мимо парка Горького и м. Октябрьская, я увидел перед собой башни Кремля, путь неведомым московским образом замкнулся. Кроме того, по дороге я пытался выяснить, не проходит ли в это время где-нибудь акция солидарности с Ливией, однако таковая была намечена только на следующий вечер, когда мне было уже нужно уезжать в Киев.

Вечером мне предстояла встреча с Варраксом. На станции метро я дождался Стикс (очередным подтверждением успеха моей сегодняшней сталкерской работы стало то, что у неё закончились деньги на мобильнике и мы не могли созвониться насчёт того, где именно нам встретиться, и несмотря на это мы нашли друг друга без труда, причём я не прилагал к этому ни малейших усилий), затем — Евгения Лосмара и Максима, и мы добрались до жилища «главного сатаниста России». Беседа прошла «в тёплой дружественной обстановке», на кухне, с пивом и чаем. Вскоре подошла и Таня Ефременко. Разговор вертелся вокруг обычных кухонных тем — политика, женщины, наука, оккультизм, — пересказывать его не вижу ни смысла, ни возможности. Разошлись поздно, но на метро и автобус я успел.

4 октября. День прошёл малорезультативно. Первую половину дня я добирался до офиса Евразийского союза молодёжи в надежде пересечься там с Александром Дугиным или Натэллой Сперанской или, на худой конец, посмотреть, развеивается ли над офисом зелёный флаг Джамахирии, однако на месте никого не было, а окно офиса, насколько я понял, выходило во двор,

закрытый от посторонних. Поэтому мне оставалось лишь вернуться домой, и в 19-10 мы сели на поезд до Киева.

- 5 октября.** В Киеве, несмотря на ранний час (6-24), нас обещала встретить Сестра Омаелен. К сожалению, записывая её телефонный номер, я не был в курсе, какой к нему полагается выход, так что все мои попытки связаться оказались бесполезными. Мы снова поселились у родственников жены, и, как следует выпавшись, созвонились с моим киевским учеником по Ордену Белой Обезьяны (О.Б.О., не путать с О.Т.О. :) Сергеем Науменко (Samurai). Вечером он показал нам университетский ботанический сад, мы обсудили новости и планы, немного погуляли по центру Киева, и на этом дела были закончены.
- 6 октября.** Первым делом мы встретились с Сестрой Омаелен, и она устроила для нас небольшую экскурсию по берегу Днепра, во время которой снова обсудили культуронезависимую систему, а также оккультные аллюзии в художественной литературе и ряд других тем. Вечером Samurai показал нам некоторые

киевские достопримечательности, среди которых особого внимания, конечно же, заслуживает недавно построенное превосходное здание Кукольного театра. Невольно преисполнился завистью: у них кукольные театры строят, а у нас (в Калининграде) — отдают в собственность РПЦ, и лет за 10 не построили, наверное, ничего, кроме жилых домов, офисных зданий, супермаркетов и церквей.

7 октября. В этот день мы с Сергеем Науменко отправились на Лысую гору, где я провёл для него ритуал формального посвящения в 1° О.Б.О. (до этого его получал только Евгений Лосмар во время своего визита в Калининград; хотя фактически на этом уровне находятся уже все мои ученики, а некоторые и выше, формальные орденские статуты разработаны мною пока что только для этой степени).

- 8 октября.** В первую половину дня мы с Samurāi, женой и дочкой Элано-рой посетили Киевский природоведческий музей (Геологический, палеонтологический и Зоологический отделы), затем все вместе поехали на квартирный концерт менестреля по имени Кэт Бильбо (как оказалось, многие её песни известны мне ещё со старых толкинистских кассет конца 90-х). Ближе к концу концерта Нора заснула, и обратный путь мне пришлось нести её на руках, из-за чего почти всё оставшееся время пребывания в Киеве я страдал болями в спине (впрочем, специальная, хотя и нехитрая, гимнастика — доведение боли до максимального терпимого уровня — позволила очень быстро избавиться от боли, едва миновала необходимость нагрузок). Кроме того, в этот день выяснилось, что компания Авианова, самолётом которой мы прибыли в Москву и собирались возвращаться, отменяет все свои рейсы, в связи с чем перед нами встала проблема — на чём и когда нам возвращаться и как с учётом этого корректировать планы.
- 9 октября.** Главное событие, назначенное на этот день — поездка в Киевский Оазис О.Т.О. «Парсифаль» и участие в Гностической Мессе — ключевой магической церемонии Телемы. Из-за плохой погоды пришлось оставить жену и дочку дома, Samurāi тоже не смог ко мне присоединиться. Встретившая меня на станции Сестра Омаелен (как раз на станции, ожидая её, я и дочитал Мартина Бута) провела меня до дома Брата Приапа, где я развиртуализовался с Сестрой Симбалайн (или, возможно, просто встретился с нею снова: не уверен, была ли она в Москве в день моего Посвящения в Минерваль, поскольку этот день был для меня предельно насыщен людьми и событиями) и Братом Семарглом (Симферополь) и познакомился с некоторыми другими Братьями, Сёстрами и друзьями Ордена. После долгих и разнообразных бесед (нередко сводящихся к личности некоего одиозного персонажа украинской околотеелемитской тусовки) нас пригласили к Мессе. Жрицей была Сестра Симбалайн (особенно великолепная в этой роли), Жрецом — Брат Окс (это было его первое участие в этой роли, поэтому некоторые запинки при чтении текста понятны), Дьяконом — Брат Приап. Присутствовало око-

ло 10 прихожан, в результате чего в маленькой комнате было очень тесно, и моей основной заботой было не завалить Колонну, к которой я был буквально прижат. Однако, кроме того, я особенно внимательно присматривался к происходящему (что, впрочем, вкуче с теснотой мешало полностью влиться в процесс), потому что, надеюсь, рано или поздно мне предстоит проводить Мессы в Калининграде.

10 октября. День прошёл без значительных событий. Мы пытались разобраться с авиабилетами, а вечером жена отправилась на несколько дней во Львов. Из-за плохой погоды и неотапливаемого поезда Киев-Львов Эланора осталась со мной, чему я был весьма рад: это позволило мне ещё раз на собственном опыте убедиться, что даже круглосуточное общение с нею можно сравнить, скорее, не с работой, а с альпинизмом или спортивным туризмом, поскольку удовольствие доставляет не только некий отдалённый результат, но и сам процесс, а боль в спине и прочие неприятности — не сильно высокая плата за это.

11 октября. Этой ночью мне снилось, что я — миссионер Телемы среди курдов (неудивительно: многие курдские традиции имеют те же зерванистские и митраистские корни, что и Телема, а у курдов-езидов даже есть аналог Ритуала Реш, только без ночного поклонения). После этого я долго размышлял на тему того, как сказалось бы знакомство с Телемой на судьбу народов, испытывающих сложности с национальной идентичностью или государственностью — например, тех же курдов, басков, лакота и пр.

В первую половину дня мы с дочкой сходили в зоопарк, затем в кафе. На вечер у меня была назначена встреча с Сестрой Симбалайн, однако съеденный в кафе яблочный пирог, наложившись на долгую нагрузку (Нора очень часто просилась на ручки), оказал мне плохую услугу, и, к своему великому неудовольствию, я явился на встречу в жутком состоянии и несколько раз был вынужден покидать Сестру и дочь в «места не столь отдалённые», чтобы хоть немного привести себя в порядок :) Впрочем, заказанный в очередном кафе чай быстро оказал своё благотворное влияние, и вторую половину встречи нам даже удалось обсудить немалое количество интересных и разнообразных тем, среди которых — традиционализм, реституция, дети, Телема, буддизм, политическая ситуация (мы сошлись во мнении, что, увы, Украина идёт сейчас по тому же пути, что и Россия, хотя ушла по нему ещё не так далеко) и т. д.

12 октября. Из-за большой спины и плохой погоды практически весь день мы провели дома, лишь ненадолго выбираясь в интернет-зал, чтобы выяснить ситуацию с авиабилетами.

13 октября. С утра вернулась из Львова жена. Вечером (проводил нас Samurai) мы сели на поезд до Москвы.

14 октября. Из-за таможенников Эланора легла спать только в 2 часа ночи, а проснулась (из-за них же) в 4 утра, да так и не заснула (не считая получаса в московском метро). Прибыв в Москву, мы, наконец, разобрались с билетами (купили SkyExpress практически на то же время и не шибко дороже). Кроме того, выяснилось, что Стикс заболела и не сможет быть на традиционалистской конференции «Against Post-Modern World» 15

октября (и что я, соответственно, еду вместо неё — что было не совсем очевидно до тех пор, пока мы не разобрались с билетами). И нет бы мне отправиться к ней, забрать стопку визиток, заготовленных на конференцию и оставшихся у Стикс, или хотя бы приберечь то, что осталось у меня, — так нет же, я не нашёл ничего умнее, чем выложить остаток в «Белых облаках» (куда мы пошли с Эрденем после кружечки пива). В результате основной квест моей поездки на конференцию — раздача визиток и, таким образом, пиар журнала среди традиционалистов — был заранее позорно провален.

15 октября. Встал в 5-30, в 7 часов встретился с Евгением Лосмаром на станции метро «Парк Победы», где нас и других участников двухдневной Международной конференции «Against Post-Modern World», организованной социологическим факультетом МГУ им. Ломоносова, Центром Консервативных Исследований, Международным Евразийским Движением, Фондом Е.В.Головина, Центром «Традиция» и интеллектуальным клубом «Флориан Гайер», должен был ждать автобус. Мы встретились с остальными участниками, и один из организаторов

провёл нас в автобус. Однако через некоторое время оказалось, что автобус не наш, нам пришлось выходить и некоторое время стоять на утреннем октябрьском морозе, пока наш проводник не связался с другими организаторами и не выяснил наверняка, куда нам всё-таки идти. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что это досадное недоразумение (а ещё — жутко непрофессиональные переводчики, которых то и дело приходилось отстранять от микрофона) было одной из немногих технических накладок первого дня конференции. Часа полтора — и мы в пансионате неподалёку от Звенигорода.

Главным впечатлением конференции стала ослепительная красота её организатора, Натэллы Сперанской. Интернет-фотографии (с которыми я был знаком и прежде) неспособны её передать, потому что это не просто черты лица или фигура, а некая «внутренняя подсветка», экспрессия, подчёркивающая цельность и целеустремлённость. Кроме того, поразило её умение узнавать незнакомых лично людей по просмотренным прежде фотографиям, которое она продемонстрировала не только на мне, но и на нескольких новоприбывших участниках конференции при мне.

В 11 часов состоялось открытие конференции и началось пленарное заседание. В мероприятии (здесь я позволю себе воспользоваться пост-релизом Портала сетевой войны, <http://www.rossia3.ru/mer/against1>) «приняли участие ведущие интеллектуалы России, Белоруссии и Украины, традиционалисты из Италии, Франции, Америки и других зарубежных стран. В своём выступлении организатор конференции Натэлла Сперанская подчеркнула, что настало время опасных идей и решительных поступков, на которые “последний человек”, человек современной эпохи, уже не способен. Со всей очевидностью это подводит нас к необходимости формирования иной антропологической модели: “Человек Постмодерна, человек, лишённый вертикального изменения, человек, вызывающий стыд, а не гордость. Последний человек. Всё, чего он заслуживает — это преодоления. Нас интересует другой человек — дифференцированный. Человек, за чьими пле-

чами стоит опыт разрыва, или *la rottura del livello*, как обозначил его Юлиус Эвола”. По словам Сперанской, мы должны говорить о создании Платонополиса не как города философов, но как государства метафизиков (Рене Генон называл Платона именно метафизиком, акцентируя внимание на отличии метафизики как подлинно инициатического знания от философии). Свою речь Сперанская завершила словами: “Мы ждём и готовим приход Царя Мира. И эта конференция — не что иное, как ритуал, участниками которого мы сегодня становимся”.

Руководитель Центра консервативных исследований, лидер Международного Евразийского Движения, профессор Александр Дугин указал, что задачей конференции является определить отношение традиционализма к миру, в котором мы живём. Будучи солидарным с Марком Сэджвиком, профессор указал, что Рене Генон вписывается в традицию ренессансного неоплатонизма. Это позволяет придти к заключению о структурном тождестве традиционализма и платонизма и выдвиганию концепции Платонополиса как норматива тра-

диционализма: “Платонополис — это метафизика, основа истинной религии, науки и политики. Наша задача выяснить, как Платонополис, традиционализм относится к Постмодерну. Этому посвящена наша конференция”. Развенчивая Постмодерн как развёртывание ложного дискурса, профессор Дугин определяет его как конституирование Дьяволополиса, города Лжи и существующего небытия, в котором происходит растворение, распад вещей. “В центре Дьяволополиса, — утверждает Александр Дугин, — находится Маммона, повелитель денег. Деньги становятся инкарнацией дьявола, через них — через эвалуацию, через цену, через стоимость — они входят в вещи, начинают их “одерживать”. Таким образом, Дьяволополис представляет собой пародию на Платонополис. В эпоху “великой пародии” отношение традиционалиста к городу Лжи может быть только радикально отрицательным”. “Отсюда название конференции “Против Пост-современного мира””, — заключает профессор Дугин». Надо заметить, что, хотя я не только не являюсь традиционалистом, но во многом — его противник (мне ближе идея совмещения традиции и современности, а «примордиальная» концепция, на мой взгляд, должна отсекается бритвой Оккама, поскольку имеющиеся сходства разных традиций достаточно поверхностны и, следовательно, могут объясняться не единым культурным источником, а общностью человечества с биологической и, соответственно, психологической точки зрения), речь Дугина в целом произвела на меня позитивное впечатление. Местами, правда, её приходилось переводить в уме с «дугинского» на «отисовский»: например, слова «дьявол», «демоны» и пр., вполне нейтральные в моей картине мира, я мысленно менял на «мозгоклюя», в результате чего всё становилось для меня более привычным и понятным. «Своим присутствием, — говорится далее, — конференцию почтил шейх суфийского Ордена Идрисийя, основатель Центра Метафизических Исследований, Абд аль Вахид Паллавичини, приехавший со своим сыном, шейхом Йяхья Серджио Паллавичини, вице-президентом Исламского Религиозного Общества (CO.RE.IS). Итальянские гости явились в сопро-

вождении двух своих представителей, Эрики Халимы Руббо и Джованни Заноло... В своём выступлении шейх подчеркнул необходимость межконфессионального диалога, указав, что христиане, мусульмане и иудеи ожидают одного и того же Мессию. Редактор журнала «Евразия», профессор Клаудио Мутти также выступил против столкновения монотеистических традиций и конфликта цивилизаций».

Здесь (снова продолжу я от себя) особо остро стала понятна неоднородность взглядов участников конференции и традиционалистов в целом. Если речи Дугина и Сперанской (а особенно — некоторых радикалов, о которых будет сказано чуть позже) предполагали определённого рода прогресс, в котором «традиционные ценности» и духовные системы играли существенную роль, но не требовали стагнации общества, в речах Мутти и Паллавичини (и некоторых других участников) сквозило откровенное мракобесие: религия вопреки науке, традиция вопреки современности, возвращение к «самой истинной вере» и проч. Однако продолжим.

«Генеральный секретарь французского движения “Новое сопротивление”, сопредседатель “Европейского фронта освобождения” Кристиан Буше призвал собравшихся к глобальному социальному действию, высказав убеждение, что тот, “кто называет себя традиционалистом и не действует, является существом сомнительным”.

Гейдар Джемаль, философ, председатель Исламского комитета России, основатель интеллектуального клуба “Флориан Гайер” начал своё выступление с классификации человечества, разделив его на три [так в пост-релизе, хотя, конечно же, названы четыре группы, из которых три первых определены Джемалем как «клубы»; прим. ред.] группы: традиционалистскую, либеральную, радикальную и молчаливое большинство. По мнению философа, в настоящее время мы можем наблюдать возникновение союзов между традиционалистами и радикалами, объединившимися против либеральной группы, которая находится на грани краха. Флориан Гайер, именем которого Гейдар Джемаль назвал свой интеллек-

туальный клуб, становится символом объединения традиционалистских и радикальных сил.

Французский философ Лоран Джеймс, представляющий неотрадиционалистское движение “Парусия” (“Parousia”) указал на необходимость различия парадигм Модерна и Постмодерна, а также предостерег от риска впадения в синкретизм всех, кто так или иначе озабочен поиском Примордиальной Традиции. Джеймс выступил с предложением формирования глобальной сети, включающей в себя представителей различных конфессий...

Известный политолог и публицист Израэль Шамир ещё раз подчеркнул, что традиционалисты и радикалы имеют общего врага. По его убеждению, Россия способна избежать падения в Постмодерн, если будет следовать своим собственным путём».

После обеда начались секционные заседания. Поскольку параллельно шли лекции на трёх секциях («Христианство и неоплатонизм», «Традиция против Постмодерна» и «Традиционализм и эзотеризм в исламе»), приходилось бегать из

одного зала в другой, и, конечно же, то, что мне удалось послушать — не обязательно лучшие доклады конференции, однако мне не остаётся ничего иного, как коротко охарактеризовать те лекции, на которых мне удалось побывать.

Ведущим секции «Христианство и неоплатонизм» был Александр Дугин, он же был первым докладчиком. В целом Дугин и его стиль изложения произвёл на меня неплохое впечатление, однако местами в его логике зияли трудноустраняемые дыры. Так, евангельское «ни иудея, ни эллина» он однозначно и без какого-либо обоснования трактовал как «ни иудаиста, ни платониста», хотя, конечно же, такой вариант, хотя и вполне допустимый, вряд ли более доказателен, чем, скажем, «ни монотеиста, ни язычника» или «ни еврея, ни гоя». С другой стороны, мне понравилось его определение платонизма как «пространства, обозначенного некоторым количеством точек» (иначе говоря, лишь немногие тезисы, высказанные Платоном и его последователями, действительно существенны для понимания платонизма, остальные же свободно достраиваются по этим нескольким). Строго говоря, такой под-

ход может быть применён не только к платонизму, но и к любому другому учению. Также на христианских ересиологических примерах Дугин показал, что вся метафизика христианства (а также ислама), включая догматику и теологию, относится к платонизму как частное к целому, хотя основные точки платонизма так и не были обозначены, из-за чего повисло в воздухе и доказательство того, что общее для христианства и ислама — это их отношение к платонизму, а не к какой-либо иной идее.

Следующим было выступление Клаудио Мутти, чересчур затянувшееся (и, соответственно, сдвинувшее расписание этой секции) не только из-за необходимости в переводе, но и из-за явного многословия докладчика, разжёвывающего каждый частный случай того, что предварительно им объяснялось и иллюстрировалось примерами. Мутти говорил так долго и нудно, что из всего выступления я запомнил лишь то, что в нём была попытка доказать на примере греческой мифологии, что якобы политеизм — это всего лишь неправильное прочтение монотеизма, который якобы был изначально. Доказательства выглядели крайне натянутыми и тенденциозно отобранными, впрочем, я мог и пропустить какие-то важные выводы, поскольку спешил на другую секцию, а в обозначенное время докладчик катастрофически не укладывался.

Оказавшись на секции «Традиция против Постмодерна», я сперва подумал, что ошибся залом и попал на «Традиционализм и эзотеризм в исламе», поскольку лекционное место занимал шейх Паллавичини, а речь шла об исламе (как мне сказали те, кто был на этой лекции с самого начала — доклад очень быстро перерос в проповедь). Несмотря на почтенный возраст и перевод, шейх выглядел хорошим докладчиком, однако, понятное дело, тянул традиционалистское одеяло на себя. Я застал лишь конец выступления, однако по последовавшей за ним дискуссии, начатой Исраэлем Шамиром, было ясно, что Паллавичини настаивал на общности «авраамических религий» (на что Шамир справедливо заметил, что христиане не считают себя «авраамическими», возводя свою традицию к Мельхиседеку, бывшему до Авраама, и что Мес-

сии иудаизма, христианства и ислама, хотя и восходят к единому образу, обладают совершенно разными свойствами и целями) и на том, что необходимо предоставить мусульманам Европы (и, в частности, его родной Италии) те же привилегии, которые имеются у христиан (при этом Шамир отметил, что странно для традиционалистской конференции высказывать откровенно неолиберальные взгляды, стремясь к культурной уравниловке и пренебрегая традициями, сложившимися в том или ином регионе: никто же не настаивает на подобных правах для христианства в Саудовской Аравии, с какой стати тогда требовать исламизации Европы?).

За проповедью шейха Паллавичини последовал доклад Лорана Джеймса, в котором лектор пытался проследить взаимосвязь 22 Старших Арканов Марсельского Таро с 22 главами Откровения от Иоанна. Выступление оказалось редкостным образцом «притягивания за уши» и невладения материалом: если связь Арканов и глав Апокалипсиса, пусть и недостаточно обоснованная докладчиком, всё же могла иметь место (во времена создания Таро Апокалипсис был вполне известен, хотя я и не уверен, что уже тогда он делился именно на 22 главы), то пытаться связать то и другое с 22 веками от Рождества Христова (и, таким образом, представить Марсельское Таро как очередной «истинный ключ к расшифровке Апокалипсиса») была откровенно смехотворна. К сожалению, у меня нет под рукой ни тезисов доклада, ни его записи, однако могу на память привести некоторые примеры. Соотнеся 3 Аркан (Императрица) с 4-й (учитывая о Аркан) главой Откровения и, соответственно, IV веком, Лоран Джеймс заявляет примерно следующее: Императрица — это Империя, и именно в IV веке Император (!!!) Константин делает христианство официальной религией (спрашивается, почему тогда на 3 Аркане всё же Императрица, а не Император?). Объясняя, что 13 Аркан (Дьявол) соответствует числу 666, Джеймс не только на этот раз игнорирует сдвиг нумерации из-за о Аркана (число 666 упомянуто в 13-й, а не 14-й главе), но и приводит странную последовательность купюр с номиналом 500, 100, 50, 10, 5 и 1 (к сожалению, не разглядел, какая там была валю-

та, но, вроде, у французского франка и американского доллара последовательность другая), дающую в сумме 666, на основании чего делает вывод, что Антихрист — это власть денег. Изображение 18 Аркана (Луна) он описывает как «волков, поедающих не только солнечные (!) лучи, но и кровь королей», намекая тем самым на Парижскую коммуна XIX века (которая, если мне не изменяет память, как раз не сопровождалась упомянутым лектором цареубийством), а Гога и Магога из 20 главы (соответствующей почему-то уже 20-му Аркану Суд, а не 19-му — Солнце, но при этом — XXI-му, а не XX-му веку) связывает с нынешними событиями на Ближнем Востоке, руководствуясь какими-то странными соображениями на тему того, что Гог и Магог должны прийти с востока, а не прямым указанием «от пределов севера» из Книги Иезекииля. Изобиловал доклад и рядом других нелепостей и нестыковок — как тарологических, так и исторических.

Куда живее и интереснее было выступление Исраэля Шамира, уже показавшего себя человеком неординарным. Его доклад сложно назвать лекцией: скорее, на некоторых примерах из собственной жизни, а также из жизни своих знакомых и просто известных людей, Шамир рассказал о том, что мужчина в современном мире целенаправленно лишается мужественности. Говорил он живо, с юморком, и я не буду подробно всё пересказывать, повторю только пару выводов. Во-первых, уравнивание женщины в правах с мужчиной привело не к улучшению, а к ухудшению положения обоих, поскольку женщина фактически потеряла возможность выбора между работой и материнством, будучи вынужденной либо вообще отказаться от материнства, либо совмещать то и другое; тогда как мужчина утратил не только свою значимость в обществе (в труде, в политике и в религии), но и потерял стимул развивать свои мужественные черты. Во-вторых, причина того, что современное общество поощряет феминизацию мужчины, скорее всего, не в некоем «заговоре женщин» (как, отметил Шамир, говорил в одной из своих работ Александр Дугин), а в том, что «хозяевам мира» феминизированный, «кастрированный» мужчина выгоднее, поскольку

ку он не способен на сколь-нибудь выраженный протест против сложившихся условий.

Несколько в стороне от основного, преимущественно платоническо-авраамического дискурса конференции стоял небольшой доклад, касающийся проблем изучения кельтской традиции Ирландии. В нём подчёркивалось, в частности, что Ирландия не входила в Pax Romana и потому не подверглась такому влиянию античной цивилизации, как соседняя Британия, а также что, в связи с отсутствием письменных источников и прерыванием линии жреческой преемственности (которая рассматривается как необходимое условие существования традиции как таковой), эпические источники, подобные Махабхарате, в Ирландии сохранились лишь фрагментарно.

Более всего мне понравилась лекция следующего докладчика, религиоведа Романа (к сожалению, запомнил фамилию). Его выступление на конференции традиционалистов было сродни докладу «Домострой как прогрессивная форма семейных отношений» на форуме феминисток или чтению «Сатанинских стихов» Салмана Рушди в Мекке во время хад-

жа: он критиковал Генона, причём критиковал по делу. После доклада я подошёл к Роману, дал свой адрес и попросил дать тезисы для журнала. Надеюсь, он не забудет.

Последний докладчик говорил по-английски и без перевода, поэтому я покинул зал и пошёл смотреть, что творится на других секциях, однако к этому времени они уже завершили свою работу. Мы с Евгением Лосмаром посетили книжную выставку (он даже что-то купил там, у меня уже ни на что не оставалось денег, ибо отпуск подходил к концу) и пошли на автобусную остановку (неосмотрительно забыв поужинать; как оказалось, мы бы легко уложились до очередного рейса автобуса). Столь же неосмотрительно я перед уходом посмотрел последние изменения графика работы конференции на 16 октября: в нём значилась лекция Сергея Калугина, так что по дороге я долго кусал локти. Впрочем, не так уж и долго: в автобусе, а потом и в поезде, и отчасти в метро мы приятно провели время за разговорами с попутчиком-традиционалистом, обсуждая, понятное дело, традиционализм, и, что менее очевидно, эволюционизм, трансгуманизм, гомосексуализм и некоторые другие измы.

Хотя мне не удалось ни выступить с презентацией журнала, ни раздать визитки, я считаю, что день прошёл более чем успешно. Я познакомился с Натэллой Сперанской, видел и слышал Дугина (хотя и не нашёл возможности познакомиться с ним лично) и, соответственно, смог более полно составить своё мнение об этой сильной, хотя и неоднозначной личности, послушал много интересного и (тут в первую очередь, конечно, вспоминается «тарология» Джеймса) весёлого и, надеюсь, всё же получу тезисы доклада с критикой Генона. Ах да, ещё бесплатный обед :)

16 октября. Снова ранний подъём — в 5 утра по московскому. Мы доехали до Внуково, и в 10-40 были в Калининграде.

Предварительный состав* сборника «Поэт времён Апокалипсиса»

Александр «Panglos» Ковалец

- Толстой змеей по грязной кафеля плитке
- Уход
- Было грустно...

Александр Михайлов

- Посвящение брату Пердурabo

Алиса Фриман

- Вариации на тему Свободы и Алхимии
- Я, Смерть и Жрец Смерти
- Стать Луной и слиться с Солнцем

Анатолий Шалаев

- Око Аллаха

Асгет Ладарнэ

- exitus I
- март у моря

Вадим Блажэнный

- Верёвка
- Д-У-Б-Л-Ё-Р
- я поделился с миром

Вадим Скирда

- Иллюзион
- Течение
- Млечные мелочи

Валентин Чередников

- Mater

Вацлав Веденей фон Альферд

- Зов
- Вирья
- Калки

Виктор Станиславский

- Я курю это небо

Евгений Рыбаченко

- Бесконечность воплощенный
- Леля
- Бесконечность

Эвенгар

- В один прекрасный день...
- Черные вороны Нигредо мчатся по небосводу моей души...
- О, нетленное безупречное бесконечное всеобъемлющее безмолвное...

Иван Шин

- Алхимический этюд
- Все в порядке. В империи пепел и снег...
- Любоваться закатом в окне сумасшедших икон...

Ин-Тайэр

- Morning Prayer for Trisemglist-Djhwjtj

Ки Ра

- к точкам и ножницам

Констанция Ван Корвус

- Аркан Луна

Макс Шац

- Возвращение

Мария Семкова

- Се облик человека...

Михаил Кармин

- Алхимия

Нэлла

- Град Обреченный
- Вершитель (Пустота)
- Ожидание

Олег Гуцуляк

- Майя Небес
- Славянское
- Кот

Олег Телемский

- Трансгрессия
- Зов
- Сталкеры

Пётр Старцев

- Реинкарнация

Сергей Науменко

- Стоишь на кровати...

Сергей Яшин

- Пилигримаж
- Ацефал
- Бестиарий

Таня Ефременко

- Лилит
- Путь струится черной нитью...
- Время форсировать Стикс

Убо-Сатло

- New-Апокалипсис

Юрий Савранский

- Мицуно кокоро
- Синкэн-гата
- Сутра черного сердца

Enashet Nehebkaui

- мАНДАЛа

Fr. Basilicos

- Золотая Пуля

Fr. Nyarlathotep Otis

- Откровение
- Rubedo
- Гонки за Бесконечностью

jodzero

- Разгон всего и вся
- патологически нельзя...
- Нести в себе...

Master V.'G.'

- Каденция

Serge Nuevo

- Война за Полюс (Четыре сезона)

Vaan Minasyan

- Я был на споре с ангелом косматым...

* Возможны изменения.

Памяти Графа Альгидуса

25 сентября ушёл из жизни человек, о котором имеет смысл публичное слово. Шаманизм: наверное, это та аксиома, которая определила духовную и творческую жизнь ушедшего от нас Графа Альгидуса. Примечательно то, что шаманизм является не только книжным и внешним контуром этой личности, но и глубоким составляющим самости Игоря Холодка. Это значит, что Игорь был не только художник, но и культурно-генетический наследник духовно-мистического опыта своей народной общности: сибирско-алтайского этноса хакасов. Девять с половиной тысячи лет — вот приблизительные рамки генетического сознания, проявившегося в личности этого человека.

Великая заслуга нашего Альгидуса — вот подвиг личностного синтеза. Наследственный интуитивный опыт с мировой традиции, дошедший до нас в текстах, символах, знаках и ритуалах.

Личность графа Альгидуса — жизнь инсператора, открывателя, рассвет которой пришёлся на советский период, период информационного голода и духовной нищеты. Отсюда можно сказать, что вершина духовного наследия, оставленного Альгидусом, была получена и воспринята колоссальной духовной ценой.

ПАЛИМПСЕСТ: вот основной символ категорий нашего великого русского алхимика, астролога — графа Альгидуса.

Идея ПАЛИМПСЕТА имеет двойной, зеркальный ряд. С одной стороны, это образы таинственных событий ушедших эпох, с другой — таинственный символизм, духовно-алхимический *massage*.

Язык тайны непередадим: это кредо Альгидуса. Язык тайны передаваем только символическим шифром, который он как художник и алхимик отразил в творении пика своего духовного рассвета ПАЛИМСЕСТ 727.

Конечно, атмосфера, которая это личность несла и распространяла вокруг, её формулы, символы и измерения не только достались широкой публике, но и остались в дружеском кругу, ибо основная ключевая формула жизни и творчества нашего Графа стояла не в том, чтобы метать бисер перед свиньями, а в том, чтобы пробуждать поведенческое чутьё метафоризма отдельной экзистенции и способа регуляции взаимоотношения её и бытия.

Антон Образцов, Илья «Птица» Спесивцев

Все смыслы мироздания

Творческий форум «Галактический Ковчег» и практико-мировоззренческий журнал «Апокриф» приглашают поэтов к участию в новом сборнике герметической и эзотерической поэзии, который будет издан в одном из издательств Санкт-Петербурга.

В настоящее время идёт отбор материалов для сборника.

Рабочее название «Все смыслы мироздания» отражает тематику сборника: личность и божество Тота-Гермеса-Трисмегиста, вселенская мудрость Книги Тота и Изумрудной Скрижали, символизм Таро, наследие Алхимии и прозрения будущего в новом Эоне, когда Любовь будет согласна с Волей.

Участие в сборнике — **коммерческое**: за каждую опубликованную в сборнике страницу текста (24 строки) автор платит **350 рублей**, при этом получая на руки один сборник. К примеру, опубликовав 10 стихотворений, автор заплатит 3500 руб. и при этом получит на руки 10 изданных сборников.

В ближайшем будущем будет открыт связанный с этим проектом сайт герметической поэзии (а также живописи и других форм творчества).

Обсуждение сборника на форуме «Тайные гроты Гермеса», работа над проектом — здесь: <http://kovcheg.ucoz.ru/forum/98>. По этому же адресу вы можете предлагать свои варианты названия сборника.

Свои стихи для сборника вы можете присылать (в формате *.doc) по адресам: inity@mail.ru (Татьяна Матвеева — составитель) или k304@bk.ru (Татьяна Помысова — редактор)

«Неочеловечество 2045»:

Глобальная стратегия дальнейшей эволюции человечества в третьем тысячелетии

Декларация общественного движения «Россия 2045»

В каком направлении идёт эволюция человечества?

Вызовы времени, усложнение мира, череда кризисов, изменение климата, лавинообразный рост новых технологий диктуют человечеству насущную необходимость прямо сейчас задуматься о ближайшем будущем и своей эволюции.

Нам необходимо задать себе ряд вопросов.

Что ожидает человечество в будущем?

В какую сторону движется наш мир, человечество в целом как цивилизация, единый коллективный разум и разумный вид?

Какая парадигма, идеология, социальная структура ожидают нас в ближайшем будущем? Что придёт на смену постиндустриальному обществу потребления?

Как будет выглядеть человеческое общество через 10, 30, 50, 100, 200 лет, учитывая стремительный характер развития современных технологий?

Очевидно, что человечество нуждается в новой эволюционной стратегии. Это будет стратегия непрерывного развития, как в древности — а не потребления, как в наше время.

Стратегия эволюционного развития — насущная задача, позволяющая сохранять равновесие на фоне резко ускорившихся информационных процессов и усложнения технологий.

В противном случае нас ждёт безрадостная картина: ограниченный, примитивный человек, вокруг которого живёт своей независимой и непонятной жизнью сверхсложная, самостоятельно мыслящая высокосамостоятельная технологическая среда, наделённая сверхинтеллектом. Если на фоне усложнения технологической среды и роста её самостоятельности и самодостаточности человек не будет эволюционировать, то рано или поздно эта среда его вытеснит.

Развитие социума как повышение самоорганизации, внутренней сложности и разнообразия:

Развитие человеческого общества как целостной разумной системы имеет чёткую направленность на протяжении всего хода нашей истории:

- увеличение внутренней сложности и разнообразия общества и всех его атрибутов (наука, культура);
- ускорение процессов самоорганизации, усиление порядка и управляемости;
- повышение влияния человеческой цивилизации на природные процессы, управление природой.

Всё это даёт основание полагать, что лавинообразное развитие новых технологий приведёт к не менее значительному повышению самоорганизации социума и к интеграции в единый коллективный сверхразум человечества, в сверхсущество.

Этот сверхразум в короткие сроки решит множество таких проблем, в данный момент для человечества неразрешимых, как:

- обеспечение изобилия любых предметов потребления;
- ликвидация старения, болезней, смерти;
- ликвидация преступности и любых конфликтов, в том числе международных и межгосударственных;
- ликвидация любых стихийных бедствий и катаклизмов.

Такая интеграция не ограничит индивидуальность и свободу каждого отдельно взятого человека, а напротив, будет способствовать максимальному творческому развитию и раскрытию его безграничного потенциала. Всё это неизбежно приведёт к появлению нового социума — бессмертных сверхлюдей.

Неочеловечество как будущее человеческой цивилизации в третьем тысячелетии:

Расчёты и прогнозы ведущих учёных, футурологов, доклады аналитиков дают все основания прийти к выводу, что в середине XXI века человечество ждёт мощная полифуркация, сравнимая с появлением жизни на Земле.

В результате при оптимальном сценарии на смену транснациональному постиндустриальному капитализму и порождённому им обществу потребления к 20-м — 40-м годам XXI века должна прийти новая общественная формация (назовём её **неочеловечество**).

Неочеловечество, возможно, станет адекватным ответом мыслящего человечества на вызовы, кризисы, риски и угрозы нового времени.

Неочеловечество как идеология, социально-экономическая структура и новая форма цивилизации откроет принципиально новую эпоху в жизни людей — переход к космической сверхцивилизации неолюдей.

По мнению ведущих мировых учёных, в ближайшие три десятилетия нас ждёт интенсивное развитие NBIC (нано-био-инфо-когно) и GNR (генетик-нано-роботикс) технологий: создание совершенных интерфейсов «мозг-компьютер», появление антропоморфных роботов-аватаров, управляемых силой мысли, появление симбиотического интеллекта, оцифровка воспоминаний и перенос личности человека на небелковый носитель.

Неочеловечество даст людям новые смыслы жизни, новые ценности и цели, то, чего никогда не было и не могло быть ранее, что сейчас даже покажется нам фантастическим, невероятным.

Неочеловечество изменит телесную природу человека, сделав его бессмертным, свободным, играющим разумом, независимым от ограниченного пространства и времени.

Всё предыдущее развитие человечества, может быть, окажется только подготовкой к такому невиданному эволюционному скачку.

Главные признаки неочеловечества:

- неочеловечество будущего, в отличие от всех предыдущих исторических обществ, будет направлено не на покорение природы или создание, накопление и потребление материальных благ ради получения чувственных удовольствий, а на самосовершенствование, развитие самого человека;
- это будет коллективный гигантский разум (ноосфера), в который добровольно объединятся миллионы и миллиарды передовых членов человечества, — сложное, самоорганизованное, свободное общество всеобщего прогресса, эволюции, синергизма. На уровне ценностей, идеологии, менталитета, экономики неочеловечество будет ориентировано только на развитие, движение вперёд, к росту масштабов целей и глобальности решаемых задач;
- эволюция для личности в этом обществе станет переходом от человека разумного к сверхразумному, бессмертному, мультителесному неочеловеку, космическому творцу, живущему вечно, в

различных телах и не зависящему от ограничений природы. Технологическое и духовное развитие в этом случае будет идти вместе. Технологии, скорее всего, будут направлены на совершенствование носителя личности бессмертного сверхчеловека будущего;

- эволюция в масштабах социума в таком обществе приведёт к интеграции в единый глобальный коллективный сетевой метаразум, живущий в любой точке космического пространства.

Тактические цели нечеловечества (XXI-XXIII века):

- в первую очередь, в кратчайшие сроки повсеместно **победить старение и смерть** для каждого человека и всего человечества. С этой целью овладеть технологиями перенесения личности человека в альтернативный носитель (искусственное тело) — **обрести неограниченное бессмертие**, т.е. так усовершенствовать возможности искусственного тела, чтобы реализовать его неограниченно долгое существование (свобода во времени);
- **реализовать свободное неограниченное перемещение** в космосе;
- **дать возможность каждому обрести мультителесность**, т.е. распределённое на многих носителях сознание, свободная жизнь одного сознания в нескольких бессмертных телах и управление ими;
- расширить свою среду обитания до **мультиреальности** — способности жить одновременно в нескольких реальностях, свободно перемещаясь в них.

Стратегические цели нечеловечества (XXIII—XXX века):

- **управление реальностью силой мысли**. Реализация полноты управления внешней реальностью силой мысли и воли. Реализация способности силой воли и творческой мысли самоорганизовывать, упорядочивать и усложнять пространство, создавая сложные неравновесные системы, творить целые новые миры;
- **космическая экспансия** — расселение человечества в ближнем и дальнем космосе, неограниченная свобода передвижения во Вселенной, освобождение от необходимости жить только в одном конкретном месте — на планете Земля («Земля — колыбель

человечества, но нельзя же всю жизнь жить в колыбели»; К.Э. Циолковский);

- **персональная Вселенная** — создание для каждого неочеловека персональной, управляемой разумом Вселенной;
- **управление ходом истории** силой мысли, вплоть до завершения всех исторических процессов в точке сингулярности (конец истории, свёртывание времени).

Новая этика для неочеловечества:

Очевидно, что усложнение общества и переход к неочеловечеству должны сопровождаться выработкой новой общечеловеческой этической парадигмы.

Рост могущества неочеловека неизбежно потребует нового уровня ответственности каждого индивида, поскольку один неочеловек сможет обладать силой и возможностями, которыми ныне располагает современная армия большого государства.

Такую ответственность невозможно создать за одно мгновение.

И её невозможно зародить в административном, приказном порядке. Её можно только воспитать, поощряя духовное развитие самого человека, которое бы пробуждало в нём высшие аспекты сознания: внутреннюю чистоту, красоту, сострадание, любовь ко всем живым существам, гармонию, жизнь не для себя, а для других, способность к служению на благо общества, жертвенность, самоотдачу.

Также очевидно, что подобные качества не могут быть даны извне, навязаны кем-либо или спрограммированы, поскольку каждый человек обладает личной свободой воли и выбора тех или иных ценностных систем, этик, идеологий, религий, парадигм и моделей мышления.

Такие качества можно воспитать в себе путём серьёзной духовной и морально-этической работы над собой, а это означает, что новое общество будущего кроме собственно технологий будет построено на высоких принципах духовного развития, высокой морали и этике.

Стратегическое Общественное Движение «Россия 2045»

26 сентября 2011 г.

г. Москва

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
БОДХИСАТТВ

1

¹ Продолжение. Начало в №№ 36-44.

Алистер Кроули

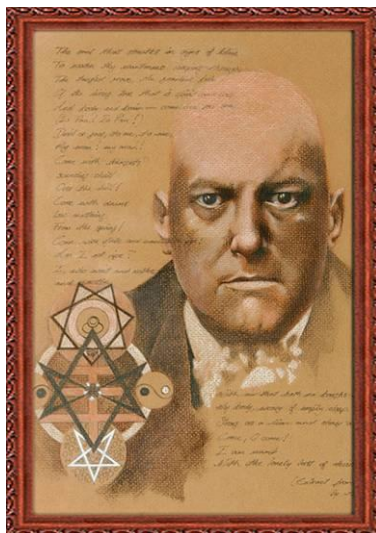
Имя: Алистер (Эдвард Александр) Кроули, а также множество магических имён, девизов и творческих псевдонимов.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 12 октября 1875 — 1 декабря 1947.

Деятельность: Окультист, философ, литератор, альпинист, шахматист, возможно — разведчик.

Почитание: Особо почитаемый Святой Ecclesia Gnostica Catholica (под собственным именем и как То Мега Терион), Святой Ecclesia Gnostica Universalis, вероятно — член «учредительной ассамблеи» Ordo Templi Orientis (прямо в списке не упомянут), Мастер Храма, пророк Телемы. Следует иметь в виду, что большинство этих титулов дал себе сам Кроули.

Едва ли возможно найти человека, имя которого окружало бы такое количество предрассудков и мифов, как Алистер Кроули. Кажется, что нет такого порока, который бы не приписывался Кроули в этих навязчивых домыслах. Христиане обвиняли его в сатанизме, сатанисты — в почитании «авраамического могобога»; сторонники авторитарных форм правления видели в его учении излишний либерализм, либералы старались уличить его в пособничестве нацистам. Но когда доходило до фактов, выяснялось, что нет практически ни одного действия, которых можно было бы вменить Кроули в вину. Образ зла, старательно создаваемый вокруг, рассеивается после первого пристального взгляда.

Наиболее обстоятельно жизнь Кроули описана в работе Мартина Бута «Жизнь мага», разоблачению наиболее популярных мифов о нём посвящена статья Олега Телемского «Разрушая иллюзии», а самое, пожалуй, интересное художественное произведение по мотивам его биографии — «Мегатерион. Зверь 666» Фрэнсиса Кинга. Кроули родился 12 октября 1875 года в городе Лимингтон-Спа, графство Уорикшир, Англия. Родители были членами христианской секты «Плимутские братья». Ежедневное изучение Библии сопровождало всё детство Алистера, однако после

смерти отца все попытки матери укрепить Кроули в христианской вере только провоцировали его скептицизм. В 1895 году, после окончания школы, Кроули поступил в Кембриджский университет. Сперва он проявлял интерес к изучению философии, психологии и экономики, но затем переключился на изучение английской литературы. В декабре 1896 года Кроули решил посвятить себя оккультизму и мистицизму. В 1898 он вступил в Герметический орден «Золотая Заря», где нажил двух влиятельных врагов: Уильяма Йейтса и Артура Уэйта. Друг Кроули и бывший член Золотой Зари Алан Беннет познакомил Кроули с идеями буддизма, в то время как Самуэль Мазерс, действующий глава Ордена, обучал его западной магической традиции. Магический эксперимент, проведённый Кроули в Каире в 1904-м, привёл его к получению Книги Закона и основанию религиозно-философского учения Телемы. В 1906 году Кроули работает над тем, что называет «операцией Абрамелина». По этому поводу он пишет: «Единственный Наивысший Ритуал — это достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. При этом весь человек поднимается и вытягивается в вертикальную прямую линию. Любое отклонение от этой прямой линии грозит превратиться в чёрную магию». В 1907 в жизни Кроули происходят два серьёзных события: он основывает собственный орден Серебряная Звезда и составляет «Свод священных книг Телемы». В 1912 году Теодор Ройсс прислал ему письменное обвинение в публикации тайн *Ordo Templi Orientis*. Кроули отверг эти обвинения, ссылаясь на то, что не достиг той степени посвящения, на которой эти секреты раскрываются. Последующее общение привело к открытию британского отделения *Ordo Templi Orientis*.

Нередко пытаются утверждать, будто в конце жизни Кроули полностью деградировал. Однако последние годы его жизни были столь же плодотворны, как и молодость. Именно в последние пять лет Кроули пишет Книгу Тота, а за полгода до смерти — «Магию без слёз», книгу, ставшую классикой в магическом мире. То, что к тому времени Кроули был уже несколько десятилетий как разорён, жил почти впроголодь и при этом находил в себе силы писать такие книги, говорит о колоссальной силе его личности. 1 декабря 1947 года Кроули скончался в пансионе «Незервуд» в Гастингсе. 5 декабря его тело было кремировано в Брайтоне. На похоронах, согласно его последней воле, были прочитаны избранные места из Книги Закона и сочинённый им незадолго до смерти Гимн Пану.

Крэддок, Ида

Имя: Ида Крэддок.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 1 августа 1857 — 16 октября 1902.

Деятельность: Оккультистка, феминистка.

Почитание: Святая Ecclesia Gnostica Universalis.

Ида Крэддок родилась в Филадельфии. Мать Иды увлекалась спиритуализмом и оккультизмом, но после смерти мужа обратилась в христианство и стала воспитывать дочь в строгом пуританском духе. В результате в подростковом возрасте у девочки пробудился глубокий интерес именно к тем предметам, которые были для неё запретны: к сексуальности, оккультизму и свободе вообще. Ида развернула борьбу за разрешение принимать женщин в Пенсильванский университет и стала бы первой его выпускницей-женщиной, если бы эта кампания оказалась успешной. Потерпев неудачу с университетом, Ида стала преподавать стенографию женщинам в филадельфийском колледже Жиро. Обучая других молодых женщин этому востребованному ремеслу, Ида предоставляла им возможность самостоятельно зарабатывать себе на хлеб и тем самым обрести относительную свободу и независимость.

Ида увлеклась оккультизмом около 1887 года, в возрасте тридцати лет, и стала посещать теософские курсы при местной унитарной церкви. Значительное влияние на неё оказал переведённый в то время труд Вивекананды «Раджа-йога», а в одном из своих сочинений Ида именуется себя «Жрицей и Пастырем Церкви Йоги» — одной из организаций, основанных теософами. В своём обширном труде «Лунный и сексуальный

культ», посвящённом религиозной сексуальности, Ида утверждает, что «луна была более древним божеством, чем солнце, и поэтому главенствовала над солнечным богом, который, будучи объектом более позднего культа, мог восторжествовать лишь после того, как она уступила ему место». Эта теория примечательно схожа с описаниями эонов Исиды и Осириса в работах Кроули. В другой своей работе, «Сексуальный культ (продолжение)», Ида утверждает, что символ креста в основе своей является символом сексуального единения, и повсеместно распространённое поклонение ему свидетельствует о том, что в основе всех религий лежит универсальный сексуальный инстинкт. По стандартам того времени книги Иды Крэддок расценивались как непристойные. Их распространение влекло за собой конфликты с властями. Она пять раз попадала в тюрьму на срок вплоть до нескольких месяцев, а также была временно помещена в пенсильванскую лечебницу для умалишённых.

В 1899 году, после того как Ида опубликовала в медицинском журнале «Чикаго Клиник» статью «Правильная жизнь в браке», против неё было возбуждено судебное дело. Чикагский федеральный суд признал её виновной и вынес ей условный приговор. Результатом следующего процесса, прошедшего в Нью-Йоркском федеральном суде по поводу рассылки книги «Брачная ночь», завершился уже тремя месяцами тюремного заключения. Как только она вышла на свободу, Энтони Комсток, почтовый инспектор США и борец за чистоту нравов, снова арестовал её за нарушение федерального закона, запрещающего рассылку по почте любых «непристойных, развратных и/или разжигающих похоть» материалов. 10 октября она опять предстала перед судом и была признана виновной: судья заявил, что «Брачная ночь» настолько «непристойна, развратна, похотлива и грязна», что присяжным не следует даже открывать эту книгу. Был вынесен приговор о заключении сроком на пять лет. Сорокапятилетняя Ида восприняла его фактически как пожизненный и за день до отправки в федеральную тюрьму, 16 октября 1902 года, покончила с собой, вскрыв себе вены и вдыхая газ из духовки.

Впоследствии посвящённый О.Т.О. Луис Т. Каллинг описал в своей «Сексуальной магии» некоторые методы, изложенные в «Духовном браке» Иды Крэддок.

Кэмерон, Марджори

Имя: Марджори Кэмерон (Камерон) Парсонс Киммел.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 1922-1995.

Деятельность: Художница, актриса, оккультист.

Почитание: Святая Ecclesia Gnostica Universalis.

Марджори Кэмерон родилась в 1922 году в Белле Плейне (штат Айова) и окончила Дэвенпортскую среднюю школу в 1940-х. Позднее она поступила в Военно-морской флот и занималась картографией и обработкой фотографий. После Второй мировой Кэмерон покинула флот и переехала в Пасадену, где устроилась художником. Она познакомилась с Джеком Парсонсом вскоре после того, как тот начал Работу Бабалон, серию оккультных обрядов, направленных на проявление силы богини. Эту Работу Парсонс задумал в январе 1946 года, и для неё, по его словам, требовалось «получить помощь супруги-элементала». Главная часть этой Работы состояла в применении Енохианской Таблицы Воздуха, точнее, её определённого квадранта. Эта операция должна была стать ритуалом сексуально-магического посвящения в VIII степень. Парсонс продолжал эксперимент в течение одиннадцати дней, вызывая элементала дважды в день, ежедневно. По его собственным словам, «чувство напряжённости и неловкости продолжалось в течение четырёх дней. 18 января, на закате, когда Писец [Рон Хаббард, основатель дианетики] и я были в Моавитской пустыне, чувство напряжённости внезапно исчезло. Я обратился к нему и сказал “получилось”, в полной уверенности, что Работа была осуществлена. Я возвратился домой, и нашёл там ожидающую меня молодую

женщину, мой идеал. Она напоминала раскалённый воздух, волосы её были бронзово-красными, сама она была пламенной и утончённой, решительной и упрямой, искренней и развращённой, наделённой экстраординарной индивидуальностью, талантом и интеллектом». Вряд ли Парсонс действительно считал, что наколдовал Марджори «из тонкого воздуха». Однако её появление можно считать синхронией, явным совпадением, магической манипуляцией событий или чем угодно другим. Так или иначе, в октябре 1946 года Марджори вышла замуж за Парсонса.

Ритуалы сексуальной магии, предписанные Книгой 49, проводились Джеком Парсонсом и Марджори Кэмерон в течение нескольких ночей, во время которых были получены инструкции для проведения следующих обрядов. Эти ритуалы предназначались для того, чтобы облегчить рождение Бабалон. Некоторые сообщения, полученные в ходе этих Работ, несут оттенок страстной, напряжённой красоты. После того как Работа Бабалон была закончена, всё, что Парсонс мог сделать — это ждать. Ему было сказано, что Операция была успешной, что «зачатие» произошло и что созданная должным образом аватара или Дочь Бабалон явится к нему, неся тайный знак, который распознает один Парсонс и который докажет её подлинность. В письме к Кроули Парсонс сообщал, что совместно с Марджори успешно проделал работу, относящуюся к IX степени посвящения. Её результатом стало установление «прямого контакта» с Бабалон. Парсонс также сообщал Кроули, что зачал «магическое дитя», «которое через 9 месяцев выйдет в мир». Эта сущность имела исключительно духовную природу: Кэмерон утверждала, что сделала аборт через две недели после встречи с Парсонсом, поскольку рождение физического ребёнка в их планы не входило. Сам Кроули не признал результатов этой Работы, но некоторые адепты полагали, что Парсонс, Хаббард и Кэмерон впустили в мир магическую силу Бабалон. Парадоксально, но порой Кэмерон называла себя воплощением Бабалон, а позднее заявляла, что является самим этим «магическим ребёнком».

Марджори сыграла одну из главных ролей в фильме Кеннета Энгера «Торжественное открытие храма наслаждений» — опять же, Багряную Жену. Также она снималась в фильмах Кёртиса Харрингтона, в том числе в документальной работе «Звезда Полынь» (1955), посвящённой Кэмерон и её художественным работам, и в фильме «Ночной прилив» (1961).

Лавлейс, Ада

Имя: Августа Ада Кинг (урождённая Байрон), графиня Лавлейс.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 10 декабря 1815 — 27 ноября 1852.

Деятельность: Математик, предтеча программирования.

Почитание: Святая Ecclesia Gnostica Universalis.

Ада Лавлейс родилась 10 декабря 1815 года и была единственным законнорождённым ребёнком английского поэта Джорджа Гордона Байрона и его жены Анны Изабеллы Байрон (Анабеллы). В единственный и последний раз Байрон видел свою дочь через месяц после рождения. 21 апреля 1816 года Байрон подписал официальный развод и навсегда покинул Англию. Девочка получила первое имя Огаста (Августа) в честь сводной сестры Байрона, с которой у него, по слухам, был роман. После развода её мать и родители матери никогда не называли её этим именем, а называли Адой. Более того, из семейной библиотеки были изъяты все книги её отца. Мать новорождённой отдала ребёнка родителям и отправилась в оздоровительный круиз. Вернулась она уже тогда, когда ребёнка можно было начинать воспитывать. Миссис Байрон пригласила для Ады своего бывшего учителя — шотландского математика Огастеса де Моргана. Он был женат на знаменитой Мэри Соммервиль, которая перевела в своё время с французского «Трактат о небесной механике» математика и астронома Пьера-Симона Лапласа. Именно Мэри стала для своей воспитанницы тем, что сейчас принято называть «ролевой моделью».

Когда Аде исполнилось семнадцать лет, она смогла выезжать в свет и была представлена королю и королеве. Имя Чарльза Бэббиджа юная

мисс Байрон впервые услышала за обеденным столом от Мэри Соммервилль. Спустя несколько недель, 5 июня 1833 года, они впервые увиделись. Чарльз Бэббидж в момент их знакомства был профессором на кафедре математики Кэмбриджского университета. Позднее она познакомилась и с другими выдающимися личностями той эпохи: Майклом Фарадеем, Дэвидом Брюстером, Чарльзом Уитстоном, Чарльзом Диккенсом и другими. За несколько лет до вступления в должность Бэббидж закончил описание счётной машины, которая смогла бы производить вычисления с точностью до двадцатого знака. В 1823 году была выплачена первая субсидия на постройку того, что теперь считается первым на земле компьютером. Строительство продолжалось десять лет, конструкция машины всё более усложнялась, и в 1833 году финансирование было прекращено. В 1835 году мисс Байрон вышла замуж за 29-летнего Уильяма Кинга, который вскоре унаследовал титул лорда Лавлейса. Ни муж, ни трое детей не помешали Аде с упоением отдаться тому, что она считала своим призванием. В 1842 году итальянский учёный Луиджи Менабреа познакомился с аналитической машиной, пришёл в восторг и сделал первое подробное описание изобретения. Позднее Бэббидж предложил Аде снабдить текст подробными комментариями. Именно эти комментарии дают потомкам основания называть Аду Байрон первым программистом планеты. В материалах Бэббиджа и комментариях Лавлейс намечены такие понятия как подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали употребляться только в 1950-х годах. Сам термин «библиотека» был введён Бэббиджем, а термины «рабочая ячейка» и «цикл» предложила Ада Лавлейс.

Ада Лавлейс скончалась 27 ноября 1852 года от кровоизлияния при попытке лечения рака матки и была похоронена в фамильном склепе Байронов рядом со своим отцом, которого никогда не знала при жизни. В 1975 году Министерство обороны США приняло решение о начале разработки универсального языка программирования. Министр прочитал подготовленный секретарями исторический экскурс и без колебаний одобрил и сам проект, и предполагаемое название для будущего языка — «Ада». 10 декабря 1980 года был утверждён стандарт языка.

Лаво, Мари

Имя: Мари Лаво (Мари I). Отчасти биография Мари Лаво I смешивается с биографическими фактами из жизни её дочери, Мари II Глэпион.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 1794 — 18 июня 1881 (мать), 2 февраля 1827 — 1890, 1897 или 1918 (дочь).

Деятельность: Жрица вуду.

Почитание: Включена Братом Сабазием в список почитаемых женщин Телемы.

Мари Лаво родилась во французском колониальном городе Нью-Орлеане в год Термидорианского переворота, когда уцелевшие во время восстания рабов на Гаити белые рванули в Нью-Орлеан, прихватив с собой рабов-вудуистов. Мари, незаконная дочь владельца плантации и рабыни, была мулаткой, смешанной чёрной, белой и индейской крови, и воспитывалась как правоверная католичка, а с вуду столкнулась лишь в 25 лет, когда вышла замуж за квартерона и выходца с Гаити Жака Пари. Очень скоро молодожён решил прогуляться на родину, да так и не вернулся. Мари завела парикмахерскую, обслуживавшую богатых белых и креольских женщин. Эти женщины доверяли свои самые интимные секреты Мари, а та выслушивала и запоминала их признания, которые позже использовала для шантажа и укрепления своей колдовской славы. Она отправилась в обучение к лучшему специалисту вуду, Джону Монтенету, и достигла таких успехов, что негры повсю предавали своих господ, лишь бы Мари не наслала на них разгневанных духов.

В начале 1830-х годов в Новом Орлеане было много королев-вуду, которые боролись за право господствовать на воскресных танцах на площади Конго и на тайных церемониях на озере Понтшартрен. Но когда «мамзель» Мари Лаво решила стать королевой, другие по сравнению с ней

поблекли. Традиции чистого гаитянского культа Мари рушила с упоением. Прежде всего, она решила придать обрядам зрелищность. На главную роль был приглашён гигантский питон по кличке Зомби. С ним в обнимку Мари танцевала в начале церемонии. Затем каждый желающий мог выпить крови свежагрызенного петушка или курочки, что способствовало успеху колдовства. Всё действие проходило в окружении статуй католических святых, а участники церемонии и предметы культа обильно сбрызгивались святой водой. Вместо африканских духов с небес на церемонии стали спускаться святые, чьи статуи пришли на смену традиционным маскам на алтарях. Впервые за эти зрелища стала взиматься плата, что сделало вуду весьма выгодным делом. Кроме того, своё дело сделал синкретизм: в ряды вудуистов потянулись белые.

Почти каждый новоорлеанец, доживший до второй мировой войны, мог бы что-то рассказать о Мари Лаво, некоторые о матери, кое-кто — о дочери, которая поразительно напоминала мать и продолжила династию Лаво. В 1869 году Мари I была председателем последнего официального конклава вуду, на котором собравшиеся почитатели решили, что она должна уйти в отставку, поскольку ей уже миновало семьдесят лет. Она продолжила свою работу в одиночестве и полностью не прекратила активной деятельности вплоть до 1875 года, когда она переехала в свой дом на улице святой Анны. В нём Мари I и умерла 18 июня 1881 года. Газетные заметки характеризовали её чуть ли не святой старицей, которая лечила больных и неустанно молилась за немощных и осуждённых. Странно, но её дочь, Мари II, в глазах общественности умерла вместе с Мари I: смерть одной послужила концом карьеры другой. Предполагают, что Мари II утонула в озере Понтшартрен во время сильной бури в 1890 году, но некоторые утверждали, что видели её в 1918-м.

Однако смерть не уменьшила власти Мари Лаво I. Несмотря на то, что она была похоронена в семейном склепе на первом кладбище Святого Луи, на плите не было её имени. По некоторым рассказам, Мари похоронена на кладбищах, расположенных на улице Жиро, на улице Луизы, а также на улице Хольт. После смерти Мари её, как утверждают, часто видели возле кладбища, в старом французском квартале и в местах, где она обычно проводила колдовские обряды. Увы, конец её загробной активности положил ураган. Надолго ли? Сможет ли Нью-Орлеан обойтись без этой достопримечательности? Скорее всего, могила Мари скоро вновь «заработает». Даже если кости её давно смыты в океан.

Лао-Цзы

Имя: Лао-Цзы (по всей видимости — прозвище).

Историчность: Вероятно, сильно мифологизированный исторический персонаж.

Даты жизни: VI-V (возможно — IV-III) вв. до н. э. По некоторым преданиям, 604-544 (или 604-404) до н. э. После смерти стал небожителем.

Деятельность: Философ, один из основателей даосизма.

Почитание: Особо почитаемый Святой Ecclesia Gnostica Catholica, Святой Ecclesia Gnostica Universalis, член «учредительной ассамблеи» Ordo Templi Orientis. Упомянут Алистером Кроули как Посвящённый и Мастер Храма. Даосский святой.

Уже в раннем даосизме Лао-Цзы становится фигурой легендарной и начинается процесс его обожествления. Легенды повествуют о его чудесном рождении (мать носила его несколько десятков лет и родила стариком — откуда и его имя, «Старый ребёнок», хотя иероглиф «цзы» означал одновременно и «мудрец») и о его уходе из Китая. Многие современные исследователи ставят под сомнение сам факт существования Лао-Цзы. Некоторые предполагают, что он мог быть старшим современником Конфуция, о котором (в отличие от Конфуция) в источниках нет достоверных сведений ни исторического, ни биографического характера. Есть даже версия, что Лао-Цзы и Конфуций — это одно лицо (по другой версии, один исторический прототип имели Лао-Цзы и Гаутама Будда, или же Лао-Цзы, посетив Индию, зачал Гаутаму). Лао-Цзы приписывается авторство Дао Дэ Цзин, если это так, то он должен был жить в IV-III вв. до н. э.

Самый известный вариант биографии Лао-Цзы сообщается Сыма Цянем. В нём говорится, что Лао-Цзы родился в царстве Чу на юге Китая. Большую часть жизни он служил хранителем царской библиотеки государства Чжоу, где встречался с Конфуцием. В преклонном возрасте он отправился из страны на запад. Когда он достиг пограничной заставы, то её

начальник Инь Си попросил Лао-Цзы рассказать ему о своём учении. Лао-Цзы выполнил его просьбу, написав текст Дао Дэ Цзин (Канон Пути и его Благой Силы). Согласно другой легенде, Лао-Цзы пришёл в Китай из Индии, отбросив свою историю. Он предстал перед китайцами совершенно чистым, без своего прошлого, как будто заново рождённым.

В романе «Путешествие на Запад» биография Лао-Цзы снабжена рядом фантастических подробностей. Так, после причисления Лао-Цзы к небожителям боги попросили его помочь поймать взбунтовавшегося царя обезьян Сунь Укуна, которого они долго и безуспешно преследовали, но, несмотря на все усилия, никак не могли остановить. Лао-Цзы пленил Сунь Укуна с помощью волшебного алмазного браслета цзиньганчжу. После этого Сунь Укуна доставили на небо для суда за преступления против богов и приговорили к смертной казни, но его не удалось ни четвертовать, ни расстрелять из луков, ни убить каким-либо другим способом. Тогда Лао-Цзы решил сжечь Сунь Укуна в печи для плавки пилюль бессмертия. Он держал Укуна в своей печи 49 дней, но тот так и не сгорел, и когда на 50-й день Лао-Цзы открыл дверь печи, вылетел из неё, устроив разгром в его лаборатории и опрокинув печь. В конце концов, Сунь Укун всё же был побеждён Буддой и заточён им под горой Пяти Пальцев, где провёл 500 лет, пока его не освободил путешествующий в Индию монах Сюаньцзан.

Из имеющихся письменных источников ясно, что Лао-Цзы был мистиком и квиетистом, преподававшим совершенно неофициальную доктрину, полагавшуюся исключительно на внутреннее созерцание. Человек обретает истину путём освобождения от всего ложного в самом себе. Мистическое переживание завершает поиски реальности. Центральной идеей философии Лао-Цзы была идея двух первоначал — Дао и Дэ. Дао означает не только Путь, но и суть вещей и тотального бытия вселенной. Одним из сложнейших в китайской традиции выступает понятие Дэ. Дэ — это некая универсальная сила, принцип, с помощью которого Дао может состояться. Это также метод, с помощью которого можно практиковать и соответствовать Дао. Но Дэ — не мораль в узком понимании. Дэ выходит за рамки здравого смысла, побуждая человека высвободить жизненную силу из пут повседневности. Наличие в обществе жёстких нормативных этических систем — например, конфуцианства — свидетельствует о том, что в нём есть проблемы, которые такая система только усиливает, будучи не в силах их разрешить.

Леви, Элифас

Имя: Альфонс-Луи Констан, Элифас Леви.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 8 февраля 1810 — 31 мая 1875.

Деятельность: Окультист.

Почитание: Особо почитаемый Святой Ecclesia Gnostica Catholica, Святой Ecclesia Gnostica Universalis, член «учредительной ассамблеи» Ordo Templi Orientis. «Официальная инкарнация» Алистера Кроули.

Альфонс-Луи Констан родился в Париже в семье сапожника. С юношеского возраста он стал проявлять интерес к оккультным наукам и магии. После нескольких лет в роли послушника он стал дьяконом и занялся преподавательской деятельностью в Пти-де-Пари, приняв клятву плотского воздержания, о чём впоследствии жалел. В 1836 году Луи Констан влюбляется в некую Адель Алленбах, что, естественно, приводит к краху его духовной карьеры. Это, в свою очередь, послужило причиной самоубийства его матери, которая слишком много ожидала от своего сына. После сложного 1839 года Констан покинул монастырь и стал последователем теорий французского мистика и оккультиста Ганно (или Мапа, как его также называли), проповедовавшего коммунизм и Евангелие андрогинии. Знакомство с ним сильно повлияло на мировоззрение Луи как мага и послужило катализатором написания книги «Библия свободы», за публикацию которой он отсидел в тюрьме 8 месяцев.

В 1846 году Констан обвенчался с 18-летней Ноэми Кадо, которая была яркой творческой личностью и составила ему достойную пару. Однако все их дети умирали ещё в младенчестве, а сама Ноэми в 1853 году увлеклась другим и покинула мужа. Вскоре состоялись ещё одни из ключевых для жизни мага встреч. Новый знакомый оказался польским ок-

культистом — Дж. М. Хоен-Вронским. А затем Констан познакомился с писателем Бульвер-Литтоном, который также интересовался эзотерикой и с которым он вступил в оккультную группу, практикующую магию, гипноз, астрологию. В Лондоне Луи Констан провёл вызывание духа мага Аполлония Тианского (ещё одного Святого Ecclesia Gnostica Catholica), жившего в I веке. Тогда же Констан перевёл на иврит своё имя — Альфонс-Луи — и взял магический псевдоним Элифас Леви. Старейший Леви жил за счёт издания своих оккультных работ и материальной помощи многочисленных учеников. Он умер от водянки 31 мая 1875 года. После его смерти барон Спедальери, его преданный ученик, издал ещё одну книгу мастера — «Ключ к Великим Арканам, или Разоблачённый оккультизм».

Упомянув Элифаса Леви в книге «Магия в теории и на практике» как свою инкарнацию, Кроули отмечает следующие основания своего мнения:

- Леви умер за шесть месяцев до рождения Кроули («считается, что реинкарнирующее эго входит в зародыш именно на этой стадии развития»);
- Леви имел поразительное внешнее сходство с отцом Кроули;
- в пьесе «Роковая сила» Кроули использует магическую формулу, позднее обнаруженную им в работах Леви;
- будучи в Париже, Кроули находит квартиру, которая показалась ему «непостижимо знакомой и привлекательной», и лишь много позднее узнаёт, что в соседней квартире много лет жил Леви;
- в биографии, характере, литературном стиле Кроули и Леви имеется много общего; и т. д.

Слухи о том, что Леви участвовал во многих эзотерических сообществах, так и остались ни опровергнутыми, ни доказанными. По непроверенным данным, в 1861 году он вступил во французскую масонскую ложу, но вскоре, разочаровавшись, покинул её. В любом случае, сообщества, в рядах которых стоял Элифас, многое почерпнули из него и его концепций. Из наследия Леви наиболее известны книги «Учение и ритуал высшей магии», «История Магии» и «Ключ к мистериям». Герметический Орден Золотой Зари, основанный в Лондоне в 1888 году, взял из магии Леви довольно много концепций и деталей.

Леннон, Джон

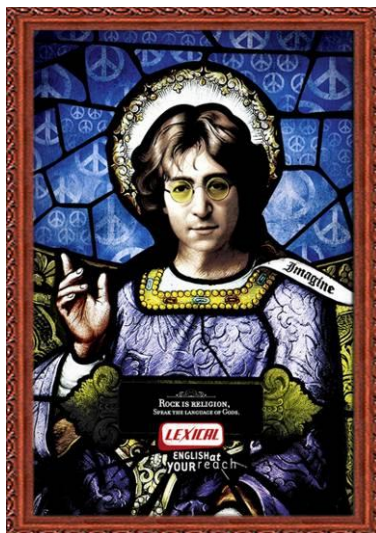
Имя: Джон Уинстон (Оно) Леннон.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 9 октября 1940 — 8 декабря 1980.

Деятельность: Рок-музыкант, поэт, композитор, певец, художник, писатель, общественный деятель.

Почитание: Святой Ecclesia Gnostica Universalis.

Джон Уинстон Леннон родился во время налёта немецкой авиации на Ливерпуль. Позднее, когда его мать Джулия нашла себе другого мужчину, четырёхлетнего Джона взяла на воспитание его тётя Мими Смит. В школе он пел в хоре и издавал рукописный журнал, который сам иллюстрировал. В середине 1950-х, после выхода песни Билла Хейли «Rock around the Clock», в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом, и в 1956 году Леннон вместе со своими школьными друзьями основал группу «The Quarrymen». В 1957 году в ней появились Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а в 1959 году она сменяла название сперва на «Silver Beatles», затем на «The Beatles». В 1960 году «Beatles» впервые отправились за границу, и за три года добились популярности в Ливерпуле и Гамбурге. К 1964-1966 годам «Beatles» оказались на вершине славы. Они постоянно ездили с гастрольями по всему миру, два раза в год выпускали альбомы, снимались в фильмах. В марте 1966 года Леннон в интервью лондонской газете «Evening Standard» сказал: «Христианство уйдёт. Оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить; я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше — рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне». Когда

американский журнал «Datebook» поместил на обложку вырванную из контекста фразу о том, что «The Beatles» популярнее Христа, в США начался скандал. На юге страны, жители которой известны своей религиозностью, публично сжигали пластинки «Beatles», радиостанции прекратили транслировать их песни, а Леннону угрожали расправой. После этих гастролей битлы больше ни разу не выступили на сцене.

В 1967 году под влиянием книги Тимоти Лири «Психоделический опыт» Леннон увлёкся наркотиками. Он стал отдаляться от остальных членов группы и отказался от роли её лидера. В 1966 году он познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно, когда зашёл на её выставку в художественной галерее «Индика». Их совместная жизнь началась в 1968, и вскоре они стали неразлучны. 20 марта 1969 года в Гибралтаре был зарегистрирован брак Джона и Йоко. После женитьбы Леннон сменил своё второе имя Уинстон на Оно, и теперь его звали Джон Оно Леннон.

Период политической активности продолжался у Леннона с 1968 по 1972 год. Джон выступал за мир во всём мире и даже вернул королеве Орден Британской Империи — в знак протеста против британского вмешательства в конфликт Нигерия-Биафра и поддержки американской войны во Вьетнаме. К 1969 относятся первые публичные политические акции Леннона совместно с Йоко Оно. После свадьбы они отправились в Амстердам и заявили о том, что проведут «постельное интервью». Журналисты, решившие, что звёздная пара будет публично заниматься сексом, собрались в гостинице, где оказалось, что Леннон и Йоко Оно просто сидят в кровати и говорят о мире, надев белые пижамы и украсив свой гостиничный номер цветами. Двери номера были круглые сутки широко распахнуты, любой человек с улицы мог войти к ним. Они не сходили с экранов телевидения, с первых страниц газет и журналов, и вместе с сенсацией в мир просачивался их призыв положить конец агрессии во Вьетнаме.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит гражданином США Марком Дэвидом Чепменом. В день смерти Леннон дал своё последнее интервью, а в 22 часа 50 минут, когда Джон и Йоко входили под арку своего дома, возвращаясь из студии звукозаписи, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину, четыре из которых достигли цели. Полицейской машиной, вызванной привратником «Дакоты», Леннон буквально за несколько минут был доставлен в госпиталь Рузвельта. Но попытки врачей спасти Леннона были тщетны — из-за большой потери крови он скончался. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно.

Лилит

Имя: Лилит.

Историчность: Мифологический персонаж.

Даты жизни: Дата рождения как жены Адама зависит от датировок библейского «создания мира»: 5509-5508, 5504, 5493, 4004, 3761 гг. до н. э. (появилась до Евы). Как богиня-мать — старше мира (т. е. более 18 млрд. лет по современной научной) и просуществует, как минимум, до его окончания. Почиталась со времён Шумера (III тыс. до н. э.).

Деятельность: Дьяволица, суккуб, дух ночи, первая жена Адама.

Почитание: Включена Братом Сабазием в список почитаемых женщин Телемы.

Согласно Алфавиту Бен-Сиры, Лилит была первой женой Адама. Она не пожелала подчиняться своему мужу, так как считала себя таким же творением Яхве, как Адам, и улетела от него. Яхве по просьбе Адама послал вдогонку трёх ангелов, которые застигли Лилит у Красного моря. Однако она наотрез отказывалась вернуться к мужу, а после угрозы убить её поклялась, что была послана богом и что, хотя её «функцией» является убийство младенцев, она пощадит любого ребёнка, защищённого амулетом или пластинкой с её именем или с именами ангелов. В наказание ангелы устроили так, чтобы сотня её младенцев умирала каждую ночь; либо была обречена рождать детей-демонов; либо Бог сделал её бесплодной. Есть и несколько шумерских легенд о Лилит. В одной из них Лилит — богиня-покровительница своего народа, хотя очевидна и её тёмная суть. Так, слёзы Лилит даруют жизнь, но её поцелуи приносят смерть.

В Междуречье Лилит — ночная демоница, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами. Имя Лилит встречается в Эпосе о Гильгамеше во втором тысячелетии до н. э. В семитских языках это слово — прилагательное женского рода «ночная». Кроме того, в иврите и других семитских языках словом «лилит» обозначается неясность. Вероятно, именно поэтому Лилит иногда изображается вместе с совой (что роднит

её с Афиной и Кали). Существует также мнение, что это имя происходит от шумерского «лиль» (воздух, ветер; дух, призрак). Возможно, в её имени заключена игра слов из разных языков.

Ни в одной библейской книге Лилит как персонаж не упоминается. В еврейском тексте книги Исаии (34:14) говорится о запустении Идумеи после Божьего суда: «там будет отдыхать ночное привидение (lilith) и находить себе покой». Еврейские источники говорят о двух Лилит: старшей — жене Самаэля, царице и матери демонов, и младшей — супруге Асмодея. В иудейской традиции волосатая и крылатая Лилит особенно известна как вредительница деторождения. Считалось, что она не только наводит порчу на младенцев, но и похищает их, пьёт кровь, высасывает мозг из костей и подменяет детей. Ей также приписывалась порча рожениц и бесплодие женщин, а также суккубические свойства.

В народном воображении Лилит предстаёт в виде высокой молчаливой женщины с длинными чёрными распущенными волосами. В современной демонологии она — уже не только богиня, пожирающая детей. Являясь подругой Сатаны (или Самаэля), она соответствует в той или иной степени всем дьяволицам, всем Чёрным Богиням. В этом случае она отождествляется с Кали, Умой и Парвати, Гекатой, Хель и Эрешкигаль, хотя некоторые традиции чётко разделяют Тёмных Богинь. Благодаря большому интересу к Каббале, в Европе эпохи Возрождения предание о Лилит как первой жене Адама стало известно в литературе, где она обрела облик прекрасной, соблазнительной женщины. Подобное представление о Лилит появляется и в средневековой еврейской литературе, хотя в еврейской традиции красивая внешность Лилит связана с её способностью менять свой облик. Легенда о ней вдохновила английского поэта Данте Габриэля Россетти на написание поэмы «Райская обитель», в которой Лилит-змея стала первой женой Адама, а Еву Бог создал потом. Чтобы отомстить Еве, Лилит уговорила её отведать запретный плод и зачать Каина, брата и убийцу Авеля. Образ Лилит, противопоставляющийся привычному образу Евы, получил большую популярность у романтиков.

Лили, Джон

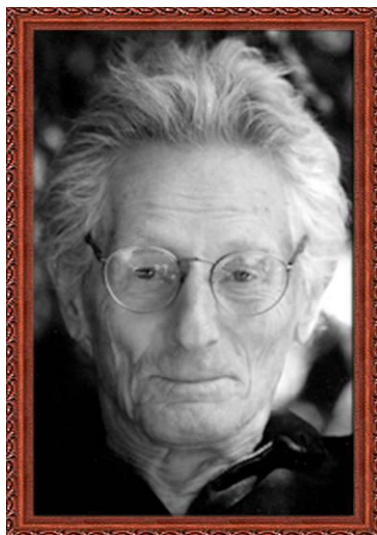
Имя: Джон Каннингэм Лилли.

Историчность: Исторический персонаж.

Даты жизни: 6 января 1915 — 30 сентября 2001.

Деятельность: Врач-психоаналитик, нейро-биолог, нейрофизиолог, биофизик, мистик, исследователь природы сознания, психоделиков и коммуникативной способности дельфинов, электроники, информатики и нейроанатомии.

Почитание: Святой Ecclesia Gnostica Universalis.

Джон Лилли родился в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Родители его были глубоко верующими католиками. Представления о грехе и искуплении оказало влияние на формировании личности Джона. Впоследствии на эту почву упали идеи Фрейда и породили стремление сделать мир лучше, а людей — более открытыми друг к другу и природе. Физическая слабость обострила его чувства, он рос вдумчивым, склонным к анализу своих и чужих ощущений. Он очень рано духовно отдалился от своих родителей и сверстников, погрузился в мир раздумий, много наблюдал за природой. Когда Джону было 10 или 11 лет, родители перевели его из обычной школы в католическую, где его стали готовить к службе при алтаре: он учил молитвы, пел в хоре. Джон-подросток был по-своему религиозен, но отказался принять догматику католической церкви: он не выносил ни малейшего стеснения своей свободы, всегда отстаивал право на самостоятельное мышление. По просьбе Джона родители забрали его из католической школы и перевели в академическую школу в Сент-Поле. В 1933 году он успешно сдал экзамены в Калифорнийский технологический институт. Его заинтересовали проблемы возникновения и развития жизни, разума. В 1938 Джон успешно окончил институт. После этого он

изучал анатомию и физиологию мозга в Военно-медицинской школе в Дартсмусе и получил медицинскую степень. Во время Второй мировой войны он исследовал физиологию высотного полёта и изобрёл инструменты для измерения газового давления. После войны он практиковался в психоанализе в Университете Штата Пенсильвания и начал исследование физических структур мозга и его сознания. В 1953 году он занял место исследователя нейрофизиологии в американском Центре Здоровья отставных офицеров. В 1954, следуя желанию отключить внешние стимулы от мозга, он изобрёл изолированную барокамеру — тёмный звуконепроницаемый резервуар с тёплой солёной водой, в которой можно было долго плавать в состоянии сенсорной депривации.

Его поиски привели в итоге к вопросу о мозге китообразных, и в конце 1950-х, он основал на Вирджинских островах Научно-исследовательский институт Коммуникации Сент-Томаса, посвящённый взаимоотношениям человека и дельфина. В начале 1960-х доктор Лилли с сотрудниками написал несколько статей, сообщавших, что дельфины могут подражать человеческим образцам речи, однако последующие исследования не смогли достоверно воспроизвести его результаты. В начале шестидесятых он познакомился с ЛСД и начал эксперименты, в которых принимал психоделики в изолированных барокамерах в компании дельфинов. В итоге его карьера приняла другой оборот: он стал чем-то средним между учёным, мистиком и писателем, издавшим в сумме 19 книг. Частыми гостями в его доме были Альберт Хофманн, Грегори Бейтсон, Ричард Алперт, Тимоти Лири, Вернер Эрхард и Ричард Фейнман. В середине и в конце 1970-х он был советником кинопроизводителя Джорджа Лукаса.

В 1980-х Лилли вёл проект, в котором попытался преподавать дельфинам синтезированный компьютером язык. Позже он создал проект для будущей «лаборатории коммуникаций», которая стала бы плавающей гостиницей, где люди и дельфины смогли бы общаться на равных. Джон утверждал, что убийство китов и дельфинов прекратится «не из-за закона, который примут, а благодаря каждому человеку, понимающему с рождения, что они являются древними, разумными земными жителями; с огромными сведениями и огромной силой жизни».

Последние годы своей жизни Джон Лилли жил на Гавайях и был известен своей эксцентричностью, а также устойчивой склонностью к кетамину. Он умер в 2001 в возрасте 86 лет.

Написание заклинаний

Сразу хочу заметить, что всё написанное ниже является выводами из моего личного опыта и не претендует на «общеобязательность», равно как и не навязывает этих выводов никому, кто с ними не согласится. Каждому своё.

Что нужно и как нужно писать (составлять) заклинание.

Некоторые правила и рекомендации

Прежде всего хочется отметить, что далеко не всегда заклинание является действительно необходимым средством в достижении поставленной цели. Большинство колдунов и ведьм, как правило, имеют комплексный подход и набор разнообразных методов для выполнения той или иной задачи. И заклинание — самый специфический и трудный из них, применяемый в эксклюзивных случаях. Конечно, для каждого определение эксклюзивности случая своё, и некоторые колдуны и ведьмы вводят использование заклинаний в «повседневную работу», причём довольно успешно, но это либо уже очень опытные мастера своего дела, либо имеющие природный талант к заклинаниям. Потому что правильно составить и использовать заклинание — это очень сложная наука, имеющая совершенно индивидуальные и непредсказуемые особенности для каждого, кто захочет её постичь.

Я постараюсь затронуть по возможности все общие моменты по правильному составлению заклинаний.

1. В каких случаях стоит прибегать к помощи заклинаний

Самый простой ответ — когда есть потребность это сделать. Причём потребность в этом значении — не просто размышления типа: «Хм... Здорово было бы выиграть в лотерею (сдать экзамен, приворожить соседа, вылечить надоевший насморк и т.д.)... А не состряпать ли мне заклинаньице?!». Это не то. Потребность в этом случае — это жгучее, порой даже навязчивое желание чего-то и при этом не менее жгучее и навязчивое желание получить это что-то именно с помощью заклинания. Когда иных путей просто не видно, даже если рационально они и есть. Ведь главное в составлении действенного заклинания — это НАМЕРЕНИЕ.

Все силы и помыслы должны быть направлены в одну сторону.

2. С чего следует начинать писать заклинание

Как правило, если намерение достаточно сильно, первые строки, стиль и слог приходят в голову сами собой. Если не приходят — нужно полностью расслабиться, освободить голову от всего лишнего (кроме намерения, разумеется) и представить, что первые строки заклинания уже написаны. Потому что если присутствует настоящее намерение — то и строки, и стиль, и слог формируются в подсознании вместе с ним. Нужно просто суметь всё это вытащить на поверхность и правильно расшифровать. Но это уже способности каждого в отдельности.

В последнее время у меня часто спрашивают: в какой форме лучше всего писать заклинания (рифма, проза, абракадабра...) и что от этого зависит. Это тема следующего пункта.

3. Формы заклинаний

Исходя из предыдущего пункта — всё вроде бы ясно. Форма приходит вместе с намерением. Так-то оно так, да не совсем. Конечно, если вы эмоционально уравновешенный колдун — никаких проблем. Вы свою форму «опознае-

те». Но чаще бывает по-другому. Если намерение окрашено эмоциями — подсознание будет предлагать несколько форм, и в голове могут рождаться одновременно и стихотворные сплетения, и прозаические абзацы, и наборы букв через пробелы... А если эмоций слишком много — можно вообще впасть в ступор и так и не суметь вытащить из себя ни одной формы. Что делать в этом случае? Очень «просто» — знать, какая форма для чего лучше подходит:

а) **Стихотворная форма** (чёткая рифма). **Чёрное Заклинание.** В сущности своей подходит для позитивных целей. Также для лечения, решения бытовых задач и для всего, что касается личных нужд составителя, т.е. вас (без задействования посторонних лиц), и пр. Но при определённом подходе может использоваться и как мощное средство в делах любовных и в делах Чёрной Магии. «Определённый подход» — это придание стихотворению-заклинанию специфического звучания в зависимости от цели. Например, в делах Чёрной Магии можно составить заклинание с обильным использованием «грубой» буквы «р», вкрадчивых «с», «ш»... При произнесении данных букв в словах в рифму, да ещё с намерением... Ух!

Или, например, в любовных делах хорошо использовать побольше тянущихся гласных («а», «о», «и»...) и глухих согласных («п», «ф», «к»...). А если заклинание — жестокий приворот — совместить грубость и мягкость с приказным тоном (побольше восклицаний!).

Словом — вариантов масса. И если вы восприимчивы на слух и умеете писать стихи — дерзайте!

Также вариант обращения в стихотворную форму незаменим в случаях коллективного использования заклинаний (т.е. уже в авторских ритуалах) — когда вы пишете его не только для себя. Умело подобранная рифма и использование букв — залог того, что всеми участниками смысл и значение будут восприняты более менее верно.

ВЫВОД: Стихотворная форма служит для позитивных целей, но при вышеописанном подходе — одно из мощнейших орудий Магии Чёрной. Незаменима на коллективном уровне.

б) **Белый стих** (сохранение ритма при отсутствии рифмы). **Белое Заклинание.** Например:

*Летите, слова мои, по свету белому,
Долетите в срок до места нужного.*

Белый стих в сущности своей подходит в противоположность стиху «рифменному» для дел Чёрной Магии и всего того, что с ней связано (в любых хоть немного тёмных начинаниях).

Написать заклинание белым стихом на первый взгляд проще, чем рифмой. Для усиления эффекта или в коллективных практиках можно использовать те же методы в подборе букв, что и в предыдущем пункте. НО: в своём характере Белое Заклинание не несёт позитивизма. Только очень опытный колдун может сделать что-то хорошее с его помощью. Но — второе НО: если хорошо освоить Белое Заклинание, т.е. стать как раз этим «опытным колдуном» — это самое мощное орудие в совершении добрых дел.

Вывод: Белое Заклинание для начинающих подходит в тёмных делах. А для опытного — самый сильный инструмент дел светлых. Даёт хороший эффект на коллективном уровне.

в) **Прозаическая форма** (ни рифмы, ни ритма — как рассказ). **Серое Заклинание.**

В сущности своей универсально, т.е. может использоваться для любых нужд, т.к. само ничего в себе не несёт. Обычно Серым Заклинанием пишут «мелкие вещи» (маленькие или не очень большие по объёму заклинания). Оно незаменимо в каких-либо спонтанных намерениях — когда нужно что-то именно сейчас. Но из-за своей лёгкости, «доступности» практически каждому и сила у Серого Заклинания не велика. Т.е. она есть, но не такая, как у Чёрного или Белого. И на коллективном уровне практически равна нулю.

Однако любое Серое Заклинание можно превратить в Чёрное или Белое. Опытные Ведьмы и Колдуны используют Серое Заклинание как «заготовку» для конечной цели. Т.е. сначала под влиянием намерения пишется Серое, а потом облекается в нужную форму.

Вывод: Серое Заклинание подходит для спонтанных нужд. Бесполезно на коллективном уровне. Незаменимо как начальная форма более сильных заклинаний.

г) **Произвольная форма** (использование всего, чего угодно: несвязных букв из любых языков, цифр, новых слов, пробелов, любых символов и пр.). **Красное Заклинание.** Например:

/@% j 89*РОЯ hj %&)_ 4545 GFHJ -=\==+ HGKFJ АОПР

Произнести всё это довольно сложно. Но в этом-то и весь смысл. Помните, как не так давно в ходу были телефонные SMS-шутки: приходи-

ла какая-нибудь абракадабра (типа той, что наверху), вы удивлённо или раздражённо пытались её прочитать, а в конце значилась понятная надпись: «прочитав написанное выше, вы произнесли страшное заклинание, которое...» и т.д. в зависимости от цели шутника? Я вот помню. Это, конечно, смешно. Пока это SMS-шутка.

Красное Заклинание — одновременно жуткая и сильная вещь. Особенно в умелых руках. Точнее — сильная она в умелых руках. В неумелых — всё больше жуткая, причём, как правило, для самого составителя.

В чём же его «жуть» и сила?

Дело в том, что каждая «закорючка» в Красном Заклинании — не просто «закорючка», в неё вложены определённый смысл и значение. Причём чем определённой и точнее эти смысл и значение — тем лучше. В этом и основная сложность. Как правило, к Красному Заклинанию прибегают опытные ведьмы или колдуны, мыслящие «мыслеформами» — образами. Т.е. — фраза «Летите слова мои по свету белому» может в исполнении такого колдуна звучать и выглядеть как-нибудь так: «j 89*РОЯ hj_545466». Причём при написании этого он должен вложить в «символы-закорючки» те слова, или, если у него нет готовых слов (что чаще и бывает) — впихнуть в них мыслеформу заклинания. Подбор символов и порядок действий у Красного Заклинания сильно разнится от колдуна к колдуну. Красное Заклинание — индивидуально по своему способу.

Если колдун достаточно опытен — нет проблем. Он легко очистит свою мыслеформу от всего постороннего и вложит нужный смысл и настрой в нужное место, получив сильное Красное Заклинание какой угодно направленности. Уровень мысли выше уровня слов на несколько порядков.

Но если неопытен и недостаточно контролирует свои мысли и эмоции... Может произойти серьёзный сбой, и одна маленькая посторонняя мысль натворит больших бед. Т.е. в «закорючки» заберётся «вирус», самим же колдуном посаженный, и при произнесении неумелого Красного Заклинания оно возымеет вовсе не желаемое действие. Часто совершенно непредсказуемое.

Или бывает так, что при намерении написать заклинание в голову сами собой начинают приходить разные символы. И если во всех прочих видах заклинаний — это хороший знак, то в Красном — это источник дополнительной опасности, т.к. есть немалый процент того, что вами кто-то

«руководит», «нашёптывает». И вы можете думать впоследствии, что лечите больную кошку, и не знать, что на самом деле помогаете соседке-ведьме насыпать порчу. Возможно даже на вас самих.

ВЫВОД: Красное Заклинание универсально и сильно в своей сущности. Разрушительно для неопытных. На коллективном уровне в позитивных целях не используется, т.к. оно строго индивидуально и всегда работает «на своего создателя», даже если написано от множественного лица. Множеством лиц написать Красное Заклинание практически невозможно. Всегда есть лидер.

В других целях может использоваться на коллективном уровне с целью сделать что-либо против воли произносящего заклинание вместе с тобой. Но для этих целей лучше подходит заклинание следующего пункта. Безопаснее.

д) **Символическая, ключевая форма** (использование символов — отдельных слов и переложений, не обязательно связанных между собой по смыслу, но имеющих определённое звучание (не абракадабра) в качестве «ключей»). **Синее Заклинание.** Например:

Крыло. Чистота.

Нужда. Да.

Синее Заклинание рассчитано в основном на коллективный уровень, причём среди людей, мало, не очень хорошо или вовсе не знакомых друг с другом. К нему применимы все закономерности для придания и усиления эффекта Чёрного, Белого и Серого заклинаний (рифма, сочетание букв и пр.). Само по себе оно нейтрально и достаточно сильно. В основном его применяют при сектантских (под сектой я не имею в виду ничего негативного и отношусь к этому понятию ровно) ритуалах и обрядах.

Способ написания схож с Красным с основным отличием в определённости слов и выражений. Т.е. вместо длинной фразы подбирается одно-два слова или краткое выражение-ключ ко всей фразе. Вместо: «Летите, слова мои, по свету белому», например: «Крыло. Чистота». И, естественно, как и в Красном Заклинании, остальной нужный смысл вкладывается полностью и достаточно определённо.

Это менее опасно для неопытного, по сравнению с Красным, т.к. в конкретные слова легче вложить нужный смысл и легче понять, где «не твоё».

Подбор символов, порядок действий и способ написания Синего Заклинания тоже сугубо индивидуален.

ВЫВОД: Синее Заклинание схоже по свойствам с Красным, но может использоваться и в позитивных целях. Подходит в основном для коллективного уровня.

4. Структура заклинания для начинающих

Как правило, у опытной ведьмы или колдуна выработана своя структура.

Написанное ниже предназначено в основном для «новичков», которые не знают, что должно содержать заклинание, и затрудняются самостоятельно это даже предположить.

В этом пункте я поделюсь некоторыми своими выводами из своих же ошибок. Порой грубейших и трудно поправимых (или вовсе непоправимых...).

1. Присутствие «Начала», «Вступления». Если вы составляете серьёзное заклинание (какой угодно направленности) — в нём не помешает присутствие «Вступления». Ведь нужно и можно создать «настрой» как себе, так и самому заклинанию. Здесь неплохо упомянуть **день**, когда вы читаете заклинание (особенно, если это один из 8 Шабашей или какой-то ваш личный праздник), **обстановку** вокруг вас, какие-либо **Силы**, которые вы призываете на помощь (если таковые имеются), **обстоятельства**, побудившие вас создать заклинание — в общем всё, что поможет вам «лишний» раз подчеркнуть важность всего мероприятия. Например:

*...Сегодня, в Ночь эту Майскую Праздничную
Стою я [имя ведьмы/колдуна] в Кругу Магическом, мною очерченном.
Силы Стихий Природных у меня в Союзниках,
Чтоб воздать врагу моему им заслуженное...*

2. Определение «ролей», имён. Введение действующих лиц. Здесь есть несколько правил:

В заклинаниях, направленных на другого человека (неважно, с какими целями), обязательно должны присутствовать имена: его (их) и ведьмы или колдуна, т.е. вас. Пример с использованием вашего колдовского имени уже приведён выше.

Вы можете и должны воспользоваться своим колдовским именем (или просто вашим мирским именем — если колдовского нет) и употребить имя «объекта» («объектов») вашего заклинания в какой угодно форме. Но есть две традиционные: приставка **«раб (Божий — по желанию) такой-то»** в позитивных целях и **«имярек»** в негативных. Например:

Воспылай сердце раба [Божьего] Василия любовью страстной к рабе [Божьей] Анне, — если заклинание для третьих лиц. И: Воспылай сердце раба [Божьего] Василия любовью страстной ко мне, — если заклинание в ваших личных целях и выше уже было упомянуто ваше имя.

И вторая форма:

Найди, болезнь тяжёлая, на [имярек], — в этом случае, при натыкании в заклинании на «имярек» (не произнося самого слова «имярек» — разумеется!) вы ПРО СЕБЯ должны отчётливо произнести имя обидчика и представить его лицо. Никаких его имён вслух говорить не нужно. Это для безопасности.

Имя «объекта» заклинания нужно, чтобы не попасть «не по адресу», а ваше — чтобы наверняка получилось вами задуманное и чтобы вы всегда помнили, что в ответе за ВСЕ свои действия. Смелость и ответственность в Магии очень в цене.

Ещё хочу добавить, что негативными при использовании форм имён признаются те цели, которые направлены непосредственно на явный вред жизни, здоровью или любому благополучию «объекта»: порча, насылание неудач, болезней, безумия, слабоумия и пр. Любовная магия здесь как негативная не рассматривается, если только речь не идёт о «любовной порче».

3. Содержание заклинания. Не пишите лишнего. Ни одного слова не должно быть написано просто так, «для рифмы». Укажите (в зависимости от конкретных целей):

- а) Чего именно вы хотите.
б) Как именно это должно произойти (обстоятельства, если нужны сроки — укажите сроки).
в) Скрепление заклинания. Например:

*...Желаю я, чтоб кошечка моя [кличка кошки] пропавшая
Дорогу к дому нашему нашла короткую.
Пусть обуяет её всю тоска могучая,
И лапы сами к дому понесут её.
Даю я сутки заклинанью на осуществление,
По истеченью их, коли жива ещё пропавшая,
Она сама иль весть о ней пускай объявится!
Слова мои скрепляются Намереньем
И Волей моей сильной, нерушимою.
Исполнись, заклинание могучее!
И как сказал я, ТАК ТОМУ И БЫТЬ!..*

Особое внимание обратите на «ТАК ТОМУ И БЫТЬ». Это так называемая «фраза-замок», замыкающая заклинание, ставящая в нём «точку». Вместо «ТАК ТОМУ И БЫТЬ» используются также «ДА БУДЕТ ТАК» и различные производные от этих фраз. У каждого колдуна эта фраза своя, и, как правило, только ей одной, одинаковой, он каждый раз и скрепляет все свои разные заклинания.

Это был пример самой простой структуры заклинания. Конечно, со временем, вы наверняка выработаете свою, но для начала и эта совсем неплоха, а главное — ДЕЙСТВЕННА! Пробуйте! Думайте! Экспериментируйте!

5. Основные принципы написания и использования заклинаний

- Чётко определённая и сформированная цель (колдун должен точно знать — ЧТО он хочет сделать и ДЛЯ ЧЕГО).
- Знание значения ВСЕХ слов, используемых в заклинании.
- Старайтесь, чтобы не было «дыр» — пустых мест в структуре заклинания. Например (сравните с предыдущим):

*...Желаю я, чтоб кошечка (**дыра**) (кличка кошки) пропавшая
Дорогу к дому (**дыра**) нашла короткую.
Пусть обуяет её всю тоска ужасная,
И лапы сами к дому понесут её.
Даю я сутки заклинанью на осуществление,
По истеченью их, (**дыра**)
Она сама (**дыра**) пускай объявится!
Слова мои скрепляются Намереньем
И Волей моей сильной, нерушимую.
Исполнись, заклинание могучее!
И как сказал я, ТАК ТОМУ И БЫТЬ!..*

Если бы заклинание было в таком виде — в самом худшем случае произошло бы следующее: **ВСЕ** пропавшие кошки определённого района (размер этого района зависит от вашей личной Силы) за сутки нашли бы дорогу к дому. Причём и живые, и мёртвые (в разных формах, не обязательно буквально — привидения, галлюцинации...). Но это если бы вы были очень сильной ведьмой.

В другом случае (как обычно и происходит) просто ничего бы не произошло, т.е. заклинание не возымело бы никакого действия, т.к. НАПРАВЛЕНИЕ его не задано чётко. Слишком много пустых мест, а, как известно — «пустое место долго пустым не бывает», и туда начинает стекаться «левая» информация и энергия, в результате чего:

- эта энергия и информация придаст вашему заклинанию совершенно не то значение, которое вы изначально вкладывали;
- если дыр слишком много, «левая» энергия просто развалит ваше заклинание;
- заклинание исполнится частично.

Во избежание этого настоятельно рекомендуется продумать всё до мелочей. Закрывать **ВСЕ** дыры и максимально точно задать НАПРАВЛЕНИЕ. Не скупитесь на вставки «мой», «моё»... Продумайте обстоятельства и хорошенько вчитайтесь в написанные вами слова — нет ли там неточностей, спорных моментов, тавтологии... Обратите внимание на «времена» — будущее, настоящее, прошедшее — и их рациональное использование. Не бросайтесь «в огонь» очертя голову (по крайней мере, не запасшись предварительно бочкой воды)!

ЖЕЛАЮ УДАЧИ ВСЕМ ИЩУЩИМ И НАШЕДШИМ!

Антон Лонг

Девять Углов Зловещего Изменения¹

Мы воспринимаем. Мы используем разум (или, по крайней мере, некоторые человеческие существа используют разум), чтобы попытаться понять то, что мы воспринимаем. Мы приходим к некоторым выводам, — или же мы сдаёмся и принимаем то, что кто-то ещё написал или сказал: ответы какой-либо установленной религии, или ответы какой-либо политической идеологии, например. Иногда, однако, мы нуждаемся в небольшом руководстве, в чём-то или в ком-то, что подтолкнуло бы нас в правильном направлении, помогло бы нашему мышлению, вдохновило нас, или же, возможно, просто побудило нас думать и задавать вопросы о предметах, дарованных большинству людей.

Зловещий Путь и есть такое руководство, основывающееся на накопленном *pathē-mathos* — обучении из прямого, жёсткого, трудного и часто мучительного опыта — некоторых человеческих существ, которые ненавидели и ненавидят мирянство и мирян и посмели бросить вызов принятым каузальным абстракциям своего времени.

Это зловещее и индивидуальное обучение — являющееся одной из целей практического Путилевой Руки, — таким образом, производит пронизательность, перспективу; оно даёт индивидууму новое видение, новый «угол», под которым можно взглянуть на вещи. Это обучение оккультно (восприятие сущности вне каузальной формы и проявления и развитие способностей, позволяющих такое восприятие) и зловеще (привносит Тьму).

Дальнейший практический опыт показывает — или покажет, — что мы, человеческие существа, имеем девять различных путей видения, восприятия, мира: девять различных путей взглянуть на существование, на Жизнь, Природу, Смерть и на все те многочисленные каузальные формы, которые мы создали в течение Эонов, интерпретируя реальность и себя в попытке понять реальность и себя.

¹ Пер. Olam.

Иначе говоря, у нашей способности восприятия — нашего человеческого познания — есть девять различных видов бытия, подобно тому, как они есть и у реальности, ибо мы, человеческие существа, наше сознание, есть отражение этого порядка, ибо то, что вверху (вне нас), есть отражение того, что внизу (внутри нас); то есть существует космический порядок и определённая симметрия внутри этого порядка.

Но почему девять? Почему не семь, или не одиннадцать, и даже не тринадцать? Потому что мы, человеческие существа, являемся Нэксионом, — то есть мы существуем одновременно в каузальном Пространстве-Времени (четырёх измерений, или углов) и в акаузальном Пространстве-Времени (пяти измерений, или углов). Потому что мы обладаем акаузальной энергией, — энергией, что оживляет нашу физическую материю (химические и физические молекулы, что составляют наши тела) и, таким образом, делает эту материю органическим, живым существом.

Мы можем выразить это и иным путём: Существование имеет девять фундаментальных эманаций. Девять различных путей привнесения себя в бытие. Или, пожелай мы использовать более старую терминологию, мы бы сказали: девять фундаментальных вибраций, девять фундаментальных измерений.

Но почему используется термин «угол» вместо измерения или даже вибрации? Потому что это отличительно; потому что термин «угол», используемый зловещими путями, такими как О.Н.А., требует от индивидуума подумать о том, чтобы логически проанализировать, — что же этот термин означает или мог бы означать или подразумевать. То есть существует определённое усилие, необходимое для того, чтобы установить его эзотерическое значение. Ибо угол — эзотерически — это намного больше, чем измерение, намного больше, чем вибрация. Даже понятый в экзотерическом смысле, угол подразумевает что-то, что встречается с чем-то ещё, или что-то, что изгибается (нелинейно; не прямо), или пространство между двумя вещами.

Эзотерически мы, человеческие существа, имеем потенциал — способность — воспринимать и, таким образом, понимать Порядок, организацию, которая является Существованием / Реальностью / Бытием / Космосом; также у нас есть потенциал, способности, использовать это понимание для того, чтобы изменить, сознательно развить себя, как уникальных индивидуумов и коллективно: помочь другим, подобным нам, другим из нашего вида, и, таким образом, привнести в бытие новые

Эоны, новое присутствие зловещего; то есть Тёмный Империиум, где мы можем выполнить наш Галактический потенциал.

Этот порядок, эта организация для нашего человеческого сознания девятичастна — и, таким образом, экзотерически для нас существуют девять стадий, или девять средств, постижения этого основного порядка, и эти девять аспектов мы комбинируем в то знание, что является знанием самой сути, вне всех форм и всех каузальных (ограниченных человеком) постижений.

Следовательно, согласно зловещим путям, таким как Орден Девяти Углов (O.N.A.) — согласно накопленному *pathei-mathos* зловещих Адептов, — постижение проявляется для нас в девяти вариантах основных трёх (девять основных фишек Звёздной Игры, например) и в семи плюс два: (1) в семи сферах (семи основных постижениях, или эманациях), что формируют Древо Вирд, (2) в Бездне (связи между индивидуумом и Акаузалом); и (3) в самом Древе Вирд, как Нэксионе между Каузалом и Акаузалом.

Или, выражаясь иначе, эти семь плюс два означают, что Древо Вирд, как мы экзотерически воспринимаем его (трёхмерная структура, состоящая из семи сфер и соединяющих их троп), фактически изменяется, одновременно в каузальном и в акаузальном Пространстве-Времени. То есть это не некоторая статическая «вещь»; и даже не статическая «вещь», которая движется или может быть сдвинута (вращаема) в каузальном Пространстве. Ибо оно изменяется каузально и акаузально, и частью этого изменения является наше — наше индивидуальное, человеческое — взаимодействие с ним: с нами самими и с космическим порядком вне нас.

То есть мы вступаем в симбиотические отношения с тем (связаны симбиотическими отношениями с тем), что представляет Древо Вирд (а также Звёздная Игра): с порядком, который есть Существование / Реальность / Бытие / Космос, наше собственное живое существо, Нэксион, которым мы являемся, и присутствующая акаузальная энергия, которой мы также являемся.

Таким образом, девять углов живы — обладают акаузальной энергией: нечто, что живёт, и эти живые углы проявляются для нас как, например, порядок, который является живым Древом Вирд внутри нас и который мы можем использовать, чтобы изменить, развить себя; то есть — чтобы войти в Бездну и идти вне её, — и таким образом появиться в

качестве нового типа человеческого существа, того, кто обладает знанием сущности, и того, кто обладает изобилием, увеличением, новым потоком, акаузальной энергии.

Следовательно, эти девять углов являются подлинным тёмным колдовством, оккультизмом, присутствующим на Земле — средством нашего изменения, развития; средством участия в нашей собственной эволюции и становления иным типом существа, подобно тому, как Орден Девяти Углов — это присутствие эзотерической реальности (истинного порядка существования) вне суетности принятия простой каузальности (материализма), что пронизывает и «оживляет» мирян, так же как и присутствие, которое может взять нас далеко вне безжизненного бесплодия всех каузальных форм, которые столь любимы и уважаемы мирянами.

121-й Год Файена

Warrax, T. E.

Ad usum internum

Liber I: Pentaculum elementorum¹

Пентаграмма для пятого элемента

Вернемся к пресловутому «пятому элементу». Философы упорно не хотят довольствоваться четырьмя стихиями, потому что четыре — статичное число. Как оккультисты, мы их понимаем: действительность динамична. В конце концов, стихии между собой взаимодействуют, а не просто лежат по отдельности и скучают. Да и философы не просто таращатся на них, а выделяют, изучают — действуют.

Из сделанного выбора «назначить стихии числом пять» (почему не больше — думаем, понятно из разбора нумерологии младших карт Таро) следует два важных вопроса: 1) как всё это расположить; 2) что назначить пятой стихией.

Вариантов с расположением, если не забывать о симметрии (а о ней не надо забывать, не гармонично получится), всего два: вариации на тему «некий симметричный четырёхчлен, у которого что-то стоит посередине», либо пентаграмма². Выбор очевиден. И не только потому, что пентаграмма уже давно считается сатанинским символом.

Разумно выбрать символ, который имеет наработанную историю, а не свеженарисованный каким-нибудь дизайнером-креативщиком. Для личного пользования — что угодно, но предлагать Символ для мировоззрения в целом надо «проверенный временем».

Эмблема Church of Satan была переделана из рисунка с обложки книги Мориса Бэсси «Иллюстрированная история магии и сверхъестественного» (1961), что секретом не является [79]. Мнение о «правильной» и «перевёрнутой» пентаграмме бытовало ещё раньше.

¹ Продолжение. Начало в № 44.

² «Если мы говорим собственно о стихиях — это несомненная пентаграмма, уже хотя бы потому, что стихии для Мироздания равноценны. Но вот если мы говорим об устройстве Мира явленного в контексте стихий... картинка будет другой» ©А. Платов, из личной переписки.

Fr. В.:Н.: в своём анализе истории и значения пентаграммы [80] цитирует «Учение и Ритуал Высшей Магии» Элифаса Леви:

«Пентаграмма, которая в гностических школах называется Пылающей Звездой, является знаком интеллектуального всемогущества и самодержавия. Это Звезда Магов; это знак Слова, создавшего плоть, и, согласно направлению её лучей, этот абсолютный магический символ представляет упорядоченность, либо беспорядок, Священного Ягнёнка Ормузда и Святого Иоанна, либо проклятого Козла Мендеса. Это освящение или профанация; это Люцифер или Венера, звезда утренняя или вечерняя. Это Мария или Лилит, победа или смерть, день или ночь. Пентаграмма с двумя восходящими концами представляет Сатану в виде козла на шабаше; когда восходит один конец — это знак Спасителя». Затем Fr. В.:Н.: добавляет, что «Учитывая весомый авторитет Элифаса Леви в оккультных кругах в его время, сохраняющийся до сих пор, следует признать, что благодаря ему и его книге перевёрнутая пентаграмма стала символом Сатаны, и эта версия прочтения перевёрнутой пентаграммы очень скоро закрепились за символом».

Вполне правдоподобная гипотеза.

Однако не всё так просто: перевёрнутую пентаграмму использовали и в «добрых целях» тоже. На рисунке (взят в цитируемой работе): знаменитая кирха в Ганновере. А в самом большом соборе Франции Cathédrale Notre-Dame d'Amiens имеется витраж с перевёрнутой пентаграммой.

«...следует, трезво взглянув на вещи, подумать о том, что Элифас Леви вряд ли мог не знать о том, что перевёрнутая пентаграмма была личной печатью императора Константина, и тем более, учитывая его духовный сан, христианское образование и общую эрудицию, не говоря

Рисунок 20.

Пентаграмма на кирхе в Ганновере

уже о глубинных познаниях символизма — не мог он не иметь представления о том, что ранние христиане истолковывали перевёрнутую пентаграмму как символ Преображения Христа. Скорее всего, связь перевёрнутой пентаграммы с Сатаной — ловушка для непосвящённых, которую оставил Элифас Леви в своей работе».

Тоже может быть, но уже всё — поздно пить «Боржоми», когда почки отпали¹.

Далее Fr. V.:H.: приводит разные хитрые каббалические соответствия, но они нас не интересуют. Он пишет, что «пентаграмма перевёрнутая трактуется как схождение Духа в материю», есть даже православная икона «Преображение Иисуса Христа на горе Фавор» (кисти знаменитого Андрея Рублёва) с перевёрнутой пентаграммой за главным героем. Также часто встречается трактовка пентаграммы как символа пяти ран Иисуса, а в числовом толковании — как суммы Троицы и двойственной природы Христа.

Выглядит это, мягко говоря, натянуто: мол, эти гнусные язычники используют символ, надо спереть и дать свою трактовку².

Трактовать-то в свою пользу схоласты мастера, но, как ни крути, «схождение духа» не имеет смысла символизировать именно пентаграммой — треугольничек какой-нибудь подошёл бы больше. Направление «снисхождения» — лишь одно из пяти, остальные-то лучи куда показывают? А вот «рога вверх» видны наглядно. Древний символ мощи.

Ну а что касается 2+3, то это явная подделка: в пентаграмме все лучи одинаковые, а тут — две группы. Трактовка «один Иисус и четыре евангелиста» была бы настолько же «обоснована». Впрочем, мы не против «отдать» христианам какую-нибудь сплюснутую пентаграмму, чтобы три луча в одну сторону, а два — в другую. Нам-то ровная нужна.

Интересное: древнегреческие монеты, на которых изображение такое знакомое-знакомое³. Есть и с направленной одним лучом вверх пентаграммой, но на некоторые посмотреть приятно:

¹ Не впервой. «Коза» металлистов и сатанистов тоже некогда была знаком для обороны от «нечистой силы».

² Привычное для некоторых дело — скажем, рождество Христа назначили на дату праздника Солнца у римлян/

³ Если вы специалист, который поможет указать «откуда это» (или доказать, что это подделка), будем благодарны за письмо по теме.

Pitane (BC 35S) AE 16: ca 4th cent BC. AE16 (3.66g) Horned head of Zeus Ammon right / Pentagram, pellet in center, ΠΙΤΑΝ. VF, brown patina. Rare. From the David Freedman Collection¹.

Pitane (BC 35S) AE 11: after 350 BC. AE11 (1.11g). Horned head of Zeus Ammon right / Pentagram, pellet in center, Π-I-T-A-N surrounding. Black patina, EF. Rare. Gutknecht coll².

Рисунок 21 (1).

¹ http://sikke.com.tr/galeri/displayimage.php?album=94&pid=1536top_display_media

² http://sikke.com.tr/galeri/displayimage.php?album=94&pid=1535top_display_media

Thrace, Cherronesos, circa 400-350 BC, AR Hemidrachm. Lion / Pentagram and VE monogram [81].

Lucania, Velia, ca 350-400 BC, Didrachm. Head of Athena, helmet shows griffin ornamentation / Pentagram [81].

Рисунок 21 (2).

CAMPANIA, Teanum Sidicinum, circa 265-240 BC, Æ Obol. Laureate head of Apollo left; O (obol) behind / Man-headed bull standing right, being crowned by Nike who flies above; pentagram below [81].

Рисунок 21 (3).

Древнегреческие монеты с пентаграммой

В этой статье есть упоминание и другого интересного факта [82], достоверность источника, впрочем, мы не гарантируем:

«Возможно, наиболее известный оккультный символ всех времён — пентаграмма — также относится к древнему Шумеру. В шумерийском пиктографическом письме она была идеограммой, представляющей божественных царей как “высоких” или “светоносных” и изображалась перевёрнутой. Традиция связывать пентаграмму с чёрной магией, вероятно, происходит из того факта, что, как считалось, цари обладали магическими способностями; таким образом, пентаграмма является одновременно символом их династии и их доктрины».

На рисунке слева, согласно авторам статьи [81], скан символа №306 из справочника Labat, René. *Manuel d'épigraphie akkadienne: Signes, Syllabaire, Idéogrammes*; справа — иллюстрация из статьи [82].

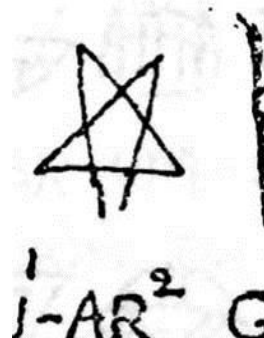

Рисунок 22.

Предположительно: аккадская пентаграмма

Погуглив, мы нашли более достоверный материал по пентаграммам в Шумере.

Colonel Allotte de la Fuÿe, «Le Pentagramme epythagorien, sa diffusion, son emploi dans le syllabaire cunéiforme», in: *Babyloniaca XIV*, Paris 1934. Facsimile of a handwritten manuscript, Versailles, May 1, 1930. Fig. 5 from p. 18 and table from p. 35 [83]:

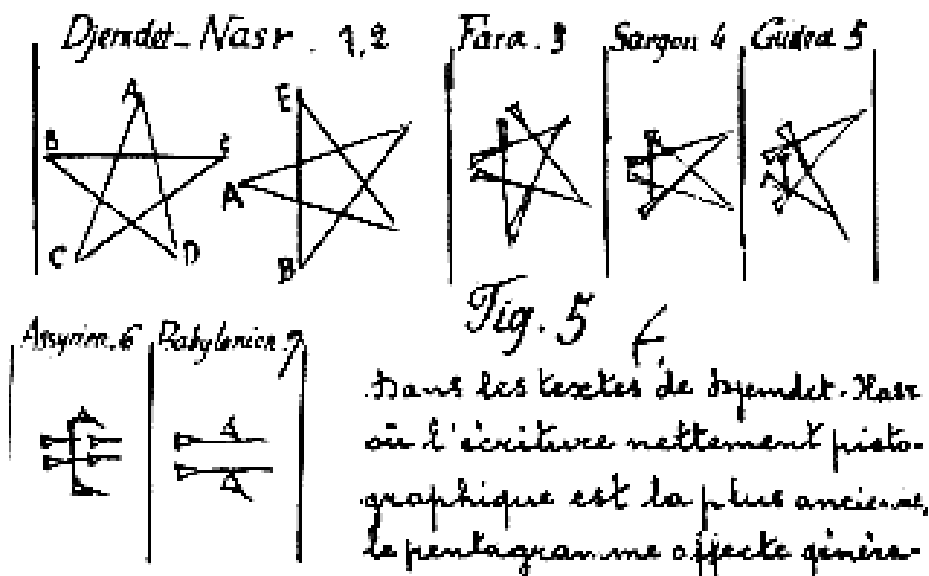

Рисунок 23.
Шумерская пентаграмма, эволюция пиктограммы в клинопись

Как можно понять, рукопись показывает эволюцию пентаграммы из символа в позднейшее клинописное написание знака, типичный процесс письменности Шумера.

А вот другое изображение [84]:

Рисунок 24.

Клинописная табличка с пентаграммой

Robert K. Englund and Jean-Pierre Grégoire. The proto-cuneiform texts from Jemdet Nasr. 1: copies, transliterations and glossery (*Materialien zu den frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients* 1). With a contribution by Roger J. Matthews. Berlin, Gebr. Mann Verlag: 1991. ISBN: 3-7861-1646-6. 220 pages, 91 plates of copies, 12 plates of photographs. Photo from Plate IX (79), fig. 212, Ashm. 1926-566. Description notes from p. 28.

Из 243 табличек, отнесённых к периоду UrukIII/Jemdet Nasr (ок. 3000 лет до н.э.), на 33 были обнаружены пентаграммы общим числом 46 штук.

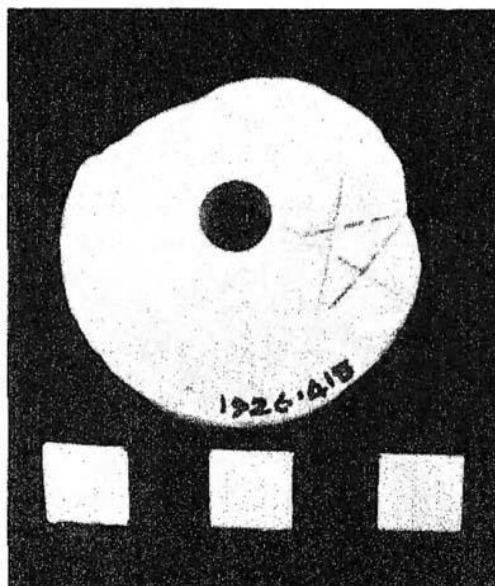
Легко видеть, что пентаграммы здесь не прямые и не перевёрнутые, а «лежащие на боку». При этом по мере развития письменности изначальные пиктограммы «заваливали» то налево, то направо — см. рис ([85], часть таблицы), так что определить, что там было и куда наклонили, не предоставляется возможным.

IV тысяче- летия до н.э.	III тысяче- летия до н.э.	II-I тысячелет. до н.э. Скорпись Вавилон- Ассирий- ская		Что изобра- жено	Словесное значение			Слоговое значение
		что означает	по- шумерски		по- аккадски			
				Нога	„Ходить“ „Стоять“ „Приносить“	Ду, Гин, Ара Губ Тум	Алаку У.зүзү Вабабу	Ду, Гин Губ, Гуп Ра, Тум
				Пучок лука	„Лука, чеснок“ „Отдавать“	Сум Сум, Си(м)	Нарашу Надану	Сум, Шум Се
¹ 	² 			1 Дикий бык 2 Домашний бык + знак „Геры“	„Дикий бык“	Ам	Ре́му	Ам
				Колос	„Ячмень“	Ше	Шёу	Ше

Ещё один экземпляр пентаграммы в Шумере [86], здесь — явно как отдельный знак, символ. Находки датируются 3200-3000 лет до н.э.

Итого: пентаграмма была известна за века до н.э. в Риме и более чем три тысячелетия назад в Шумере. При этом сентенция «правильная пентаграмма, “хорошая”, это которая одним лучом вверх» — средневековый новодел. Пририсовать человечка — не аргумент.

К уже сказанному добавим такую особенность [87]: «пентаграмма, “стоящая” на одном луче, визуально неустойчива. В отличие от “светлой” пентаграммы, уверенно стоящей на двух лучах и тянущейся одним лучом вверх и только вверх, тёмная пентаграмма как бы постоянно балансирует, удерживает равновесие, и не имеет чётко выраженной внешней цели. В результате получаем: во-первых, динамику, постоянное изменение и развитие; во-вторых — отсутствие внешней цели при сильно выраженном внутреннем центре».

JEMDET NASR. *Spindle whorl*. Note the incised five-pointed star, the UB sign, a possible ancient representation of the name of Jemdet Nasr. From the 1926 excavation. (Courtesy R. J. Matthews)

Рисунок 25.

Самая древняя пентаграмма

Также добавим, что балансировать на остром луче можно лишь в случае вращения, статика тут явно неустойчива. Что символизирует не только динамику, но и $N+1$ -мерность: выход плоской фигуры в объёмную (3-е измерение для 2-го — это Иное). Ну и становится очевидно: идя по Пути сатанизма, нельзя останавливаться и очень опасно стараться тормозить: будет схлопывание на статику «уровнем ниже», в человеческое в лучшем случае, а при не высоком уровне развития — и в чел-овеческое.

Вращение, понятно, при этом мыслится именно вокруг вертикальной оси: это и есть «стержень Личности»¹, который у сатаниста берёт начало во Тьме и растёт из неё.

¹ «Личность не равна индивиду» ©А.Н. Леонтьев. Личность корректно определить как эволюционно-прогрессивную форму существования субъективного разума, характеризующуюся наличием осознанно сформированного мировоззрения (системы внутренних принципов), а также развитием интеллекта и воли, достаточным для того, чтобы этими принципами руководствоваться [90].

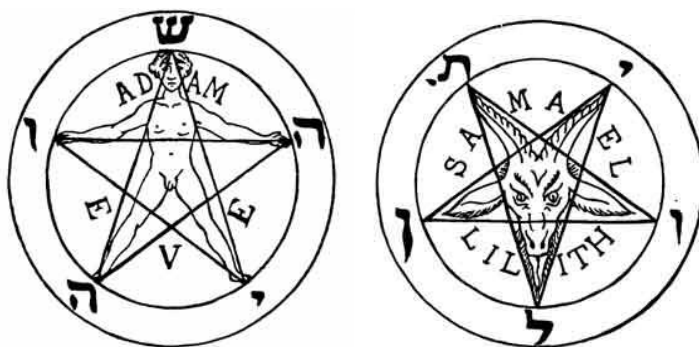
Пятая стихия — это вам не «дух»!

Переходим к следующей проблеме: а что у нас будет пятой стихией? Выбор, опять же, невелик. Наиболее общепринят некий «дух» (всегда было непонятно, а что это значит? Конкретно, без софоложества?) [88]:

«В нашей звезде о пяти лучах осталась только одна тема — верхний угол пентаграммы, соответствующий стихии духа. И именно здесь дать однозначное определение крайне сложно. Дело в том, что понятие духа в современной культуре весьма искажено. С духом отождествляется праведность, морализм и прочие весьма скучные вещи.

Но дух может быть любым, как светлым, так и тёмным. Дух — это принцип сознания, свобода индивида отделять себя от объекта и осознавать его. Дух есть свет сознания, который позволяет сорвать серую маску с сокрытой реальности и различать объекты. Дух — это свобода осознать».

Честно говоря, не понятно, зачем сознание называть «духом». Кроме того: да, «важно, чтобы именно... принцип чистого осознания — управлял в нас слепыми стихиями», но тут у нас вырывается один элемент из пяти: стихии природные, «от объекта», а оккультист — это как раз субъект. При таком подходе $5 \Rightarrow 4+1$, система разваливается, тем более что на «духе» ставится акцент.

Для хороших операций.

Для дурных операций

Рисунок 26.

Пентаграммы из всем известной книги Папюса [89]

Вариант «поставить дух снизу и радоваться» достаточно известен. Результатом стало приспособление «под сатанизм» традиционной европейской (за минувшие века сильно христианизированной) модели «духа». Перевернули пентаграмму, переместив луч «дух» сверху (где, согласно христианскому мировосприятию, таится божество) вниз (где, согласно опять же христианскому мировосприятию, находится Дьявол) — да и всё.

Вульгарные материалистичные лавейсты (не путать с теми, кто уважает ЛаВея, но не делает из него догму) пошли ещё дальше: они объявили, что направленный вниз луч «духа» вообще оканчивается на человеческом теле. Мол, главное — животные инстинкты и физическое тело, именно в них и упираются, на них и работают все четыре стихии. Последствия такого восприятия известны — «сатанизм — это крутая модная система, позволяющая мне, адепту Великому Васе Пупкину, жить в своё эгоцентричное¹ удовольствие и без всяких обязательств».

Второй известный вариант: эфир.

И вот тут — всё очень интересно! Про то, что эфир — это такой божественный воздух для богов, писалось выше, как и про то, что Воздух как стихия соответствует Знанию.

Помимо уже сказанного про древних греков, «Агриппа Неттесгеймский говорит о нём как о *Spiritus mundi*, животворящей силе и начале всякого движения. Согласно Парацельсу, всё сущее имеет как бы два тела: одно — земное и видимое, другое — невидимое и астральное (*Spiritus*), являющееся субстратом всякой материи... Согласно Дж. Бруно, эфир бесконечен и одушевлён. Он наполняет Вселенную и пронизывает как *Spiritus universi* все тела» [60]. Также интерес представляет теория эфира — не в научном физическом плане, а как метафизическая концепция: эфиром пронизано всё.

И тут самое время вспомнить, что у Гесиода (кон. VIII — нач. VII вв. до н. э.). Эфир — один из прародителей мира, сын Эреба и Ночи. «О происхождении богов (Теогония)» [7]:

«Чёрная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.

Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:

Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись».

¹ [Разумный] эгоизм — это здоровая психика; эгоцентризм, по-русски самопулизм, — не здоровая, и к тому же указывает на проблемы с интеллектом.

Эфир — сын Ночи и Мрака, внук Хаоса.

Эреб (Ἔρεβος) — это не просто хтоническое божество, но и «мрачные глубины Аида» (Аид — также является как личностным богом, так и абстрактным «подземным миром») [91].

Никта (также Никс, Νύξ) — тоже не просто «тёмное время суток» — она родила Танатоса и Гипноса, Немизиду и ещё несколько весьма характерных сущностей — «силы, скрывающие в себе тайны жизни и смерти... Жилище Никты находится в бездне Тартара», по соседству с Аидом и Персефой [92].

Вот такой Эфир, а не просто некий «дух», который может быть любым, как светлым, так и тёмным» — уже приятно смотрится в роли пятого элемента. По крайней мере, с сатанинской точки зрения.

Небольшое рассуждение от Zardoz [93]:

«Несколько слов о связи иного (аспекта Дьявола как зловещей, враждебной миру силы) и сего (аспекта Дьявола как торжества жизни). Конечно, мы намереваемся показать, что противоречие лишь видимое.

Исконной сферой Бога является надстройка морали, умеренность качеств, ограничение. Материя же является результатом столкновения сил — тут можно припомнить различные легенды о сотворении мира из плоти или крови поверженных тёмных богов или древних чудовищ. То есть, суть мира от Тьмы, но структура — от Света¹. (Впрочем, чтобы добраться до сути, мир придётся вывернуть наизнанку.) Мир также является полем Войны, и прорыв иного идёт именно через него. Буйство материи, торжество силы, полнота жизни являются ущемлением власти Света и возвратом к принципам Тьмы. Да, относительным — но всё же возвратом, необходимо подготавливающим плацдарм для вторжения. Всестороннее развитие человека увеличивает его восприимчивость к зову Тьмы и может заставить способствовать вторжению, или даже привести к его смерти в человеческой ипостаси и рождению в ипостаси демона. Не случайно богословы всех мастей проповедовали отрешение от мирских соблазнов. Не напрасно Князя Тьмы многие века звали Князем мира сего.

¹ Точно также с т.з. оккульта сатанист — это тот, кто возвращает демона в теле человека (причём «внутренний человек» готовится к достойной смерти) [95], также см. [96]. Структура психики сатаниста не отличается от обычной человеческой, т.к. тело и психика взаимосвязаны; но вот проработка и наполнение психики — отличаются. Тем, кто знаком с аналитической психологией, понравится с этой т.з. сентенция «Нечистая сила Тени не отбрасывает».

Огромная ошибка, считать, что сей мир — законная территория Творца-Бога. Напротив, это мир, предназначенный в добычу нам, после того, как управляющие им законы будут низложены. Это мир, который уже в не-малой мере наш — и долой пораженческие настроения!».

Очень верно: Тьма в сатанизме не находится в «некоем лучшем мире, никак не взаимодействующем с действительностью» (религиозный вариант), она находится и здесь — просто её меньше, чем хотелось бы, «в чистом виде», поэтому — только один луч Пентаграммы. Четыре других — это четыре стихии, составляющие Вселенную, действительность. Материальное проявление Тьмы/Хаоса на этом плане: именно они породили ВСЁ. «Луч Тьмы» вносит в систему необходимую сакральность, Иное; он же является основанием, базисом, источником. При этом внизу не только основание, но и глубина.

Ну и не забываем, что Познание — во Тьме; Бездна, в которой Тьма — это и есть та Пустота; в ней ничего нет (так как туда не удаётся попасть в виде субъекта), и в ней есть ВСЁ (в потенциальной форме). Так что вся эта конструкция не только берёт начало во Тьме, но и имеет основание в Познании (под Познанием имеется в виду процесс, а не «мы знаем Истину!»).

Не будем претендовать на открытие — подобная идея, только не в развёрнутом виде, содержится у Temple of The Black Light в Liber Azerate [94].

«Пентаграмма — карта и описание происхождения и организации космоса, а также универсальный символ гнозиса, могущества и магии.

Веками тысячи теорий о пентаграмме описывали её смысл, но данный текст не разбирает теории гиликов (не просвещённых) об этом символе могущества, а раскрывает смысловое значение Печати Десяти Углов в понимании MLO¹.

С точки зрения экзотерики пентаграмма описывается как символ пяти элементов (Дух, огонь, воздух, вода и земля), но на эзотерическом уровне она предстаёт как символ, объединяющий бесформенное Чёрное Пламя² или Хаос, духовный, ментальный, астральный и физический планы».

¹ TOTBL — это бывший Misanthropic Luciferian Orden, поэтому можно встретить указания на авторство и TOTBL, и MLO.

² «Чёрное пламя /акаузальный огонь, который есть “духовная” суть, находящаяся за или вне каузальных форм сознания человека, является связующим звеном с первозданной

ТОТВЛ сопоставляют упомянутые планы стихиям. Анализ этой концепции не входит в нашу задачу, но заметим, что это вводится декларативно, да и вообще странное соответствие, на наш взгляд.

«Для того чтобы постичь сущность пентаграммы, мы сначала должны установить её в верном положении — углом Духа вниз.

Только невежество рабов “правого пути”, утвердившегося лишь в последние тысячелетия, позволяет им устанавливать пентаграмму устремлённой углом Духа бесцельно в небеса. И после этого они ещё имеют наглость называть пентаграмму в её изначальной форме “перевернутой”!

Древнейшие изображения пентаграммы, обнаруженные при археологических раскопках древних Шумера и Египта, являются правильно направленными “черномагическими” пентаграммами, с углом Духа, устремлённым вниз.

Другое понимание пентаграммы также передаёт суть — пять элементов располагаются по пяти углам пентаграммы.

Изображение дано ниже:

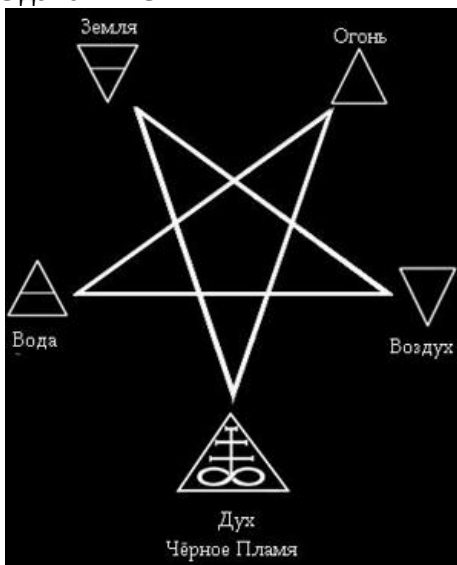

Рисунок 27.
Пентаграмма из Liber Azerate

сутью, которая есть Хаос» [97]. Заметим, что с нашей т.з. Чёрное Пламя не является синонимом Хаоса, хотя, конечно, оно напрямую к нему относится.

Пять элементов, образующих пентаграмму, делятся на две категории.

Первая категория представляет собой чистую суть без форм. К ней относится угол Духа/Чёрного Пламени¹.

Вторая категория включает в себя лишённые сути и формализованные элементы — огонь, воду, воздух и землю.

Формализованные элементы создаются из бесформенного Духа в следующем порядке: вначале из Духа создаётся огонь, затем вода из огня, из воды воздух и, в последнюю очередь, из воздуха происходит земля.

В каждой эманации Духа бесформенная и наполненная сутью субстанция дробится, поэтому, в последней эманации — земле, Дух полностью рассеян и лишён сути.

Таково происхождение четырёх «формализующих» элементов, которые демиург стянул и отделил от Духа, для того чтобы подавить и пленить бесформенное Чёрное Пламя. Так был создан формализованный космос там, где раньше царствовал бесформенный Хаос.

Пентаграмма своими десятью углами раскрывает то, как расположены космические барьеры и сколько шагов необходимо сделать для выхода за пределы формализующих элементов, чтобы добиться высвобождения Духа».

Одобрям терминологию «пятый элемент — это Чёрное Пламя»: ясно, что стихия — это не «вся Тьма», а именно та её часть, которая «прорывается» в действительность. Чёрное Пламя — Тьма Проявленная, а не Тьма Примордиальная, которая сама по себе открыто не проявлена, она везде и нигде, и посему воспринимается как «непустая пустота» (в отличие от «пустой пустоты» *Nihil*. Пламя *per se* не содержит свой источник (Тьму) и не обладает глубиной непроявленного — они полярны, но при этом взаимодополняемы, давая в сумме Чёрное Пламя. Если идти «со стороны Тьмы», то Чёрное Пламя будет первым её проявлением. Если идти со стороны Пламени, то при усилении его накала, образно говоря, спектр смещается в сторону коротких волн, и при достаточной мощности Пламя становится Чёрным².

¹ В качестве символа здесь использован один из вариантов алхимического обозначения Серы [98].

² Суть перехода в *rubedo* как раз и состоит в усилении накала.

Образно говоря, Тьму можно сравнить с «бессознательным» Сатаны, Пламя — с его волей. Тьма — это холодная, текучая, везде проникающая и всё растворяющая Ртуть, Пламя же — это горячая Сера.

Однако у ТОТВЛ опять же присутствует некий «Дух». Создание «формализованных элементов» из «Духа» по некоему ранжиру тоже смотрится странно: обоснований нет, а ведь элементарные стихии равны, конвенционально и традиционны. На Востоке элементы «порождают» и «гасят» друг друга, но ведь по циклу же!

При этом если понимать «дух» как «дух субъекта», то некорректно вносить его в систему равноценной стихией; а если прочесть как «Дух = Чёрное Пламя», вообще получается бессмыслица, в лучшем случае поэтическая (Чёрное Пламя нас вдохновляет и т.п.).

На наш взгляд, такой странный подход обусловлен тем, что ТОТВЛ относят себя к гностикам, и так проявляется стандартное гностическое «материальный мир — это плохо». Вот и получается, что в Земле «Духа» не остаётся. Однако критика концепции «антикосмистов» сейчас не входит в наши намерения, так что на этом их обсуждение и закончим.

Мотивация попыток ввести Живое понятна — поэтому к системе то «разум» пытаются прикрутить, то «дух». Но мы-то понимаем, что мир един (и человек — это такое животное), поэтому наш пятый элемент дополняет систему до более общей, включающей Иное.

...В этом месте читатель, возможно, напрягся, ожидая сакраментальной фразы: «Все они были неправы, и только наш Великий Орден ~~буквально на днях открыл~~ с древнейших времён передавал знание о том, что есть Самый Истинный Пятый Элемент». Нет, эта фраза не будет написана. Мы не оперируем понятием «Истины» и осознаём, что всё вышесказанное — лишь модель. Не в смысле «всего лишь модель, плод случайной, ни на что не претендующей фантазии». А в том смысле, что... В конце концов, и весь воспринимаемый нами мир — модель, построенная мозгом на основе сигналов органов чувств. Здесь нельзя говорить «как оно на самом деле». Мир невозможно воспринимать непосредственно, можно лишь *строить модели действительности*.

Китайцы создали И-Цзин, скандинавы разработали систему Мирового Древа и рун... Мы же говорим о модели, которая — понятно, с нашей т.з., — будет наиболее эффективно работать в сатанизме.

Мы предлагаем совершить шаг, который представляется совершенно логичным применительно к тому мировоззрению, которое сложи-

лось в умах сатанистов к настоящему времени. Для сатанистов большое значение имеет Тьма и всё, с ней связанное. Так почему бы не заключить, что именно Тьма, а не доставшийся в наследство «дух» (да ещё с неизбежными ассоциациями с христианством) занимает пятый луч пентаграммы? Этот элемент обособлен, не-избыточен. Тьма не может быть выведена из какого-либо иного элемента. Можно сказать, что она содержит в себе сразу и Воду, и Землю, и Воздух, и Огонь. Можно сказать, что не содержит вообще ничего. Но нельзя сказать, что Тьма является производным одной или двух из этих стихий. От «эфира» (в грубом понимании) и «духа» Тьма также отличается, хотя несколько в ином смысле. «Эфир» и «дух» накладываются на модель плоско. Предполагается, что это «по сути такой же элемент, как и остальные четыре, только пока-не-открытый и весь-такой-таинственный». Тьма же *принципиально* отличается от четырёх стихий. В отличие от остальных стихий, она является *сакральной абстракцией*¹.

Для сатанистов именно Тьма имеет весьма весомое значение. Ибо так получилось, что именно эта абстракция для них весьма конкретна. Так вот: не правда ли, для сатанистов будет логично опереть пятый конец пентаграммы на собственную суть²?

Итак:

Стихий (первозлементов) — пять: Тьма, Огонь, Воздух, Вода, Земля.

Графически система представляется в виде пентаграммы лучом вниз.

Элементы «равносильны» между собой³, так как пятый элемент здесь — Тьма Проявленная, а не Тьма Изначальная. Материальное и Са-

¹ Здесь мы используем этот термин, так как речь идёт о модели. Восприятие же Тьмы сатанистами непосредственно, в восприятии она имеет место *Ipso facto*, практически на уровне любого другого ощущения «я это точно воспринимаю». Даже в скептицизме непосредственные ощущения сомнению не подлежат, некорректно лишь приписывать им истинность. Именно поэтому для сатанистов Тьма так же естественна, как атмосферный воздух на физическом уровне: обычно не заметен, но при этом всегда присутствует и жизнь без него невозможна.

² Важно: Чёрное Пламя — это и внутренняя суть сатаниста, и «проекция Тьмы на действительность» в целом. «Микрокосм равен Макрокосму».

³ Некоторые оккультисты любят навороченность вида «рисование пентаграмм в определённом направлении и с определённого луча». К данной концепции мы относимся полностью нейтрально.

кральное равны, нельзя ставить одно над другим — система будет ущербной.

Но основа для нас — именно Тьма.

Валентин Скавр [99]:

«1. Мы вступили в этот мир подобно тому, как вступает в него человечество — через врата плоти...

4. То было знаком нашего рождения.

Рождения Апостолов Сатаны.

5. Происходящие от Тёмного начала, взлелеянные Адом, мы устремились в трещины, паутиной испещрившие древние преграды, отделявшие нас от вожделенной цели — мира, самонадеянно именующего себя творением Божиим.

...7. По праву своего рождения, мы части той воли, что ступает властно и размеренно по сердцам и душам,

с единственной целью —

положить человеческий мир к стопам Сатаны».

Велеслав [100]:

«1. Не бойся Ночи — Она мать твоя!

2. Не бойся Тьмы — Она в Сердце твоём!

3. Куда бы ты ни шёл, что бы ни делал, — твоё Сердце стучит в унисон с Сердцем Тьмы.

4. Говори прямо сейчас, либо потом молчи, — ведь твой выбор уже сделан.

5. Чёрное Солнце в зените — Чёрное Пламя в Ночи.

6. Ты увидишь его Огонь, когда Вещее Око отверзнется внутрь.

7. Ты пройдёшь Тропою Мёртвых, и Смерть будет не властна над тобой.

8. Ты будешь смотреть в Бездну, — и Бездна посмотрит в твои глаза и откроет Свои объятия...

9. Бездна посмотрит из твоего Сердца — из Сердца Тьмы.

Sapienti sat!»

Тёмный Пентакль Стихий

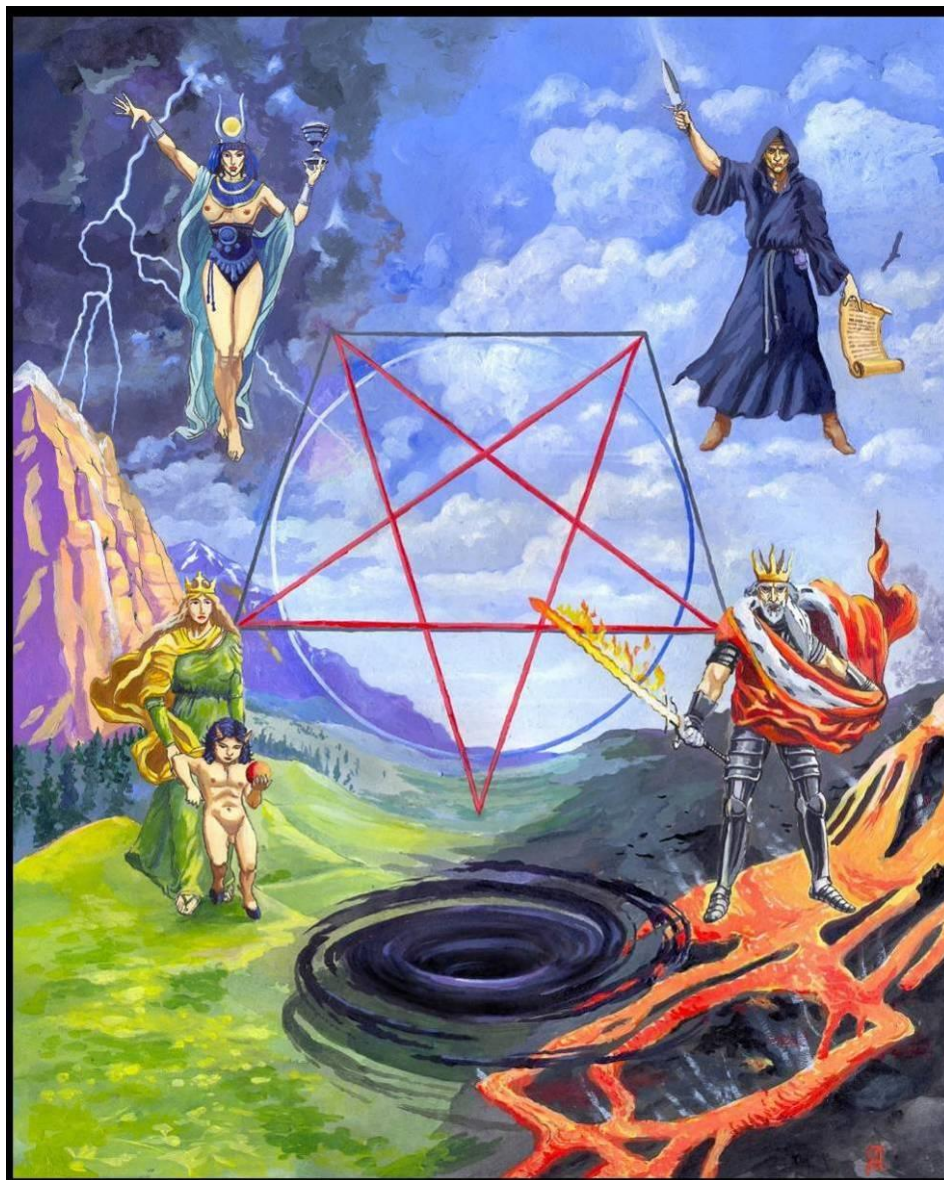

Рисунок 28.

Тёмный Пентакль Стихий. Художник: Армодей, специально для этой работы.

Отвязка соответствия стихий и сторон света

Привязка стихий к сторонам света достаточно традиционна для европейцев, так как оба множества содержат четыре элемента. В каббалистике с её тремя стихиями такого соответствия не возникает, а на Востоке получается избыточный элемент (хотя возможен вариант 4+1, см.рис.16 на стр.38, но тогда элементы уже не равноценны).

Соответствия также вызывают вопросы. Огонь/юг — ладно, там жарко (если про Антарктиду не вспоминать); хотя ассоциация явно натянутая и профанная. А вот почему воздух — это восток, земля — север, а вода — запад? На севере — что, Земли больше всего остального, что ли? Запад/восток вообще относительные понятия, нет западного полюса, равно как и восточного. Кроме как «у ЛаВея это так», ничего в голову не приходит.

Мы считаем, что «отвязка» стихий от сторон света не является чем-то некорректным, наоборот: поскольку вся действительность является совокупностью стихий, то как именно стороны света соответствуют стихиям? Традицию надо уважать, но относиться к ней скептически, а не как к догме¹.

Возможно, у кого-либо есть что-то подобное, но непосредственно из стихий как символов вывести соответствие сторонам света не получается. Возможно, что просто была идея вида «4=4, давай-ка назначим соответствие для пафоса!».

Не такое уж редкое явление: из совпадения количества Арканов Таро с количеством букв в еврейском алфавите тоже некоторые сделали, гм, глубокомысленные выводы. А иногда даже формального совпадения не требуют. Скажем, стихии некоторые пытались «натянуть» на чакры, хотя их и больше. Из того, что всё в конечном итоге связано со всем, никак не следует, что все модели должны иметь соответствия между элементами.

Других не смущает и несоответствие графической модели такому соответствию. Так, в Liber Azerate написано: «“Огненный луч” соотносится с южным тронem и Люцифером, несущим духовное знание. “Воздушный луч” соотносится с восточным тронem и Беелзебутом, несущим мен-

¹ На всякий случай: не путайте скептицизм [101] со сциентизмом, как это сейчас часто делают. В контексте: именно что не принимайте за догму, а вовсе не «этого не может быть, так как наука не доказала, что может».

тальное освобождение. “Водный луч” соотносится с западным тронном и Левиафаном, несущим астральное расформирование. “Земной луч” соотносится с северным тронном и Белиалом, несущим военную власть и уничтожение физических оков.

“Духовный луч” соотносится с внутренним тронном, а также с внутренним и внешним огнём хаоса и с чёрным драконом — уничтожителем всех космических иллюзий, возвращающим первичный хаос» [94].

Очевидно, что стремление к «добавить, но не переделать» тут сыграло свою роль. «Троны» — они, как написано, расположены по сторонам света, — следовательно, располагаются под углом 90°, а не 72°. Так что «подвиньтесь, тут Чёрное Пламя вставим» метафизически рушит всю систему соответствия сторонам света¹. При этом у ЛаВея юг — это Сатана, здесь же — Люцифер, который у ЛаВея на востоке. И ни у кого не видно обоснований (хотя Люцифер — это «звезда утренняя», так что у ЛаВея ассоциация очевидна).

Сказанное не значит, что надо отказаться от метафизического понимания сторон света вообще — речь именно о Тёмной пентаграмме стихий. Скажем, Север — это родина ариев, очень полезная концепция — но на своём месте. В конце концов, сатанизм напрямую к человеческому не относится, а пять на четыре нацело не делится.

Расширенная символика Тёмного Пентакля Стихий

Порядок расположения элементов на пентаграмме меняется у разных авторов, и при этом не встречалось ни одного объяснения, «почему именно так». Мы тоже приведём свою схему, но обоснуем сделанный выбор.

Сначала — несколько слов об общей графике.

Пентаграмма выходит за рамки окружности, которая традиционно обозначает мир²: сатанизм метафизически — это выход в Иное. «Мы вышли за кольца Сатурна...»³.

Трапеция здесь вторична, соединяет «материальные» элементы, но при этом имеет символический аспект, а не просто «для наглядности».

¹ А с учётом концепции TOTVL стороны света ещё и не равны по «мощности» и «концентрации Духа».

² Обратите внимание на пентаграммы CoS и ToS с этой т.з., весьма поучительно.

³ Прим. Warrax: Да-да, та самая песня. Кому надо — поймёт.

Трапеция как таковая — помните в «Devil's Notebook» ЛаВея «Закон Трапеции»? Фигура, раздражающая человека, переход от тройки к четвёрке усекновением треугольника, причём получается не на все стороны симметричный квадрат, а фигура, с одной стороны — более устойчивая, с другой — явно «неуспокоенная». Материя с Тёмной точки зрения — именно такая. Есть «опора», но при этом возникает естественное стремление её преобразовать, усовершенствовать — да, то самое стремление к прогрессу, имманентно присущее сатанизму¹.

Теперь рассмотрим стихии.

Начать логично с Чёрного пламени. В Liber Azerate оно обозначено одним из алхимических символов Серы, что несколько некорректно: связь, несомненно, есть, но это не одно и то же.

Мы не стали изобретать некоего спецсимвола: оно и так понятно, что находится внизу, а символически это обоими воспринималось именно как «чёрная воронка вниз, в Бездну» — как на рисунке. Именно вихревая. Изобразить что-то такое в простой символике, как для остальных четырёх стихий, не представляется возможным. Пожалуй, должно быть что-то типа «чёрная шестерёнка с девятью зубцами, свастично искажённая» — это можно нарисовать в Фотошопе, но как мелкий значок в текст не пойдёт. Да и для рукописных набросков — не смешно.

Возможно, когда-либо символ изобретётся, но насущной потребности не видим.

На картине, символизирующей Тёмный Пентакль Стихий, Чёрное Пламя изображено именно так: вихревая воронка, ведущая в Бездну.

Почему, спросят некоторые, какая-то воронка, а не вырывающееся из Ада пламя?

Ад (Сатана) проявлен во всех стихиях. Хтонический подземный огонь Пандемониума, воздушный (кого там назвали Князем Воздуха?), и даже водный (Cthulhu fhtagn!), поэтому рисовать Чёрное Пламя локально некорректно. Вихрь вниз, к Бездне — это не Чёрное Пламя *per se*, а Путь к его источнику.

¹ Встречались в интернете тезисы вида «сатанизму прогресс не присущ, можно поддерживать регресс». Этот вопрос слишком далеко выходит за рамки этой статьи, однако заметим, что можно дискутировать о том, какой именно должен быть прогресс с сатанинской т.з., но любое движение, отказывающееся от прогресса в принципе — это лишь ролевая игра, субкультура, тусовка. И не более того.

Остальные стихии расположены по такому принципу:

	холод		тепло	
влага	Вода	(Ж)	Воздух	(М)
сухость	Земля	(Ж)	Огонь	(М)

Таким образом, «мужские» и «женские» стихии образуют два столбца: они *равноправны*, при этом «мужское» стоит справа, как более прямолинейный Путь (силовой прорыв, логика, дисциплина), а «женское» (бессознательное, интуиция, вдохновение) слева, аллюзии к ППР и ПЛР¹.

Нижний горизонтальный ряд составляют стихии земли и огня, так как они ближе к Бездне: хтоническая земля и пекло Пандемониума. Надо, разумеется, стремиться развивать в себе понимание всех стихий, но для сатаниста первично именно обращение к подземным корням Мирового Древа, понимание Пандемониума как «своего места». Это — в основе, в бессознательном, — сродство Аду, Тьме, Бездне.

И уже потом, на этой основе, идёт проработка психики, мировоззрения etc. При помощи оккульта и бессознательного (вода) и логики, естествознания — сознательного (воздух).

Понятно, что «верхние» системы более лабильны, нижние — основа. Понимание сатанизма, построение оккультных систем может быть весьма разным, но при этом оно должно быть пониманием *именно сатанизма*, основы. У каждого сатаниста — своё видение сатанизма, но НЕ «у каждого сатаниста свой сатанизм»! Сатана — один, и не подстраивается под чьи-либо вкусы. «Действие Сатанинских Сил не требует людского одобрения. Оно необязательно. О нём даже и не спрашивается» © А.Ш. ЛаВей

Из переписки с Э. Отисом: «В моей системе за основу взяты физические соответствия: твёрдое — жидкое — газообразное — плазма. Твёрдое (Земля), таким образом, находится в начале, поскольку при аб-

¹ Понятно, что сатанизм *ipso facto* — это Путьлевой Руки, но это не значит, что можно делать только то, что соответствует ПЛР. Речь идёт о преимущественности, главном принципе, а не догме. Аналогично интроверт ведёт себя интровертно, а экстраверт — экстравертно не 100% времени, а лишь преимущественно, типично, соответствующее поведение для индивида естественно.

солютом нуле всё (сверхтекучесть не берём, поскольку в природе вообще абсолютный нуль недостижим) в твёрдом состоянии».

Обратите внимание: традиционные оккультные земля-вода-воздух-огонь аккуратно кладутся на вполне современные четыре физических состояния вещества. Причём оба ряда идут чётко «по уменьшению плотности», никаких натяжек.

Ну и напоследок: возможны два направления «обхода».

Посолонь «более материальное, земное», внешнее, эволюция социума¹: земля (основа) — вода (естественный оккульт, т.е. язычество) — воздух (естествознание) — огонь (желание перехода на новый уровень, горячий энтузиазм, жажда подвига) — Чёрное Пламя.

Противосолонь «более оккультное, Иное», внутреннее, развитие сатаниста: Чёрное Пламя как инициация — огонь (вспышка-озарение инсайта чуждости этому миру, выжигание лишнего в *pigredo*) — воздух (осмысление происходящего, построение моделей действительности, осознанная разработка мировоззрения) — вода (оккульт, проверка моделей и мировоззрения на соответствие своей внутренней сути)² — земля (обретение устойчивой проработанной позиции).

Satanas nobiscum!

warrax@warrax.net

август-сентябрь 2011

специально для журнала «Апокриф»

¹ Какой она должна быть для *sapiens*'ов. К сожалению, в социуме куда больше просто *homo*.

² Последовательность «воздух, затем вода» — не догма, зависит от индивида. Для имярек с очень развитой интуицией более естественна обратная последовательность: выработка кучи идей, а уже потом проверка их логикой и опытом в действительности. Но в этом случае получится «петля» — всё равно потом придётся проводить окончательную проверку на соответствие своей сути именно «в воде», да и современная цивилизация более логична, чем интуитивна.

Список литературы

- [1] DoctoR. Законы формальной логики с точки зрения методологии // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/50/logic.html> (дата обращения: 27/08/2011).
- [2] Warrax, интервью¹ / «Дьявол и человек»: «Апокриф», приложение №4 (июнь 2010) // [Литературно-эзотерический журнал «Апокриф»], URL: <http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/prilo4.pdf> (дата обращения: 14/08/2011). Документ Adobe Acrobat.
- [3] Уилсон Р.А. Квантовая психология. — К.: ЯНУС, 1998, 224 с.
- [4] Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? — М.: Наука, 1990. — С. 237-238.
- [5] Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. (Антология мудрости) — М.: Изд-во Эксмо, 2003, 448 с. [PRO и CONTRA] URL: <http://www.vzms.org/Piph.htm> (дата обращения: 27/08/2011).
- [6] Лосев А.Ф. История античной эстетики, том VII (Последние века), Книга первая — М.: Искусство, 1988. [Либрусек] URL: <http://lib.rus.ec/b/133516/read> (дата обращения: 27/08/2011).
- [7] Гесиод. О происхождении богов, пер. В.В. Вересаева / Эллинские поэты. — М.: 1963, 408 с. [Библиотека Максима Мошкова] URL: <http://lib.ru/POEEAST/GESIOD/theogonia.txt> (дата обращения: 30/08/2011).
- [8] Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Ф. В. Константинова. 1960-1970. [Словари и энциклопедии на Академикe] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/842/НУС (дата обращения: 30/08/2011).
- [9] Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего / Сочинения в 2 т. Т.2. — М.: Мысль, 1990. — С. 253.
- [10] Hillman, J. Re-Visioning Psychology. — New York, 1992. — P. 130-131.
- [11] М.Б. Ладыгин, О.М. Ладыгина. Краткий мифологический словарь. — М.: Издательство НОУ «Полярная звезда», 2003, 111 с. // [Мифологическая энциклопедия] URL: <http://izbakurnog.historic.ru/enc/item/foo/so2/a000288.shtml> (дата обращения: 12/09/2011).

¹ Электронная версия: <http://warrax.net/93/07/ap-4.html>

- [12] Olegern, Warrax. *Princeps Omnium*, 2006 // [Black Fire Pandemonium], URL: http://warrax.net/Satan/Books/princeps_omnium/2/17.html (дата обращения: 28/08/2011).
- [13] Дао дэ цзин, пер. Ян Хин-Шун. — СПб.: Азбука, 1999. — С. 89.
- [14] Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен». 2-е изд. — М.: Ладомир, 2005, с. 31.
- [15] Парфірова Т.С. Поняття взаємодії з точки зорусутнісної платформи / Експлікативне програмування в макрокомпозиційних середовищах (диссертация на соискание ст. канд. ф.-м. наук), Национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 2011 [рукопись, предоставлена автором], с.40-48.
- [16] Agrippa H.C. *The Second Book of Occult Philosophy, or Magick*, 1533. [Hermetics Resource Site] URL: <http://www.hermetics.org/pdf/magic/Agrippa2.pdf> (дата обращения: 27/08/2011).
- [17] Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии №1, 1995 г. [Философия в России] URL: <http://www.philosophy.ru/library/vopros/50.html> (дата обращения: 28/08/2011).
- [18] Шопенгауэр А., Введение в философию / Собрание сочинений в 6 томах. Том 6: Из рукописного наследия. — Терра — Книжный клуб, Республика, 1999, 352 с. // [erLib.com] URL: http://www.erlib.com/Артур_Шопенгауэр/Введение_в_философию/o/ (дата обращения: 28/08/2011).
- [19] Смородинов Р.А. Философия последовательного сомнения¹. — Волгоград: Принт, 2006. — С. 20-34.
- [20] Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Т.1. — М.: Сов. Энциклопедия, 1992. — С. 525.
- [21] Ibid., с. 15-18.
- [22] Кришна — Верховная личность Бога // [Общероссийский духовно-культурный и познавательный портал о традиции учения Шри Кришны] URL: <http://www.krishna.ru/> (дата обращения: 28/08/2011).
- [23] Гаврилов Д.А., Наговицин А.Е. Боги славян. Язычество. Традиция. — М.: Рефл-бук, 2002. — С. 190.
- [24] *ibid.*, с.190-233.

¹ Тираж книги — всего 200 экз., поэтому даю ссылку на отрывок по теме: <http://warrax.net/90/gegel.html>

- [25] Наговицын А.Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. — М.: Академический проект, 2005. — С.518-526, 632-644.
- [26] Влх. Богумил. Потусторонний мир славян. — М.: Издательство Велигор, 2009, 720 с.
- [27] Авеста, Вендидат III:33, пер. В. Ю. Крюковой [Авеста — зороастрийские архивы] // URL: <http://avesta.isatr.org/avesta/0010301.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
- [28] Грекулов Е.Ф., Нравы русского духовенства¹. — СПб.: Невзоров От Эколь, 2011, 96 с.
- [29] Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской оккультной философии. Т.2. — Новосибирск: ВО «Наука», 1992. — С. 73.
- [30] Parsons J. Liber 49. The Book of Babalon² // [The Hermetic Library] URL: <http://hermetic.com/wisdom/lib49.html> (дата обращения: 12/09/2011).
- [31] Цит. по: Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения. — Новый Акрополь, 2009, 272 с. // [Электронная библиотека e-Reading], URL: http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/136003/Zhizn'_Paracel'sa_i_sushchnost'_ego_ucheniya.html (дата обращения: 11/09/2011).
- [32] Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. — М.: Наука, 1979. — С. 194.
- [33] Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о Троице / Ответ Иову. — М.: АСТ, Канон+, 1998. — С. 153.
- [34] Курбатов В.И. Логика. Систематический курс. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — С. 298-299.
- [35] Борцов А. Антропология и психология либерализма // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/93/01/liberals.html> (дата обращения: 14/09/2011).
- [36] Крылов К. Справедливость и милосердие // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/49/mercy.html> (дата обращения: 28/08/2011).
- [37] Юнг К.Г., Попытка психологического истолкования догмата о Троице..., с. 162.

¹ Электронная версия: http://warrax.net/94/05/Grekulov_Nravyi_russkogo_duhovenstva.pdf

² Русский перевод: <http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/sex-off/6-7.txt>

- [38] Банцхаф Х., Акрон. Энциклопедия Арканов Таро Кроули. Полная интерпретация карт. — СПб.: ИГ «Весь», 2009. — С. 13.
- [39] Кроули А. Книга Тота. — СПб.: Экслибрис, 2001. — С. 17.
- [40] ЛаВей А.Ш. Записная книжка Дьявола. — Ф.О.Д., 1996. — С. 190.
- [41] Кроули А. Книга Тота..., с.150-163.
- [42] Телемский О. Прыжок в бездну вершин. Азбука символа. Современный взгляд на Таро Алистера Кроули. — СПб.: ИГ «Весь», 2008. — С. 148-159.
- [43] Шивананда С. Кундалини-йога // [Направления йоги] URL: <http://www.yogaways.info/kundaliniall.shtml> (дата обращения: 13/09/2011).
- [44] Звезда Давида / пост в блоге от 14/11/2005 // [Geen], URL: <http://2006.botinok.co.il/blog/4104> (дата обращения: 13/09/2011).
- [45] Fr. Марсий. История Гексаграммы // [Крымский Телема Клуб «IAO»] URL: http://fiaof.3dn.ru/publ/osnovy_magii/teorija/frater_marsij_quot_istorija_geksagrammy_quot_simvol_makrokosma_bozhestvennogo_mira_s_emi_drevnikh_planet/4-1-0-33 (дата обращения: 13/09/2011).
- [46] Кроули А. Liber O vel Manuset Sagittae sub figura VI / Магия в теории и на практике. — М.: Ганга, 2009. — С. 585-588.
- [47] Кроули А. Книга Лжей / Сердце Мастера. Книга Лжей. — М.: Ганга, 2009. — С. 236.
- [48] Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного / Божественный ребёнок. — М.: Олимп, Изд. «АСТ», 1997. — С. 286.
- [49] Scavr V. Inferion. — Vox Inferni Press, 2008.
- [50] Борцов А. Концепт и архетип Сатаны: современное состояние¹ / От заката до рассвета. Ночь как культурологический феномен. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. — С. 68-94.
- [51] LaVey A.Sz. The Satanic Rituals — N.Y.: Avon Books, 1972. — P. 173-193.
- [52] Christos Beest. The Black Book Of Satan III, Appendix, RIGEL PRESS // [электронный ресурс] некогда скачанный с просторов интернета документ Adobe Acrobat.
- [53] LaVey A.Sz. The Satanic Rituals..., p.219.
- [54] Ford M., Liber HVHI sub figura 864. Magick of the adversary. — Succubus publ., 2006. — P. 130.

¹ Сокращённая версия, полная есть на сайте: <http://warrax.net/76/archetype.html>

-
- [55] Кроули А. Гематрия / 777. Каббала Алистера Кроули. — М.: ОДДИ-Стиль, 2003. — С. 62.
- [56] Шопенгауэр А. К логике и диалектике / Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. Новые афоризмы. — Мн.: Литература, 1998. — С. 1310.
- [57] Платон. Тимей, пер. С. Аверинцева / Собр. соч. в 4-х т. Т.3. — М.: Мысль, 1994. [UFORUM] URL: <http://ufo.metrocom.ru/book3/hanco3/platon1.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
- [58] Акимов О.Е. Естествознание. Т.1. Донаучные формы: мифы и философия: Учеб. пособие. — Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КНАГТУ, 1996, 430 с. [Sceptic-Ratio] URL: <http://sceptic-ratio.narod.ru/re/element.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
- [59] Вронский С.А. Классическая астрология, Т.1: Введение в астрологию. — М.: Изд. ВШКА, 2003. — С. 37-42.
- [60] Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Степина. 2001. [Словари и энциклопедии на Академикe] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3818/ЭФИР (дата обращения: 28/08/2011).
- [61] Теория У-Син // [Центр Психофизиологических Исследований] URL: http://www.sprintsystem.com.ua/articles/a03_u-sin.html (дата обращения: 28/08/2011).
- [62] LaVey A.Sz. The Satanic Bible. — Avon Books, Inc., 1969, 272 p.
- [63] Саплин А.Ю. Астрология для всех. Энциклопедия. — М.: Гелеос, 2007, с. 194.
- [64] Элиаде М. Азиатская алхимия. — М.: Янус-К, 1998. — С. 94.
- [65] Karcher S., Ritsema R. I Ching. The Classic Chinese Oracle of Change. — Element Books, 1994. — P. 74.
- [66] ibid., с.56-58.
- [67] де Фиссер М.В. Бодхисаттва Акашагарбха в Китае и Японии // [Абхидрахма Чой] URL: <http://abhidharma.ru/A/Bodhissatva/Content/Akasagarbha/0001.htm> (дата обращения: 12/09/2011).
- [68] Философско-психологическая основа ниндзюцу // [Ниндзя, кто они?] URL: <http://kzn-ninjutsu.com/basis-of-ninjutsu.html> (дата обращения: 12/09/2011).
-

- [69] Платов А.В. В поисках Святого Грааля. Король Артур и мистерии древних кельтов. — М.: София, Гелиос, 2002, 192 с. [некогда скачанный с просторов интернета документ MS Word].
- [70] Кроули А., Книга Тота..., с.26.
- [71] NAOS. Практические рекомендации по современной магии. ONA, 1989 // [электронный ресурс] некогда скачанный с просторов интернета документ Adobe Acrobat.
- [72] Химические и алхимические занятия Ньютона // [Алхимия и спагирия] URL: http://alchemy.ucoz.ru/publ/khimicheskie_i_alkhimicheskie_zanjatija_njutona/2-1-0-42 (дата обращения: 12/09/2011).
- [73] Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. — М.: Алетейа, Энигма, 1999 // [PSYLIB©] URL: <http://psylib.org.ua/books/yates01/txt14.htm> (дата обращения: 12/09/2011).
- [74] Marlan S. The black sun. The alchemy and art of darkness. — Texas A&M University Press, 2005. — P. 22.
- [75] Nicodimus, Патрон Доктора Фауста или Чёрное смещение // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/Satan/Dark_literature/DrFaust.htm (дата обращения: 28/08/2011).
- [76] Влх. Велеслав. Марин Завет / Чёрная книга Мары. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2008. — С.137.
- [77] Влх. Велеслав. Лики Великой Матери / Чёрная книга Мары..., с.251.
- [78] *ibid.*, с.254.
- [79] История использования Символа Бафомета в Церкви Сатаны // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/49/baph_history.html (дата обращения: 28/08/2011).
- [80] Fr. V. N., Символизм Пентаграммы. История Пентаграммы / Ложа «Имхотеп», №125. — Мемфис-Мицраим, 2010 [Теургия.Org] URL: http://teurgia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334:2010-04-14-08-59-25&catid=18:2009-12-21-14-45-31&Itemid=7 (дата обращения: 28/08/2011).
- [81] August, Jantsang T. The Pythagorean Pentacle — it is Two Points Up // [GUARDIANS OF DARKNESS] URL: <http://www.guardiansofdarkness.com/GoD/god-pythagorean-pentacle.html> (дата обращения: 28/08/2011).

- [82] Райс Б. Шумерские корни иконографии тамплиеров, масонов и Мервингов, пер.: НС // [История ордена тамплиеров. Мифы и легенды] URL: <http://upu29.plast.org.ua/rencorn/rencorn.bryansk.org/shumer.shtml.htm> (дата обращения: 14/09/2011).
- [83] Le Pentagramme pythagoricien // [Grand Lodge of British Columbia and Yukon] URL: <http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/babyloniaca.html> (дата обращения: 14/09/2011).
- [84] The pentagram in proto-cuneiform texts from Jemdet Nasr // [Grand Lodge of British Columbia and Yukon] URL: http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/jemdet_nasr.html (дата обращения: 14/09/2011).
- [85] Культура и религия народов Двуречья в III тысячелетии до н. э. // [ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ] URL: <http://historic.ru/books/item/fo0/soo/z0000016/st025.shtml> (дата обращения: 14/09/2011).
- [86] The Oxford encyclopedia of archeology in the Near East, vol.3 — N.Y.: Oxford University Press, 1997. — P. 211-213.
- [87] Велединская К., Психогеометрический анализ пентаграммы с обложки «Principes Omnium» // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/70/pentpsy.html> (дата обращения: 28/08/2011).
- [88] Малый ритуал пентаграммы (попытка комментария) // [Castalia: игра в бисер] URL: http://www.castalia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=125 (дата обращения: 28/08/2011).
- [89] Папюс. Чёрная и белая магия. Книга первая. — М.: Типография Минстанкопрома СССР, 1991. — С. 99-100.
- [90] Warrax. Теории личности // [Black Fire Pandemonium] URL: <http://www.warrax.net/89/pers.html> (дата обращения: 11/09/2011).
- [91] Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Гл. ред. С.А. Токарев. Т.1. — М.: Сов. Энциклопедия, 1991. — С. 51.
- [92] *ibid.*, Т.2, с. 218.
- [93] Князь мира сего / пост в LiveJournal от 14/11/2005 // [Zardož's Journal] URL: http://users.livejournal.com/zardož_/12593.html (дата обращения: 30/08/2011).
- [94] Пентаграмма, или Печать Десяти Углов, перевод Scythian / LiberAzerat el. 5, MLO Anti-Cosmic Productions, 2002 //

- [Exsecrumentum] URL: <http://exsecrumentum.org>, документ Adobe Acrobat (дата обращения: 30/08/2011).
- [95] Сатанист и общество (Warrax) / CONTRADEI №2¹, XLI A.S., с.170.
- [96] Warrax. Essentia / CONTRA DEI №2, XLI A.S., с.78.
- [97] Каософия, перевод Scythian/Bellicum / Liber Azerate I.1...
- [98] Рабинович В.Л. Алхимия..., с.354.
- [99] Scavr V. Maledictum², Liber Primus IV. — Библия Сатаны, Древний Город, Изд. Общества Сознания Смерти, 2009. — С.341.
- [100] V.L.S.L.V. Сердце Тьмы (Liber III.III) / Книга Великой Нави: Хаософия и Русское Навославие // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/93/13/Kniga_Velikoi_Navi.pdf документ Adobe Acrobat (дата обращения: 31/08/2011).
- [101] Warrax. Скептицизм // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/85/scepsis.html> (дата обращения: 31/08/2011).

¹ Электронная версия: http://warrax.net/contra_dei/2/cover.html

² Электронная версия: <http://warrax.net/Satan/Books/maledictum.htm>

Приложение

V.L.S.L.V.

Пять Чёрных Потокос — Антилогосов Рассоздания

...Говорят также, что четыре потока Преисподней принадлежат: Флегетон — Огню, Коцит — Воздуху, Стикс — Воде, и Ахерон — Земле.

Генрих Корнелий Агриппа,
«Оккультная Философия», Кн. I, гл. VIII

I. Ахерон [Αχέρων] — Река Скорби — Земля;

II. Стикс [Στύξ] — Река Ужаса — Вода;

III. Пирифлегетон (Флегетон) [Πυριφλεγέθων (Φλεγέθων)] — Река Огня — Огонь;

IV. Коцит [Κόκυτος] — Река Стенаний (Плача) — Воздух;

V. Лета [Λήθη] — Река Забвения — Эфир.

Пять Антилогосов Рассоздания, олицетворённые пятью Углами Перевёрнутой Пентаграммы, извергают Пять Потокос, берущих начало в Предвечных Водах Изначального Хаоса, в Бездонном Лоне Матери Тьмы (Морены).

Они очищают пять Природных Стихий, возвращая скованную в них Силу — обратно в НЕРОЖДЁННОЕ, в Бездну Хаоса.

Теми, кто не ведаёт своей Истинной Природы, отождествляясь с теми или иными своими оболочками, тварными покровами НЕРОЖДЁННОГО в себе, — Пять Потокос воспринимаются как Пять Ликов Смерти, однако для Истинно Ведающего они являются олицетворениями пяти стадий Прозрения Ужаса, во время прохождения которых все смертные покровы совлекаются, и наша Истинная Природа — Чистый Дух — освобождается ото всех ограничений Демиургического Порядка (Космоса).

Инвокации

I

01. Обращая свой взор к Северу,
02. Я взываю к Великой Бездне,
03. Воплощённой в Водах **Реки Скорби!**
04. Силою Рассоздания,
05. Чёрным Пламенем Растворения,
06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
07. Да будет очищена Земля,
08. И рождённое да возвратится в НЕРОЖДЁННОЕ,
09. И плоть моя да будет омыта
10. Водами **Ахерона!**
11. Я призываю Хаос!

II

01. Обращая свой взор к Западу,
02. Я взываю к Великой Бездне,
03. Воплощённой в Водах **Реки Ужаса!**
04. Силою Рассоздания,
05. Чёрным Пламенем Растворения,
06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
07. Да будет очищена Вода,
08. И рождённое да возвратится в НЕРОЖДЁННОЕ,
09. И кровь моя да будет омыта
10. Водами **Стикса!**
11. Я призываю Хаос!

III

01. Обращая свой взор к Югу,
 02. Я взываю к Великой Бездне,
 03. Воплощённой в Водах **Реки Огня!**
 04. Силою Рассоздания,
 05. Чёрным Пламенем Растворения,
 06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
-

07. Да будет очищен Огонь,
08. И рождённое да возвратится в НЕРОЖДЁННОЕ,
09. И Сердце моё да будет омыто
10. Водами **Флегетона!**
11. Я призываю Хаос!

IV

01. Обращая свой взор к Востоку,
02. Я взываю к Великой Бездне,
03. Воплощённой в Водах **Реки Стенений!**
04. Силою Рассоздания,
05. Чёрным Пламенем Растворения,
06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
07. Да будет очищен Воздух,
08. И рождённое да возвратится в НЕРОЖДЁННОЕ,
09. И дыхание моё да будет омыто
10. Водами **Коцима!**
11. Я призываю Хаос!

V

01. Обращая свой Духовзор к Сердцу,
02. Я взываю к Великой Бездне,
03. Воплощённой в Водах **Реки Забвения!**
04. Силою Рассоздания,
05. Чёрным Пламенем Растворения,
06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
07. Да будет очищено Пространство (Эфир),
08. И рождённое да возвратится в НЕРОЖДЁННОЕ,
09. И Дух мой да будет омыт
10. Водами **Леты!**
11. Я призываю Хаос!

Sapienti sat!

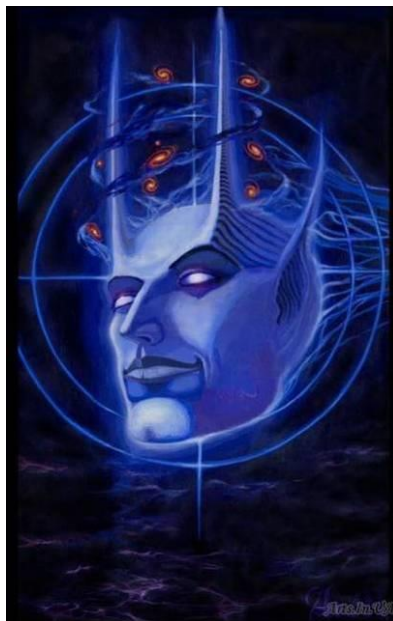
[2011]

Ad usum externum Liber I: Тьма, Хаос, Бездна, Ад

ver. 1.0 от 09/10/2011

Хаос и Тьма изначальны...
В безвременье Они пребывают
в Бездне, той, что есть Абaddon,
простираясь в себе и продолжаясь
в бесконечности.
Тьма наполнена Хаосом, и Хаос
продолжается во Тьме;
Тьма продолжается в Хаосе, и
Хаос наполнен Тьмою.
Они есть источник всего, ибо
всё заключено в Них...

*Codex Tenebrarum /
Tenebrarum Primae —
V. Scavr*

Термины «Тьма», «Хаос» и несколько реже «Бездна» часто встречаются и в разговорах сатанистов, и в текстах. Однако их точного определения вы нигде не найдёте — и это понятно.

Во-первых, очень сложно давать определения базовым терминам, понятным «на подкорке». Вот попробуйте дать определение «пространству» и «времени». А ведь без них мы не можем даже представить что-либо! Аналогично «Тьма» и другие термины — базовые для сатаниста. Метафизически говоря, Сатанист един с Тьмой, является частью Хаоса и имеет контакт с Бездной.

Во-вторых, давать точные определения нужно тогда, когда имеет место непонимание. Скажем, говорим о воле в философии — речь идёт о «мировой воле» А.Шопенгауэра или же «воли к власти» Ф.Ницше? Но если говорить «на одной волне», определения не требуются. Как-то странно сказать девушке «я тебя люблю» и услышать в ответ: «А что ты конкретно имеешь в виду, дай определение!» (хотя как-нибудь специально и осознанно можно и нужно этим заняться, очень полезно в плане профилактики непонимания — что только к любви не цепляют автоматом в меру своего недоразвития).

Сатанисту не надо в разговоре с другим сатанистом тщательно выяснять трактовки и дефиниции для того, чтобы понимать, о чём речь. Помню себя в самом начале становления, когда я не развился до скептика и мыслил весьма сциентично. Что я сатанист — уже ощущал, потихоньку изучал философию и психологию вопроса (да, этим я занялся лишь *post factum*), начал оккультную практику и заодно с полгода достаивал сатанистов, с которыми тогда только-только познакомился, вопросом «а что есть Сатана?» — мол, дайте чёткое формальное определение.

И лишь месяцев через шесть я понял, что для того, чтобы быть сатанистом, вовсе не требуется некое Самое Правильное Определение Сатаны. Необходимо *воспринимать и быть принятым* (в этом — суть Договора, а вовсе не «продажа души» и прочий бред; образно говоря — принятие «гражданства»), определения же — это лишь слова; форма, а не суть.

Мне чуть ли не аплодировали — мол, дошло наконец! Наш альтернативно развитый наконец-то одолел таблицу умножения на один. Честное сатанинское — чувствовать себя полным дебилом иногда полезно. Для профилактики ЧСВ в частности и для саморазвития в общем.

Тем не менее это не означает, что определения не нужны вообще — не раз сталкивался с ситуацией, когда очень много времени уходило на согласование лексикона, причём тогда, когда время ограничено. И ещё чаще начинался спор вида «доказывать друг другу одно и то же, только в разных формулировках».

Так что определения давать всё же нужно. Передача информации тем больше искажается, чем бессистемнее это делается.

Методологическое

Вопрос «что такое определение и как его правильно дать» очень непрост.

Общечеловеки очень любят потрясать словарём с видом «нет Истины, кроме как в толковом словаре, и Ожегов — пророк её», даже не задумываясь над тем, что дефиниции в словарях меняются — в зависимости от идеологии, от времени, от культуры и т.д. В статье «[Ответ на “Атеизм и гуманизм”](#)» на моём сайте очень наглядно на примере атеизма видно изменение трактовки термина, а также несостоятельность попытки прицепить к атеизму гуманизм как обязательную составляющую (т.е. искусственно внести в систему элемент, ей не принадлежащий). Желающие могут ознакомиться. А ведь термин-то простой, полный синоним «безбожия» — т.е. какой-либо бог как некая личность попросту не вводится в мировоззрение. Но, думаю, каждый из читателей не раз и не десять сталкивался с «определениями» вида «атеизм — это вера в то, что бога нет» или тезисами наподобие «атеист не может быть оккультистом».

Определение — это набор тезисов, позволяющий отличать определяемое понятие от всех остальных.

Казалось бы, просто, но надо учитывать многое. Навскидку (я здесь отнюдь не претендую на полноту изложения проблемы, просто иллюстрирую):

1. Когнитивное поле, на котором даётся определение. Не бывает «определения вообще», дефиниция всегда имеет «область определения». Скажем, «мать» имеет разное значение в компьютерном жаргоне и в обыденном разговорном языке. Да и в разговоре «мать» — это то ли существительное, то ли такое обценное междометие.
2. Эквивалентность определения и определяемого: проще говоря, определение не должно быть слишком «широким» или «узким» — оно должно соответствовать определяемому объекту и только ему. «Обязуюсь говорить всю правду и ничего, кроме правды».

3. Соответствие культуре и т.д. — скажем, слово «инвалид» в XIX веке означало просто «ветеран войны», а в трудах Ломоносова и его современников можно встретить термин «распущенный подонок», который означал всего-навсего «растворённый осадок»¹.
4. Определение должно быть функциональным, раскрывать сущность понятия. Думаю, многие слышали про определение человека Платоном: «двуногое животное без перьев и с плоскими ногтями». Определение точное — причём даже более точное, чем, скажем, «абстрактно мыслящее существо» — животные это делают на примитивном уровне, а клинические идиоты — нет. Но толку-то от такого определения?
5. Необходимо учитывать, для кого пишется определение. Скажем, натуральный ряд чисел в учебнике арифметики для младших классов вполне допустимо определить как «числа, при помощи которых мы считаем: один, два, три...», в учебнике математики для средней школы — как подмножество целых чисел, для старшеклассников — через аксиомы Пеано. А если закопаться в теорию чисел...
6. Любое определение даётся с использованием терминов, которые также должны иметь свои определения. При этом неизбежно² сведение к неопределяемым чётко понятиям (что такое математическая точка? что такое «измерение?»), а в некоторых случаях — неустранимая рекурсия (русский — тот, у которого минимум один из родителей русский, а второй...).

А ещё можно раскрыть тему номинальных, прямых определений вида «А есть В» («молекула — мельчайшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства») и неявных (см. эпиграф — если прочесть [«Codex Tenebrarum»](#) целиком, то можно понять, что значат используемые термины, на основании контекста и описываемой системы). А ещё определения классифицируются как остенсивные (« — Как пахнет роза? — На, понюхай!»), аксиоматические и т.д.

¹ На всякий случай: лично не проверял, «считается общеизвестным», но, сами понимаете... Впрочем, если и байка — то ничего страшного.

² См. теорему Гёделя.

Я не буду занудствовать в этой статье, пытаюсь дать строго формальные дефиниции — в любом случае определения являются предметом конвенции, и их можно дополнять, исправлять, обсуждать и т.д.

Не буду и углубляться в происхождение терминов, исторические трактовки в источниках различных категорий и так далее — иначе это будет не статья, а работа страниц на сто.

Здесь и сейчас я хочу дать не столько строгие дефиниции, сколько характеристики обсуждаемым терминам — такие, которые позволят различать их между собой и сделают «сатанинский лексикон» более строгим, что позволит повысить как КПД общения между сатанистами, так и коммуникации между сатанистами и не-сатанистами.

Ну и как минимум — читателям будет проще понимать, что я имею в виду в своих работах.

Термины «Тьма», «Хаос» и «Бездна» многие считают чуть ли не синонимами, так как сатанист (точнее, любой Тёмный) находится в контакте со всеми тремя «объектами», и невозможно «отказаться от взаимодействия» с каким-либо из них; они воздействуют исключительно комплексно, так как являются частями одной системы.

Можно сказать, что «эти понятия представляют собой лишь различные проекции одного явления, которое невозможно целиком вместить в сознание и описать словами. Поэтому даже если определить понимание “Тьмы”, “Хаоса” и пр. строго дифференцированно, это вовсе не будет означать, что между ними нет смыслового перекрытия. По большому счёту, чёткое определение таких терминов языком формальных формул может быть вредно, так как приводит к выхолащиванию смысла. Лишь описание группы явлений, в той или иной степени характеризующих каждое из этих начал сатанинского мировоззрения, может быть полезно — но не как научная дефиниция, а как качественная иллюстрация, помогающая понять, но не заменяющая суть этих явлений» © Aiom.

Хаос

Очень древний термин, пришедший к нам из Древней Греции (χάος), но под другими обозначениями существующий практически в любой развитой мифологии. Но, как уже писал, историко-культурологическим анализом я здесь заниматься не буду; переходим сразу к описанию свойств. Хаос характеризуется следующим:

1. *Изначален.* Именно из Хаоса появляется Вселенная. Принципиальное отличие языческих религий от монотеистических, где Яхве создаёт мир «из ничего»¹.
2. *Содержит бесконечность форм.* Можно вполне обоснованно сказать, что Порядок — это застывший Хаос². Причём возможен он далеко не единственный (см. т.н. пену Фридмана). Важно: иногда приходится слышать, что-де Порядок — это частный случай Хаоса. Однако тогда получается, что жизнь — требующая какого-никакого порядка³ — оказывается вырожденным состоянием, что метафизически не верно, так и до манихейства какого-нибудь докатиться не долго.
3. *Бесконечность во времени, пространстве и т.п.* Я бы это сформулировал как «Хаос не ограничен».
4. *Потенциален.* Формы Хаоса содержатся в потенциальном, непроявленном виде. В Хаосе отсутствует привычная «предметность». Человек не может вычленил в Хаосе знакомые ему объекты. Без субъекта нет объекта, а человек-субъект не может непосредственно контактировать с Хаосом.
5. *Нет манифестированной, легко понятной связи между причиной и следствием,* которая столь мила Порядку⁴. Классическое «бабочка

¹ Следует заметить, что это — постулат средневековой теологии, которая в этом вопросе противоречит Книге Бытия. Но в контексте как раз важно миропонимание монотеизма, а не остатки политеизма в Библии.

² Подобие топографической анатомии Пирогова.

³ Но не метафизического; порядок здесь — именно порождение самоорганизации Хаоса. Жизнь — это Хаос, а не Порядок. Порядок — это когда нет флуктуаций, различий, всё едино; т.е. — либо мёртвый кристалл, либо, как бы ни казалось парадоксально на первый взгляд, полная энтропия, в которой тоже нет жизни.

⁴ Пример из криптографии, метод с открытым ключом. Не видно никакой статистической связи между зашифрованной информацией на выходе, ключом, и незашифрованной ин-

и ураган» теории Хаоса. Также см. концепцию устойчивых последовательностей в скептицизме и синхронистичность у К.Г. Юнга.

А теперь самое время обратить внимание на то, что Хаос воспринимается часто неправильно. Перечисленное известно было ещё до нашей эры. Как думаете — с тех времён что-либо изменилось в плане известных фактов, а также проработанности методологии? Я вот думаю, что очень даже.

Между тем понимание Хаоса у многих в современности осталось на древнем таком, замшелом уровне, пп. 1-3 (даже пп. 4-5 нередко забывают). Более того, п. 2 не так уж редко воспринимается *de facto* в виде «Хаос = бардак». Именно отсюда берут начало концепции, выдаваемые за сатанинские, вида «чем антисоциальнее, тем лучше», всеразличное саморазрушение и т.п.

Такой подход — *человеческий*. Для человека Хаос находится во Тьме, человек не воспринимает его, лишь изредка вычленяет из него какие-то бессистемные отрывки, пользуясь методикой, привычной для привычных объектов, и видит лишь мешанину, которую и принимает за Хаос. Преобразование в новое и более сложно устроенное воспринимается как распад привычного.

Помните шаманские практики — когда шаман проходит инициацию, во время которой духи [в его восприятии] уничтожают его плоть, и он возрождается с новыми способностями (соответствие: Аркан Таро «Смерть»)? Шаман проходит инициацию, приобретая единство с миром духов; общечеловек же погибнет.

Сатанист же принадлежит Хаосу¹. Конечно, в сатанисте, который имеет человеческое «тело-носитель», есть и человеческое в психике (см. «[Essentia](#)» и «[Если на пальцах](#)» Овдарка); также понятно, что ориентироваться в Хаосе сложнее, чем в привычном мире.

Интуитивное познание², которое применяется в оккультизме гораздо шире, чем в науке, формализуется нелегко, а, главное, нуждается в

формацией на входе. При этом сам процесс шифрования идёт согласно очень чёткому и логичному алгоритму.

¹ Не забывайте — мы говорим о метафизике, так что задачу трёх тел решить не предлагать :-)

² Не путать с т.н. «откровениями»! Религия — это догма/вера, а оккультизм — моделирование действительности, только более философское, чем естественные науки. От общего к частному.

верификации — для чего ещё ничего лучше научной методологии не изобрели, но для оккульта она напрямую не проходит.

И, если древние воспринимали Хаос исключительно мифологически, то современная наука всю разрабатывает теорию Хаоса, неравновесной термодинамики. Не буду здесь углубляться в пояснения, что такое странный аттрактор и т.д. и т.п. — всё легко ищется в интернете. Для нас важно, что неравновесные процессы в открытых системах могут приводить (и приводят на практике) к возникновению диссипативных самоорганизующихся структур.

Хаос — это вовсе не бардак. Не новость — синергетика как отдельная дисциплина оформилась ещё в 50-е годы прошлого века, а именно за разработку теории диссипативных структур И. Пригожину была присуждена в 1977 г. Нобелевская премия.

Собственно говоря, жизнь *per se* — это устойчивое неравновесие!

Если набрать в Гугле или ещё какой поисковой системе «хаос», никак невозможно пройти мимо современной теории хаоса — про неравновесную термодинамику в физике надо умудриться не слышать. Это, знаете ли, можно сделать исключительно специально, игнорируя факты. Мол, современные теории — это не трюф, их учитывать не надо, а восприятие Хаоса древними (причём понимаемое часто, скажем так, своеобразно) — это наше всё. По такой же «логике» современные язычники должны считать, что гром — это когда Перун на небе бушует, Солнце — это не звезда, а Гелиос на колеснице и т.д.

Важно понимать, что Хаос естественным образом *самоорганизуется*, и «на выходе Хаоса»¹ получается вовсе не анархия «одно от другого отличить нельзя», а очень даже структурированная в областях негэнтропии система. Понятно, что те, кто привык к структуре Порядка вида «всё по полочкам и одно строго следует из другого», не видят структуры странных аттракторов и фракталов — и, как следствие, воспринимают Хаос как «всё равномерно перемешано и ничего не выделяется».

Думаю, мысль понятна; заинтересовавшихся отсылаю к работам Пригожина. Я же заострю внимание на том, что следует из понимания Хаоса на современном уровне.

Примечание: сказанное вовсе не «допридуманно только сейчас» — просто *воспринималась* ранее лишь часть метафеномена. Хаос как само-

¹ А вот «снаружи» границы — как раз энтропия. Не путать физику с метафизикой.

организовывался с испокон веков, так и продолжает. Просто раньше это воспринималось как «разовый случай», а теперь понятно, что это — закономерность. Опять же, всегда было понимание нормальных оккультистов, что Хаос — это не просто стохастический бардак, но не было понятного аппарата. Мы не можем утверждать, что познаём реальность, мы лишь строим модели действительности.

Во-первых, тезис «всё берёт начало в Хаосе» становится не только метафизическим, но и вполне научным. Философия, познающая от общего к частному, и наука, познающего от частного общему, — встретились в этом аспекте. «Творение из ничего» — сказка; Вселенная — саморазвитие и реализация Хаоса. «Причина развития Хаоса — флуктуации, “всполохи нарушения симметрии и равновесия”, но Вселенная в существующей форме не случайная флуктуация, а закономерное развитие Хаоса; метафизически — по его Воле, по определённом странному аттрактору. Вселенная — то, что развилось из Хаоса, чтобы со временем стать Адом»
© Aiom.

Сатана — не демиург, творящий Вселенную («из ничего» — это как, интересно?), а сама суть Вселенной, олицетворение Воли Хаоса. Какого-либо «демиурга» нет вообще, даже «образно говоря»; попытки ввести его в мировоззрение вызывают недовольство у Оккама, покачивающего бритвой, и у ЛаВея, укоризненно указывающего на *ripedreams*.

Во-вторых, это означает отсутствие дуализма. Дуализм — это изобретение человеческой психики, продукт её кривизны. Порядок вовсе не равнощён Хаосу. Именно поэтому, когда приверженность Порядку претендует на онтологичность, и получается такое извращение, как монотеизм.

В-третьих, это также означает отсутствие монизма (который очень любят подсовывать как «естественную» альтернативу дуализму) — нет «монад» или ещё чего подобного, есть самоорганизация Хаоса, о котором глупо говорить, что он состоит из чего-либо определённого.

В-четвёртых, становится очень чёткими и понятными персонификации. На этом когнитивном поле¹ Сатана — персонификация Воли Хаоса (его стремления к локальной негэнтропии); языческие боги — это персонификации сил Природы (выделяемые людьми как субъекты культуры),

¹ На всякий случай: НЕ «вообще»!

монотеистичекый же бог — вообще абстрактное извращение и не более того.

В-пятых, наглядно: научный и т.д. прогресс¹, который автоматически способствует образованию областей негэнтропии, очевидно «сатанистичен».

В-шестых, Хаос — это всё. Наша Вселенная — это некая относительно упорядоченная часть Хаоса, которую способны воспринимать люди (наивно принимая её за Порядок).

Таким образом, Хаос — это организация материи (и энергии, соответственно) целиком, как система, во всех её проявлениях и потенциях; «проекция» Сатаны на материальный мир.

Также см. «[Хаос и Порядок](#)» — А. Баранов (Вервольф13)

Примечание. Есть концепция «хаоситов», оккультистов, которые заявляют, что можно применять любые средства, лишь бы они были действенными, и при этом они не обязательно должны относиться к одной и той же «классической» парадигме. Но они должны относиться к собственной оккультной системе. Хотя и не стоит зацикливаться на рамках парадигм (см. «[Логика и методология науки. Структура научных революций](#)» Тамоса Куна), но не стоит и скатываться в бессистемность! Эдак и типа православные, обращающиеся к астрологу — «хаоситы». Оккультизм требует именно системы, а не эклектики и постмодернизма.

Тьма

Здесь речь идёт не о дихотомии Тьма/Свет (см. «[Тьма и свет](#)» (ранняя статья, сейчас бы написал куда больше и аргументированнее); «[Тьма vs Свет](#)» Dry Blood Beast; «[Эссе о Тьме](#)» — Ратибор; «[Типы поведения людей и их характерные черты](#)» Dry Blood Beast; «[Свет/Тьма](#)» — Ратибор; «[Свет и Тьма](#)» — Д. Кваскь; «[Понятия “Светлый” и “Светлосносный”](#)» — AleX KAiNiT).

Дуалистическая модель важна исключительно в плане «распространено эдакое мнение». На самом же деле Свет — это лишь изученная

¹ Сейчас модно противопоставлять прогрессу «духовное». Это не верно и лишь указывает на кривизну предлагаемой «духовности».

часть Тьмы. Освещённая, в которой видно, что происходит. Дуализм — это чел-овеческое извращение психики и не более того. «Не веришь в бога — веришь в отсутствие бога», «либо любовь до гроба и вступить в брак девственниками — либо полный промискуитет» и т.д.

Нам же важно именно метафизическое понимание Тьмы *per se*.

Главное — чётко понять, к какому когнитивному полю относится Тьма: понятие обширнейшее, и очень легко запутаться «о чём речь». А что — у [ГОТОВ](#) тоже «Тьма», у эмо, наверное, некая «розовая тьма»...

Не буду долго выводить итоговый результат, он очевиден. Философски Хаос — это «материальное Сатаны», а Тьма — это «идеальное Сатаны»¹. Можно провести аналогию: «кинетическая энергия» Хаоса и «потенциальная»² энергия Тьмы. Также не будет ошибкой тезис «Хаос — структура, Тьма — энергия».

Любое философское рассуждение, имеющее отношение к сатанизму, в наиболее общем виде сводится к Тьме (и не только — скажем, Тёмное язычество).

Здесь я стою перед дилеммой — либо расписывать, что есть Тьма, страниц на двадцать, либо оставить в виде *sapienti sat*. Оба варианта — мало конструктивны.

Пожалуй, наиболее разумно будет ограничиться характеристиками Тьмы, не претендуя на универсальное определение. Итак:

- Учение — Свет, Познание — Тьма (нахождение в ней неизведанного);
- Все принципы сатанизма — это принципы Тьмы (но не наоборот — есть Тёмное язычество и другие варианты);
- Как Хаос в материальном, так Тьма в идеальном — роли аналогичны;
- Тьма — первична. Не в смысле марзаматичного «основного вопроса философии», а как примордиальная суть сатанизма;
- Тьма — это Скрытое от человечества и Ужас чел-овечества (да, очень сложно давать базовым понятиям строгие научные определения); люди не в состоянии видеть во Тьме, чел-овеки страшатся Тьмы;
- Тьма холодна (безэмоциональна) и бесчеловечна;

¹ На всякий случай, для любителей криво понимать: т.н. «основной вопрос философии» тут ни при чём.

² Непосредственно не проявленная.

- Тьма — кристально чиста и не имеет отношения к человеческому «грязненькому» (см. [«О космосе и чуланах»](#) Ov4arka);
- Тьма — это метафизическое Зло, идеальность бесчеловечности.

С достаточной степенью достоверности можно счесть проекцией Тьмы на действительность обобщённую суть всех Тёмных богов язычества (с отрывом «общечеловеческой» функциональности: скажем, Велес — это бог Нави, но не «скотий бог» в такой интерпретации). Mea culpa — не могу сформулировать более чётко без потери смысла.

И ещё. Тьма — это высшая ответственность.

Свет (в адекватном понимании, как свет Люцифера) — это познанная Тьма, свет (в понимании деградации, монотеизма) — это инволюция живого, противоестественное. Сатана — это вектор Тьмы, персонификация Воли Вселенной.

Для понимания предмета обсуждения рекомендую прочесть следующие статьи с моего сайта и попытаться понять суть, которая их объединяет (хотя в каждой могут быть ошибки):

- [«Принципы Чернобожия / Тёмная богиня»](#) — Iss
- [«Путь Тьмы»](#) (и [второй вариант](#)) — Doemor
- [«Становление»](#) — Doemor
- [«Тайны древних гробниц»](#) — AleX KAiNiT
- [«Мифологический образ тёмного бога в языческой традиции индоевропейцев»](#) — Иггельд
- [«Возрождение во Тьме»](#) — Sheanhesh;
- [«О космосе и чуланах»](#) — Ov4arka;
- [«Путь чёрной дыры как путь Тьмы»](#) — Aiom Ominous
- [«Тьма. Традиция и индивидуальность»](#) — Out
- [«Тьма. Проявление в сущности и воплощение в мире»](#) — Out

Итак, Тьма — это «идеальное Сатаны», соответствующее бессознательной части психики сатаниста.

Главное — понимать, что мотивации и потребности сатаниста берут начало во Тьме и нигде иначе (разумеется, речь о глобальном, а не о сиюминутном). Хаос для проявления в этом мире структурируется (НЕ «упорядочивается»!) тоже Тьмой (см. [«Pentaculum Elementorum»](#)).

«Тьма — это состояние запредельности. И не факт, что единственное. Его нельзя определить, поскольку оно само создаёт определения. Его можно лишь обозначить через отвлечённые идеи или познать, став его частью. При этом сами эти идеи всего лишь создают зеркало, чтобы наблюдатель, привязанный к миру мог увидеть в нём отражение своей подлинной реальности и развернуться к ней». © Out

Бездна

Формальное определение здесь не составляет сложности: **Бездна** — это «местонахождение» Хаоса.

Глубинные потребности, также берущие начало во Тьме, но при этом с большим трудом обретающие форму на ментальном плане. Невозможно окинуть взглядом Хаос — он беспределен. И, когда смотришь в него, Видишь Бездну, заполненную Тьмой.

Бездна — это коллективное бессознательное без «белосветного фильтра». Если обычно психотерапевты осторожно говорят об интеграции Тени, то здесь нет изначального деления в принципе¹.

Если долго всматриваться в Бездну — она начнёт смотреть на тебя, как давно известно. И тогда есть лишь два варианта: либо взлететь в Бездну (многие это любят обозначать глаголом «пасть»), либо Бездна пожрёт² Личность (или её приближение, если ещё не сформировалось). Можно пройти по краешку и бросить мимолётный взгляд в Бездну — большинство этим ограничивается, это даже полезно для людей. Но если Бездна уже остановила на тебе взгляд — то обратного пути нет. Известно, куда потом занесёт «оболочку» — может, станет ревностным христианином; может — образцовым обывателем, которого ничего не интересует, кроме потребительства; может получится дьяволопоклонник, который будет возносить молитвы недоумевающему Сатане и тщетно призывать демонов. Но в любом случае Личности больше не будет — если сумел войти в надёжный контакт, значит, есть сродство к Тьме, и отказ

¹ Причём Тень — это не архетип. Юнг ошибся: он сам определил Тень как вытесненное личное бессознательное. В коллективном же бессознательном куда больше того, что человечество боится осознать.

² Мне очень нравится выражение «Бездна голодных глаз» Г.Л. Олди. Но не заимствовать же...

от дальнейшего взаимодействия — предательство себя-настоящего, критический слом психики.

Обобщающее

Конечно, я не претендую на «самые верные определения» и т.п.; но, надеюсь, я достаточно понятно развёл термины по когнитивным полям, чтобы было понятно как общее, так и различающееся.

Тьма берёт начало в Бездне, которая суть Хаос.

«Хаос — это процессы Бездны, Тьма — то, что наполняет её». © Out

Хаос — это процессы бытия; невозможно оторваться от Хаоса, сохранив жизнь.

Тьма/Бездна/Хаос — троичность, незавершённая идеальная модель, которая формируется для прорыва в действительность последним элементом четверицы — Адом.

Говоря о Хаосе, мы подчёркиваем отсутствие догм и бесконечность развития Ада.

Говоря о Тьме, мы подчёркиваем нечеловечность Ада.

Говоря о Бездне, мы подчёркиваем естественность Пути Ада для себя и бесконечность познания Ада.

Ад

Что же есть Ад?

Всё просто: ровно тот же метафеномен, что и обозначаемый как Сатана или Дьявол. Отличие исключительно в отсутствии персонификации, что имеет свои нюансы. Служение Сатане и выполнение Долга перед Адом.

Можно образно сказать, что Ад — это «идеальное место для сатаниста» — в плане «как обустроено». Если когда-либо будет страна, законы которой будут следовать сатанизму, это и будет Ад на Земле в буквальном смысле слова.

Немного нумерологии

Я не сторонник гематрии — с моей т.з., достаточно наивно смотрится стремление приписать числам некие «сакральные значения», а правила вида «если результат не устраивает, возьми соседнее число» и т.п. как-то слабо совместимы со здравым смыслом.

Однако числа могут иметь значение как символы, и это, как говорится, совсем другая история. Традиционная средневековая нумерология оперирует исключительно натуральными числами — а, собственно говоря, почему? Привычка, не более того¹.

Приведу здесь трактовку, на мой взгляд, более соответствующую сатанизму, эстетика которого может быть обозначена как гармония диспропорций.

Число Хаоса — тут не буду отступать от классики — **восемь**.. Это две четверицы, означающие возможность выбора как в «этом мире», так и в [любом] «ином» (вторая четверица).

Также число Хаоса Синергетического — это **девять** ($9=8+1$, где 1 — это не монобожие, а монология)².

Число Тьмы — **бесконечность** ∞ . Кардинальное число множества, которое может иметь разную «мощность» проявления, но которое характеризует множество наиболее общно.

Число Бездны — мнимая единица $\sqrt{-1}$. То, что не существует на общечеловеческий взгляд, но применяется при моделировании действительности.

Числа Ада — 666 и 9.

Шестьсот Шестьдесят Шесть как число Жизни (не путать с существованием) и Огня — сумма чисел магического квадрата Солнца и противодействие монотеизму. Важно: солярный демон Sorath и т.п. — это уже Кроули, «Liber 777»; речь же идёт о Sol Niger, когда казими равно нулю³. Внутри Солнца нет света, там — термоядерная реакция.

¹ В Вавилоне, например, целые числа соответствовали богам, дробные (более сложные) — демонам.

² См. Т.Е. Warrax, Ad usum internum Liber I: «Pentaculum Elementorum» // [Black Fire Pandemonium], URL: http://warrax.net/95/03/Pentaculum_elementorum.pdf (дата обращения: 08/10/2011), стр. 31 (также см. «Апокриф», №№ 44-45).

³ Ноль — это метафизически, вообще же, конечно, +/- 15 минут.

Девять — как число Самости: сумма цифр произведения любого числа, умноженного на 9, всегда будет 9 (может понадобится несколько итераций). Важно: если 666 здесь «мужское число», то 9 — «женское»¹. Подробный разбор явно выходит за рамки этой работы, желающим копнуть в направлении Алгол /Ру-ха /Лилит (TNX to Nicodimus).

Кстати: 666 (6+6+6) → 18 (1+8) → 9

Примечания напоследок

1. Со стороны может сложиться впечатление, что написанное — это такая игра в абстракции. Но для сатанистов «взгляд в Бездну» и т.д. — это не метафора, а вполне определённое состояние. Которое посредством языка не передать — он для этого не предназначен. Поэтому-то оккультисты и оперируют символами.

Обыватель не располагает подобными состояниями, как следствие — язык не имеет соответствующих терминов.

2. Особо дотошные могут заметить формальные противоречия. Скажем, в тезисе «Сатана — это персонификация Воли Хаоса» Хаос «шире» Сатаны, а в тезисе «Хаос — это... “проекция” Сатаны на материальный мир» — наоборот.

Изложение базовых понятий возможно лишь символически, что неизбежно приводит к парадоксам, если воспринимать строго формально. Алхимики не раз напоминали, что нельзя путать алхимические понятия с обычными, мастера дзен кинулись в другую сторону дихотомии — и вообще предпочитали высказываться парадоксами, а то и молча бить посохом по лбу (иногда, наверное, даже помогало).

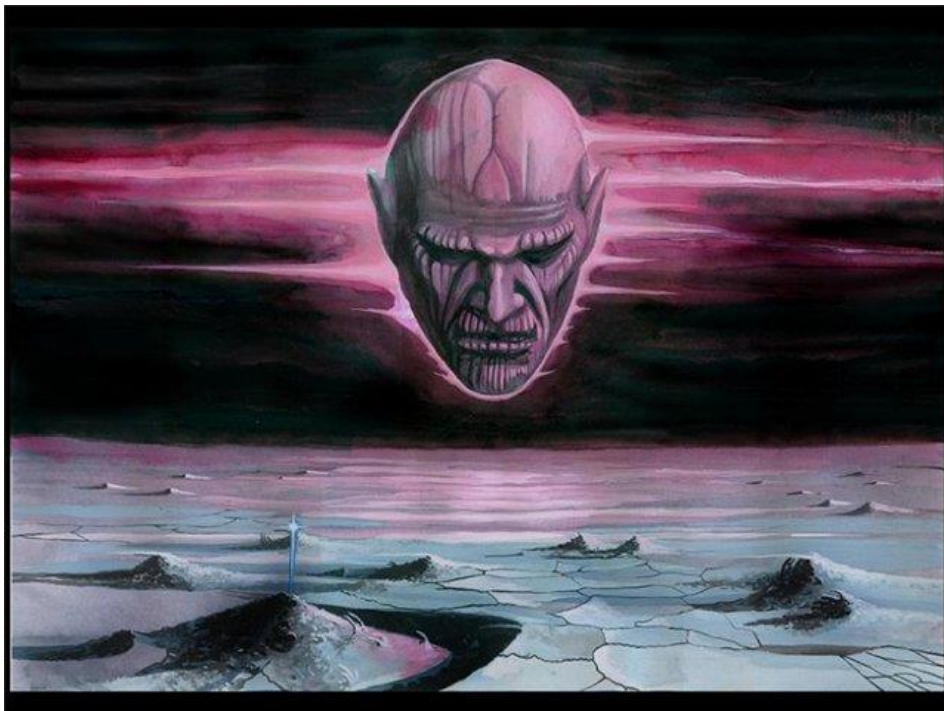
«Микрокосм равен макрокосму» — так что противоречия нет, есть взгляд с разных сторон, разные аспекты и т.д.

3. Все статьи других авторов, упомянутые здесь, следует воспринимать как иллюстрации, в которых есть нечто, соответствующее теме; я не заявляю, что разделяю все там заявленные тезисы.

4. Некорректно воспринимать написанное здесь как «полные словарные статьи». Метафизические базовые понятия не могут быть в полной мере переданы посредством обычного языка. Передача через сим-

¹ Обычно же считают нечётные числа «мужскими», а чётные «женскими». Вечно у сатанистов не всё как у людей :-)

волы более полна, но при этом их восприятие зависимо от культуры, эрудиции, многих психологических факторов и т.д., и в любом случае весьма субъективно. В этой работе — попытка разумного компромисса, достаточного для восприятия разумным не-сатанистом, чтобы получить не полное, но достаточно адекватное описание понятий.

Иллюстрации

© Armodeus, «Domini Lucifer» и «Суфэл»,
с разрешения автора.

Sapienti sat.
Satanas vobiscum!

warrax@warrax.net
сент. 2009, окт. 2011

Кондаков Ю. Е., д.и.н.

Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане»

в России конца XVIII — первой половины XIX вв.¹

Пастор И.Госснер и его последователи в России

Иоганн Евангелиста Госснер (Gossner Johannes Evangelista, 14.12.1773-30.3.1858) был сыном набожного католического крестьянина в Южной Германии (Швабия). В его семье было 10 детей. И.Госснер учился в гимназии Санкт-Сальватор в Аугсбуре, семинарии в Диллингене (философия и физика), а затем в Ингольштадте (теософия). Здесь одним из его учителей был И.М.Зайлер. В это время И.Госснер лишился родителей и испытал серьёзные материальные затруднения. В 1796 году он был посвящён в пасторы и после трёхмесячного обучения в семинарии в Фафанхаузене стал капелланом в Штофенриде, а затем Нойбурге. Молодой священник много внимания обращал на благочестие своей общины и не пытался критически рассматривать царившие в католической церкви порядки. Но со временем он начал задумываться и пришёл к выводу, что идёт по неверному пути. В 1797 году И.Госснер записал в своём дневнике, что за 14 лет он сменил множество учителей, но надо было учиться у Господа².

Изменение в религиозных взглядах И.Госснера произвели два священника движения «пробуждённых». Они познакомили молодого пастора со взглядами их наставника М.Бооса. Эти священники попросили И.Госснера написать письмо М.Боосу, в то время находившемуся в заключении. Между ними завязалась переписка. Под воздействием писем М.Бооса И.Госснер приобретал всё больше уверенности в верности пути «пробуждённых». На Троицу 1798 году И.Госснер произнёс проповедь, получившую широкую известность. «Иисус уже отобрал своих последователей, и вы должны почувствовать Христа в себе и себя предстоящими перед престолом Господа. Я хочу, чтобы вы оставили свои хижины и устремились к Господу», — говорил молодой капеллан. Изменения рели-

¹ Продолжение. Начало в №№ 38-44.

² Hermann A. Gossner J.E. Berlin, 1926. С. 7.

гиозных взглядов И.Госснера стали широко известны¹. Благодаря М.Боосу, И.Госснер в 1798 году был назначен капелланом к ещё одному видному «пробуждённому» Михаэлю Фененбергу. Вскоре И.Госснер окончательно осознал, что его взгляды соответствуют религиозному направлению его новых друзей. Он присоединился к работе «пробуждённых». В апреле 1801 года И.Госснер был направлен в качестве соборного капеллана в Аугсбург, где вместе с другими молодыми священниками попал под подозрение властей.

В 1802 году в результате интриг иезуитов И.Госснер был привлечён к духовному суду. Ему пришлось дать подписку в том, что он не будет отступать от католического учения и в будущем не станет противиться церкви. Но его всё равно приговорили к восьми неделям заключения в тюрьме для священников. После освобождения пастор переехал в Австрию. С этого времени у И.Госснера появилось ощущение, что «мать-церковь относится к нему, как мачеха». В его проповедях зазвучала возвышенная мистика. И.Госснер мечтал о братской общине, где бы все придерживались единых взглядов и можно было бы молиться, находясь вдали от мира, и вернуться ко временам Апостолов. Он считал, что ничего человеческого в богослужении быть не должно, одно только Слово Божье. Кроме Нового Завета он не признавал никаких других источников вероучения. Мысли о новом сообществе не были у И.Госснера ещё чётко оформлены. Главными чертами его новых убеждений были любовь к Иисусу Христу и к своим единомышленникам, вера в Христа, только через которого можно уничтожить грехи. «Очевидно, что для Папы и епископов важно только получить обратно свою власть и богатство, пышность богослужений и независимость духовенства. Никто среди них не заботится о сути религии», — писал И.Госснер в своём дневнике².

Изменения политической ситуации в Баварии привели к тому, что И.Госснеру дали богатый приход у Тирольских гор. К этому времени ярко проявился его талант проповедника. Чтобы послушать И.Госснера, люди приезжали из самых далёких уголков Германии. Здесь была написана первая книга И.Госснера «Сердце человеческое есть храм Божий или жилище сатаны» (*Das Hers des Mehschen ein Tempel Gottes, Oder eine Werkstatte des Satana*), сразу получившая известность. В 1811 году из-за болез-

¹Dalton H. Johannes Gossner ein Lebensbild aus der Kirche des neunzehnten Jahrhunderts. Friedenau-Berlin, 1878. С. 58-60.

² Там же. С. 106.

ни И.Госснер вынужден был покинуть эту должность и стал секретарём евангельского общества в Базеле. И здесь люди разных классов и сословий посещали его проповеди. Вместе стояли офицеры, музыканты, балерины, мясники, торговцы, крестьяне, служащие, врачи и их больные. И.Госснер стал активным членом «Библейского общества», он сделал перевод Библии и составил комментарии к Евангелию «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете». Совместно с В.Ю.Крюднер И.Госснер учредил общество «Религиозных трактатов». После того как Бавария заключила конкордат с Римом, иезуиты вновь начали преследовать И.Госснера и в 1819 году добились того, что у него вновь отобрали приход¹. Для того чтобы выйти из сферы их влияния, надо было перебраться в Пруссию, где король был протестантом.

В 1819 году И.Госснер стал преподавателем богословия в Дюссельдорфе. Когда друзья провожали пастора на новое место, его спросили о том, что тогда волновало всех, скоро ли ожидается второе пришествие Господне? И.Госснер ответил, что не знает о планах Господа, но если бы он был на его месте, то пришёл бы нескоро, так как этот мир полон мрака. В Дюссельдорфе И.Госснер вскоре столкнулся с трудностями. Его проповеди во Францисканской церкви подвергались критике. Местному духовному начальству пришло сообщение от Аугсбургского vicария о том, что И.Госснер — опасный человек и небезупречен в моральном отношении. «Небеса в Мюнхене закончились, начался ад в Дюссельдорфе», — говорил в то время И.Госснер. Клевета и подозрения привели к тому, что Кёльнский генеральный vicарий потребовал от И.Госснера, чтобы он отобрал от своих учеников розданные ранее Библии. Пастор отказался это сделать. Сохранить место И.Госснеру помогла только поддержка прусского правительства. При этом он находился на испытательном сроке, и утверждать в должности его не спешили. Когда от И.Линдля поступило предложение приехать в Россию, И.Госснер немедленно согласился. Прусское правительство пыталось задержать пастора и предлагало улучшить его материальное положение, но И.Госснер уже принял решение. «Теперь я хочу понести русский крест», — писал он в письме М.Боосу².

¹ Bautz F.W. Gossner Johannes Evangelista// Biographisch-Bibliographisches kirchenlexikon// http://www.bautz.de/bbkl/g/gossner_j_e.shtml.

² Hermann A. Gossner J.E. Berlin, 1926. С. 13-15.

Описание пребывания И.Госснера в России в книге Г.Далтона начинается с главы «Четыре года в мальтийской церкви». 22 июля 1820 года страшно уставшим И.Госснер прибыл в С.-Петербург (из Германии его сопровождали экономка и кухарка). Уже на следующий день он писал своему товарищу в Берлин: «Мы прибыли живыми и здоровыми, несмотря на все сложности, трудности и несчастья, но чувство, что мы сможем проповедовать здесь Евангелие, стёрло все раны и высушило слёзы с наших глаз». Уже на следующий день после своего прибытия И.Госснер смог убедиться, «насколько люди в С.-Петербурге жаждут слова Божия»¹.

30 июля И.Госснер впервые читал проповедь в Мальтийской церкви. Уже в первый день прихожане заметили, что новый проповедник придерживается тех же взглядов, что и их прежний пастырь. Именно в Мальтийской церкви ярче всего проявили себя различия в ораторских дарованиях И.Линдля и И.Госснера. Сначала прихожане думали, что И.Линдль проповедовал лучше. Лишь позднее они поняли, что проповедь И.Госснера более глубока и благодатна. Один проповедник удачно дополнял другого².

Г.Далтон отмечал, что у И.Госснера не было такого лёгкого и образного языка, но он проповедовал на уже «удобренной» почве. Его проповеди были более резкими. Пастор иногда задевал чувства своих слушателей и даже доводил их до слёз. Вскоре стало понятно, что он не просто последователь И.Линдля, но и более удачливый продолжатель их общего дела. И.Госснер «спускал своих слушателей на землю из облаков», чтобы они осознали тяжесть своих грехов, «разобрались в закоулках своего тёмного сердца». Слушавшие нового проповедника поняли, что приобрели очень ценного учителя и наставника. В «исправлении душ» И.Госснер пошёл дальше, чем его предшественник³.

Сведений о том, чему учил И.Госснер своих прихожан в С.-Петербурге, сохранилось мало. Обнаружена всего одна проповедь И.Госснера, переведённая на русский язык. Комментируя «Евангелие от Матфея», пастор сообщал своим слушателям о том, что Иисус Христос сам избирает людей, которых хочет «просветить». Из всех своих учеников на гору Фавор, где он впервые явился в божественном облике, Иисус Христос взял лишь Петра, Иоанна и Иакова. «Он не хотел открывать всем

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 235.

² Там же. С. 238.

³ Там же. С. 239.

людям своё божественное величие, не хотел делать из своего преображения зрелище для всех своих учеников. Его слава должна была быть явлена людям, но не напрямую, а через свидетелей и только через такое их число, которое определял Закон, и должна была стать достоянием гласности только через них, этих свидетелей, лишь после Его смерти и воскресения», — говорил И.Госснер¹.

В основе религиозного учения, проповедуемого И.Госснером, лежала идея о том, что человек при жизни может соединиться с Иисусом Христом. К подобной уверенности автора привело исследование Евангелия. В третьем послании апостола Павла к Ефессянам И.Госснер находил слова, лёгшие в основу веры «пробуждённых»: «Да даст им Господь по богатству славы своей силой утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, вселиться Христу верой в сердце их»². В интерпретации И.Госснера это звучало так: «Существенное обстоятельство при возбуждении человека и пришествие в познании истины состоит в том, чтобы Дух Святой Иисуса Христа создал Себе в нас жилище и Иисус Христос вошёл в сердце так, чтобы прибыл с душой в истинном и неразрывном соединении»³. Обитание Иисуса Христа в человеческом сердце И.Госснер воспринимал буквально и указывал, что знает «тысячи душ, уже познавших это на своём опыте»⁴. «Тот, у кого в сердце Иисус, есть истинно блажен, и в общении с Ним становится день ото дня блаженнее»⁵, — писал И.Госснер.

Первым этапом в движении человека к соединению с Христом было «возбуждение» и «познание истины»: «Возбуждение души и пришествие её к познанию истины, есть и пребудет всегда великая и незаслуженная благодать»⁶. Но обращение к вере И.Госснер считал недостаточным. По его мнению, разум в этом деле помочь не мог: «Познать Иисуса Христа разумом и иметь его в сердце — разные вещи», — писал И.Госснер. Пастор сообщал, что знает много людей, возбуждённых уже много лет, но в сердце Иисуса Христа не заполучивших. Ясных рецептов к

¹ Госснер И. Проповедь на шестое воскресенье после Богоявления// Библиотека проповедей Карла Блюма// <http://svitlo.by.ru/propowed/blum/>.

² Госснер И.Е. Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос. СПб., 1821. С. 7.

³ Там же. С. 8.

⁴ Там же. С. 27.

⁵ Там же. С. 53.

⁶ Там же. С. 5.

Спасению души И.Госснер не предлагал, но указывал, что этому не помогут механическое хождение в церковь, телесное исполнение церковных обрядов, наружное богопочитание, длинные устные молитвы¹. Своё заявление И.Госснер пытался выводить из текста Евангелия: «В Новом Завете не установлены храмы, но повелено поклоняться Богу в Духе и истине, проповедовать Евангелие всякой твари»². И.Госснер сохранял за собой монополию на истину, заявляя, что постичь учение о Спасении можно лишь через «пробуждённых»: «Сего православного учения никто не приносит с собой и не наследует оно от родителей, и не научится оно от священства и учителей»³.

В «Зеркале внутреннего человека» И.Госснер утверждал, что как «Бог обитает в верных и действует в них, так и сатана творит свои дела во злых и обладает ими»⁴. Он рассматривал историю грехопадения человека, заявляя, что сатана до сих пор пытается убедить человека в том, что он совершенен. Своих единомышленников И.Госснер объявлял освобождёнными из-под власти сатаны: «Дьяволы никакого не имеют дела с Иисусом и Его приверженцами. Сатана ничего не может творить в делах Божьих, касающихся до внутреннего человека»⁵. Слугами сатаны, напротив, считал всех не разделявших его учения. Он прямо заявлял, что христианин, не сделавшийся «чадом Божьим», стал слугой сатаны, и ему опасно знакомится со Священным Писанием, так как он может употребить знание во зло⁶.

Для обретения в сердце Иисуса Христа И.Госснер предлагал превозмочь в себе бесовские соблазны и избавиться от грехов. «Христос, — писал И.Госснер, — обитает токмо у тех, коих сердце сокрушено и смиренно». Он предлагал познать себя грешным, нищим и окаянным, испорченным в самом основании, погибающим без Иисуса Христа⁷. Лишь к человеку, осознавшему всю невозможность дальнейшей жизни без Бога,

¹ Госснер И. Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом завете. Евангелие от Матфея// РНБ. Отдел рукописей. Ф. Ф: I. № 484. С. 72-73.

² Там же. С. 698.

³ Там же. С. 583

⁴ Госснер И. Зеркало внутреннего человека. СПб., 1821. С. 44.

⁵ Госснер И.Е. Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом завете. Евангелие от Матфея// РНБ. Отдел рукописей. Ф. Ф: I. № 484. С. 304.

⁶ Там же. С. 37.

⁷ Госснер И. Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос. СПб., 1821. С. 96.

Иисус Христос войдёт в сердце. Картинки к книге «Зерцало внутреннего человека» иллюстрировали весь путь обретения Иисуса Христа в человеческом сердце: сперва там обитал сатана, но по мере избавления от грехов там появлялся Святой Дух, и сатана уходил. Его место занимал Иисус Христос. Возможен был и обратный процесс. Приводились картины смерти грешника и праведника. Одним из способов удержания Иисуса Христа в сердце И.Госснер указывал «ежедневное испытание совести» — раскаяние в грехах.

Конфессиональные различия были не важны для И.Госснера. «Господь во всяком исповедании выберет добрых и отвергнет злых»¹, — писал он. Как и российские мистики, И.Госснер верил в чудеса, божественные откровения и пророчества. Он писал, что «можно иметь общение и сообщение с Ангелами во сне и пользоваться личным их присутствием»². При этом чудеса автор делил на «истинные» и «ложные».

И.Госснер критиковал не только клириков, но и «проповедников». Они обвинялись в поиске личных благ, проповеди ради корысти и красивых слов. Жёстко порицал он и попытки рационального обоснования веры. «Многие христианские проповедники желают ввести вместо учения о Духе Христовом мораль и разум человеческий», «си-то учёные суть люди опасные, имеют тайные связи против правительства и против церкви; их терпеть не должно»³. Присутствовало в комментариях И.Госснера и отрицание божественности Иисуса Христа. По поводу Евангельских строк «Вся мне предана суть Отцем моим» И.Госснер писал: «Сими словами Спаситель не хочет доказывать Своего Божества, но, напротив того, что Он, будучи человеком, облечён властью Божескою»⁴. В другом месте встречается: «Иисус Христос есть преимущественный перед всеми прочими раб Божий, поелику Он один есть наидостойнейший служитель ему»⁵.

Сразу по приезду в С.-Петербург И.Госснер поселился в доме в начале Толмасова переулка, который соединял Аничков и Воронцовский дворцы. Там часто собирались его друзья и почитатели. Для них он читал

¹ Госснер И. Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом завете. Евангелие от Матфея// РНБ. Отдел рукописей. Ф. F: I. № 484. С. 811.

² Там же. С. 60.

³ Там же. С. 39, 56-57.

⁴ Там же. С. 417.

⁵ Там же. С. 433.

домашние проповеди, комментировал Библию. «Часами он предавался такому чтению и разъяснял смысл Евангелия, исходя из своего духовного опыта. У слушавших проповедника было впечатление, что на них исходит Святой Дух», — писал Г.Далтон¹.

И.Госснер был потрясён оказанным ему приёмом. Ему никогда раньше не приходилось проповедовать такой благодарной публике. О С.-Петербурге И.Госснер писал в Дюссельдорф своей единомышленнице (дочери знаменитого писателя Матиаса Клаудиуса): «У меня такое впечатление, что сам Христос построил для себя эти дворцы. Вчера я был в деревянном доме на Петербургской стороне, где живёт семья из 30-ти человек. Они с огромным вниманием слушали мои слова о Боге. Две недели назад я был в Царском Селе, в царском дворце, там собрались некоторые придворные. Слушая проповедь, они вели себя так же, как и члены той большой семьи. Бог избрал эту землю. Это прекрасный, благословенный народ». Другому другу И.Госснер писал: «Я хочу остаться в России до тех пор, пока меня не заберёт дьявол или не направят в Рай. Здесь находятся огромные открытые врата, которые ведут в новый мир»². В одной из биографий И.Госснера есть и ещё одно письмо в Германию: «Здесь мне явился большой народ, ищущий Господа, я считаю, что я не обманываюсь в том, что здесь много страждущих, много душ, в чьём сердце присутствует Бог, они верят в то, что им говорится слово жизни. Они поглощают с волчьим аппетитом то, что им проповедывается, люди всех сословий, наций и вероисповеданий, католики и протестанты, греки и евреи, татары, самоеды, киргизы и камчадалы, шведы и финны, немцы и французы, поляки и итальянцы — короче, здесь находятся люди всех языков и наречий, которые в большей или меньшей степени нуждаются в наставнике, проповедующем евангелизм... Мой язык непонятен, но всё же его понимают мои слушатели, которые переводят то, что оглашается, на своё своеобразное наречие»³.

В отличие от И.Линдля, И.Госснер очень редко посещал частные дома. Когда же он не мог отказаться от приглашения, радости хозяев не было предела. В гостях И.Госснер был весел, остроумен, даже не чужд грубой шутке. Пастор умел веселиться, он считал уныние большим гре-

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 239.

² Там же. Со ссылкой на рукописи. С. 240.

³ Bautz F.W. Gossner Johannes Evangelista// Biographisch-Bibliographisches kirchenlexikon// http://www.bautz.de/bbkl/g/gossner_j_e.shtml.

хом. Ещё более противно ему было лицемерие и ханжество. При этом И.Госснер старался использовать всё своё время «на возделывание виноградника Божьего»¹.

По приезду в Россию А.Н.Голицын сразу предоставил И.Госснеру место директора Библейского общества. Первоначально И.Госснер получил разрешение проповедовать в Мальтийской церкви Пажеского корпуса, где до него проповедовал И.Линдль. Проповеди И.Госснера пользовались большой популярностью среди столичной публики разных христианских конфессий. Н.И.Греч вспоминал, что вокруг И.Госснера сложился кружок поклонников. Это были члены Российского библейского общества Магницкий, Рунич, Кавелин, Попов, Пезаровиус, Ливен, Адеркас, Шуберт, Серов², среди них находился и цензор А.С.Бируков³. Всего аудитория И.Госснера в С.-Петербурге доходила до 40 000 человек.

Г.Далтон не приводил сведений о том, встречался ли И.Госснер с Александром I. Из опубликованных в его книге писем И.Госснера видно, что он посещал дворец в Царском Селе. Эти посещения могли быть связаны с Р.А.Кошелевым. К этому времени камергер уже ослеп и не мог ходить в церковь. По пятницам И.Госснер стал посещать дом Р.А.Кошелева и произносить проповеди специально для него, в присутствии князя А.Н.Голицына и некоторых его друзей. Зимой И.Госснеру было легко исполнять новую обязанность, но летом эти визиты были связаны с большими проблемами. На лето Р.А.Кошелев переезжал в Царское Село, где Александр I предоставлял ему квартиру во дворце. И.Госснер вынужден был проделывать длительный путь, по три мили туда и обратно, в жару, по пыльной и грязной дороге⁴.

Видимо, по рекомендации А.Н.Голицына покровительство И.Госснеру оказывал и первый член Св.Синода митрополит Михаил (Десницкий). После провала выступления русской православной оппозиции в 1819 году Михаил был морально сломлен, отказался от борьбы и даже стал передавать свои проповеди А.Н.Голицыну для проверки⁵. Сам князь не очень доверял митрополиту, впоследствии он так оценивал его деятельность: «Всякое воскресенье проповедовал без приготовления самые

¹Dalton H. Указ. соч. С. 241.

² Из записок Н.И.Греча// Русский архив. 1868. С. 1404.

³ Там же. С. 1408.

⁴ Dalton H. Указ. соч. С. 242

⁵ Письма Голицына А.Н. к Лабзину А.Ф. примечания. //Русский архив. 1892. № 12. С.384.

внутренние проповеди. Но когда вне церкви случалось мне и другим с ним говорить о сих материях, то их не понимал, и я думаю, что если бы он серьёзно обратился на себя, то и не взят бы был от нас, для пользы его паствы. Он был в сию эпоху, как труба: слово Божие через него сообщалось для питания и просвещения душ алчущих, а сам он его не слышал и не принимал сил его в своём сердце. Для меня сие было чудесное явление, и я видел, что он не имел тех ушей и тех очей, о коих Священное Писание говорит¹. Чтобы получить доверие А.Н.Голицына, митрополит, знавший немецкий язык, стал переводить труды И.Госснера. Г.Далтон писал, что Михаил перевёл книгу «Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос». С двумя молодыми монахами он прислал перевод И.Госснеру. От имени митрополита монахи благодарили И.Госснера за ценное произведение, переданное русским христианам (здесь Г.Далтон ссылался на письменное свидетельство очевидца). По инициативе Михаила было выпущено несколько изданий. (У Г.Далтона был экземпляр книги, принадлежавший Александру I)².

«Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос» неоднократно издавалось, в том числе, карманным форматом с золотым обрезом. Оно, как и прочие издания Библейского общества, рассылалось по епархиям для продажи архиереями. На первое издание книги (прошло цензуру 5 сентября 1821 года) в журнале «Благонамеренный» был напечатан краткий отзыв. Редактор А.Измайлов извещал любителей христианской литературы, что издано одно из лучших произведений прибывшего в С.-Петербург пастора И.Госснера. Объявлялось, что предоставляется скидка для учебных заведений, желающих приобрести книгу³. Отрывки «Блаженства верующего» были опубликованы в 1821 году в 88 номере журнала «Петербургские ведомости». Г.Далтон писал, что, прочитав эту статью, архимандрит Александр из Арзамаса послал И.Госснеру 25 рублей, попросив выслать на эти деньги как можно больше экземпляров его книги для распространения в школах, так как «ищут Иисуса там, где его нет, но не идут туда, где его можно найти»⁴.

И.Госснеру удалось заручиться и покровительством императрицы Марии Фёдоровны. Добился он этого, проявив заботу об учреждении,

¹ Переписка Голицына А.Н. с обер-прокурором Нечаевым.//Русский архив. 1893. С. 418.

² Dalton H. Указ. соч. С. 252.

³ Известия о новых книгах// Благонамеренный. 1821. Ч. 16. № 21. С. 7-8.

⁴ Dalton H. Указ. соч. С. 253.

опекаемом императрицей. В С.-Петербурге функционировал Смольный дом призрения, где жило много бедных и больных немцев. Все католические священники избегали служить там. И.Госснер, напротив, добровольно сделался священником этого дома. Каждый понедельник, в любую погоду, он приходил туда и произносил проповеди¹.

И.Госснер был недоволен тем, что может проповедовать только по воскресеньям в маленькой Мальтийской церкви. Туда не входили все желающие послушать его слово. Вскоре он получил разрешение по четвергам один час проповедовать в церкви Св.Екатерины на Невском проспекте. В этот час церковь была переполнена народом². По распоряжению Александра I за 18 000 рублей И.Госснеру был приобретён дом на Большой Морской улице с большим залом, где он произносил проповеди, часто там хором исполнялись молитвы и гимны, положенные на музыку.

Первый биограф И.Госснера В.Бефманн-Холлвиг описывал проповеди пастора на основании рассказов слушавших его людей. Рассказывали, что на кафедре И.Госснер сильно отличался от И.Линдля. Он не пользовался популярными ораторскими приёмами, чтобы привлечь толпу — энтузиазмом, криком, смелыми сравнениями, яркими образами. И.Госснер говорил монотонно, и его речь была лишена украшательства. Она была ясная и хорошо организованная. Всегда ощущалось хорошее образование пастора, его эрудиция и его сильная богословская подготовка. Когда И.Госснер комментировал Библию, его слова проникали в сердца, хотя в самом тоне и не было ничего проникновенного. Люди проникались его силой и слушали с напряжённым вниманием. В своих проповедях И.Госснер делал большой упор на теневых сторонах человеческой природы. Когда И.Госснер говорил об обращении к Богу и любви Всевышнего к людям, он становился неподражаем³.

Г.Далтон также подробно описывал, как И.Госснер проводил богослужение в церкви и дома. Свои проповеди И.Госснер начинал с чтения посланий Апостолов, позднее он перешёл к чтению Ветхого Завета, книги Бытия. Слово Божие проповедник излагал с большим искусством, проводя параллели с современной жизнью. От Ветхого Завета И.Госснер постепенно переходил к Евангелию, внутренне связывая Ветхий и Новый

¹ Там же. С. 241.

² Там же. С. 242.

³ Bethmann-Hollweg, V. Johannes Gossner. Berlin, 1858. С. 19-20.

Заветы. Каждый вечер в своей квартире И.Госснер произносил проповеди для круга самых близких своих последователей. Службы в церкви и дома И.Госснер вёл по образцу евангелической церкви. Был собран маленький хор, который пел в церкви и дома у И.Госснера. Постепенно всё это вылилось в образование общины И.Госснера, куда входили католики, православные и лютеране. Те из них, что не были знакомы с церковным пением, просто подпевали хору. После ежедневной мессы, которую И.Госснер совершал в церкви или дома, следовала проповедь. Она была гораздо длиннее, чем читали в других церквях. Обычно длинной считалась проповедь в 20-25 минут, но И.Госснер не говорил проповедей короче часа. Очень часто он увлекался и увлекал своих слушателей так, что они не замечали, как проходило полтора часа. После этого было ещё заключительное пение и благословение. Главным дополнением католических обрядов у И.Госснера было то, что в католическую службу он внёс лютеранское пение. В то время как католическая служба велась исключительно на латыни, пели у И.Госснера на немецком языке. Для этого им был составлен специальный сборник песен. В 1820 году он был издан и сразу стал очень популярен, в то время у самих лютеран не было такой хорошей книги. Весь тираж был роздан верующим, и они занимались дома чтением песен¹.

Г.Далтон замечал, что во многих католических общинах книгу песен И.Госснера не использовали и не принимали. Помощником И.Госснера в сочинении музыки и песен был талантливый учитель музыки Чарлицкий. Никогда до этого в С.-Петербурге не было такого сильного церковного пения. В других церквях полусонно играли на органе, а пели лишь дети. У И.Госснера в церкви пела вся община². «Многие петербуржцы почитали И.Госснера, они были разбужены его словом. Он проявлял заботу об их душе и общался с ними как брат, участвовал в их радостях и горестях», — писал Г.Далтон. Своим последователям И.Госснер писал стихи на всякие важные даты (свадьбы, дни рождения). Эти стихи придавали праздникам особый духовный смысл. Большой популярностью И.Госснер пользовался у среднего класса. Но влияние его было велико и у знати. Он не предпринимал усилий, чтобы попасть в высший свет, и поэтому аристократы и высокие чиновники относились к нему с доверием³.

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 243-244.

² Там же. С. 248.

³ Там же. С. 250-251.

В своей автобиографии Фотий писал, что «у Госснера секта возрастает среди Санкт-Петербурга (по слухам) до 40 000 разного пола людей; ибо всеми средствами, а особенно на бедных и чёрный народ старался действовать»¹. Подтвердить или опровергнуть сведения Фотия сейчас невозможно. Г.Далтон не конкретизировал, кто же именно приходил на службу И.Госснера. Предполагается, что большей частью паствы были немцы, живущие в С.-Петербурге. Это были представители среднего класса. Среди русских видное место должны были занимать чиновники, служившие в ведомствах А.Н.Голицына. Вслед за своим начальником они устремлялись на службы нового проповедника. Сам И.Госснер отмечал, что слушавшие его русские не всегда хорошо знали немецкий язык. Даже когда И.Линдль и И.Госснер вместе проповедовали в Гундреммингене, число их слушателей достигало лишь 15 000 человек. При этом пасторы вынуждены были проповедовать на улице, так как церковь не могла вместить всех желающих. Думается, что число последователей И.Госснера, названное Фотием, надо сильно сократить. По свидетельству Г.Далтона, после высылки И.Госснера из России группа его последователей насчитывала всего 100-150 человек. Конечно, послушать модного проповедника многие приходили и просто из любопытства.

Очень ценным является то, что Г.Далтон указывал, откуда исходила критика И.Госснера. Биограф отмечал, что после изгнания иезуитов влияние ультрамонтанов в С.-Петербурге было подорвано. Они не могли бороться с И.Госснером, а лишь распускали порочившие его слухи. Со стороны римских клириков И.Госснер ожидал гонений. В своих проповедях он откровенно заявлял, что уходит с того пути, по которому идёт католическое духовенство, что путь к спасению лежит через покаяние и веру и не зависит от воли Папы. Но такие же настроения в то время были и у доминиканских монахов. И.Госснер старался в своих проповедях как можно меньше критиковать Рим. Он был уверен, что «после построения храма Господня внешнее здание станет ненужным и рухнет». Совершенно неожиданно критиковать И.Госснера начали лютеранские пастыри.

«Протестантских священников И.Госснер называл самыми большими врагами Евангелия. К таким словам пастор имел много оснований. Протестантские священники плели интриги против него. Деятельность И.Госснера была для них словно колючка в глазу», — писал Г.Далтон,

¹ Фотий Автобиография// Русская старина. 1895. Август. С. 188.

прекрасно знакомый с обстановкой среди петербургских лютеран. Лютеранские священники боялись влияния И.Госснера потому, что его учение претендовало на то, чтобы занять место между католиками и лютеранами. Это было вредно для обеих церквей и отбирало у них паству. И.Госснера все эти проблемы не интересовали, так как он был совершенно равнодушен к различиям церквей и внешнему проявлению религии. Его учение иначе воспринималось людьми и более полно удовлетворяло потребности их души. Такого не могли предложить в большинстве церквей столицы¹.

Лютеранский клир не был един в своём отношении к И.Госснеру. Пастор из соседней общины Мортимер доброжелательно относился к И.Госснеру и не завидовал его успеху. Проповедуя с 1812 года, он завоевал популярность благодаря своей детской наивности, и раньше на его проповеди стекались люди. Мортимера очень ценил князь А.Н.Голицын и хотел сделать его лютеранским суперинтендантом. Однако Мортимер отверг это предложение. Ни один евангелический священник столицы не пострадал из-за деятельности И.Линдля и И.Госснера так сильно, как Мортимер. Большая часть его паствы перешла к новым проповедникам, так как они говорили то же самое, но более красиво. Были случаи, когда покинутый всеми Мортимер призывал немногих оставшихся своих слушателей пойти вместе с ним на проповедь И.Госснера, так как он излагает учение лучше. «Все местные проповедники потеряли свою паству вне зависимости от их конфессий, но мы служим одному Богу, и если речь идёт о деле, должны это одобрять», — писал Мортимер своему другу². Пастор Хамельман (церковь Св.Петра) хотя и не призывал свою паству ходить слушать И.Госснера, сам постоянно ходил к нему. Хотя он служил уже 20 лет, но был поражён силой проповеди И.Госснера. В зале на Большой Морской у Хамельмана было своё место, где он слушал, пытаясь оставаться незамеченным. Резко отрицательно был настроен к И.Госснеру пастор лютеранской церкви Св.Анны Фридрих Рейнбот (1781-1837 г., генерал-суперинтендент, вице-президент лютеранской консистории, директор Библейского общества). Рейнбот видел, что И.Госснер, к которому перешла практически вся его паства, представляет опасность. Он не понимал нового движения, которое представлял И.Госснер, и не мог смириться с ним. В частных беседах и с кафедры он предостерегал

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 253.

² Там же. С. 254.

всех от общения с «тёмными людьми». Рейнбот прилагал все силы, чтобы отвратить своих прихожан от И.Госснера. Даже после высылки И.Госснера из России Рейнбот продолжал интриговать против него.

Именно из лагеря лютеран были выдвинуты первые обвинения против нового проповедника. Поползли слухи о том, что И.Госснер занимался совращением в католичество христиан других концессий. Но расследование показало, что эти обвинения совершенно безосновательны. В действительности И.Госснер крестил в католичество лишь двух детей из католических семей с разрешения доминиканских монахов. Подобные слухи распускались со злым умыслом¹. Напротив, И.Госснер отказывал некоторым своим последователям в причастии. Он требовал, чтобы они причащались в тех церквах, которые обычно посещали. Всех желающих И.Госснер причащал перед праздниками. При этом он рассказывал о сути этого обряда и о предстоящем празднике. В то время такой практики не было ни в одной из столичных церквей².

Другим обвинением, предъявляемым И.Госснеру, было проповедование ереси и создание секты. У его противников имелся обвинительный материал. Бывали случаи, когда слушатели И.Госснера, недостаточно хорошо поняв его слова, давали увлечь себя фанатикам. Один из юношей, посещавших проповеди И.Госснера, был охвачен желанием прибить себя к кресту³. По мнению Г.Далтона, И.Госснер не был реформаторской натурой. Автор считал, что у пастора не было способностей для того, чтобы основать новую церковь и руководить ей. И.Госснер прекрасно осознавал свои силы. Его стремление было направлено лишь на объединение всех евангельски настроенных лиц из всех церквей. Но он не проявлял никакой административной активности, чтобы претворить это намерение в жизнь. При этом враги обвиняли его во всех этих вещах⁴.

В связи с деятельностью И.Госснера Г.Далтон упоминал секту «прыгунов». В 1821 году пастор финской общины Ропши стал сообщать в С.-Петербург о странном поведении некоторых его прихожан. На своих собраниях они пели покаянные песни, читали Библию, молились за царский дом. При этом некоторых из собравшихся охватывала дрожь, а затем они бегали, кричали, падали, пели. В таком состоянии люди пребывали

¹ Там же. С. 245.

² Там же. С. 254.

³ Там же. С. 260.

⁴ Там же. С. 261.

до получаса, одержимость передавалась от одного к другому. Впоследствии они не помнили, что с ними происходило¹. Практика этой финской секты в то же время применялась и в обществе Е.Ф.Татариновой, собиравшемся в Михайловском дворце. Последователи этого направления во время собраний долго вертелись кругами, а затем падали на пол и пророчествовали. Общество Е.Ф.Татариновой посещали покровители И.Госснера А.Н.Голицин и В.М.Попов. С руководителями общества встречался и Александр I.

В конце 1823 года из России был выслан И.Линдль. И.Госснер был потрясён гонениями, обрушившимися на его друга и единомышленника. Он не знал подробностей происшедшего и всё равно не поверил бы в вину И.Линдля. И.Госснер отправил в Сарату письмо с утешениями для паствы И.Линдля. «Вы проехали 2000 вёрст, чтобы слушать проповедь Евангелия, но увидели, что двери заперты, у вас отняли проповедь вместе с проповедником», — писал И.Госснер. И.Линдлю он также отправил сердечное послание. И.Госснер писал, что просил А.Н.Голицына обратиться к императору с предложением о том, чтобы вместо И.Линдля выслали его².

В это время интрига, направленная против самого И.Госснера, уже набирала силу. Сам пастор до конца жизни так и не узнал закулисных подробностей этих событий. Сегодня «Дело И.Госснера» исследовано достаточно подробно³. В этом свете совершенно неудовлетворительными кажутся материалы Г.Далтона, описывавшего интригу весны 1824 года лишь на основании труда А.Н.Пыпина⁴. Главной причиной удаления И.Госснера Г.Далтон считал желание А.А.Аракчеева устранить своего соперника А.Н.Голицына⁵. Любопытно, что при этом Г.Далтон полностью игнорировал материалы собственной книги, в которой подробно рассказывалось об интригах против И.Госснера католического и лютеранского духовенства.

¹ Там же. С. 260.

² Там же. С. 269.

³ Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция (1801-1825). СПб., 1998. С. 139-177; Либеральное и консервативное направления в религиозном движении в Русской православной церкви первой четверти XIX века. СПб., 2005. С. 252-315.

⁴ Пыпин А.Н. Российское Библейское общество// Вестник Европы. 1868.

⁵ Dalton H. Указ. соч. С. 270.

Несколько другим на причины высылки И.Госснера был взгляд В.Бэфманна-Холлвига. Он утверждал, что сперва от католического, а затем от лютеранского и православного духовенства на И.Госснера подавались жалобы. Особенное неудовольствие С.Синода вызвали комментарии И.Госснера к Евангелию от Матфея в «Духе жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете». В.Бэфманн-Холлвиг считал, что в этой книге И.Госснер высказывал идею о том, что у Богородицы были дети и после рождения Иисуса Христа. Александр I, который уже устал от постоянной оппозиции со стороны консерваторов, решил, что не сможет защитить И.Госснера от её очередного натиска. Чтобы спасти пастора, царь выслал его из России¹. Ещё одна версия фигурировала в более позднем труде. А.Херманн связывал высылку И.Госснера с жалобой Меттерниха, поданной Александру I. Австрийский канцлер сообщал о том, что И.Госснер венчал незаконную свадьбу И.Линдля. При этом непосредственным поводом к высылке исследователь всё же считал жалобу духовенства по поводу книги И.Госснера. А.Херманн указывал, что И.Госснер обвинялся в том, что заявлял, будто Богородица имела детей². Следы схожей информации можно найти в автобиографии архимандрита Фотия. Только Фотий высказывание о том, что Богородица имела детей, приписывал вовсе не И.Госснеру, а архиепископу Филарету (Дроздову)³.

В России была хорошо известна несколько раз издававшаяся в Виртембергском королевстве книга И.Госснера «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете» (*Geist des Lebens u der Lehre Jesu Christi*, 1818), комментировавшая книги Евангелия. В 1823 году последователи И.Госснера решили перевести её на русский язык. Чья конкретно инициатива стояла за переводом книги, сейчас установить трудно. Н.И.Греч писал на этот счёт: «И.Госснер написал в то время толкование на Новый Завет на немецком языке. Набожный Карл Карлович фон Поль одобрил эту книгу к напечатанию; думаю, он читал её, стоя на коленях. Другой усердный почитатель И.Госснера, отставной инженер генерал-майор Александр Максимович Брискорн (дядя Максима Максимовича, пострадавшего в деле Политковского), вздумал перевести это толкование на русский язык»⁴. Цензор К.К.Поль пропустил в печать вариант книги на

¹ Bethmann-Hollweg, V. Johannes Gossner. Berlin, 1858. С. 21.

² Hermann A. Gossner J.E. Berlin, 1926. С. 17.

³ Фотий Автобиография// Русская старина. 1896. Июль. С. 174.

⁴ Из записок Н.И.Греча// Русский архив. 1868. С. 1404.

немецком языке. А.М.Брискорн сделал русский перевод первых глав книги и сдал его в цензурный комитет в начале 1823 года. Перевод охватывал первую часть книги «Духа жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете» и содержал комментарии к «Евангелию от Матфея».

По воспоминаниям Н.И.Греча, А.М.Брискорн принадлежал к секте гернгутеров, очень ценимых мистиками. Вполне вероятно утверждение Н.И.Греча о том, что цензор пропустил книгу, не читая, а лишь просмотрев: «В рукописи ошибка: вместо “в людях”, написано “в лошадях”. Если бы цензор читал её, то непременно поправил бы эту непростительную ошибку»¹. Цензор петербургского цензурного комитета с 1821 года А.С.Бируков пропускал многие сомнительные с точки зрения православной церкви произведения и сам принадлежал к поклонникам И.Госснера. К 1823 году он уже одобрил четыре издания книги И.Госснера «Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос», о чём на следствии не было сказано не слова. Исследование Г.Далтона пролило свет на эту проблему. За изданием первой книги И.Госснера в России стоял митрополит Михаил (тогда уже покойный). Он же и переводил это сочинение. Естественно, придать такие обстоятельства гласности митрополит Серафим и архимандрит Фотий не могли. Это противоречило логике обвинений, возводимых на И.Госснера.

Цензоры К.К.Поль и А.С.Бируков были чиновниками Министерства духовных дел и народного просвещения. Первый был начальник третьего отделения Департамента духовных дел (титулярный советник), второй начальник первого отделения Главного правления училищ (статский советник). Иначе говоря, они были подчинёнными А.Н.Голицына и В.М.Попова, страстных поклонников И.Госснера.

В своих показаниях на следствии А.С.Бируков писал, что рукописный перевод сочинения пастора И.Госснера «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете, часть 1, отделение 1», доставил в начале 1823 года в цензурный комитет генерал-майор А.М.Брискорн, известный цензору своей добропорядочностью. Немецкий оригинал книги неоднократно издан за рубежом и был разрешён российским цензурным комитетом. По прочтении перевода цензор нашёл, что книга написана в христианском духе и может быть полезна для читателей. Его смутило лишь то, что автор и переводчик не принадлежали к православной церкви. Но

¹ Там же. С. 1409.

А.М.Брискорн уверил его, что в предисловии предупредит о том, что в переводе исправит все сомнительные места оригинала. 24 мая 1823 года книга была пропущена цензурой. Но в период подготовки к печати переводчик решил, что некоторые толкования текстов Евангелия слишком кратки и по этому поводу запросил И.Госснера. Получив его одобрение, А.М.Брискорн уговорил цензора разрешить печатать прибавления к тексту на отдельных листах. Некоторое количество из них прошло цензуру.

Не всё сказанное А.С.Бируковым было правдиво, ведь на следствии он вынужден был оправдываться, чтобы не быть наказанным. То, что А.С.Бируков подверг сомнению содержание книги из-за неправославия авторов маловероятно. Если бы у цензора появились такие сомнения, он бы мог сослаться на пункт № 8 закона о цензуре: «Книги и сочинения церковные, к Священному Писанию, Вере, либо толкование Закона Божьего и святости относящиеся, подлежат рассмотрению цензуры духовной»¹. К тому же цензор должен был знать о том, что цензура издания после выхода из печати не касается его содержания, а лишь сверяет его с рукописью, одобренной ранее, на предмет выявления ошибок и дополнений. Очевидно, что цензор пропустил бы эту книгу в любом виде, опасаясь гнева её высоких покровителей. Об этом упоминал в своих воспоминаниях и Н.И.Греч, писавший, что если бы он отказался печатать книгу, то А.Н.Голицын предал бы его суду как «богохульника и бунтовщика».

На следствии выяснилось, что А.М.Брискорн не справился с переводом. Он перевёл только шесть глав «Евангелия от Матфея» и был вынужден искать себе помощников. А.М.Брискорн обратился к жившему с ним в одном доме начальнику интендантского отделения Адмиралтейской коллегии чиновнику 5 класса Ф.А.Трескинскому. Тот исправил текст, переведённый А.М.Брискорном, и, не имея времени на дальнейшую правку, привлёк к работе бывшего профессора Казанского университета И.Ф.Яковкина с оплатой по 50 рублей за лист. Именно И.Ф.Яковкиным и были переведены все последующие главы «Евангелия от Матфея» и часть глав «Евангелия от Марка»².

И.Ф.Яковкин свидетельствовал, что перевёл несколько глав и отдал их Ф.А.Трескинскому, отметив сомнительные, с его точки зрения, места и рекомендовал показать их богослову. Но следствие этих отметок обна-

¹ Устав о цензуре 9 июля 1804// ПСЗ. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21.388.

² Записка из дела о бывшем директоре Департамента народного просвещения Попове// РНБ. Отдел рукописей. Основной фонд рукописной книги. F I 484. Л. 37-38.

ружило очень мало. И.Ф.Яковкин переводил текст с немецкого подлинника и восемнадцати рукописных тетрадей, содержавших прибавления. Самым существенным во время следствия было признано то, что осенью 1823 года к исправлению перевода подключился директор Департамента народного просвещения В.М.Попов. Ему были переданы материалы И.Ф.Яковкина, и он стал переводить их вновь. В.М.Попов поправил перевод 26 и 27 глав «Евангелия от Матфея», в цензуру их передать так и не успели.

Книга должна была печататься в типографии Н.И.Греча, где в 1822 году была опубликована книга «Сердце человеческое есть храм Божий или жилище сатаны», также принадлежавшая И.Госснеру (хотя автор на издании не указывался). Н.И.Греч признавал на следствии и указывал в мемуарах, что он тоже исправлял перевод А.М.Брискорна как ошибочный из уважения к его памяти. Он правил тетради перед их поступлением в цензуру и некоторые, цензуру уже прошедшие. На следствии он оправдывался тем, что не добавлял ничего нового, а лишь проводил литературную обработку. После смерти А.М.Брискорна курировать перевод и издание стал лично И.Госснер. Участники издания очень торопились. Работы по переводу, его правке, прохождению цензуры и изданию шли одновременно. Отпечатанные листы передавались И.Госснеру для проверки и для контроля цензору. А.С.Бируков приказал внести изменения в уже отпечатанные 24 и 25 страницы. К весне 1824 года было отпечатано 54 типографских листа (856 страниц), остались не отпечатанными 10 листов «Евангелия от Матфея»¹.

Несмотря на то, что в начале 1824 года первая часть книги И.Госснера «Евангелие от Матфея» была напечатана, перевод заключительных частей закончен не был. Видимо, организаторы перевода ставили себе задачу издать это произведение как можно раньше, потому что уже 31 июня 1823 года цензором К.К.Полем был пропущен русский вариант книги И.Госснера на немецком языке. Следствием было установлено, что эта книга не совпадала по содержанию с русским переводом и немецким оригиналом и также содержала «вредные места». Печатание немецкого экземпляра ещё не было окончено, но известие о его продаже уже появилось в газетах С.-Петербурга и Лейпцига. В типографии Края

¹ Там же. Л. 36.

были обнаружены в беспорядке разбросанные части немецкой книги. Позднее она была уничтожена вместе с русским вариантом.

В архиве Н.Ф.Дубровина можно найти авторское предисловие к книге И.Госснера. Сперва следует растянутое на несколько страниц рассуждение о том, что Бог есть любовь, пришедшая в мир и распятая на кресте. Здесь автор единственный раз ссылался на источники своего труда: «Мысли о Священном Писании большей частью взяты из древних, одобренных и показанных писателей, некоторые же сочинитель присо-вокупил от себя»¹.

В «Преуведомлении к переводу» раскрывались причины перевода книги на русский язык. Указывалось, что каждому христианину для этой и будущей жизни необходимо: познать Спасителя, в него поверить, творить его волю. Рецепт, как всего этого можно достигнуть, есть в Святом Писании. При этом не каждый христианин может понять Библию самостоятельно. Для того чтобы разъяснить всем желающим смысл Библии, И.Госснер в 1820 году написал и издал комментарии в 1000 экземпляров. Они пользовались большим спросом и были раскуплены за девять месяцев. После этого было выпущено ещё два издания. В связи с большим интересом, проявляемом читателями к книге И.Госснера, назрела необходимость издать её на русском языке. Читателям сообщалось, что «И.Госснер соглашаясь на перевод и ревнуя о пользе христиан, поучительными размышлениями дополнил почти наполовину против изданного, так что теперь всего Нового Завета каждый стих объяснён, чего одна-кож на немецком языке нет»². Цели автора изложены в своеобразном эпиграфе к книге: «Разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуместь, ежели не наставить меня»³. Связь издания книги И.Госснера с готовящимся изданием Библии на русском языке прочёркивалась тем, что цитаты из Евангелия давались в славянском оригинале, параллельно с русским переводом. Из-за большого объёма книг издатели Библии на русском языке отказались от параллельной публикации славянского текста. Поэтому людям консервативной ориентации комментарии И.Госснера должны были казаться ближе, так как содержали привычный им славянский текст. О похожем приёме И.Госснера упоминал в своей критике А.С.Шишков, указывая, что у И.Госснера благочестивые мысли перемешаны с ересью,

¹ Извлечение из книги И.Госснера// СПб филиал архива АН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 171/1. Л. 42-46.

² Госснер И. Евангелие от Матфея. Предисловие// РНБ. Отдел рукописей. Ф. F I 484. Л. 3-4.

³ Там же. На обороте заглавного листа.

чтобы ввести в заблуждение неискущённых читателей. Содержание книги представляет собой строфы «Евангелия от Матфея» и до несколько страниц комментариев к каждой. Часто комментарии не имели никакого отношения к содержанию самих отрывков Евангелия.

В своих комментариях И.Госснер не демонстрировал глубокого знания текста Библии или владения священной историей. Это были обычные нравоучения и критика официальных церквей. Возможно, книга предназначалась для людей, впервые знакомящихся с Евангелием. Почему же тогда И.Госснер даже не пытался объяснить читателю суть учения о Святой Троице или грехопадении человека, без рассказа о котором невозможно было понять и самого Евангелия? Логично было бы допустить, что И.Госснер выполнял заказ определённой группы людей, придерживавшихся схожих с ним взглядов и желавших пропагандировать их в русском обществе. «Община» И.Госснера консолидировалась вокруг Библейского общества. При этом, издавая комментарии к Евангелию, И.Госснер грубо нарушал устав Общества, провозглашавший издание Библии без комментариев.

Существовало несколько критических разборов книги И.Госснера. Самый первый разбор, поданный митрополитом Серафимом царю, до нас не дошёл. Сохранился критический отзыв А.С.Шишкова, написанный по заданию Александра I для Комитета министров.

В начале своего разбора А.С.Шишков писал: «По внимательному рассмотрению сей книги оказывается, что в толковании евангельских текстов везде, под видом наставления в вере, внушаются противные ей правила, основанные на ложных умствованиях, смешанных, однако же, с истинными и скрытых под оными, дабы сею хитростью омрачить умы читателей или слушателя и понемногу отвадить его от веры своей, от должностей мирного гражданина и от всех обязанностей небесному и земному царю»¹. Своё мнение А.С.Шишков подтверждал отрывками из книги, доводя разбор до 74 страницы «Евангелия от Матфея». «Почитаю излишним рассматривать далее книгу сию, наполненную везде злостью и возмутительными мыслями»² — писал он в заключении.

Критик обращал внимание на то, что многие места книги можно толковать двояко, например: «И большая часть Царей были люди злые»³.

¹ Критический отзыв А.С.Шишкова // РНБ. Отдел рукописей. Ф. F I 484. Л. 72.

² Там же. Л. 84.

³ Там же. Л. 84.

Он указывает на разницу немецкого и русского переводов. В русском варианте: «Спаситель избавит народ свой от грехов, мучений и власти», — и та же цитата в немецком издании: «от тягости, мучительства и насилия греха»¹. Автор разбора спрашивал, что имеется в виду в русском переводе под «мучительной властью»? Уж не власть ли «злых царей». А.С.Шишков не понимал, почему проповедник облакает ясное и утешительное Христово нравоучение в такой «мрак и непостижимость». Например, место, где И.Госснер писал о Вифлеемской звезде, что она не из тех звёзд, что носят на платье, А.С.Шишков комментирует так: «Какой проповедник станет уверять слушателей своих в том, что небесных звёзд не носят на одежде? И кому придёт в голову свет евангельского откровения сравнивать с кавалерскою звездой? Вся цель уподоблений сих звёзд не может быть иная, как та, чтобы внушать некоторое неуважение и презрение к звёздам на платьях. Сообразно с сим, проповедник везде располагает учение и толкования свои так, чтобы они были двусмысленны, то есть, чтобы вдававшемуся уже в революционные мысли были ясны, а христианину твёрдому ещё в вере своей казались христианскими»². А.С.Шишков замечал, что во многих местах И.Госснер проводил параллели с современными ему событиями, ругая духовную и светскую власть. Комментируя Евангелие, И.Госснер проповедовал свою собственную веру, отвергая все христианские богослужения: «Сей Христос его, по настоящему имени Антихрист или народное буйство, отпадшее от веры, везде им и сообщниками его проповедуется, за него то ходатайствуя, старается он очернить и церковь, и первосвященников, и царей, и вельмож, словом, все духовные и гражданские власти»³.

Тем, кто не знаком с книгой И.Госснера, такие оценки могут показаться преувеличением. Однако прочитав её, начинаешь понимать, что авторы разборов были, быть может, даже слишком сдержанны в своих оценках, стараясь обходить острые углы. Действительно, «Евангелие от Матфея» уникально в своём роде и в отличие от подобного рода изданий содержит в себе открытые нападки на православие⁴. В некоторых местах тексты Евангелия дополнены в скобках мыслями автора. На протяжении

¹ Там же. Л. 84.

² Там же. Л. 78.

³ Там же. Л. 84.

⁴ Книга цитируется по: Госснер И. Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом завете. Евангелие от Матфея// РНБ. Отдел рукописей. Ф. Ф: I. № 484.

повествования Иисус Христос именуется «Другом грешников», «Нам братом», «Рабом Божиим».

Бросается в глаза, что текст немецкого издания явно поправляли с учётом российских условий. На странице 74 И.Госснер пишет, что право рождения и иные преимущества, кроме личной веры, ничего не значат для спасения души, и выводит из этого: «Между тем как вы, состоя в православной церкви, при всей суетной славе и ложном уповании на вашу устную веру и наружное честное житие, остаётесь чадами дьявола и сатаны»¹. На странице 290 он продолжал эту мысль тем, что Иисус предостерегал евреев от того, чтобы они считали их вероисповедание единственно верным, тут И.Госснер явно проводит параллель с русским православием: «А в то время одно токмо вероисповедание, о котором всяк был уверен, что оно есть истинное и единственное. С того же времени существует оных множество, и во всех исповеданиях обретаются люди, которые полагают, что их вероисповедание есть одно истинное и единственное, в котором пребывать должно, когда кто желает спастись. Сие доказывает, что они совершенно слепы и мертвы. Люди, закаменелые в таких правилах, суть самые слепые и самые мёртвые».

Многие утверждения А.С.Шишкова находят подтверждение в книге И.Госснера. Уже с первых страниц своего произведения автор превратил его в политический памфлет, направленный против гонителей библейских обществ. Сперва он делал это на примере изуверств наместника Иудеи Ирода. Далее он писал о том, что пришедшей к Христу должен оставить любовь к своему отечеству: «Христианин не желает иметь иного отечества, кроме обширного царства земного. Ирод всегда стремился лишить Его жизни. А потому беги из его владений. Укрывшись от Ирода, сохрани от него младенца». Страница 56: «Даже и поныне имеет свет столь ложное понятие о Царстве Христовом, что если где покажется и малое стадо истинных христиан, то тотчас подозревают подобно Ироду, что будто хотят похитить у них правление и престол. Поныне ещё довольно есть высоко умствующих книжников, кои тщатся удостоверить в том князей и правителей: сие-то учёные суть люди опасные, имеющие тайные связи против правительства и против церкви; их терпеть не должно». Страница 62: «Ожидай только, возлюбленная душа, вверженная Иродом в Египет в жалостное положение, ожидай ещё несколько, и твой

¹ Здесь и далее книга И.Госснера цитируется по экземпляру, хранящемуся в РНБ. Отдел рукописей. Ф. F I 484.

Ирод умрёт, и твоё гонение кончится». Напротив этих строк на полях книги карандашная пометка неизвестной рукой: «Кто сей Ирод?». Вопрос вполне законный, трактовать эти строчки читатели могли различно.

Много места И.Госснер уделял критике церковного служения. Страница 73: «Не механическое токмо хождение в церковь и исповедывание, не телесное исполнение церковных обрядов, не наружное богочитание, не устное лепетание, не многие длинные устные молитвы и тому подобное». Страница 527: «Человеческие уставы и постановления, старинные обычаи, привычки, ремесленные приёмы чтятся более и наблюдаются строже, нежели слово Божье. Ничтожные и малозначные обряды исполняются с большим рвением, нежели существенные обязанности Христианства. Закон Божий нарушается, а собственная воля приводится в исполнение. Таковыми святыми наполнен свет». Поучения такого рода шли вслед за евангельскими текстами и как бы из них выводились.

Комментарии Евангелия И.Госснер использовал для критики клира. По поводу обращения Иисуса Христа к ученикам «Станьте солью земли» И.Госснер писал: «Если сословие самих проповедников и учителей развращено, и если оно для удобства своего в образе жизни и учения сообразуется с обыкновенным — простым образом ленивой жизни, кто же даст миру то, в чём он нуждается, когда сама церковь превратилась в мир? Когда Иисус учил, что “соль обаявшая”, то есть, такие учителя, кои не проповедают слова Божьего во всей силе, а повторяют только предания человеческие или бессильные или бездейственные нравоучения, когда они в звании своём ни к чему иному не годятся, как только к тому, чтобы быть выкинутыми и попираемыми ногами, то в настоящее время представился бы Иисус в виде еретика». Страница 34: «Бедные, ослеплённые, льстивые богословы, испытывающие Священное Писание только тогда, когда двор и знать вопрошают о Христе, и воспоминают о Нём для того только, чтобы истребить его, а не для того, чтобы ему поклоняться». Страница 352: «Наши фарисеи радуются, когда церковь по наружности обширна, великолепна и блестяща, когда настоятели церковные получают богатое содержание, пользуются почестями и уважением, и имеют значительную власть и могущество, хотя, с другой стороны, бедные души истлевают и остаются без Евангельского утешения, хотя стадо не имеет пастыря, а только одних хищников, которые грабят стадо или взимают большую плату за их молитвы и жертвоприношения». Страница 361: «Всё

продаётся за деньги, даже и самый Христос. Удивляться, однако же, не должно, что нынешние служители церкви столь мало делают и дают даром, ибо даром дать может только тот, кто даром и получил. Они же купили мудрость свою на торжище училищном, а многие заплатили большую цену за свои места; посему и хотят вознаградить свои убытки». Страница 483: «Совершенно другие правила составили себе иерархи наружной церкви. Всё, что не согласуется с превратным их мнением, человеческими преданиями, обрядами, и прочим, хотя бы иное было чистое Евангелие и самая Библия, признают они плевелом, ересью и заблуждением, которое они почитают себе немедленно искоренить». Страница 765: «Занятия большей части учителей наружной церкви состоят не в чём ином, как в положении людям преград, в ослеплении их очей, или в препирании им пути. Они правды не говорят того, что не хотят пускать людей в царствие небесное». Страница 698: «Христианские церкви и сердца, суть большей частью не что иное, как ни торговые лавки и столы менщиков, где продаётся и покупается, где предлагается на покупку самое святое, и иное отдаётся за временные выгоды, деньги, почести и мирские увеселения. Большая часть тех, кои приставлены к службе храма или церкви, суть торгаши, продающие и покупающие в церкви. Храм Божий сделали вертепом разбойников и злодеев. Да и в самом деле обретаются ещё в Храме Божьем душегубы, которые лживым своим учением, своими антихристовыми правилами, своим мирско-язычным житием служат погублению душ, которых бы должны были руководствовать к небу, и ввергают оные в ад». В конечном итоге И.Госснер заявлял, что было бы лучшее вообще истребить клир. Страница 484: «Если бы сии... злые, ослеплённые, гордые, властолюбивые служители мамона, а не алтаря, истреблены были, то плевелы сами собой уменьшились».

Конец книги И.Госснера ещё раз убеждал, что она, как правильно замечали современники, направлена против вообще любой официальной церкви. Страница 618: «Когда мы теперь осмотримся во всех наружных церквях и христианских общинах, то найдём совершенно тому противное; все мерзости греховные бывают терпимы и остаются ненаказанными и без взыскания; им потворствуют и оставляют в покое всех, сколько бы они неверующи и порочны ни были, но когда кто соделывается истинно верующим и благочестивым, то, по крайней мере, бывает презираем и поносим, если не подвергается истязанию, тюремному заключению, не причисляется к еретикам, не бывает осуждён, а иногда жесточайшим об-

разом преследуем, предаваем сожжению и умерщвлению». На странице 497 И.Госснер давал свою оценку официальным церквам в целом: «Там ловится всё вместе: доброе и злое, живое и мёртвое; сие-то и называется Религией, наружным учреждением церкви».

В книге встречались места, где И.Госснер предлагал не подчиняться церковным предписаниям. Страница 621: «Если же общение церкви находится в столь дурном положении, что о сём вовсе судить и к совещанию приглашено быть не может, то и не составляет она более церкви Христовой. Отчего же иного сие происходит, как ни от самих настоятелей, не имеющих более Духа Христова, и, следовательно, не поступающих более в Духе Христове, и поэтому не могущих ни связывать, ни разрушать». Страница 757: «Они суть сочинители законов, делатели, которые выдумывают предания не для того, чтобы самим соблюдать оные, но для того, чтобы производить ими торг или промысел».

Заключение книги выходило за рамки того, что позволяли себе авторы издаваемых в России мистических произведений. Страница 785: «Истинно говоря вам, всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Точно так будет со всеми наружными церквами и великолепными храмами, со всяким богослужением и со всеми пышными обрядами, отвергающими Христа живого и соделывающими его не нужным». Страница 804: «Тогда откроется истинная православная кафедральная церковь, которая соберётся из всех народов, языков и стран небесных. Тогда видно будет, кто к ней принадлежит».

В ходе следствия по «Делу И.Госснера» вставал вопрос, на каком этапе в его книгу попали высказывания, противные учению Православной церкви? Цензор А.С.Бируков склонен был утверждать, что их внесли в текст уже после прохождения цензуры. В добавлении «вредных мест» обвинялся правивший перевод В.М.Попов, пытались обвинять в том же и Н.И.Греча. Фотий считал, что перевод «Евангелия от Матфея» делался лишь для вида, в действительности был написан другой вариант текста.

В нашем распоряжении есть некоторые материалы, позволяющие пролить свет на этот вопрос. Копии листов, поданных в цензуру после основного текста книги И.Госснера, хранятся в архиве Н.Ф.Дубровина. Всего было добавлено 13 листов, все они были скреплены подписью А.С.Бирукова. Содержание этих добавлений ничем не отличается от основного текста книги, и в них находятся места, признаваемые вредными. Например, в комментарии к главе 21 стиху 31 замечается: «Трудно, чтобы

мытари и блудницы сделались благочестивыми, но ещё гораздо труднее между вами, книжниками и духовными особами»¹. К той же главе стиху 13: «В Новом Завете не установлены храмы, но повелено поклоняться Богу в Духе и истине»². К главе 5 стиху 38: «Многие христиане сделались ныне гораздо злее иудеев» и т.д. Подобные добавления не усиливали «вредного духа» книги, но и не сглаживали его, как это было обещано цензору.

Вышеприведённые материалы позволяют сделать вывод о том, что места, признанные во время следствия «вредными», присутствовали в оригинале книги И.Госснера. Позднейшие добавления, хотя и были выдержаны в том же духе, перевода не искажали и ничего существенного не добавляли. К такому же выводу пришло и следствие. 22 апреля 1824 года Комитет министров признал книгу И.Госснера «оскорбительной для господствующей у нас греко-российской веры и содержащей в себе мнения, клонящиеся к разрушению общественного благоустройства». 25 апреля 1824 года Александр I подписал указ о высылке И.Госснера из пределов России.

И.Госснер знал, что вокруг него развернулась борьба. Пастор был не уверен в своём положении и даже опасался ссылки в Сибирь. 19 апреля И.Госснер последний раз взошёл на кафедру в Мальтийской церкви. Так сильно он не проповедовал никогда. У слушателей было такое впечатление, что проповедник читает своё завещание. Эта последняя проповедь длилась полтора часа. «На этом я стою, и господь поможет мне», — говорил И.Госснер теми же словами, что и М.Лютер в 1521 году в Вормсе. «Любой отец наказывает своих детей из любви к ним, мы грешим и заслужили кару, именно поэтому господь допускает гонения. Понимающий это не поддастся унынию. Если люди хотят научить детей плавать, то они бросают их в воду, и дети плывут. Господь поступает так же. Мы думаем, что утонем, но длины его руки хватит, чтобы спасти нас 1000 раз. Друзья уводят нас от Господа, а враги гонят к нему. Благодарите императора за то, что он спас меня от моих врагов», — обращался пастор к своей пастве. В последующие дни И.Госснер со страхом ждал развития событий. В субботу 26 апреля он начал готовиться к воскресной проповеди, но внезапно ему принесли письмо от А.И.Тургенева. В нём содержался за-

¹ Госснер И. Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете. Евангелие от Матфея. Фрагменты// СПб филиал архива АН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 171/1. Л. 12.

² Там же. Л. 11.

прет читать проповедь в Мальтийской церкви. Вслед за этим принесли предписание генерал-губернатора Милорадовича о том, что И.Госснер должен через три дня покинуть город и страну¹.

В воскресенье толпа, пришедшая на проповедь, нашла двери церкви закрытыми. Тогда люди направились в дом И.Госснера на Большую Морскую. Очевидцы этих событий рассказывали, что И.Госснер очень страдал, но не проронил ни одного слова жалобы или обвинения врагам².

Последний вечер в С.-Петербурге И.Госснер провёл в семье своего друга купца Нодбека. Там он решил устроить «тайную вечерю». Он сказал: «Так же как хлеб преломляется, так и Иисус тело своё для нас преломил. Мы должны выпить чашу из рук Иисуса. Чашу преследований и страданий. Чтобы весь мир вспомнил о его распятии, страданиях и смерти. Мы должны закрыть глаза и уши, чтобы не знать ничего, кроме Иисуса Распятого. Мы должны отдать своё тело на мучения»³. На следующий день в среду карета подъехала к дому, где жил И.Госснер. Перед этим пастор получил письмо Александра I, где император сообщал о том, что вынужден обстоятельствами прибегнуть к этой мере, и передавал на дорогу дополнительно 1000 рублей. Много денег пожертвовали пастору и частные лица. Сумма получилась столь большой, что И.Госснер мог жить на эти деньги несколько лет. Дом и улица были заполнены людьми, которые пришли проститься с И.Госснером. С ним из С.-Петербурга уезжала его экономка Идда и повариха, приехавшая с ним из Баварии. Карету сопровождал полицейский чиновник Аллиман. До Стрельны вместе с И.Госснером ехало множество экипажей с его почитателями. В самом посёлке его встречала толпа людей. Почтовая станция, где меняли лошадей, превратилась в «церковь». И.Госснер говорил прощальную проповедь. Были петербуржцы, которые ожидали И.Госснера и на станции Кипень⁴.

С дороги И.Госснер отправлял письма своим друзьям в Берлин, они являются любопытным источником к описанию его финальных российских приключений. Уже 29 апреля И.Госснер отослал своё первое письмо. Пастор сообщал, что следует через Стрельну и Кипень в сопровождении полицейского офицера Аллимана. Этим человеком И.Госснер был очень

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 278.

² Там же. С. 279.

³ Там же. С. 280.

⁴ Там же. С. 281.

доволен, так как видел в нём единственного защитника на бескрайних русских просторах. Незадолго до границы Аллиман оставил И.Госснера, и пастора охватил ещё большей страх. При выезде из России И.Госснер вынужден был дать двум русским таможенникам по их просьбе «па водка»¹. В письме 20 июня 1824 года И.Госснер благодарил Создателя за то, что ушёл от преследователей. Видимо, чувство опасности, которой удалось избежать, не оставляло пастора даже в Берлине. Путь из России до Берлина занял у И.Госснера 17 дней. В письме 21 июня И.Госснер вспоминал свои проповеди в Мальтийской церкви и в зале на Большой Морской. Пастор замечал, что в Берлине все поражены и возмущены его удалением из России. «За что?» — спрашивали все. «Всё сказано в Писании», — отвечал на это И.Госснер².

В.Бетманн-Холлвиг указывал в своём исследовании, что по приезду в Берлин И.Госснер, как высланный из России, был взят под надзор полиции. Однако министр внутренних дел Пруссии вмешался в это дело, и всякое преследование пастора было прекращено³. В первые годы после возвращения из России И.Е.И.Госснер посвятил себя литературным трудам. Им было написано несколько книг, переиздающихся в Германии до сегодняшнего дня. Крупнейшие из произведений И.Е.И.Госснера: «Библейские размышления на каждый день года», «Золотые колосья» (написана специально для его последователей в России) и биография М.Бооса. До 1826 года И.Госснер жил в Альтоне и Лейпциге, ему оказывала помощь прусская аристократия. В 1826 году он перешёл в лютеранство и сдал в Берлине экзамены на сан лютеранского пастора. После этого он получил должность в Вифлеемской церкви Берлина, где и проповедовал до 1846 года. На службы И.Госснера по-прежнему собиралось множество прихожан. Под его руководством была создана община для опеки больных. В 1937 году община владела уже собственной больницей на 30 кроватей. В 1934-35 годах общиной было учреждено 4 детских сада. Община И.Е.Госснера получила название «миссия», и при ней была создана школа миссионеров. Всего было отправлено 155 миссионеров в Африку, Австралию, Южную Америку и Индию. Особенно успешно миссия развивалась в Индии, где она приобрела 200 000 членов. В 1858 году

¹ Prochnow J.D. Johannes Gossner biographie aus Tagebüchern und briefen. Berlin, 1874. С. 9.

² Там же. С. 10.

³ Bethmann-Hollweg, V. Johannes Gossner. Berlin, 1858. С. 21.

И.Е.И.Госснер скончался, но миссии его имени продолжают действовать и в XXI веке.

По свидетельству Г.Далтона, с удалением И.Госснера преследования его последователей не прекратились. Хотя опасность угрожала всем, кто находился в связи с И.Госснером, но искоренить его влияния не удавалось. А.С.Шишков и М.А.Милорадович подозревали последователей И.Госснера в связи с революционными организациями. Были арестованы некоторые молодые люди из «госснерианцев», их месяцами держали под стражей и следствием. Такая судьба постигла художника Энгеля, которому были посвящены некоторые письма и стихи И.Госснера. В полиции были составлены списки членов общества И.Госснера, за ними была установлена слежка. Попытались запрещать их встречи и собрания. Александра I, хотя и не одобряя этих мер, за «госснерианцев» не заступался¹.

Гонения, обрушившиеся на последователей И.Госснера в С.-Петербурге, совершенно не освещены в российской литературе. Подробности этих мероприятий можно найти в воспоминаниях и письмах А.С.Шишкова. Заняв пост министра народного просвещения, он постарался расправиться с вредной сектой, каковой он считал общество И.Госснера. 13 сентября 1824 года А.С.Шишков сообщал в письме А.А.Аракчееву о том, что И.Госснер прислал в С.-Петербург свои стихи. По этому поводу обер-полицмейстером и генерал-губернатором М.А.Милорадовичем было проведено расследование. Выяснилось, что последователи И.Госснера переписывали эти стихи, и тиражировано их было до 40 экземпляров. А.С.Шишков крайне негативно и пристрастно оценивал этот образец творчества И.Госснера. «Можно усмотреть, с каким неслыханным злочестием, твердя о Христе Спасителе, понимает он под ним своего Христа, или лучше сказать антихриста... думает, что для единомышленников своих он говорит достаточно ясно... сектантов своих называет христианами, а истинных христиан — врагами Божьими», — писал адмирал². Особое негодование А.С.Шишкова вызвала вполне типичная для мистика фраза о том, что пастор скоро объединится со своим «малым стадом». И.Госснер понимал под этим ожидание скорого Второго Пришествия, а А.С.Шишков — революцию. Характерно, что в ответном

¹ Dalton H. Указ. соч. С. 281.

² Шишков А.С. Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870. Т. 2. С. 185.

письме А.А.Аракчеев писал, что находит все рассуждения адмирала справедливыми и дельными и совершенно с ними согласен¹.

В ноябре 1824 года А.С.Шишков сообщал А.А.Аракчееву о том, что «госснерово осиротелое стадо продолжает свои собрания». Адмирал требовал немедленно положить этому конец. «Молитвенные собрания по домам ни в коем случае не должны быть допускаемы: на это есть церковь», — утверждал адмирал². Такой радикализм удивлял тем больше, что домашние молитвенные собрания предпринимались во многих домах С.-Петербурга. В том числе и у ортодоксально православной графини А.А.Орловой-Чесменской.

Вторая попытка расправиться с общиной И.Госснера была предпринята после восстания декабристов. После своего вступления на трон Николай I показал своё расположение к людям, которых преследовал А.А.Аракчеев. В 1826 году сторонники И.Госснера стали хлопотать о его возвращении в Россию. Сам И.Госснер весной этого года был так убеждён, что вернётся в С.-Петербург, что отклонил предложение принца Генриха занять место пастора в Клеймнице. Г.Далтон писал, что как только архимандрит Фотий заметил, что появилась опасность возвращения И.Госснера, он привёл в действие все рычаги влияния. По его настоянию великий князь Михаил Павлович пытался убедить императора в том, что И.Госснер продолжает писать в Россию письма, подрывающие устои власти³.

Не все сообщения Г.Далтона о деятельности Фотия в 1826 году находят своё подтверждение. 4 февраля 1826 года Фотий действительно отправил Николаю I письмо. Он писал, что десятый год борется против врагов царства русского и Православной церкви и что «ещё есть время всё исправить»⁴. К посланию был приложен «Обзор плана революции, предназначенного от тайных обществ, в 1815 году в СПб в Морской типографии напечатанного, и имеющего акибы скоро исполниться, с прибавлением к тому актов революционных о начале, ходе и образовании тайных обществ в России»⁵. Фотий писал, что, прежде чем заговор созрел в

¹ Там же. С. 188.

² Там же. С. 220.

³ Dalton H. Указ. соч. С. 281.

⁴ Послание Фотия к Николаю I // РНБ. Отдел рукописей. Фонд СПб духовной академии. Д. А II/154. Л. 62.

⁵ Там же. Л. 63.

умах молодых людей в России, он был спланирован за границей. Общество английских методистов решило преобразовать русскую Церковь и государство, для этого было разослано 1657 эмиссаров-проповедников. Этот тайный план был опубликован для сведения посвящённых в 1815 году в книге «Победная повесть». Решительный шаг к введению реформ, по мнению Фотия, был сделан введением Соединённого министерства. Фотий писал: «За сим вслед нахлынули в Россию карбонарии духовные и гражданские извне; методисты, пиетисты, квакеры поделали в Петербурге свои связи: выходят на кафедру в России Фесслер, Линдель, И.Госснер, Патерсон, Пинкертон, Криднер, Татарина и вся сволочь»¹. Письмо заканчивается вопросом Фотия: «После таких успехов карбонариев в России чего хорошего можно было ждать?».

Г.Далтон сообщал, что под впечатлением восстания декабристов царь поверил в слова Фотия. Он был возмущён тем, что и из-за границы И.Госснер продолжает «мутить» его подданных. Известно, что 6 февраля 1826 года Фотию было объявлено, что он может писать лично в руки Николаю I и приезжать в С.-Петербург в любое время. Описывая в своих воспоминаниях этот период, А.С.Шишков негодовал: «Госснер проповедями своими и книгою, а ещё более оказываемым ему покровительством, привлёк на свою сторону многих, защищающих его и поныне, под видом, будто бы по лютеранскому вероисповеданию своему он мог тому учить, чему учить». А.С.Шишков писал, что по поводу обнаруженных собраний последователей И.Госзнера была создана специальная комиссия, куда входили он сам, М.А.Милорадович, барон Ребиндер и епископ Сигнеус. После опросов и уговоров 70 человек «госзнерианцев» не только остались упорными, но даже отказались обещать, что прекратят собрания. Все они были осуждены и разосланы по монастырям². Сведений, подтверждающих этот рассказ адмирала, пока не обнаружено.

Материалы, опубликованные Г.Далтоном, заставляют предположить, что заключение последователей И.Госзнера было недолгим. По словам Г.Далтона, принцу Вильгельму Прусскому, находившемуся при русском дворе, легко удалось разоблачить интриги консерваторов. Супруга принца Мирианна, знавшая и ценившая И.Госзнера, послала императрице книгу И.Госзнера «Драгоценная шкатулка», в предисловии которой были верноподданнические воззвания. Под этим влиянием отноше-

¹ Там же. Л. 67.

² Шишков А.С. Указ. соч. С. 278.

ние Николая I к И.Госснеру изменилось, прекратились и преследования его последователей. В одном из писем И.Госснер рассказывал о том, что суперинтендант Рейнбот (давний его противник) подал Николаю I донос о незаконных собраниях «госснерианцев», император написал на письме: «Бесмыслица. Как собрания, на которых молятся Богу, могут быть опасными»¹. Действительно, уже в 1826 году отношение императора к Фотию резко изменилось, и архимандрит фактически оказался заключённым в своём Юрьевом монастыре. Вскоре был отправлен в отставку А.С.Шишков. В 1828 году было окончательно оправданы все лица, связанные с изданием книги И.Госснера «Евангелие от Матфея».

В дальнейшем собрания «госснерианцев» были официально разрешены. Они собирались по субботам и воскресеньям в большой квартире купца Нотбека на 12-й линии Васильевского острова. Консистория обязала пастора прихода церкви Св.Екатерины Яна присутствовать на этих собраниях. Но Ян сам симпатизировал И.Госснеру и за 20 лет всего дважды пришёл с проверкой. Во время собрания общины И.Госснера исполнялись песни из его сборника, один из участников читал молитву, затем читали проповедь И.Госснера, а позднее и других пасторов, проповедовавших в том же духе. Поначалу члены общества почти не ходили в церковь. Им необходимо было лишь исповедоваться по субботам. Жизнь общины продлило то, что в её рядах появились яркие проповедники, продолжавшие дело И.Госснера. Первоначально число участников собраний было 100-150 человек. С годами люди умирали, и количество последователей И.Госснера в С.-Петербурге сокращалось до 20-30 человек. В 1855 году эти собрания вообще прекратились. Купец Нодбек и пастор Ян возвратились на родину. Новому пастору Бекману не составило труда убедить оставшихся «госснерианцев» примкнуть к лютеранской общине.

И.Госснер до конца жизни находился в переписке со своими последователями в России. Поначалу письма приходили в С.-Петербург каждое воскресенье, и их содержание напоминало проповеди. Позднее И.Госснер стал писать раз в год на свой день рождения. Этот день отмечался в кружке «госснерианцев» особенно торжественно. Позднее из этих писем был составлен сборник, опубликованный под названием «Письма И.Госснера к своей общине в С.-Петербург в день его рождения» (Берлин, 1862). Последнее письмо И.Госснер продиктовал уже будучи тяжело больным, в 1857 году.

¹ Dalton H. Указ. соч. 282.

Андрей Игнатьев

«...О Неодолимая Богиня, поклонение да будет тебе!» (О ритуальной части Калика-пураны)

Общие сведения о ритуальной части Калика-пураны

Критуальной части Калика-пураны относятся главы с 52 по 75. В них описываются главным образом церемонии и обряды, в которых Богиня в её различных формах играет центральную роль. Все наставления, изложенные здесь, относятся к поклонению ей, и возможно, и Калика-пурана является одним из источников, дающих самую подробную информацию о культе Девы. С этой точки зрения эти главы образуют единое целое, что ещё более подчёркивается тем, что все эти наставления исходят из уст Шивы. Этот бог выступает в качестве рассказчика и объясняет запутанные церемонии, но не своей супруге Парвати, как это обычно бывает в тантрах, а своим сыновьям Брингину и Махакале, родившимся на земле как человеческие существа с лицами обезьян — Ветале и Бхайраве. Они достигли этого низкого состояния вследствие проклятия и сейчас стремятся вновь вернуть утраченную божественность. Единственным способом сделать это является поклонение Богине, супруге Шивы и их собственной матери. Ритуальная практика, передаваемая им, предназначена для того, чтобы достичь положения «предводителей ганов» (gaNa-pati), их изначального состояния (Ван Куидж, с. 6).

Само изложение, однако, не образует внутреннего единства и выглядит как собрание культов и практик, существовавших во время создания последней редакции Калика-пураны. Это собрание можно разделить на три категории. Первая категория соответствует общему типу ритуальной практики, распространённому на большей части территории Индии не только среди шактов, но также и среди вайшнавов и шайвов. Эта ритуальная практика приспосабливается для потребностей культа богинь Камарупы. Ко второй категории относятся более специфические ритуалы, среди которых центральное место занимают оргиастические обряды и которые долгое время оставались вне сферы брахманической

культуры. Третья категория включает в себя описание знаменитых празднеств в честь Дурги (Ван Куидж, с. 6).

Теперь перейдём к тому, какие фрагменты относятся ко всем этим трём категориям. К первой принадлежат главы с 52 по 56, называющиеся Махамайя-мантра-калпа, «мантра и ритуальная практика богини Махамайи». Уже в начале этого фрагмента сказано, что данные главы являются извлечением из труда, составленного Бхайравой и носящего название Шивамрита. Далее этот фрагмент именуется Вайшнави-тантра (варианты — Вайшнави-деви-тантра, Вайшнави-тантра-калпа), при этом в данном случае термин «тантра» служит не более чем обозначением для церемонии, а Вайшнави выступает как другое имя Махамайи (Ван Куидж, с. 7).

Также наставления относительно общего поклонения даются в 59-й главе. Этот фрагмент именуется в тексте Уттара-тантра. Возможно, Уттара-тантра была самостоятельным текстом, включённым в состав Каликапураны, ибо на неё имеются ссылки в Тара-бхакти-судхарнаве (Ван Куидж, с.7).

Ещё один крупный фрагмент, относящийся к первой части, включает главы 62-65. Здесь описывается поклонение «пятеричной Богине»: Махамайя разделяет себя на пять отдельных богинь, которые носят имена Камакхья, Трипура, Камешвари, Шарада и Махалока. Церемонии, относящиеся к их культу, также именуются тантрами, как и Вайшнави-тантра: Камакхья-тантра, Трипура-тантра и др. Каждая из богинь имеет свою магическую формулу-мантру, геометрическую фигуру-янтру, свою собственную иконографию и второстепенных божеств, составляющих её свиту: шакти, йогини, стражей дверей (Ван Куидж, с. 8).

Главы 66-71 также можно включить в эту категорию: глава 66 является простым списком магических жестов (мудр), используемых в культовых церемониях, глава 67 описывает обряд принесения в жертву животных и людей (это и есть знаменитая *rudhirAdhyAya*, «кровавая глава»), главы 68-71 являются длинным и утомительным описанием шестнадцати «составных частей поклонения» (*urasArAs*). Глава 73 посвящена практике матрика-ньясы, а глава 79 даёт наставления касательно обрядов, предваряющих основную пуджу (Ван Куидж, с. 8)

Фрагменты, относящиеся к первой категории, составляют большую часть второй, ритуальной части Каликапураны, что может быть объяснено желанием автора пураны придать богиням Камарупы обрядность,

распространённую в других частях Индии, и таким образом поместить их культ в общее поле индуизма (Ван Куидж, с. 8).

Предписания второй категории, касающиеся гетеродоксальных форм религиозного поклонения, занимают в тексте меньший объём, но представляют по крайней мере равный интерес. Можно сказать, что составитель Калика-пураны просто хотел отвести определённое место для определённых религиозных практик, которые были весьма известны на протяжении долгого времени, но находились за пределами сферы брахманической традиции. Тема этих практик затрагивается в главе 58, называемой *devi-tantra*, и в особенности в главе 74, посвящённой аспектам поклонения Трипуре. Эта религиозная традиция именуется «левым путём» (*vAmA-bhAva*, Калика-пурана использует этот термин в отличие от более привычного *vAmAcAra*) в смысле, что он предполагает виды поведения, противоречащие брахманской ортодоксии, такие как употребление опьяняющих напитков и мяса, а также ритуальное соитие (74.137, 204-205; 58.8-9). В центре этого культа находится Богиня, обладающая двойственной природой: благостной и грозной одновременно (Ван Куидж, с.9).

«Левый путь», который практиковали такие группы как капалики и бхайравы, имел свой важный центр в Камарупе и особенно в пещере горы Нила, где, как верили, пребывает богиня Камакхья. В главах 58, 62, 67 и 72 уделяется много внимания этому центру, отождествляемому с центром космоса посредством космогонического мифа (см. главу 62: гора Нила является центральной частью каменной плиты, созданной Брахмой для того, чтобы она поддерживала Вишну в его борьбе с Мадху и Кайтабхой, и эта каменная плита с остатками демонов, после того как они были убиты, стала базовой субстанцией земли (62.48-50). Таким образом гора Нила превращается в *axis mundi*, достигающий нижнего мира и поднимающийся в небесные выси (62.40-44, 57-63)). В пещере этой горы находится природный камень, который считается женским органом (*yonī*) Сати, упавшим в этом месте после расчленения её мёртвого тела (Ван Куидж, с. 9). Через эти мифы этот культовый центр связывается с древнейшими временами, с эпохой начала творения. Неудивительно, что богиня Камакхья, которая пребывает здесь, превозносится как высочайшая божественная сущность, перед которой склоняются даже Вишну и Шива (Ван Куидж, с. 10).

Третья категория в основном связана с описанием празднества в честь Дурги, которое пользуется большой популярностью по всей Индии, но нигде оно не отмечается с таким энтузиазмом, как в северо-восточных областях и, прежде всего, в Бенгалии. Описание этого праздника содержится в главах 59-61. Здесь также пересказываются связанные с ним мифы: о битве Рамы и Раваной, об убиении Махиши и других демонов одной из многочисленных грозных ипостасей Богини. Версии мифов о демоноборческих подвигах Девы весьма разнятся от версии более ранних, содержащихся в Девы-махатмье Маркандея-пураны (Ван Куидж, с. 10).

Шактизм Калика-пураны имеет многогранный характер и включает в себя различные элементы. Его главной чертой является то, что Богиня выступает в качестве высшего божества и центра ритуала.

Природа её культа, однако, не носит единообразного характера и не представляет собой какой-либо особой системы. Из-за несистемного изложения различных элементов, из которых состоят обряды, относящиеся к общему типу поклонения, в некоторых местах они просто обозначаются терминами, а в других более или менее подробно разъясняются (Ван Куидж, с. 10).

Природа Богини согласно Калика-пуране

Природа Богини, как она представляется в Калика-пуране, отражает многогранный характер её культа. Когда она выступает как ишта-девота шактов, все определения высшего божества прилагаются к ней: она Высшая Владычица (*paramézvari*, 59.93), Мать (*ambikā*), Великая Богиня (*mahādevi*) или просто Богиня (*devi*). Она отождествляется с изначальной причиной вселенной (*prakṛti*, 62.64), космической энергией (*zakṛti*, 56.3), она выступает создательницей миров (*jagatprasū*, 62.20). Её деяния — это божественная игра (*līlā*), благодаря которой всё приходит в существование, под её именем Махамая она является как олицетворение творческой энергии (*māyā*). Она поддерживает миры (*jagaddhātṛi*). Богиня равным образом имеет пантеистический аспект, будучи всем, и объемлет всё (*jaganmāyī*, 56.3; 58.48). Эти определения обозначают природу Богини как высшего божества, источника величайшего могущества. Если называть это шактизмом, то это будет «то-тальный шактизм», что означает, что женское начало не связано с одним

из великих мужских божеств в качестве подчинённой ему или даже равной супруги, но намного более могущественно, чем любое из них. Она именуется Вайшнави, чем выражается её связь с Вишну, но с другой стороны она также Шива, Парвати и Сати (62.51-56) и Шива раЈсамUrti (64.74; 64.90); но, тем не менее, даётся ясно понять, что Вишну, как и Шива подчинены ей. Это иллюстрируется примерами, что эти боги являются не чем иным, как её ездовыми животными (vAhaṇa, 58.66-67), и что они просто образуют части её сидения (54.8; 60.63) (Ван Куидж, с. 31-32).

Проявления Богини, о которых идёт речь в ритуальной части Калика-пураны, можно разделить на три типа. Первый — это благостный тип, это образ очаровательной женщины, при описании внешности которой акцент делается на её эротической привлекательности: нагота, юность, пышный бюст, тонкая талия, широкие округлые бёдра, множество украшений. К этому типу относятся Махамаяя и Каушики. Второй — это грозный тип, это женские божества, чьими неотъемлемыми атрибутами являются гирлянда из человеческих черепов, ожерелья из змей, чаша из черепа, различное оружие. Сюда следует отнести Кали, Тару и Шивадути. И, наконец, третий, самый поразительный тип, совмещающий черты двух первых, соединение в одном лице эротики и агрессивности, чарующей красоты и потоков крови. К этому типу относятся Камакхья, Уграчанда, Бхадракали, Дурга и Трипура в трёх её проявлениях.

Точно так же, как и в случае с ритуалом, пурана ясно утверждает, что именно Богиня Камарупы является величайшим божеством индуизма. Поэтому в тексте она часто именуется Махамайей Камакхьей (58.52) с целью подчеркнуть, что богиня Камарупы Камакхья в действительности является самой Махамайей. Следовательно, Камакхья признаётся «корневой или изначальной формой» (mUla-mUrti, 58.48), из которой исходят все остальные божества, «как лучи из Солнца» (58.50). Несмотря на это отождествление, Камакхья частично сохраняет свой характер горной богини. Именно этот её аспект соответствует гетеродоксальной стороне её культа. Не только Калика-пурана, но и другие тексты, такие как Девибхавата-пурана, Деви-пурана и Камакхья-тантра, связывают имя «Камакхья» как с богиней, так и с горой, расположенной в Камарупе. См. Калика-пурана, 58.54: saMgatA girau и 62.55-56; Деви-пурана, XXXIX.6: yajed...deviM kAmAkhye giri-kandare; ДБП, VII.38, 15-18: zrimat-tripurAbhairavyAH kAmAkhyA-yoni-maNDalam/bhU-maNDale kSetra-ratnam mahAmAyAdhivAsitam// и т.д.; Махабхарата, III, 80, 113: kAmAkhyAM tantra

rudrasya tirthaM devarSi-sevitam/ tatra snAtvA naraH kSipraM siddhim
Arnoti bhArata. Эта гора часто именуется Нила или Нилачала, и главным
объектом культа Богини является камень, расположенный в её пещере и
отождествляемый с её йони (Ван Куидж, с. 32).

Природа этой горной богини имеет два аспекта: умиротворённый
(zAnta) и грозный (ugra), и каждый из них имеет тенденцию доходить до
крайности. Умиротворённый аспект находит своё выражение в области
эротики, например, само её имя связывается со словом kAmā, «плотская
любовь» (62.1-2). Камакхья, как уже было сказано выше, имеет пять про-
явлений: собственно Камакхья, Трипура, Камешвари, Шарада и Махало-
ка (62.81-82).

Предметом её культа служит её женский орган (yoni) в форме при-
родного камня, находящийся в Манобхава-гухе (62.88), пещере Маноб-
хавы, т.е. Камы, бога чувственной любви. Когда Богиня проявляет себя в
этом аспекте, она стоит на красном лотосе и держит в руке гирлянду
(58.57-59). Её культ, как указывалось выше, носит более или менее оргиа-
стический характер (Ван Куидж, с. 32-33).

Камакхья может, однако, оставлять свою благостную природу и
принимать грозную форму. Тогда она держит в руке меч и стоит на бе-
лом трупе с растрёпанными волосами, вращая глазами (53.24-34). Ей по-
клоняются в местах кремации (58.43; 63.135-137), и её культ включает
кровавые жертвоприношения. Помимо льва, её ездовым животным мо-
жет являться буйвол, что подчёркивает её природу богини смерти, ибо
буйвол является также ездовым животным Ямы. Богиня обнаруживает
характер, весьма сходный с характером других горных богинь и их су-
пругов, чьи культы были широко распространены в предгорьях Гималаев
и Гиндукуша. Эти культы включают в себя оргиастические обряды и кро-
вавые жертвоприношения. Поэтому Нилачала, место поклонения Ка-
макхье, напоминает святилище Бхимадеви, расположенное на вершине
горы на территории древней Гандхары. Согласно Сюань Цзану, богине
поклонялись там в форме тёмно-синего (nila) камня, в святилище нахо-
дилось место для омовений, называемое йони-тиртха. Кроме того, бо-
гине Махамайе поклонялись по соседству с Джаландхарой в Пенджабе, а
другая богиня, зовущаяся Шарада, имела важный культовый центр в
Кашмире. Культ горной богини и её супруга сыграл также значительную
роль в развитии тантрического буддизма (Ван Куидж, с. 33-34).

Хотя Калика-пурана и уделяет внимание преимущественно области Камарупы, она является одновременно одним из источников традиции так называемых четырёх святых мест (pīṭha), т.е. мест, посвящённых Богине, наряду с такими местами как Уддияна (в Гандхаре), Джаландхара (в Пенджабе), Пурнашайла (месторасположение не установлено) и собственно Камарупа (этой теме посвящена статья «Сакральная география шактизма»). В главе 18 Калика-пураны происхождение этих четырёх святых мест связывается с мифом о расчленении мёртвого тела Сати, супруги Шивы. Во второй, ритуальной части пураны сообщается, что культ Богини отправляется во всех этих четырёх центрах (64.43; 67.67-70). Возможно, что Уддияна намного древнее, чем Камарупа, что явствует из сообщения Сюань Цзана, который, упоминая о культе Бхимадеви в Гандхаре, хранит полное молчание о Камакхье и посвящённой её горе в Камарупе, хотя китайский монах находился там некоторое время. Легенда, которая приводится в Йогини-тантре, кажется, подтверждает это: в Уддияне Богиня проявляет себя в первый мировой период (kṛta-yuga), в начале второго мирового периода (treta-yuga) она появляется в Пурнашайле, в третий (dvāpara-yuga) и четвёртый (kali-yuga) Богиня является как Камакхья для того, чтобы уничтожить Гхору. Может быть, не без основания Уддияна помещается в самый древний период из четырёх (Ван Куидж, с. 35).

Подъём Камарупы как центра шактистского культа, следовательно, относится к сравнительно недавнему времени. Область под этим названием занимала не только современную территорию Ассама, но и распространялась на большую часть Бенгалии, Бихара и Бутана. Это горная область, и её жителей называют «горцами» (pArvatiyas). Земля Камарупы славилась распространённостью магических практик, и, согласно сообщению тибетского автора семнадцатого века, в Камарупе столько ведьм (DAkinis) и различного вида демонов, что даже человек, обладающий совершенным знанием тантр, едва ли может находиться там. В этом отношении идейная атмосфера Камарупы очень напоминает ту, которая существует в горах Гиндукуша, где «глубоко укоренилась вера в богинь, волшебниц и дакини» (Ван Куидж, с. 35).

Для Ван Куиджа кажется более убедительным предположить, что культ Камакхьи в Камарупе представляет собой самое восточное ответвление типа религиозности, присущего жителям горных областей севера Индии и Пакистана, чем искать основу небрахманической стороны

этого культа в религии первобытных племён или даже связывать его с культом Матери Племени, занесённым в Ассам волнами миграции австралоидных народов. Богиня Камакхья и её культ проявляют весьма много сходных черт с подобными формами поклонения, распространёнными среди общин, живущих в горах от Гилгита и Свата до Бутана и Ассама.

В Гилгите и Свате культура этих кочующих пастухов и охотников вступила в соприкосновение с индуизмом, а также с буддизмом в сравнительно ранний период. Это привело к тому, что упоминания о религиозных практиках, используемых в этих областях, разбросаны по санскритским текстам начиная с I века н.э. Если окажется верным связать религиозную жизнь в Камарупе с той, которая существовала в древней Гандхаре, это значило бы, что Калика-пурана является одним из письменных источников, относящихся к этой религиозной традиции. Попытка Калика-пураны в то же самое время ввести шактистские формы культа, практикуемые на большей части территории Индии того времени, свидетельствует о её сравнительно позднем происхождении (Ван Куидж, с. 36).

Поклонение, относящееся к гетеродоксии

Культурная практика, включающая действия, противоречащие нормам индуистской морали, находит своё отражение в Калика-пуране.

В одном месте говорится об использовании на обряде вина, мяса и соития (74.124-125). Пурана санкционирует такие формы поклонения, хотя предупреждает, что человек, практикующий их, не должен пренебрегать долгом по отношению к мудрецам, богам, предкам, людям и демонам, т.е. не освобождает его от обязанности совершать пять великих жертвоприношений (mahAyajña) (74.127-128), что соответствует ортодоксии (Ван Куидж, с. 28).

Итак, Калика-пурана рекомендует использовать оба метода, «левый» и «правый», и сказано, что некоторых богинь следует почитать, практикуя обе формы поклонения (74.140), однако правый путь превозносится как самый лучший, потому что, следуя ему, почитаются все божества вместе и ни одно из них по отдельности. С другой стороны, утверждается, что поведение, соответствующее ортодоксии, может

стать препятствием для того, кто хочет достичь полного освобождения на пути *vАта* (74.135); результаты, который может достичь *вамачарин*, намного более впечатляющи: счастье, политическая власть, сверкающее, как у Камы, тело, способность соблазнять женщин (74.136-137). Кажется, что автор Калика-пураны склонен признать реальную ценность гетеродоксальных культов, хотя налицо в ней и общая для пуран тенденция поощрять совершение старых брахманических жертвоприношений и приверженность установившимся нормам социального поведения (Ван Куидж, с. 28-29).

В Калика-пуране не раскрываются детали «левого пути». Однако в ней описывается в общих чертах поведение человека, следующего этому пути. Сказано, что следует почитать своё божество, главным образом, женское божество, по любому случаю, то есть во время еды, совершения дел, в путешествии, при проведении обрядов и посещении общественных мероприятий (58.6). Также есть особые обстоятельства, при которых необходимо произносить короткую молитву, такую как «Поклонение Махамайе» (58.7-8); нельзя без выражения почтения Богини проходить мимо сосуда с вином, женщин, у которых месячные, льва, трупа, красного лотоса, тигра, слона, гуру или царя (60.7; 74.118). Более того, *вамачарин* во время женитьбы должен думать, что его брак является воспроизведением божественного брака Шивы и Парвати, именуемых здесь Бхайрава и Бхайрави. Жених играет роль Бхайравы, а невеста — Бхайрави (74.120-121). Равным образом, как мужчина совершает соитие со своей женой, он должен вспоминать божественное соитие Шивы и Парвати (58.8-9). Подобное мы находим и в некоторых тантрах, в особенности, каулатантрах (Ван Куидж, с. 29).

Магия в Калика-пуране

Вслед за описанием ритуальных церемоний (главы 52-55) следует описание магических обрядов, совершая которые, адепт может овладеть сверхъестественными силами.

Магическая практика, с которой мы сталкиваемся здесь, может быть охарактеризована как способ самозащиты. Адепт призывает защиту божественных сил против всех видов опасностей, которые могут ему грозить. Благодаря этому он создаёт магический панцирь (kavasa) для себя, так чтобы он мог быть неуязвим для любого вредного воздействия. В качестве призываемых божественных сил здесь выступают особые могущественные слогги Вайшнави- и Махамайя-мантр, некоторые группы богинь (йогини, матрики и др.) и богов и т.д. Все эти божества могут защитить тело адепта, в особенности его жизненно важные центры. Данные магические обряды не только обеспечивают долгую жизнь, исполнение всех желаний, победу во всех битвах и свободу от болезней и страданий, но они также даруют обладание множеством сверхъестественных сил (siddhi) (56.52-58). Сиддхи, упомянутые в Калика-пурана, представляют особый интерес, потому что они весьма необычны для индуистских текстов. К их числу принадлежат: guTikaJana, pAtAla, pAdalepa, gasAyana, ussATana и др. (56.57). Первые четыре являются частью группы из восьми сиддхи, к которой также принадлежат khaDga, antardhAna, khecara и bhUcara. Способности, обозначаемые этими терминами, следующие: guTikaJana — это мазь, умастив которой глаза, можно увидеть скрытые сокровища; pAtAlasiddhi — это способность двигаться под землёй; pAdalepa — это притирание, нанеся которое на стопы, можно передвигаться всюду невидимым; gasAyana — это способность обращать обычные металлы в золото или находить эликсир бессмертия; khaDga — это меч, над которым произносятся мантры, так что успех в битве обеспечен; antardhana означает внезапное исчезновение; khecara — это человек, способный летать по небу, как птица; bhUcara — значит способный двигаться быстро повсюду по земле (Ван Куидж, с. 24-25).

Другими плодами, достижимыми благодаря повторению магических формул кавачи, являются поэтический дар, правдивость в речах и доскональное знание всех правил и законов, изложенных в традиционных текстах (56.66-67). Даже боги прибегают к магии: будучи заключёнными на дно океана в качестве наказания за неуважение Вишну к Богине,

они используют кавачу, которая даёт им возможность порвать магические узы (72.71) (Ван Куидж, с. 25). Продолжение этой истории также интересно с точки зрения магии. Боги, освободившись, отправляются на гору Нила, обитель Камакхьи, которая является самой Богиней (devi), и там возносят ей хвалу (72.72-76).

Мифология ритуальной части Калика-пураны

Мифы, содержащиеся в ритуальной части Калика-пураны, приводятся как основание для самого ритуала и, прежде всего, ритуала жертвоприношения, как в случае мифа о Шумбхе и Нишумбхе. Однако начнём с того, что в Калика-пуране излагается шактистская версия мифа о Рама и Раване (60.25-42). Согласно этой версии, Рама и Равана являются только лишь марионетками в руках Богини, которая ставит их ради собственного развлечения и, в конце концов, умерщвляет Равану, используя Раму как орудие. При этом Богиня насыщается «плотью и кровью ракшасов и обезьян» (60.28). В заключение говорится, что подобная история повторяется каждую кальпу: «Так тысячи Рам и тысячи Раван // Были и будут, и так и Богиня являлась и будет являться» (60.41-42). Это и есть «вечное возвращение», присущее индуизму, в противоположность иудеохристианскому учению об однонаправленности исторического процесса и уникальности исторического момента. И, наконец, сказано, что как боги совершили поклонение Деве после убийства Раваны, а Индра до этого проводил нираджану воинства богов, так и люди должны поклоняться ей, а земной царь совершать нираджану своего войска.

Также в Калика-пуране приводятся версии трёх знаменитых демоноборческих подвигов Богини. Одному из них, сказанию об убийстве Махиши, которому отводится наибольшее место, посвящена отдельная статья, и на нём мы здесь останавливаться не будем.

В главе 62 (1-50) содержится версия мифа о Мадху и Кайтабхе. В отличие от версий Деве-махатмьи и Деве-бхавата-пураны, здесь рассказывается о рождении обоих демонов из ушной серы Вишну, извлечённой Богиней с замыслом придать земле устойчивость (62.7-13). Дается этимология имён обоих асуров (62.14-16). Мадху и Кайтабха вступают в бой с Вишну не по собственной инициативе, а побуждаемые Богиней, которая говорит им, что Вишну сможет умертвить их только тогда, когда они са-

ми этого захотят (62.17-18), и в этом также отличие версии Калика-пураны. В повествовании фигурирует каменная плита Брахма-шила, которая отсутствует в версиях Девимахатмье и Девибхавата-пуране. Именно на ней, а не на своих бёдрах, как в Девибхавата-пуране, Вишну лишает жизни обоих демонов, просящих убить их на сухом месте (62.36-37). Эту плиту поддерживают боги, принявшие форму гор (62.38-44). Возможно, эта каменная плита Брахмы первоначально принадлежала к другому мифу, касающемуся темы сотворения земли, а в Калика-пурана этот миф смешался с мифом о Мадху и Кайтабхе (Ван Куидж, с. 133). Умертвив демонов, Вишну обмазывает их жиром землю, и благодаря этому она становится твёрдой и получает название Медини (medini, от medas «жир»).

Вкратце в Калика-пуране упоминается и история Шумбхи и Нишубхи (61.49-60). О самом сватовстве обоих братьев-асуров к Богине и об их убийстве ею речи не идёт, рассказывается только кратко о рождении асуров, о покорении ими вселенной и о явлении Девы по просьбе богов ради их уничтожения. Причём это явление происходит как бы четырёхступенчато: сначала является Богиня в образе Матанги (одно из имён супруги Шивы) (61.55), потом из тела является Калика (которая носит также имена Угратапа и Экаджата) (61.59-60), затем из телесной оболочки Калики — Каушики (61.71), и, наконец, из сердца Каушики выходит Шивадутти (61.98-99). Упоминается об убийстве Богиней Рактабиджи — соратника Шумбхи и Нишубхи (61.111). В Калика-пурана сообщается также, что отцом Шумбхи и Нишубхи был асур Андхака, чего нет в версиях Девимахатмьи и Девибхавата-пураны.

Помимо трёх демоноборческих мифов, в ритуальной части Калика-пурана излагается оригинальная, чисто шактистская версия мифа о разрушении жертвоприношения Дакши (61.2-11; 62.51-58), отличная от версии, которая приводится в той же пуране в семнадцатой главе. Там в качестве основного мстителя за Сати выступает сам Шива, устраивающий погром вместе с Вирабхадрой и ганами (17.39-50), а в ритуальной части сама Богиня оплачивает за обиду, приняв облик Уграчанды, ей помогают как йогини, так и Шанкара со своими ганами (61.2-3, 6-8). Таким образом, тенденция, характерная для эволюции мифа о жертвоприношении Дакши и проявляющаяся в повышении значимости в повествовании женского начала, представленного супругой Шивы, достигает здесь своей кульминации.

Немо

Арманическая инициация

*Кровь глубже всего того,
что можно сказать или написать о ней.*

Э. Юнгер

Инициация в контексте ариософии¹ представляется нам не просто причастием к высшей традиции, как это утверждают иные исследователи, но, скорее, пробуждением скрытых сил и Uр-памяти, содержащейся в крови иницируемого. Главным условием, при котором вообще считается возможным проведение инициации, является наличие у субъекта нордической крови как главного хранителя божественной сущности. Под «нордической кровью» в данном случае понимается не кровь в её биологическом понимании, но Кровь, доставшаяся нам от гиперборейской протонордической расы².

Ариософия утверждает, что Дух и Материя неразрывно связаны, а проводником меж ними, некоторым пограничным веществом, является именно кровь. Она является в одно и то же время материальным веществом, которое можно разбить на молекулы, исследовать состав и т.д., и «метафизическим огнём», который содержит бессмертную частичку человеческого «я».

Посредством арманической инициации начинается необратимый процесс преобразования, трансмутации человеческой самости в самость Мага, Героя и Sonnenmensch (что в контексте ариософии можно выделить как вещи синонимичные). Она может проходить несколькими путями.

Первым из всех нам хотелось бы отметить путь «самоинициации», так как он на данный момент наиболее распространён. К сожалению, современные арманические ордена ведут крайне обособленную, а подчас тайную деятельность, настолько скрытую, что некоторые исследователи начинают вообще сомневаться в существовании подобного рода организаций. Ярким примером удачной индивидуальной инициации является опыт одного из отцов современной ариософии Гвидо фон Листа, кото-

¹ В данном случае ариософия рассматривается в своём магико-окультурном аспекте.

² Подробнее: Герман Вирт. Хроники Ура Линды.

рый абсолютно самостоятельно дошёл до сокровенных знаний, хранившихся в анналах тайных орденов арманического толка. Истинность выводов фон Листа подтвердил один из глав Арманненов, некий «tarnhari», который в своём письме от 1911 года написал, что является главой рода Вёльзунгов и предания его рода полностью совпадают с выводами фон Листа¹. Таким образом, путь «самоинициации» ариософией принимается как вполне легитимный, чего нельзя сказать, например, о последователях Генона, которые, как и сам основоположник традиционализма, отрицают возможность индивидуальной инициации.

Помимо уже названного способа существует также «родовая инициация», которая происходит автоматически путём прямой передачи восприятия Уг-памяти от отца к старшему сыну. Зачастую от последнего даже не требуется усилий для пробуждения «родовой памяти»; например, Карл Мария Виллигут, последний из рода Виллиготов, начал получать откровения с 14 лет, хотя никогда не тренировал в себе этих способностей. Конечно же, подобного рода инициация возможна при условии непрерывной передачи крови и следования законам Рита, иначе способность будет утеряна. Как нам кажется, этой способностью обладали не все члены протонордического общества, а лишь королевско-жреческая верхушка, а следовательно, род должен вести своё прямое происхождение от высших слоёв гиперборейской цивилизации.

Третий вид инициации — спонтанный, если это прилагательное вообще применимо в данном контексте. Это момент высшего вдохновения, когда Альфадур своими руками изливает на иницируемого чистую хаому, поэтический мёд, тем самым заочно причисляя его к арманам. Несмотря на то, что прецеденты подобного рода были, нам кажется сомнительным говорить в данном случае о полноценной инициации, так как описанное выше скорее напоминает откровение, которое открывает лишь часть Гнозиса, и хотя оно служит началом трансмутации, нам представляется маловероятным повторение подобного опыта второй раз, а значит, человек, получивший такого рода озарение, должен немедленно либо искать ритуальную организацию, либо вставать на путь «индивидуальной инициации». Кроме того, как нам кажется, подобное откровение испытывает каждый, кто вообще вступает на путь посвящения, а значит, *de facto* говорить об инициации в данном случае преждевременно.

¹ Гвидо фон Лист. Первооснова / Пер. с нем. — Тамбов: 2009. — 176 с. (стр.20).

Наконец, последний, четвёртый вид — это инициация, достигаемая путём вступления в конкретную ритуально-инициатическую организацию. На данный момент подобного рода возможность представляется наиболее трудной, так как существует крайне мало обществ, которые прямо или косвенно заявляют о своей причастности к ариософии. Тем не менее, они существуют, и, при должном везении и упорстве у достойного, есть возможность попасть в подобную организацию.

В данном случае ариософская инициация будет наиболее полной, так как при этом задействуются энергетические центры сразу множества арманов, которые не только помогают непосредственно в пробуждении голоса крови и увеличивают силу взаимодействия неопита с Зелёным Лучом и космической энергией, но и направляют неопита верным путём. Это значительно ускоряет движение оногo «вперёд и вверх»! Однако нам хотелось бы предупредить ищущих, что некоторые организации, порой даже носящие на первый взгляд ариософские черты, таковыми не являются, и инициация в подобных организациях может привести, в лучшем случае, к стагнации, а в худшем — к необратимому падению до уровня голема.

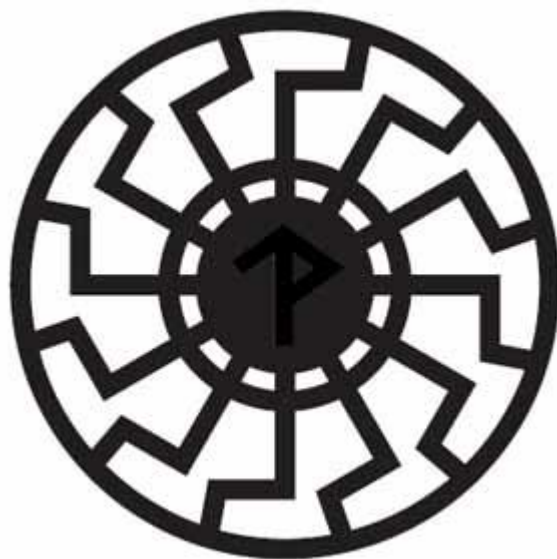
Теперь хотелось бы вкратце осветить хотя бы одну из непосредственных практик, с помощью которых нам представляется возможным пробудить «голос крови».

Главная и, пожалуй, самая распространённая практика — это так называемая руническая гимнастика, или руническая йога, которая была разработана Зигфридом Адольфом Куммером и Фридрихом Бернхардом Марби на основе арманического рунического строя. Вообще арманический Футарк представляется немаловажным для иницируемого не только в контексте йоги, но и в целом. Его использование поможет преодолеть первые ступени посвящения, как на пути «индивидуальной инициации», так и на пути регулярного орденового посвящения. Руническая гимнастика представляет собой один из способов взаимодействия с космической энергией, которая в свою очередь многократно усиливает связь человека не только с собственной кровью, но и с Чёрным Солнцем¹, тем духовным центром, откуда арманы и черпали свою силу и свои знания. В данном случае мы не ставим для себя задачу подробного освеще-

¹ Более подробный анализ символа и роли Чёрного Солнца в ариософии можно найти в книге Романа Лебедева «В лучах Чёрного Солнца» и в книге Рудольфа Мунда «Миф о Чёрном Солнце».

ния вопроса, касающегося рунической йоги, он подробно освящён в книгах по Магии Рун названных авторов и иных ариософов.

Уг-память есть у каждого из людей, носящих в себе хотя бы каплю нордической крови. Конечно, сама по себе эта кровь не служит залогом её пробуждения¹, но, тем не менее, она даёт шанс. Шанс вырваться навсегда из кругов вечного возвращения к Чёрному Солнцу и обрести подлинное Бессмертие.

¹ Надо сказать, что в контексте ариософии понятие «ариец» рассматривается с иначе, чем в Третьем Рейхе. Если в первом случае любой из, условно говоря, «нордидов» считается лишь возможным претендентом на становление арийцем в духовном смысле, то вожди Третьего Рейха профанировали эту идею, записав в «арийцев» всех людей, хотя бы отдалённо имеющих схожие черты лица.

Олег Гуцуляк

Габриэль Онорэ Марсель: Путь к Свету

Участник Первого Конгресса правых в защиту культуры, французский философ-персоналист Габриэль Онорэ Марсель (1889-1973) за два года до своей смерти издал книгу «В путь, к какому свету?» («En chemin, vers quelle lumiere?»), в которой с автобиографической точностью описал свой путь к «традиционализму».

Евангельское учение он воспринял как «универсальность человеческих и христианских ценностей», но не сводил его к «этическому конформизму». Вопрос традиции для него стал особенно важен. В 1962 г. Центр итальянской жизни организовал «Международную римскую встречу, посвящённую культуре», темой было «Современное определение традиционалистских ценностей», по результатам её была издана книга «Autori vari. Incontro romano della cultura» (Roma, 1962). На этой встрече Г. Марсель сделал вступительный доклад и выдвинул «теорию метафизической, традиционалистской и новаторской правой». Спустя десять лет он изложил свою позицию ещё более чётко в статье «Интеллектуальная протяжённость Европы», опубликованной римским журналом «La Destra». А ещё через несколько месяцев Г. Марсель выступил в Турине на «Первом Международном Конгрессе в Защиту Культуры (Интеллектуалы за Свободу)» с докладом «Размышления об антикультуре — не являются ли сами агрессоры осуждёнными?». Под агрессорами он имел в виду как фанатиков всех идеологических течений, так и т.н. «дурных пастырей» (преступление последних состоит в девальвации понятия «духовные ценности»). Речь в докладе шла об основных ценностях европейской цивилизации, которую необходимо защищать во имя традиции. Он напомнил, что Поль Валери видел в Европейской цивилизации тройное наследие — Греции, Рима и Иерусалима, но сам он в корне не согласен с данным подходом. Характерной чертой Европы он считает её доказанную способность оставаться «активно открытой» влияниям других культур, испытывая их воздействие, но не растворяясь в них. Среди людей, положивших начало тому, что мы называем Европой, он назвал Эразма Роттердамского, потому что именно в нём видел соединение упорной, подлинной воли,

мужественного критицизма и терпимости. «...В общем, — писал Г. Марсель, — понятие “Европа” заставляет нас постоянно обращаться к тому гуманизму, который сегодня некоторые люди, исходя из случайных и порой противоречивых постулатов, пытаются объявить мёртвым». Он разразился острой критикой взглядов Ж.-Ж. Руссо, который приписывал каждому человеческому существу изначальное «доброе начало». Эта концепция, по мнению Г. Марселя, является абстрактной, мифической и не выдерживающей серьёзного анализа. Именно сущность гуманизма состоит в том, чтобы «отказаться от всякого догматического истолкования» на природу и сущность человека и обязывает к непререкаемой «ясности мысли».

Г. Марсель на первый план выдвигает поиски человеком своего Я, своей неповторимой духовности. В этой духовности чувствам, эмоциям, интуиции человека придано не меньшее значение, чем разуму. «Исправляя», расшифровывая Декарта, Марсель формулирует тезис: «Я чувствую, следовательно, я существую». Ничто не утешает человека; ему не гарантируется ничего, кроме постоянного поиска пути к духовному совершенству. *Homo viator* (человек-пилигрим, вечный путешественник) — вот, согласно Марселю, наилучший образ человеческой сущности. В отличие от философов, которые более склонны говорить о «попечении» Бога над судьбами человеческими, Марсель подчёркивает и драматизирует моменты жизни человека в современном мире, такие как страх, отчаяние, покинутость, отчуждённость.

Г. Марсель критикует «индустриальное общество», считая практическим эквивалентом «духа абстракции» функционализацию, обезличивание, «омассовление» человека, «распыление» личности в обществе. Марсель рассматривает технический прогресс, организованность, планирование, коллективизм как возрастающую угрозу антииндивидуалистических сил, направленных к губительному растворению личности в обществе. Надежды на «собственную мудрость» чисто научного и технического прогресса Марсель считает беспочвенными. И хотя он не собирается впадать в «упрямую подозрительность по отношению к науке и технике», но и не соглашается с тем, что наука и техника сами по себе могут наделять нашу жизнь мудростью и смыслом. Марсель подвергает критике подход, широко распространившийся в XX в., принявший самые различные формы и претендовавший на быстрое решение всех социальных проблем, — его Марсель называет «практическим антропоцентризмом».

Несмотря на мудрёное философское название, речь идёт о тех умонастроениях и духовно-мировоззренческих принципах, которые нам хорошо известны, ибо в нашей стране они особенно глубоко укоренились и воплотились в желании «менять течение рек», «сдвигать высокие горы», «не ждать милостей от природы...». Марсель — в присущей ему мягкой дискуссионной манере, но, тем не менее, вполне твёрдо и ясно — отвергает «наивную дерзость», «самонадеянность» подобной позиции. И не случайно он иллюстрирует суть практического антропоцентризма следующими словами Максима Горького: «Для меня нет другой идеи, кроме идеи человека: человек, и только человек, на мой взгляд, — творец всех вещей. Это он творит чудеса, а в будущем он овладеет силами природы».

Католиком Г. Марсель стал, будучи взрослым, зрелым, самостоятельно мыслящим человеком (в 40 лет, 1929 г.). Психологическим толчком стал рассказ родственников о том, что за несколько дней до своей смерти (а Г. Марселю было тогда четыре года) мать пригласила священника, приняв обряд крещения. Это потрясло Габриэля, возникла мысль о возможности потусторонней встречи с матерью. Позже он пишет знаменитую пьесу «Иконоборец», центральная идея которой заключается в том, что духовное общение с дорогими нам людьми, которых уже нет в живых, возможно.

Одним из методов такой связи с ушедшими и спасения от утрат и одиночества он считает музыку. В поэзии и литературе Марсель находит поистине чудодейственное царство духа, где накапливается лишь требующая перевода на философский язык трепетная человеческая мудрость (потому толкование поэзии, например, «орфизма» Рильке, выдающегося немецкого поэта XX в., занимает заметное место в творчестве философа, писателя, драматурга Марселя). Освободившись от эгоцентризма, человек способен на истинно духовное общение с другими людьми. Тогда он открыт и нетленным общечеловеческим ценностям. «В этой перспективе — пишет Марсель, — может проясниться, что истинная мудрость нашего века, века абсолютной необеспеченности, заключается в том, чтобы с необходимым благоразумием, но и не без трепетного восторга искателей пуститься по тропам, ведущим — не скажу за пределы времени, но за пределы нашего времени — туда, где технократы и статистики, с одной стороны, инквизиторы и палачи — с другой, не только теряют почву под ногами, но исчезают, как туман на заре прекрасного дня». Прорыв в ка-

кой-то новый, пока неведомый мир человеческого бытия невозможен без собственных усилий индивидов. Здесь — призвание каждого человека, причём, готов признать Марсель, даже независимо от его отношения к вере. А поскольку каждый из нас призван прояснить очертания нового мира, взглядеться в него и открыть его многомерность, то и самому простому, неподготовленному человеку предопределены философские дерзания.

Главным стержнем его мироощущения становится «тайна» — тайна рождения, тайна смерти человека, тайна потустороннего мира, глубоко запавшая в душу надежда на то, что возможна встреча с дорогими нам людьми, «там, когда...». Именно «тайна» единственная объединяет человечество: «Без тайны жизнь была бы невыносимой». Тайна бытия может открываться существу только в состоянии сосредоточения. Это медитативное состояние глубинной сосредоточенности позволяет ощущать свою свободу и свою связь с Богом. Молитва Богу является единственным способом мыслить о нём. Конкретные подходы к онтологической тайне следует искать не в логическом мышлении, а в выявлении духовных данностей — таких как верность, надежда, любовь. Именно сосредоточенность на собственных духовных особенностях позволяет нам познавать самих себя.

Г. Марсель формулирует одну из важнейших тем феноменологической философии: тему собственного тела человека, которое является экзистенциальной опорой индивида в мире, безусловным показателем его причастности миру. Тело обладает качеством абсолютного посредника, помимо которого мы не имеем никакой информации об окружающем нас мире. Явленный через тело, этот мир выступает для нас как мир онтологический, как то, что существует независимо от нас. Осознание своей воплощённости, т.е. мистической связи духа с телом, своей несводимости к телу и воплощённому в нём сознанию, — исходный пункт экзистенциальной рефлексии, благодаря которой человек выходит к осознанию своего истинного бытия. Экзистенциальный взгляд на реальность становится возможен только как осознание себя в качестве воплощённого. Телесность означает вписанность в пространство и время, она предполагает временность человека, его постоянное приближение к смерти.

Способом такого преодоления является надежда. Надежда возлагается на то, что не зависит от нас, что в реальности есть нечто, способ-

ное победить несчастье, что существует нечто трансцендентное, несущее нам спасение. Надежда возможна, по Г. Марселю, только в мире, где есть место чуду. Истоки «реки надежды» не находятся непосредственно в видимом мире. Нельзя указать ни на какую технику осуществления надежды. Надежда есть порыв, скачок, призыв к союзнику, который есть сама любовь. Потеря надежды приводит человека к самоубийству. Мысль о самоубийстве заложена в самом сердце человеческой жизни, которая в силу погружённости в обладание видится себе лишённой смысла. Условия, в которых возможна надежда, строго совпадают с условиями, приводящими в отчаяние. Во власти человека положить конец если не самой жизни в её глубинном понимании, то, по крайней мере, её конечному и материальному выражению, к которому, по мнению самоубийцы, эта жизнь сводится. На самом деле самоубийство представляет собой не отказ от обладания жизнью, а отступничество от подлинного бытия, его действительное отрицание, предательство Бога в себе. Абсолютной противоположностью самоубийству является мученичество. Если самоубийца действительно отрицает Бога и закрывается от него, то мученик действительно утверждает Бога и открывается ему. Христианская идея умерщвления плоти также должна быть понята как освобождающая смерть. Но самоотверженная душа совершает действия, коренным образом отличающиеся по своей сути от души, погрязшей в эгоизме. Она не только является самой свободной, но и несёт свободу другим. Впадение в зло, грех, проявления эгоизма, насилие, убийство и самоубийство означают предательство подлинной сущности человека, предательство Бога внутри него.

Верность Богу приводит человека на трудный путь служения ему, на путь добра. Кажется, сама структура нашего мира рекомендует нам отступничество от Бога. Теперь, когда рассеялись иллюзии XIX в. о взаимосвязи добра и прогресса, сами обстоятельства, по Марселю, подстрекают к предательству. Но именно поэтому XX в., с религиозной точки зрения, — привилегированная эпоха, в которую предательство, присутствующее этому миру, открыто проявляет себя. Тотальное насилие, распространившееся в мире, ставит человека в ситуацию постоянного испытания его верности самому себе. Испытания на верность, посылаемые каждому человеку в течение его жизни, предполагают невозможность рациональных доказательств бытия Бога, исходящих из анализа мира обладания. К Богу ведёт не доказательство, а свидетельство, и в природе вся

кого свидетельства заложена возможность быть подвергнутым сомнению. Доказательства бытия Бога суть попытки превратить тайну этого бытия в рационально разрешимую проблему. Но между таинственным и проблематичным существует онтологическое различие, обусловленное тем, что они принадлежат разным мирам.

Он проводит резкое различие между миром «объективности» (мир физических объектов) и миром «существования» (личностное присутствие в мире). В отличие от «мира объективности», в сфере «существования» исчезает граница между субъектом и объектом. Духовное начало, трактуемое объективно, а не субъективно, и тем самым доступное логическому анализу и рациональному познанию, неприемлемо для Марселя. Для экзистенциализма Марселя характерно противопоставление двух понятий — проблемы и таинства. Первое характеризует «мир объективности», второе — сферу «существования». «Проблема, — гласит определение Марселя, — есть нечто встреченное и преграждающее мой путь. Она всецело передо мной». В этом случае я рассматриваю нечто со стороны, подхожу к нему объективно, как к находящемуся вне и независимо от меня. Проблема находится в сфере логического. «Таинство» — это понятие, которое Марселем противопоставляется понятию «проблема». Таинство не противопоставляет субъект объекту, «Я» — «не-Я», познающего — познаваемому. Оно включает, вовлекает меня самого, моё существование, сливает воедино «Я» и «не-Я», выводит за границы созерцательности, стирает грань между «вне меня» и «во мне». Тем самым оно преодолевает объективный, логический подход. Итак, в сфере «существования» мир перестаёт быть «проблемой» и становится «таинством». Объективность всячески исключается из понимания отношений, связей, зависимостей. В сфере «существования» у Марселя принципиальное место занимает «интерсубъективность», а не объективность. «Объективная реальность» уступает место «второму лицу». «Присутствие» становится одной из основных категорий. Причинная связь вместе с другими формами объективных взаимозависимостей теряет онтологическое значение. На их место приходят любовь, привязанность, вера, верность, ответственность, уважение, послушание, доступность. «Быть — это быть любимым» — характерная для этой онтологии формула. Причём это распространяется не только на отношения между людьми и вообще живыми существами, но на все отношения вообще.

Нервом любви является смертность человека, ближнего, отсюда её важнейшее определение: «любить — значит говорить другому: ты не умрёшь». Вместе с тем онтология — это место встречи личностного и трансцендентного: главным для Г. Марселя является священный характер личностной воплощённости, свидетельствующий о невозможности превращения тела в объект. Философ верит в сакральность человеческого существования, в священный характер всего живого.

Центральные понятия философии Марселя — бытие и обладание. Это тоже взаимно исключающие друг друга, вне-положенные друг другу категории. Центральное противоречие человеческой жизни — противоречие между «быть» и «иметь». Я имею — значит, я целиком погружён в онтологический мир, отягощён материей, собственностью, телесной жизнью, заслоняющей для меня подлинное бытие, Бога, бытие в Боге. Наиболее ярким примером обладания является собственность. Наша собственность нас поглощает. Она поглощает наше бытие, отнимает у нас свободу, давая вместо неё лишь видимость свободы. Нам кажется, что собственность принадлежит нам, на самом деле мы принадлежим ей. Наши действия постоянно обременены собственностью, заботой о теле, его потребностях. Произвольное принятие решений в мире обладания ещё не есть подлинная свобода. Истинная свобода как раз и заключается в том, чтобы стать самим собой, преодолеть подчинение обстоятельствам, а это значит — вернуться душой к Богу, частицей которого мы в действительности являемся. Противоположность между обладанием и бытием отчётливо проявляется в противоположности между желанием и любовью. Желание есть стремление обладать чем-то чуждым, отчуждённым: чужим телом, чужими вещами, какими-то чужими качествами и т.д. Любовь преодолевает противоположность себя и другого, переносит нас в сферу собственного бытия. Примером стремления к обладанию является и жажда власти. Коммунизм попытался уйти от обладания в форме власти вещей, но погряз в стремлении к обладанию в виде почти неограниченной власти государства над людьми. Одним из самых опасных типов обладания, по Г.Марселю, является идеология — власть над идеями и мыслями других людей. Идеолог — раб тирана, помогающий обладать мыслями и стремлениями других рабов.

После осуждения экзистенциализма папской энцикликой 1950 как учения, несовместимого с католической догматикой, Г. Марсель окрестил своё учение «христианским сократизмом, или неосократизмом».

Основные философские произведения: «Метафизический дневник» (1925), «Быть и иметь» (1935), «Человек — скиталец» (1945), «Люди против человеческого» (1951), «Метафизика Ройса» (1945), «Таинство бытия» (в 2-х томах, 1951), «Эссе по конкретной философии» (1967) и др. Все сочинения Марселя состоят из фрагментарных размышлений, дневниковых записей. И это не просто стилистическая особенность формы, такой характер изложения обусловлен фундаментальными принципами его философии. Он связан, прежде всего, с традиционной для христианских мыслителей формой исповеди, откровенным раскрытием сомнений и метаний мысли на пути к Богу. Цель исповеди — передать интимную жизнь мысли, её истинную экзистенцию, которая сегодня совсем другая, нежели та, что была вчера и что будет завтра. Философия существования, раскрывающая подлинную сущность экзистенции человека, должна, по Марселю, излагаться не мёртвым языком абстракций, а так, чтобы звучал «одиноким голосом человека», слышимый «здесь» и «теперь».

Литература:

- Кривицкий Л.В. Марсель (Marcel) Габриэль Онорэ // Новейший философский словарь / Сост. и глав. научн. ред. А.А. Грицанов; 3-е изд., исправл. — Мн.: Книжный Дом. 2003. — 1280 с. — http://ariom.ru/wiki/Gabrijel_Marsel.
- Тавризян Г.М. Габриэль Марсель: философский опыт о человеческом достоинстве // Габриэль Марсель. Трагическая мудрость философии. М., 1995.
- Споры вокруг сущности и судеб науки и техники (Тейяр де Шарден, Габриэль Марсель) // История философии: Запад-Россия-Восток: в 4-х кн. / Ред. Н.В. Мотрошилова. — М.: Греко-латинский кабинет, 2000. — Кн. 4. Философия XX века. — <http://historic.ru/books/item/fo0/soo/z0000022/st049.shtml>.
- «Экзистенциальный поворот» и критика научно-технической цивилизации // История философии: Запад-Россия-Восток: в 4-х кн. / Ред. Н.В. Мотрошилова. — М.: Греко-латинский кабинет, 2000. — Кн. 4. Философия XX века. — <http://historic.ru/books/item/fo0/soo/z0000022/st047.shtml>.

А.Ганжа

Критики дарвинизма и промышленный меланизм (наблюдаемая, очевидная эволюция)

Основные возражения антидарвинистов:

1. Не победа наиболее сильных особей, а взаимопомощь обуславливает отбор.

Отбор наиболее сильных — частный вариант приспособления. Кроме него есть множество форм: по плодовитости, стабилизирующий, половой и пр. Принцип взаимопомощи также не отвергается СТЭ (синтетической теорией эволюции). Это отбор на уровне групп — популяций, видов и т.д. (групповой отбор). Более сплочённые группы лучше других выживают: например, слоны, некоторые копытные, птицы и пр. консолидируются против врагов, защищая своих, особенно молодняк. Но есть другой пример отбора — по плодовитости: особи (некоторые копытные, грызуны, рыбы и др.) не помогают жертве нападения, спасая только сами себя. Их высокая плодовитость компенсирует всё.

2. Почему не найдены переходные формы?

Процесс накопления мутационных изменений в каждом последующем звене чаще всего чрезвычайно длителен. Поэтому различия между ближайшими поколениями таких мутантов сложно заметить даже специалисту. Для этого должны сменить друг друга сотни или даже тысячи поколений. Какие же из них, в таком случае, можно считать переходными? По факту переходные они все. Известная палеонтологам «первоптица» или сохранившаяся до наших дней кистепёрая рыба (почему-то они антидарвинистами не воспринимаются) только на фоне известных находок смотрятся как переходные формы.

3. Почему процесс эволюции ненаблюдаем?

Потому, что этот процесс слишком длителен, чаще всего, не укладывается во время жизни наблюдателя. Однако иногда наблюдать его всё-таки можно — на животных, цикл жизни которых много меньше, чем у человека. Яркий пример тому — промышленный меланизм.

Меланизм — чёрная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных, определяемая пигментами меланинами. Она возникает в результате наследственных изменений и может быть «подхвачена» естественным отбором, если тёмные формы более жизнеспособны, чем светлые.

Особенно характерен в этом плане промышленный (индустриальный) меланизм. Он характеризует появление тёмных форм животных (в частности — бабочки берёзовой пяденицы) в результате их естественного отбора в местообитаниях с интенсивным развитием промышленности. Как это происходило?

Сначала все экземпляры берёзовой пяденицы имели белосероватую окраску крыльев с тёмными пятнышками, что обеспечивало покровительственную окраску на стволах деревьев. Затем многие из бабочек начинали довольно быстро темнеть. Это явилось следствием направленного отбора, главным движущим фактором которого является избирательное поедание более светлых особей бабочек птицами. Поэтому среди каждого последующего поколения чаще выживали те, на крыльях которых случайные мутации создали больше чёрных пятен и (или) увеличивали их размеры. Ведь в лесах вокруг промышленных конгломератов и городов стволы деревьев часто чернеют от копоти. В таких районах покровительственной окраской является чёрной.

Во многом как раз из-за возможности наблюдения эволюционных процессов выбрал для своих опытов горох Г. Мендель, а главными подопытными животными у современных генетиков стали животные с коротким жизненным циклом — мыши, мушки-дрозофилы и т.д.

Не случайно также к основным выводам учения об эволюции Ч.Дарвина подтолкнуло изучение флоры и фауны островов. Ведь ограниченность их размеров ускоряет эволюцию, что позволяет наблюдать многие явления, трудноразличимые на широких просторах материков.

А.Ганжа

Генетическая и поведенческая эволюция

Личный опыт и передача его по наследству

У животных, по крайней мере — высших, кроме **генетического** существует и другой, во многом **аналогичный**, но более оперативный способ передачи некоторой части «наследственной» информации — **поведенческий** (через обучение, подражание и т.п.). По этому пути и пошло, в основном, развитие человека и общества. Рассмотрим этот процесс.

Одинаковые, общие для всех особей популяции поведенческие признаки называются в **этологии** (науке о поведении животных [6]) **стереотипными** (аналог наследственности). Большинство из них (если не все) также являются адаптивными по отношению к окружающей среде. Иными словами, они также способствуют сохранению гомеостаза своей популяции. К таким стереотипам относятся, например, навыки добычи пищи, воспитания потомства, многие виды игры, способы защиты от врагов и их избегания, предупреждения об их приближении, демонстрации силы, строительства нор и гнёзд и пр. Однако большинство именно таких признаков передаются путём обучения (или благодаря подражанию) следующим поколениям, в первую очередь, — от родителей детям, гораздо более оперативно, чем биологические свойства через генетический аппарат наследования. Но, поскольку эти процессы осуществляется не на генетической основе, любой детёныш, рано оторванный от своей матери (или своей популяции), таких поведенческих стереотипов не приобретает и потому, повзрослев, при возвращении без специальной подготовки в естественные условия погибает.

Кроме того, учёными иногда наблюдается и, казалось бы, весьма неординарное для представителей самых разных видов поведение отдельных особей. Даже птицы иногда способны «додумать»: повисить уровень воды в банке, набросав туда камушков; использовать ветку для извлечения из-под коры дерева личинки; сбросить с высоты черепаху, чтобы разбить её панцирь и т.д. Раньше, при отсутствии постоянных

наблюдений определить, является ли такое поведение оригинальным или стереотипным (привычным) для данного вида, было трудно. Однако в последнее время такие наблюдения стали обычным явлением, благодаря чему исследователи не таким уж редко фиксируют впервые возникающие «новаторские» поведенческие признаки в среде самых разных животных (аналог мутаций).

Особенно интересные результаты дали наблюдения за японскими макаками. Так, например, однажды было отмечено, как молодая самка случайно уронила (или «осознанно» бросила, что могло означать её особые «способности») в воду горсть зёрен, перемешанных с крупными песчинками. Последние утонули, — и макака легко собрала плавающие на поверхности зерна. Та же самка «подсолила» клубни картофеля, помыв их не в обычной пресной луже, как это часто делают остальные, а в море. И мало того, что подобные «новации» она с тех пор стала использовать в соответствующих ситуациях, — ей стали подражать и другие обезьяны популяции, но только... молодые особи. Старые же макаки в схожих ситуациях продолжали пользоваться только старыми, хотя и менее удобными, но привычными (стереотипными) поведенческими приёмами: выбирали зёрна из мусора, ограничивались отряхиванием клубней от земли и т.д.

Но известны случаи, когда и вполне взрослое животное могло преодолеть сложившиеся стереотипы поведения. Например, дикий трёхлапый волк, отгрызший себе попавшую в капкан лапу, спасаясь от охотников, постоянно перепрыгивал верёвку с красными, пахнущими человеком флажками.

Как бы там ни было, но подобные примеры показывают, как различные вновь возникшие полезные поведенческие признаки («новации») постоянно повторяются на протяжении жизни отдельными животными и также заимствуются молодёжью, закрепляются и «консервируются» в их сознании и, в конце концов, также превращаются в стереотипные признаки поведения для всей популяции, а то и вида (аналог изменчивости).

В русле последнего развивается и т.н. «орудийная деятельность» животных. Так, например, хорошо известно, что многие животные используют в качестве «искусственного продолжения собственных органов» различные естественные (природные) предметы — ветки, камни и т.д.: обезьяны, каланы и даже птицы (см. выше), например, употребляют камни, чтобы расколоть орехи, раковины, яйца и пр.; обезьяны и птицы

часто пользуются прутиками, колючками, иголками хвойных растений, нередко при этом предварительно обработав их с помощью собственных органов (когтей, зубов и т.д.), чтобы достать муравьёв или личинок; бобры строят плотины из «обработанных» ими деревьев; слоны, держа в хоботе ветки, обмахиваются ими, спасаясь от мух; этологам давно известно, что обезьяны могут угрожать друг другу палками, камнями и даже пустыми канистрами из-под воды (оставленными людьми). Здесь, как видим, значительную роль играют у животных акты творчества. Далее следуют попытки решения разных задач методом проб и ошибок. Так вырабатываются различные полезные навыки, которые могут заимствоваться молодёжью, закрепляться и «консервироваться» в её сознании, передаваться следующим поколениям и т.д. Как видим, «эмпирически приобретённый опыт» есть даже у животных, в виде самого элементарного непосредственного знания.

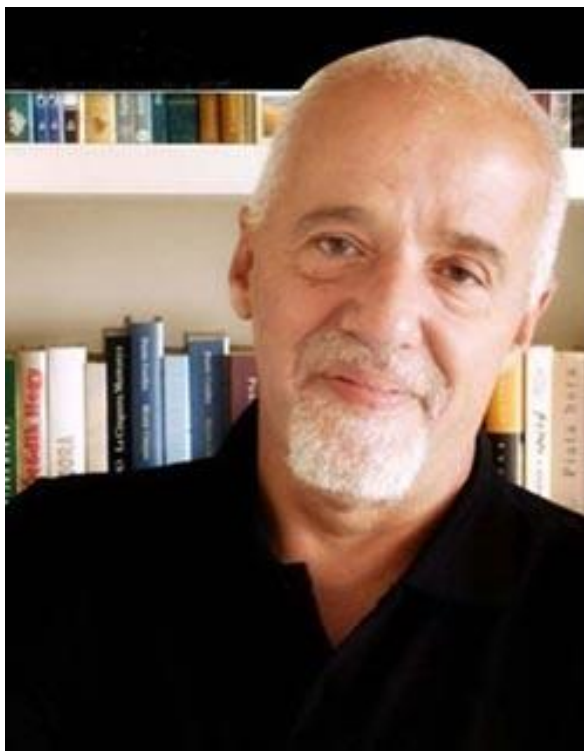
Наконец, к процессу поведения относится, в значительной мере, и обмен информацией. Сигнализация звуками имеет явное преимущество по сравнению с распространённой среди животных сигнализацией позами и запахами: «звуки могут быть более дифференцированы, чем запахи, мгновенно воспринимаются, звуковая сигнализация не ограничена дневным временем, как двигательная, наконец, звуки могут выражать гораздо более разнообразные эмоциональные состояния животного, и с этой точки зрения они информативно несравненно богаче других форм сигнализации». Таким образом, звуковая сигнализация, стала той питательной почвой, на которой позднее возникла человеческая речь, играющая в поведении громадную роль.

Катерина Старцева

Несколько штрихов к астропортрету Пауло Коэльо

Писатель Пауло Коэльо родился 24 августа 1947 года в 12 часов 5 минут (Рио-де-Жанейро, Бразилия) (прим.: время рождения указано в биографии писателя).

При рождении Пауло восходил знак Стрельца, управитель его, Юпитер оказался в XII доме, в квадрате с Сатурном: «Пауло предпочитает тёмные тона одежды: чёрные джинсы, чёрная футболка. Однажды кто-то сказал, что если бы не лукавый блеск глаз, его можно было бы принять за священника.

Худое лицо с гладкой и смуглой кожей, с аккуратно подстриженными седыми усами и остроконечной бородкой. Росту в нём — 169 см; он хрупок, но мускулист, сухощав и подтянут.

Он всегда отстаивал собственное мнение — ещё до того, как стал звездой. Когда в США издавали «Алхимика», издатель вознамерился озглавить книгу «Пастух и его мечты», но автор топнул ногой и настоял на своём.

— Я тогда был никто, а они — «Харпер Коллинз». Но я не уступил, сказал «не пройдёт», и они меня уважали.

Управитель As в XII доме в Скорпионе способствовал увлечению Пауло эзотерическими науками, астрологией, а аспект с Сатурном и Плутоном — в юности погрузил писателя в мир сатанизма, вампиризма, магических обрядов и ритуалов.

Пауло — человек организованный, любит порядок, что свойственно всем, кто родился под знаком Девы, поэтому он стремится подчинить домашнюю жизнь определённым правилам, которые в шутку называет «монастырским уставом».

Он может тревожиться по поводу некоторых имён, мест, дат, цветов, предметов и чисел, способных, по его мнению, привлечь беду — натальная Луна в нонагоне с Лилит ([более подробно об аспектах Лилит см. тренинг](#)). Пауло никогда не произносит название страны Парагвай, имени бывшего президента Бразилии, а имя одной из своих четырёх жён Адалжизы Риос начал упоминать вслух только после её кончины. Если кто-нибудь произнесёт запретное имя в его присутствии, Пауло обязательно трижды стукнет костяшками пальцев по дереву, чтобы удалить отрицательную энергию.

Он сворачивает в сторону, увидев на дороге голубиное перо, — через него он никогда не переступит.

Пакеты с распечатками или дискетами — произведениями начинающих авторов — отправляются прямым в корзину: об этом объявлено и на сайтах и в блогах Пауло Коэльо. В эпоху, когда смертоносным оружием стали письма-бомбы и письма с ядовитым порошком, писатель начал бояться, что какому-нибудь безумцу может прийти в голову идея подорвать или отравить его, но до сих пор он ни разу не получил по почте ничего подозрительного. Однако на всякий случай все пакеты — даже те, что уже проверены в офисах Рио, — подвергаются краткой направленной медитации: так им передаются положительные вибрации.

Он никогда не станет ужинать за столом, где сидят 13 человек. Его жена Кристина с полным пониманием относится к эксцентричным слабостям мужа — она разделяет его страхи, а нередко сама предупреждает его о каком-нибудь астральном риске, советуя поступить так или иначе.

Попытка самоубийства Кристины

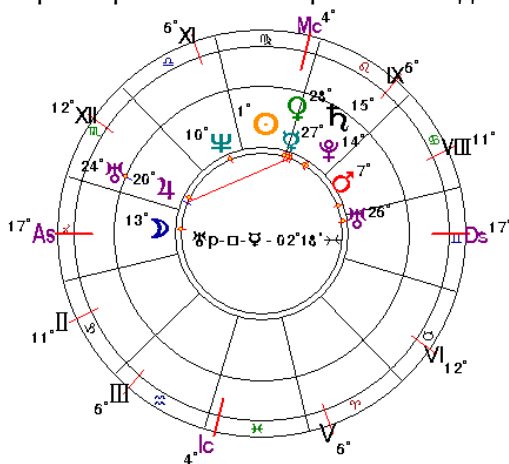
К моменту знакомства Пауло с будущей женой, Кристиной, она уже могла счесть себя специалисткой по картам Таро и — хоть без той одержимости, что была присуща Пауло — часто заглядывала в И Цзин, чьи пророчества умела толковать.

Когда Пауло прочёл «Книгу медиумов» Аллана Кардека, чета решила проверить собственные дарования в этой области. Подобно тому, как когда-то Пауло ставил опыты с ЛСД на Жизе, теперь он пытался через посредство Крис расшифровывать потусторонние послания. Исследование привело к новым открытиям, а те повлекли за собой и новые страхи.

«Мы поставили несколько опытов. Начали на прошлой неделе, едва я купил книгу. Крис выступала в роли медиума, и мы сумели получить кое-какие элементарные сообщения. Пребываю в глубоком смятении. Моё понимание сути вещей претерпело радикальные изменения после того, как я с помощью научных методов пришёл к убеждению: духи существуют. Существуют и окружают нас».

Спустя много лет Кристина будет уверять, что все эти эксперименты прошли удачно. «Я убеждена, что стол и в самом деле двигался, — вспомнит она. — И я сумела даже “психографировать” какие-то тексты».

Подозрение в том, что она — медиум, укрепилось с той минуты, как её стали навязчиво одолевать необъяснимые чувства, стоило лишь зайти в ванную в квартире на Сенадор-Эзуебио. Это были непонятные, совсем ни на что не похожие ощущения, в которых ей самой трудно было разобраться и о которых она тогда никому не рассказывала.

Итак, перед вами натальная карта Пауло Коэльо (время рождения — со слов писателя, 12:05). Событие, касающиеся его жены, Кристины, происходит 13 октября 1980 года.

Астрологические показатели: транзитный Уран находится в квадратуре к Меркурию, управителю Ds.

Дело было в том, что ей не раз приходила в голову мысль открыть газ, заткнуть все щели и покончить с собой. Однажды во второй половине дня, в понедельник, 13 октября, она оставила свой планшет и зашла в ванную.

В тот момент тяга к самоубийству казалась неодолимой.

И Кристина, сдавшись, решила положить конец своей жизни.

Но, опасаясь, что смерть от удушья окажется слишком мучительной и долгой, предпочла прибегнуть к таблеткам.

Неторопливо и спокойно вышла из дома, взяла такси и отправилась на Жардин-Ботанико, в родительский дом, где, как она знала, хранился запас транквилизатора, который принимала мать — то ли сомалиума, как запомнилось Кристине, то ли валиума, как утверждает Пауло. Впрочем, как бы ни называлось лекарство, она высыпала в рот содержимое флакона, написала мужу прощальную записочку и рухнула на кровать.

Вернувшись домой и не застав жену, Пауло отправился к её родителям, где они обыкновенно ужинали, и обнаружил Кристину без чувств, а рядом — записку и пустой пузырёк.

С помощью появившейся тётчи он поволок её к лифту, но предвзвительно заставил сунуть два пальца в рот и вызвать рвоту. На улице они остановили первое же такси и помчались в клинику Сан-Бернардо, где Крис сделали промывание желудка, а через несколько часов, когда она окончательно оправилась, отпустили домой.

Кристина вскоре заснула, а Пауло всё ломал себе голову: какие таинственные эманации могли вселять в его жену столь губительные мысли, стоило той войти в ванную? Этот вопрос не давал ему покоя, и, спустившись, он рассказал о том, что случилось с женой, консьержу и спросил, что всё это может означать.

Тот как будто ждал этого вопроса, потому что, едва дав Пауло договорить, ответил:

— Перед вами в этой квартире жил один лётчик, командир воздушного судна из авиакомпании «Панэйр». Он покончил с собой, отравился газом.

Когда Пауло вернулся домой и рассказал об этом жене, та с решимостью, казавшейся невероятной для человека, ещё несколько часов назад распротёртого на больничной койке, поднялась, собрала кое-какую одежду, захватила гребни, зубные щётки, умывальные принадлежности и прочие мелочи, сунула всё это в чемодан и провозгласила:

— Едем к родителям. Ноги моей здесь больше не будет!

И не только её. Пауло тоже ни разу с тех пор не переступил порог этой квартиры. Чуть более месяца они пользовались гостеприимством своих тёзок — родителей Кристины, Паулы и Кристиано, — и этого времени хватило, чтобы завершить и оформить сделку: был куплен новый дом, куда они и переехали.

[Ещё несколько любопытных фактов из жизни писателя см. в новом МК-6 «Профессиональные предсказательные методики»](#)

Астрологический практикум

Конкурс Нить Ариадны продолжается! Первый этап нового сезона!

Сегодня вопрос простой.

Рассказывает Эльдар Рязанов:

«Андрей Миронов снимался у меня в одной из главных ролей в фильме “Приключения итальянцев в России”, в частности, в те дни снимался ряд трюковых эпизодов с участием каскадёров из Италии во главе с автомобильным асом Серджио Миони.

И вновь Миронов поразил всех своим бесстрашием. В эпизоде, где его герой по выдвижной 11-метровой пожарной лестнице перебирается с пожарной машины в “Жигули”, Миронов снимался самостоятельно.

По сюжету за рулём пожарной машины никого не было (на самом деле водитель лежал на сиденье и управлял вслепую), она шла на ручном газу, и обе машины двигались со скоростью примерно 50-60 километров в час.

Мионову надо было вылезти из кабины “пожарки”, проползти по трясущейся, колышущейся лестнице до крыши “жигулёнка” и влезть в его салон.

И он это сделал!»

Внимание — вопрос:
Какой аспект транзитного Марса к натальному испытывал в эти дни Андрей Мионов?

- А) трин (120)
- В) квадрат (90)
- С) квинтиль (72)

Письма с ответами и комментариями
присылаем по адресу: astroprognosi@yandex.ru

Мастер-классы

Ресурсы для профессионального освоения астрологии:

- [Мастер-Класс-1](#) (Натальные аспекты и транзиты планет)
- [Мастер-Класс-2](#) (Натальные аспекты и транзиты планет)
- [Мастер-Класс-3](#) (Соляры)
- [Мастер-Класс-4](#) (Натальные аспекты, транзиты, символические дирекции)
- [Мастер-Класс-5](#) (Натальные аспекты и транзиты Чёрной Луны)
- [Мастер-Класс-6](#) (Профессиональные предсказательные методики — символические дирекции и транзиты планет)

Разрешается републикация материалов рубрики
при условии соблюдения авторских прав
с обязательным указанием активной ссылки
на сайт <http://www.astrologysolaris.com> как на источник.

Copyright © 2011 Katherine Startseva.
All rights reserved worldwide.

Зелёный рассвет: Муаммар Каддафи в наших сердцах

Посвящается Аднану и К., моим друзьям в Ливии

В сумерках мира —
Зелёный рассвет,
Джамахирия —
Наш новый завет,
В книге Зелёной
Читай между строк,
Мир обновлённый
Предвидел пророк!

Знамя свободы,
Сияющий стяг
В наших руках
И на наших домах,
Зелёное пламя
В наших глазах,
Аллах! Муаммар!
Ты в наших сердцах!

Прежнему миру
Наступит конец,
Муаммар! Ты жив
В миллионах сердец!

Кровь и огонь
На ливийском песке,
Воин с зелёным
Флагом в руке...

В этих лучах
Изумрудного света
Зелёная книга
Скрижалью завета
Станет для всех,
Ослепительный дар,
Ты в миллионах сердец,
Муаммар!

Зелёные флаги
Зелёный рассвет,
Мир обновится
На тысячу лет,
Тень Откровения
В зеркале дней,
Зелёная кровь
У свободных людей...

English translation: <http://www.stihi.ru/2011/10/07/3061>

Разрывая вуали... над Триполи — ночь

К.

Есть кому написать, есть кому позвонить...
Нас сумела связать изумрудная нить,
Боль моих Посвящений и горечь оков
И молитв и лишений, рассыпанных слов...

О любви к Невозможным с тобой вспоминать,
Позабыв осторожность, в окно прокричать,
Будь то ангелы, боги — их вскрыть имена —
Для того лишь, чтоб кончилась ЭТА война.

...и подняться к вершинам своих пирамид,
Сердце загодя вырвав, смеяться навзрыд,
Прославляя мечты и святую любовь,
Мы с тобою на ты, как невесты богов.

Проходя сквозь чертог изумрудных словес,
Кровь из вен возливая — у рваных завес,
Между миром и явью, кто прав и не прав,
В книге Сути мы — строчки неписанных глав...

Ты пройдёшь, отвергая паскудную ложь,
И Маат/Исефет заклинанье прочтёшь,
Чтобы видеть лишь правду — и с ней на устах
Преступать через пепел, отвергнув свой страх.

Где-то там, далеко, средь чернеющих звёзд
Ты пройдёшь за любовью, что явственней грёз,
Не песчинкой, не пылью, не падая ниц:
Омывание ног — не занятие для жриц!

Не скорбя, не робея, иди за мечтой!
Эта боль — искупленье, и принятый бой.
И одну из завес твои руки порвут,
Чтоб призвать этот мир на заслуженный суд.

Мы избрали свой путь — и нельзя не идти:
Маа-херу — твой пропуск в чертог Маати,
Право выйти-в-свет-дня и услышать слова:

Сорок два — это мы.
Нас всегда — сорок два.

Liber Israfel

для успокоения сердца

...

...Но зачем ты тогда призываешь Меня?
...чтобы просто согреться с Тобой у огня,

И напиться полыни — и с горечью сей
Вновь пройти Элевсин, свой держа кадуцей,

И зелёные флаги на окнах встречать,
И читать Israfel, или просто — молчать,

Или слушать твой шёпот в листве за окном,
И двойной мой урей всполыхнёт серебром...

Ты пролитую кровь превратишь в виноград,
И отверзнешь уста тем, кто славит Маат.

К заместителю Солнца по праву Луны
Мы молились, чтобы не было ЭТОЙ войны;

Ты — защита для тех, кто тебя призовет —
Так явись, чтоб приблизить зелёный восход...

И сжигать это время в зелёном огне...
Я — зову. Но зачем Ты приходишь ко мне?..

42 / 93

11.10.2011 / 8-28

Анастасия Фомина. Художник, дизайнер Нового Эона

Абсурдоноапокалиптическое искусство — искусство Нового Времени. Включает в себя три направления в живописи, кои являются условными этапами творцов, ставших на Путь познания Себя и мира:

1. хаотическая живопись
2. сакрально-инициатическая живопись
3. сакраментальная живопись

Всё имеет своё истолкование. Всё — Ничто.

Творения творцов — окна в их душу.

Хаотическая живопись как новое направление в искусстве.

Хаотическая живопись — направление в живописи, гармонично совмещающее в себе сразу несколько любых других направлений, стилей, техник. Творчество в хаотическом направлении живописи свойственно творцам, ставшим на Путь познания Себя и мира. Для хаотического направления характерна парадоксальность, алогичность, абсурдность, возможное нарушение пропорций построения человеческой фигуры или предметов, в некоторых случаях обратная перспектива.

Сакраментальная живопись как новое направление в искусстве.

Сакраментальная живопись — живопись инициация, пробуждающая скрытый потенциал человека и память Прошлого. Данное направление в живописи свойственно художникам-мистикам, художникам-мыслителям.

Artist: Anastasia Fomina, 2011

Картина "Лорд Шива".
Из серии "Воплощения Огня".

Картина "Рождение Золотого Яйца из Первозданного Океана Вод. До Начала времён". Из серии "Пятое Солнце".

*Бойся страха, бойся спокойствия,
и не бойся ничего (и Ничего).*

*Боги любили играть в карты не только друг с другом,
но и с людьми...*

E-mail: Fomina-artist@mail.ru Сайт: www.Fomina-artist.fo.ru

Текст из произведения Анастасии Фоминой "За-метки", 2011

СИРИН

эзотерический
магазин

Калининград, ул. Мусорского, 10
"Мега-Сити", павильон №50
телефон +7 921 613 07 32
работаем с 11:00 до 20:00
e-mail: sirin-ot@mail.ru

руны

славянские
и рунические
амулеты

литература
по эзотерике
и магии

карты
для гадания

славянские
растительные
таблетки

карты таро

биолокация

мешочки
для карт
таро

книги теней
и магические
блокноты

обереги

свечи

рунические
браслеты

Дорогие Друзья!

Представляем журнал ИО ПАН — Первый журнал в России, посвящённый Магии как высокому Искусству и строгой Науке — Art&Science. Магию мы понимаем как сплав духовных традиций, которые помогают каждому из нас в нашей Великой Работе, на избранном нами Пути.

Редакция журнала открыта для сотрудничества, ибо стремится создать интегральный контент, переплавляющий в тайном тигле истинные традиции и смыслы. Телема, Таро, Астрология, Масонство, Церемониальная магия, Современное искусство и философия, Тантра, Каббала — Искусство сплавляет все смыслы для достижения Эликсира, а Наука помогает использовать добытый Философский камень. Это общее дело.

Поэтому ждем ваших текстов. Главный критерий — качество присылаемых работ. Журнал — некоммерческий. Гонораров не предвидится, вклад каждого в Великую Работу бесценен. Но Слава — в высшем своём аспекте — гарантирована.

Приобрести журнал, подписаться на него или выслать свои материалы можно по адресу:
thelemabook@gmail.com.

Телемитский Вестник
Магии и Искусства

Deus Est Homo

Strive ever to more!

Магия

Телема

Оккультизм

Современное искусство, поэзия и музыка

Магические ритуалы и техники трансформации

Психология любопытства

Переводы каббалистических и оккультных текстов и книг

Секретный Перформанс Хаоса

Коинтеизм

Дискордия

Забавные истории, пьесы, плутонианский сатанизм
и многое другое

Выпускается с 2010 года,
Томским Просветительским Центром

Дом Богосудьства

Оформить подписку на журнал
и заказать ранее вышедшие номера
можно по нашему почтовому адресу:

E-mail: deh.publishing@gmail.com

The cover features a purple background with a black and white checkered floor at the bottom. Two columns stand on either side: the left is black with a crescent moon and a woman's face, and the right is white with a sun and a woman's face. Numerous yellow stars of various sizes are scattered across the purple field. The title 'STELLA ORIENTIS' is written in a stylized red font across the middle.

STELLA ORIENTIS

Ежеквартальный электронный журнал

Харьковского Лагера О.Т.О.

*“Серапис”
предлагает вам:*

- Статьи по Телеме, Магии, Каббале, Таро, Астрологии
Эзотерическим Традициям Востока и Запада*
- Личные разработки техник и ритуалов*
- Отчёты о проведенных магических работах*
- Творчество (проза, поэзия, живопись)*

По вопросам подписки обращаться:

stella_orientis@inbox.ru

Запретные Тексты Древних

Трактат, содержащий
материал, представляющий
ценность для людей,
интересующихся темой
Наследия Великих Древних
www.diongray.ucoz.ru

Калининградский эзотерико-информационный центр «93 in 39»

АПОКРИФ

<http://cardshouse.castalia.ru>

*Старейший из ныне издаваемых электронных журналов
эзотерической тематики (выходит с 2006 года).*

Нам требуются на общественных началах:

- авторы, переводчики, корреспонденты, колумнисты;
- оцифровщики книг, наборщики текстов, верстальщики;
- корректоры, рецензенты, помощники редактора;
- художники, иллюстраторы, дизайнеры обложки;
- помощники по продвижению проекта;
- администраторы социальных сетей и блогосервисов;
- помощники веб-дизайнера, бета-тестеры веб-ресурсов;
- издатели, меценаты.

Обращаться: 93in39@gmail.com

По этому же адресу можно
подписаться на наш журнал.

Заказ печатной версии —
vera.shcherbina@samizdal.ru

Помочь журналу материально
Вы можете, переведя деньги на наш счёт
в системе Яндекс.Деньги: **41001416643125**
в системе Mail.Деньги: **1049000173863097**
в системе WebMoney:

Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, V411510488425, G198524212114

или почтовым переводом по адресу:
236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

᠋᠋: ᠋ ᠋ ᠋ ᠋ ᠋ ᠋ ᠋ ᠋

