

Арарита. Углубленный анализ Звездного Сапфира

Путник во тьме

Глава первая

Знаки

В этом начальном разделе рассматриваются две части ритуала Звездного Сапфира — начальная и заключительная. С моей точки зрения, они в достаточной степени схожи между собой, чтобы, несмотря на некоторые различия и оговорки, их можно было отнести к одному тематическому разделу, который я решил оформить как первую главу под названием «Знаки».

Маг стоит в центре круга и совершает либо Знаки LVX, либо Знаки NOX. Функция Знаков в ритуале заключается в том, чтобы направить сосредоточенное внимание на ключевые точки, основные ориентиры сюжета и «ландшафта» церемонии. Знаки отчасти динамичны, то есть могут включать в себя движение, и основная их задача — сфокусировать сознание мага на конкретных динамических качествах, лежащих в основе символики данного Знака. За каждым Знаком стоит некая история или описание принципа той или иной силы или явления. В сущности, Знаки — это сгиллы, которые маг воспроизводит собственным телом и тем самым пробуждает в самом себе соответствующие энергии. Иными словами, Знаки — это «аббревиатуры» определенных сил, направляемых непосредственно *в тело мага*. Поэтому они так важны в операциях, направленных на воплощение тех или иных сил в физической реальности.

Прежде чем обратиться к исследованию Знаков, используемых в ритуале Звездного Сапфира, стоит вкратце рассмотреть вопрос о том, как понимаются знаки в семиотике — науке о свойствах знаков и знаковых систем. Фердинанд де Соссюр (1857—1913), швейцарский лингвист, признанный основоположником семиотики, полагал, что *знак* состоит из двух компонентов: *означающего* и *означаемого*. Под *означаемым* подразумевается идея или понятие, а под *означающим* — форма, которая является выражением этой идеи. Приняв это к сведению, мы получаем возможность еще глубже проникнуть в природу Знаков, задействованных в ритуальной практике. *Означающее* и *означаемое* можно рассматривать по отдельности (хотя они неразрывно связаны друг с другом и в равной мере необходимы для существования *знака*), и благодаря этому становится понятнее, что именно мы пытаемся «сказать» своими действиями, — иными словами, что именно означают наши *означающие*. Дело осложняется тем, что связи между означающими и означаемыми не всегда универсальны и постоянны: одна и та же форма может вызывать у разных наблюдателей различные ассоциации. Один из примеров тому — метаморфозы, которые повлекла за собой смена эонов: некоторые «старозонные» формулы в Новом эоне приобрели противоположный смысл или утратили былую культурную или магическую функциональность, однако формы их остались неизменными. Из этого следует, что правильно понимать знаки можно лишь в соотношении с другими означающими. Однако сфера семиотики слишком обширна, и подробное рассмотрение ее роли в магии лучше оставить для другого трактата, а для анализа Знаков, используемых в Звездном Сапфире, вышеизложенных основ будет вполне достаточно.

Знаки LVX

Знаки LVX входят в Малый ритуал Изгоняющей Гексаграммы и связаны с мифологией, на которой основан этот ритуал. Основная идея здесь — преобразование мага в процессе смерти и воскресения. В соответствии с принципами Старого эона это воскресение сопровождалось обретением неких новых сил и способностей, зачастую магических, что можно наблюдать на примере шаманизма, христианства и ряда других традиций. Среди прочего, эти Знаки описывают динамику формулы IAO и взаимоотношения между Адептом, его Розой и Эликсиром, обретаемым в кульминационный момент ритуала Звездного Сапфира. Символика «I» и «O» досконально исследована в работах Кроули и других авторов, так что останавливаться на ней подробно мы не будем. Отметим лишь графический символизм Фаллоса и Ктеис, представленный в экстатическом возгласе «Ю!», обращенном к Пану. В ритуале Звездного Сапфира «I» и «O» — это сами Адепт и его Роза, а «A», Апофис, — создаваемый ими эликсир.

В заключение можно добавить, что в мифе об Исида и Осирисе («I» и «O») Исида, богиня магической речи, воскрешает своего супруга, умершего и лишившегося мужской силы, при помощи рта. Этот же мотив обнаруживается в Гностической мессе, где Жрица выводит Жреца из Гробницы при помощи слов, то есть Рта (Пе), и жестов, то есть Руки (Йод).

Знаки NOX

В ритуалах «Liber Reguli» и Звездного Рубина Знаки NOX соотносятся с четырьмя сторонами света, а в ордене «Argenteum Astrum» ассоциируются с определенными степенями. В Звездном Рубине они связываются с четырьмя направлениями и четырьмя стихиями вполне отчетливо, но в Звездном Сапфире приводятся в иной последовательности. Если *предположить*, что эта последовательность вторит порядку четырех сторон света, который будет использован в следующем, втором разделе ритуала, мы получим новую схему соответствий, пока еще не вполне понятную:

	Звездный Рубин	Звездный Сапфир
Восток	Vir (Терион)	Puer (Сын)
Юг	Puer (Хадит)	Vir (Отец)
Запад	Mulier (Бабалон)	Puella (Дочь)
Север	Puella (Нуит)	Mulier (Мать)

Циферблат компаса повернулся, но те Знаки, которые располагались друг напротив друга, по-прежнему занимают противоположные точки: Vir все так же находится напротив Mulier, хотя и на оси север/юг, а Puer и Puella — на оси восток/запад.

В Звездном Рубине эти Знаки ассоциировались с четырьмя телемическими божественными образами, а в Звездном Сапфире они представлены как члены архетипической семьи: Отец, Мать, Сын и Дочь.

Между двумя этими системами можно было бы провести параллель, заявив, что Терион и Бабалон исполняют роли Сына и Дочери а Нуит и Хадит — Матери и Отца. Однако я не могу с этим согласиться, и вот почему: в Звездном Рубине оси север/юг и восток/запад нельзя понимать как простую схему взаимодействия Макро- и Микрокосма соответственно. Энергии взаимоотношений между Терионом и Бабалон — это не просто «уменьшенные» версии энергий, действующих между Хадом и Ну. Всё гораздо сложнее. Это совершенно разные силы, и именно поэтому мы связываем их с различными сторонами света, лежащими на разных осях. Аналогичным образом обстоит дело и с различиями между Отцом и Сыном или Матерью и Дочерью в Звездном Сапфире.

Итак, в Звездном Сапфире используется иная, нежели в Рубине, последовательность Знаков NOX; кроме того, здесь эти Знаки привязаны к другим сторонам света и к другим божественным образам. В общем виде, четыре стороны света, «кардинальные точки», соотносятся с путем солнца и зодиаком. Но в Звездном Сапфире это обстоятельство менее значимо, чем обычно: здесь кардинальные точки, в направлении которых мы совершаем те или иные жесты, описывают топографию некоего более абстрактного и концептуального пространства. Знаки NOX в этом ритуале задают цикл, вечное движение по кругу и вечную последовательность передачи энергий.

Мне представляется, что здесь эти Знаки не привязывают нас к кардинальным точкам *terra firma*, «неподвижной земли», а утверждают символическое пространство Бездны. Почему я так думаю? Упомянув Знаки NOX, Кроули обычно говорит о них как о весьма могущественных и опасных. Вдаваться в подробности значения самих этих Знаков по отдельности здесь было бы неуместно, так что мы рекомендуем читателю обратиться, прежде всего, к «Магии в теории и на практике», а также к любым упоминаниям о NOX и Ночи Пана в других работах Кроули¹.

Несмотря на то, что для гексаграмматического ритуала (как операции, формально связанной с 6-й сефирой, Тиферет) более уместной, на первый взгляд, кажется формула IAO, заключенная в Знаках LVX, в тексте Звездного Сапфира обнаруживаются намеки на то, что Знаки NOX все же предпочтительнее. Почему? В видении 14-го Эфира слово NOX толкуется как Ключ к Бездне². Быть может, этот же Ключ «отмыкает» и ритуал Звездного Сапфира?

Начнем с самой первой строки ритуала: «Пусть Адепт вооружится своим Магическим Распятием...»³. Не случайно здесь идет речь не просто о «маге», а об *Adeptus*. В системе A.:A.: адептом называется триада степеней, начинающаяся с Тиферет и завершающаяся Испытанием Бездны. Таким образом, подразумевается, что человек, приступающий к этому ритуалу, уже достиг Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем⁴.

Если обратиться к Малому ритуалу Изгоняющей Гексаграммы, который по своей базовой структуре подобен Звездному Сапфиру, то мы увидим, что цель его — подготовить и подвести мага к единению с центром-Тиферет, привлечь свыше Истинную Волю, или сокровенное солнце, и ввести ее в непрерывный диалог с личностью мага⁵. Но тому, кто уже достиг этой важнейшей вехи и активно работает на той или иной из трех ступеней адептата, вместо Малого ритуала Изгоняющей Гексаграммы, по-видимому, нужен Звездный Сапфир.

Во втором абзаце 36-й главы «Книги Лжей» проводится соответствие между Знаками NOX и четырьмя силами Сфинкса. *Знать* Знаки NOX, *желать* и *сметь* их исполнить и *молчать* о них — это проявления четырех качеств, которые Соискатель должен обуздать, чтобы превратить в Адепта и, далее, в Мастера. *Знание*, *Воля*, *Дерзание* и *Безмолвие* — это ключевые магические добродетели, и отражения их можно обнаружить на Древе Жизни. Рассмотрим далее две группы карт Таро, связанных с этими четырьмя силами.

¹ См.: Алистер Кроули. *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 599—601. — *Примеч. перев.*

² Алистер Кроули. *Видение и Голос. Книга Еноха*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 152. — *Примеч. перев.* Интересен также математический символизм этого слова: «п» — число, любое число; «о» — одновременно и всё, и ничего; и, наконец, «х» обозначает неизвестное. Иначе говоря, перед нами — греческое слово, означающее «ночь» и состоящее из компонентов, которые можно истолковать как «бесконечное неизвестное».

³ *Сердце Мастера. Книга Лжей*. Указ. соч., стр. 168.

⁴ Гностическое единение мага со своей Истинной Волей — основное условие достижения адептата и центральная операция всего магического пути.

⁵ Дальнейший путь Адепта — движение от установки этого диалога к полному отождествлению с Истинной Волей и отказу от всего остального. Кульминация и решение этой задачи адептата — Испытание Бездны.

Ату VII: «Колесница»

Сферы Бины и Гебуры на Древе Жизни связывает между собой путь, соответствующий аркану Таро «Колесница». На этой карте изображен священный воин Грааля, наполненного до краев Кровью Святых, — крестильной купели мудрости. Как указывает Кроули, единственное предназначение Колесничего — «нести Святой Грааль»⁶. Кроме того, этот аркан — как соответствие водного знака (а вода — тоже кровь⁷) Рака, обители Луны, — связывается с другой картой, о которой мы поговорим позже: «... между этой картой и Верховной Жрицей имеются некоторые аналогии»⁸.

Однако в целях нашего исследования более уместно рассматривать Колесничего как Мужчину, архетипического Человека. Керубический Сфинкс, символ Человека, — владыка *Знания* (еще одна параллель с Ату II, путь которого проходит через Даат, «знание»).

Человек и Знание соответствуют голове Сфинкса. Голова символически ассоциируется не только с мотивами легенд о Граале и преданием тамплиеров о вещи голове Бафомета, но и с сюжетом о голове святого Иоанна Крестителя, а последний, в свою очередь, связан со знаком Рака и мистериями Чаши Блуда, наполненной Кровью Святых. Кроме того, крестильная купель мудрости (Софии) имеет непосредственное отношение к Бафомету, поскольку слово «Бафомет», согласно Идрису Шаху, происходит от мавританского «Буфихимат», «Отец Понимания», или, в суфийском изводе, «рас эль-фахмат», «Голова Знания». А образ «головы знания», опять же, связан с отрубленной головой святого Иоанна Крестителя⁹.

Колесница запряжена четырьмя сфинксами, каждый из которых составлен из четырех частей Сфинкса Адептов (расположенных для каждого в различном порядке). Тем самым подкрепляются ассоциации этой карты со Сфинксом — и, вдобавок, с образами четырех керубим, окружающих Иерофанта на карте Ату V.

Ату V: «Иерофант»

По другую сторону Древа, параллельно «Колеснице» — которая, как нам известно, низводит в дольний мир Воду (кровь) Бины (Понимания), — проходит путь Верховного Жреца, или Иерофанта¹⁰, который, в свою очередь, низводит в дольний мир Огонь Хокмы. Если Колесничий, соединяющий Бину с марсианской сефирой Гебурой, олицетворяет воинское, рыцарское устремление к божественной Любви, то Иерофант, связывающий Хокму с сефирой Юпитера, Хесед, выступает как священнослужитель — проводник божественной Воли. Иерофант, иногда именуемый Папой, — посредник между земным и божественным мирам. Его отождествляют с Тельцом¹¹ — символом *Воли*, к которому мы еще вернемся немного позднее.

Ату XI: Вождение

Хесед и Гебуру соединяет друг с другом второй из горизонтальных путей Древа Жизни — путь «Вождения» (или «Силы», как именуется этот аркан в старых колодах).

⁶ Алистер Кроули. *Книга Тота*. М.: Ганга, 2010, стр. 127. — *Примеч. перев.*

⁷ Там же, стр. 126. — *Примеч. перев.*

⁸ Там же, стр. 127. — *Примеч. перев.*

Верховная Жрица, прорицательница и мудрая дева, — тоже на свой лад носительница Святого Грааля.

⁹ Shah, I. *The Sufis*, 1964. London: Octagon Press, 1982.

¹⁰ *Книга Тота*, указ. соч., стр. 116—119.

¹¹ Алистер Кроули. *Книга Алеф. Мастер Храма*. М.: Ганга, Телема, 2011, стр. 184

«Вожделению» соответствует еврейская буква Тет, значение которой — «змея», однако традиционный символ данного аркана — лев: изначально на этой карте изображался мужчина (Самсон), разрывающий пасть льву, — символ силы и власти над животным царством¹². В «Таро Тота» Алистера Кроули старые символы — Лев и Змей (Змеелев) — объединились в более масштабном образе Зверя. В целях нашего исследования условно отождествим этого Зверя со Львом — олицетворением храбрости и отваги. Из четырех добродетелей Сфинкса ему, естественно, соответствует *Дерзание*.

Тема карты «Вожделение» и символика БАБАЛОН тесно связаны с ритуалом Звездного Сапфира и с операциями Бездны. Представленные здесь мотивы отражены и в остальных арканах рассматриваемой группы, но подробнее об этом мы поговорим позже.

Ату III: «Императрица»

Хокму с Биной соединяет путь Далет — «Дверь», или «Врата». Императрица восседает на дальнем берегу Бездны. Над Бездной, в сфере высших сефирот, парит Орел — символ «Императрицы», олицетворяющий *Безмолвие* (невербальную коммуникацию) Любви.

Что означает этот Орел и что он предвещает?

ЭКСТАЗ!

Ибо сказано: «Орел же — это Могущество Любви, которое и есть Ключ к Магии; на Крыльях своих он возносит Тело и все его Достояние к Высшему Экстазу»¹³.

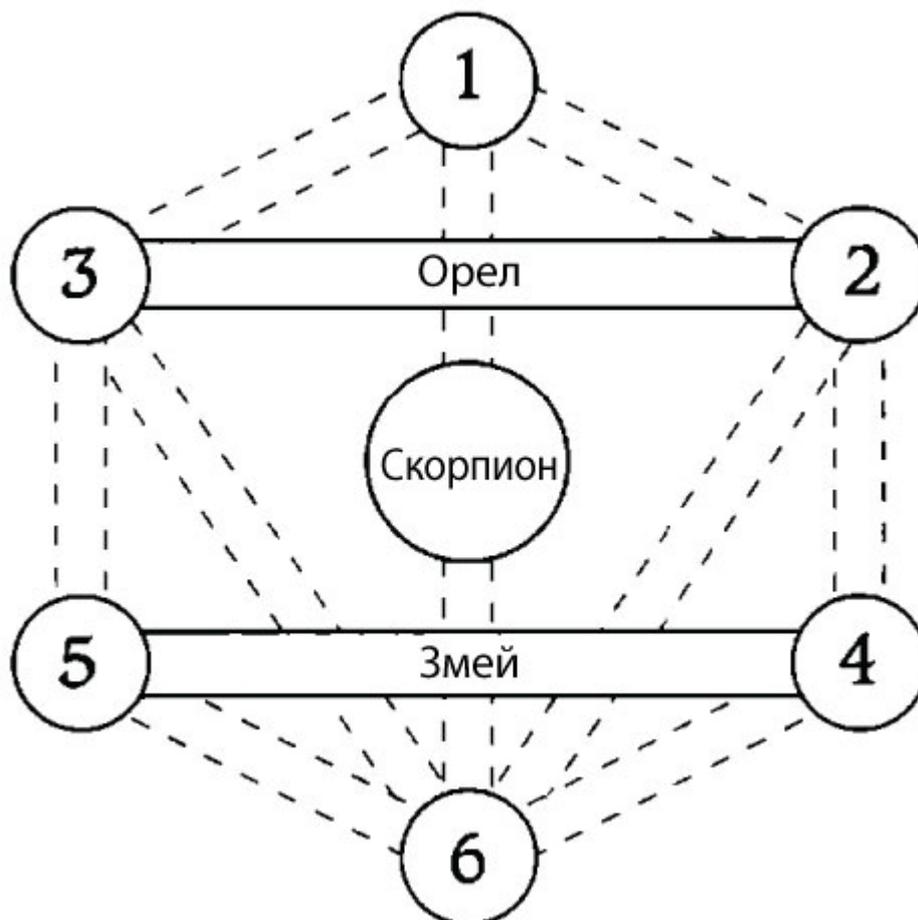
В связи с «Императрицей» нас интересуют два обстоятельства. Первое — ее соответствие Мистическому Лотосу (о котором речь пойдет в третьей главе настоящего исследования), а второе — ее связь с Орлом как частью Сфинкса.

В 157-й главе «Книги Алеф» Кроули рассматривает символ Дракона, состоящего из трех частей: Орла, Змея и Скорпиона¹⁴.

¹² Любопытно, что в Древнем Египте символом державной власти и силы, идущей от богов, был, в свою очередь, змей-урей.

¹³ Брат Ахад, «Чаша экстаза». Цитируется «Книга Алеф» Алистера Кроули (указ. соч., стр. 188).

¹⁴ Посмотрите внимательно на Ату XIII, «Смерть», — и вы увидите на этой карте четырех животных. Одно из них — рыба, олицетворяющая букву Нун, соответствие этого аркана. Но остальные три — собственно, Орел, Скорпион и Змей. В описании этой карты Кроули отмечает, что Орел — «символ возвышения над плотной материей», Змей «ассоциируется с волнообразным ритмическим чередованием тех двух фаз-близнецов жизни, которые мы называем, соответственно, жизнью и смертью», а Скорпион — «символ гниения в низшей его форме» (*Книга Тота*, указ. соч., стр. 148, 147). В контексте Ату XIII «гниение» — аналог уничтожения, то есть полного растворения отдельной личности (эго).

Илл. 1. Тройственный символ Дракона

Взглянув на схему (илл. 1), мы увидим, что Орел и Змей в точности соответствуют «своим» путям — Далет и Тет соответственно, а Скорпион приходится на Даат. Почему? Можно было бы сказать — потому, что Скорпион ассоциируется со смертью; однако для Кроули, судя по всему, Скорпион — это не только зодиакальный знак, одержимый сексом и смертью, но еще и символ вовлеченности эго. Крик Скорпиона «Я есмь я»¹⁵ — это клятва Черного Брата, утверждающая ценность Эго, замкнутого на самом себе и исключаящего все остальное. Скорпион — это интровертированная любовь Эго. И подразумевается, что этот Скорпион должен быть уничтожен:

И этот Дракон именуется Молчанием твоим, ибо в Час его Действия то, что в тебе говорит «я», исчезает в Слиянии с Возлюбленным¹⁶.

Облик этого Дракона — крылатый, или пернатый, змей, союз Орла и Змея. О «Часе его Действия» речь пойдет в третьей главе нашего исследования. «Возлюбленное» — это одновременно и Бабалон как символическая муза, и Бабалон во плоти как Жрица, или Мистическая Роза.

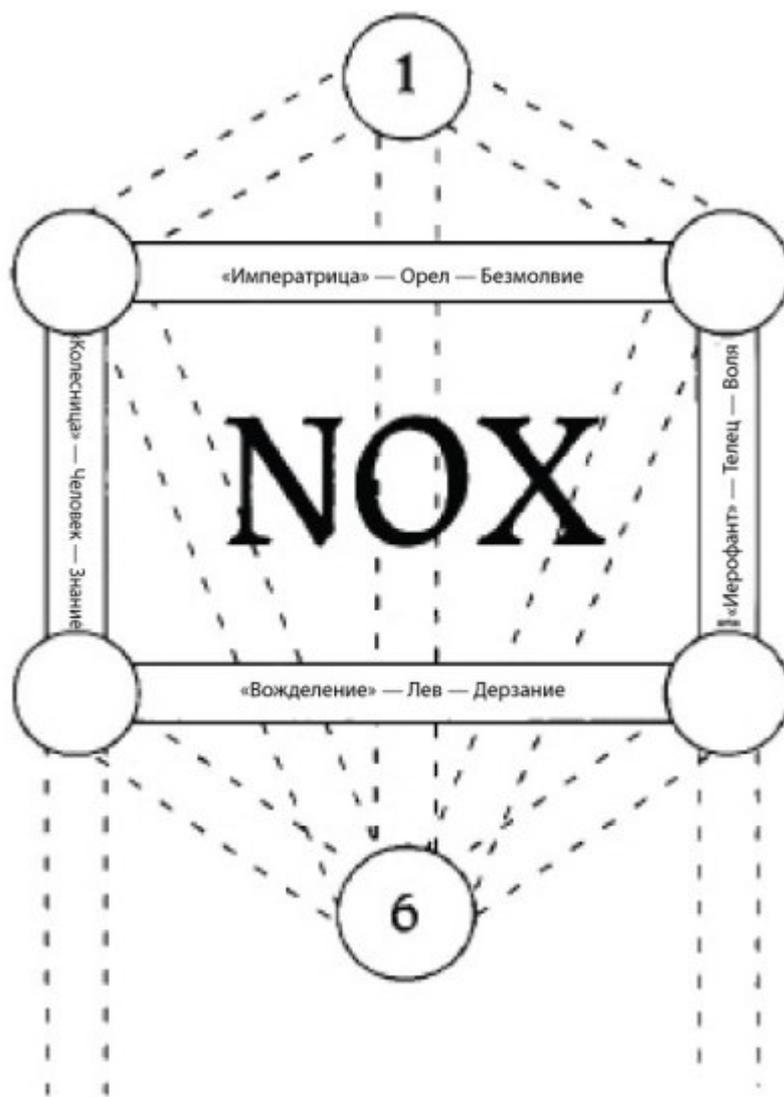
Скорпион тесно связан с гниением — разложением животных белков и с алхимическим процессом нигредо и ферментации. Однако и это — часть процесса Любви: в комментарии к названию 24-го Эфира, NIA, Кроули ассоциирует знак Скорпиона с

¹⁵ Книга Алеф, указ. соч., стр. 188. — Примеч. перев.

¹⁶ Там же. — Примеч. перев.

«Любовью как орудием перемен, осуществляемых посредством Гниения»¹⁷. Описание 2-го Эфира завершается буквой N, и комментарии Кроули на этот счет помогают глубже проникнуть в тайну слова NOX. Отождествляя букву N со Скорпионом (Нун), Кроули описывает ее как «букву Сексуального Бессмертия, Формулу достижения Совершенства через Гниение»¹⁸.

Кроме того, в 173-й главе «Книги Алеф» описывается непосредственно магическое применение трех рассматриваемых символов¹⁹. По этой формуле, при помощи образов этих трех животных, мы восходим по Древу Жизни: от вождения Змея — через растворение в Скорпионе, в Бездне, — к Орлу, к Безмолвию Любви. Бесмысленный лепет Скорпиона сменяется видением Хор-пар-Крата, младенца тишины, заключенного в Лотос Императрицы и в черное (Бина) акашическое яйцо (Орла), которое следует понимать как «О» в слове NOX. Подробнее об этом мы, опять-таки, поговорим в третьей главе.

Илл. 2. NOX

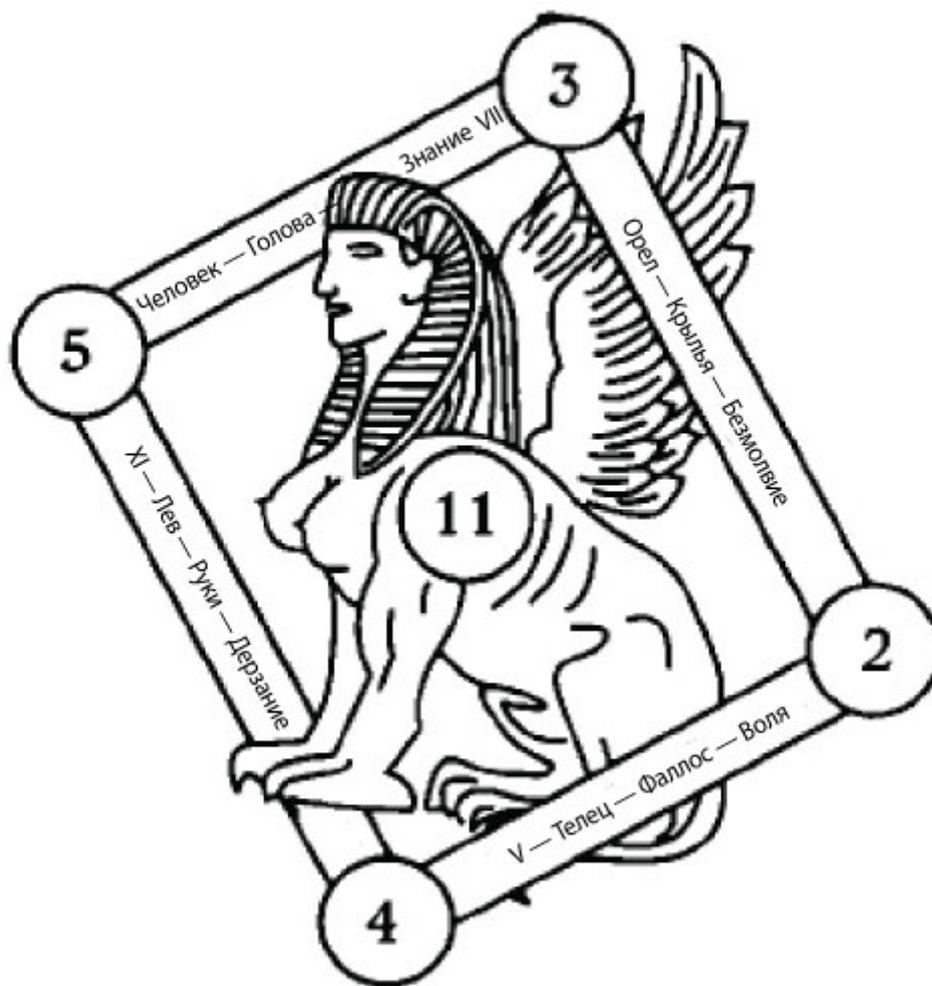
¹⁷ *Видение и Голос*, указ. соч., стр. 85. — Примеч. перев.

¹⁸ Там же, стр. 251 — Примеч. перев.

¹⁹ *Книга Алеф*, указ. соч., стр. 204. — Примеч. перев.

Возвращаясь к нашим четырем Старшим арканам — «Колеснице», «Иерофанту», «Императрице» и «Вожделению», — мы теперь можем рассмотреть всю структуру в целом. Эти соответствия Сфинкса символически очерчивают границы «магической территории», на которой оперируют четыре его силы. Подтверждение тому — сама природа Знаков NOX и Ночи Пана: данные символы связаны с областью Бездны (в отличие от Знаков LUX, связанных с областью Тиферет). Более того, в эссе «Звезда видна» говорится:

Его Ангел без промедления возведет его на вершину Ордена R.C. и приуготовит его к встрече с невыразимым ужасом Бездны, отделяющей Человека от Божества; и благодаря наставничеству Ангела он Познает эту муку, Дерзнет принять эту судьбу, Возжелает этой катастрофы и будет вечно хранить Молчание об этом акте уничтожения²⁰.

Илл. 3. Сфинкс NOX

Осмысляя свойства Сфинкса²¹, мы волей-неволей затрагиваем некоторые смежные темы, достаточно близкие к интересующей нас проблематике. Во-первых, Элифас Леви пишет о

²⁰ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 354. — *Примеч. перев.*

²¹ В греческой мифологии Сфинкс — чудовище женского пола, внучка Тифона. Она обитала в окрестностях греческого города Фивы (не путать с одноименным египетским городом!), который, что немаловажно, именовали «семивратным». Тем, кто желал войти в город, Сфинкс загадывала загадку и убивала всякого, кто не мог дать верный ответ. Наконец, Эдипу удалось разгадать загадку, и Сфинкс была вынуждена покончить

Сфинксе Адептов: «Сфинкс пожирает лишь тех, кто его не понял; но всякому, кто узнал ответ на его загадку, он будет повиноваться»²². Далее, у Иммануила Великовского мы находим следующее рассуждение:

Чудовищная Сфинкс убивает саму себя, когда герой дает верный ответ на ее загадку, и этот герой, бедный странник, но царевич по рождению, входит в город и берет в жены вдовствующую царицу²³.

Сфинкс — это одновременно и Адепт, и та территория, которую он должен пересечь в своих странствиях. Загадка Сфинкса — это Испытание Бездны, загадка, требующая «логики высшего порядка» — той, при помощи которой разрешаются парадоксы. Сложив числовые соответствия еврейских букв, связанных с четырьмя картами Сфинкса, — Далет, Вав, Тет и Хет, — мы получим 27, число слова «Chidah» (*Хида*), означающего «притча», «тайна» или «загадка». Итак, картами Сфинкса очерчивается территория Загадки Бездны. Возвращаясь к цитате из Великовского, отметим, что «герой» (*hero*) — это Херу/Хор, обретший солярное откровение, то есть установивший связь со своей Истинной Волей. Смерть Сфинкса символизирует уничтожение Эго как результат успешного пройденного Испытания Бездны — разрешения парадокса и выхода за пределы, установленные этим парадоксом. То, что Сфинкс кончает жизнь самоубийством, означает, что Испытание Бездны может пройти лишь тот, кто устремился к уничтожению Эго добровольно. Мы умираем от собственной руки, чтобы войти в Город Пирамид («семивратные Фивы»), царица которого — не кто иная, как Бабалон в ипостаси Императрицы.

Более того, пройдя соответствующие ритуалы и Испытание Бездны, этот «царевич по рождению» достигает тождества с архетипическим «жрецом из царского рода» Анх-эф-на-Хонсу, Владыкой Фив, «своей рукою убиенным»²⁴, — то есть становится Мастером Храма. Он встает вровень с богами и смотрит им в лицо.

Теперь нам придется сделать небольшое отступление, несколько усложняющее ситуацию. Карта «Иерофант» связана с определенным путем Древа Жизни и с определенной частью формулы Сфинкса — Тельцом. Но если внимательно рассмотреть эту карту, мы увидим на ней двух тельцов. Главного из них, центрального, можно соотнести с Быком Митры, символом Жизни и Жизненной Силы. Любопытно, что в обрядах Митры посвящаемого омывали — «крестили» — кровью убитого быка, дабы он обрел бычье упорство Воли. Этот мотив перекликается с символикой Колесничего, который несет чашу, наполненную кровью, — и данное обстоятельство подводит нас к первой из целей нашего исследования. Возвращаясь к центральному быку на карте «Иерофант», быку Митры, отметим, что Маг в роли Иерофанта окружен четырьмя керубим — составными элементами Сфинкса Адептов. С одной из возможных точек зрения, Иерофант (он же Верховный Жрец, Первосвященник), поднявшийся от Тиферет (Вав = 6 = солнце/сын²⁵) по пути «Верховной Жрицы», теперь пребывает в Даат — где, собственно говоря, и совершается Месса Звездного Сапфира.

с собой. Великовский в своей работе об Эдипе и Эхнатоне доказывает, что этот миф о греческих Фивах восходит к преданию о стовратных Фивах Древнего Египта.

²² Элифас Леви. *Магический ритуал Sanctum Regnum*. М.: Энигма, готовится к печати. — *Примеч. перев.*

²³ Velikovsky, I. *Oedipus & Akhnaton: Myth and History*. London: Sidgwick & Jackson, 1960, p. 31.

²⁴ «Книга Закона», III:37.

²⁵ Ср. эссе «Звезда видна», где Адепт, достигший Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, отождествляется с Первосвященником, поскольку обретает прямой канал связи со своим Богом через Слово — Имя Ангела, которое описывается как «Святая Святых» (*Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 351).

Ату II: «Верховная Жрица»

«...и подготовит свою Мистическую Розу...»

Здесь вступает в действие первая карта из второй группы Старших арканов, связанных с темой Сфинкса, — «Верховная Жрица». Верховная Жрица исполняет активную роль в определении и призывании элементов, необходимых в ритуале Звездного Сапфира. Путь «Верховной Жрицы» пересекает Бездну, соединяя Кетер и бесконечный макрокосм с его микрокосмическим отражением, Тиферет. В «Книге Тота» Кроули пишет об этой карте:

...начальные Арканы относятся к Сущему над Бездной;
Верховная Жрица — это первая карта, соединяющая Высшую Троицу с Шестерицей, и путь ее, как явствует из схемы Древа Жизни, напрямую связывает между собой Отца в его наивысшем аспекте и Сына в его самом совершенном проявлении²⁶.

Помимо очевидных функций Мистической Розы, отождествляемой с Верховной Жрицей, стоит отметить и эту ее роль — роль связующего звена между Отцом и Сыном. В формуле ИВН и, следовательно, в структуре ритуала Звездного Сапфира, роль Розы — в самом буквальном смысле служить связью между Отцом (Pater) и Сыном (Filius), пробуждая и проводя магический поток через Мать (Mater) и Дочь (Filia). Подробнее на этом мы остановимся во второй главе.

Так перед мысленным взором расцветает образ 49-лепестковой розы в Даат — в центре «территории Сфинкса». Эту идею можно развить (что мы и сделаем в третьей главе), обратив внимание на то, что символика Верховной Жрицы тесно связана с вышеописанной символикой Скорпиона. Последний (или *первый*, в зависимости от того, движемся ли мы вверх или вниз по Древу) возглас Скорпиона, «Я есмь я!»²⁷, имеет прямое отношение к «Верховной Жрице» — и не только потому, что она как Владычица Посвящений одержима сексом и смертью, но и потому, что она отождествляется с Исидой. Исида, богиня магической речи, издавна ассоциировалась с «Верховной Жрицей» в силу того, что вещая Жрица олицетворяет уста богов.

И видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов,
как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол,
видимо было над ними²⁸.

«Верховная Жрица» часто изображается восседающей на троне, а трон — это главный символ Исиды («стульчик», изображающийся на голове Исиды, — это и есть ее трон, «кistet», основание божественной власти). Интересно также, что скорпион — священное

²⁶ Книга Тота, указ. соч., стр. 108. — Примеч. перев.

²⁷ [Англ. «I am I»] Прибегнув к достаточно вольной и творческой разновидности каббалы, можно рассмотреть это изречение с точки зрения его соответствия Даат и престолу Верховной Жрицы. «I» и «I» — это два столпа, столпы Суровости и Милосердия, между которыми восседает Жрица. Далее, «am» можно истолковать как «Алеф-Мем», то есть «бык-вода», или же, используя вслед за Кроули аналогию между водой кровью (см. выше раздел о Колеснице), как «бык-кровь»: это жизненная сила Быка-Фаллоса, пробуждающая Верховную Жрицу. Как приятно бывает потешиться на досуге подобными домыслами!..

В связи с этим изречением обнаруживается еще одна интересная деталь: «Я есмь я» — это перевод египетской священной фразы «nuk ru nuk», прототипа ИВН; и это же — знаменитое самоназвание Бога «Я есмь то, что Я есмь», *Эхейе Ашер Эхейе*, божественное имя Кетер — окончания пути, ведущего от Тиферет.

²⁸ Иез. 1:10.

животное Исиды: согласно мифам, ее сопровождают семь скорпионов, а магические слова, которыми владеет эта богиня, способны обезвреживать их яд.

Исида как «вдовствующая царица» занимает важное место в масонской символике: вольные каменщики называют друг друга «Сыновьями Вдовы». Один видный исследователь масонских традиций напрямую отождествляет этот образ Вдовы с Исидой как архетипической вдовой Осириса (ср. «Исиду Скорбящую» из группы Знаков LVX, а также тему «*Mater et Filius*», к которой мы обратимся позднее в нашем исследовании). Схожим образом, вдове покрывало соотносится с Покрывалом Верховной Жрицы. Исида олицетворяет сам акт посвящения и откровения — снятия покрывала. Еще один масон высокой степени посвящения, Роберт Ломас, пишет: «Древний герметический оракул возвестил, что поднявший покрывало Вдовы умрет. Смертному не дано увидеть ее лицо и остаться жить»²⁹. Эта Смерть — сродни той, которую претерпевает Адепт при переходе через Бездну.

Продолжая описание третьего пути, пути «Верховной Жрицы», Кроули отмечает: «Данный путь идеально уравновешен на Срединном столпе»³⁰. На этом пути — в самой Верховной Жрице — обретают равновесие не только Черный и Белый столпы, но и, что еще важнее, Горнее и Дольнее. Смысл этого обстоятельства прояснится в третьей главе, когда речь пойдет о функциях позы *Mulier* и о «Центре Всего Сущего».

Почему мы утверждаем, что Верховной Жрице присущ сексуальный аспект, если Кроули старательно подчеркивает, что она — «всецело девственная»³¹? Покрывало девы, под которым сокрыты Врата-Далет, можно осмыслить как девственную плеву, что полностью согласуется с графической образностью вильвообразной Розы из ритуала Звездного Сапфира. Священная девственность действительно ассоциируется с девственной плевой и «чистотой», которую подразумевает ее сохранность, однако эта анатомическая деталь — лишь символ посвященности в мистическую инаковость Святая Святых. По этой же причине девственница — символ Девы-*Virgo* именно как девы, а не матери. В «*Liber XV*» Верховная Жрица определяется как «*Virgo Intacta*», однако здесь скрыт символический смысл, подтверждающий аналогию между Жрицей и Чашей.

Идея «всецело девственной» жрицы, судя по всему, не давала покоя и самому Кроули. В частности, он пытается осмыслить ее в следующей записи из «Магических дневников»: «Быть может, карта G — “Женщина во Вратах”? Жрица или Блудница? Так и есть. Это Сивилла — пара Дурака»³². Под «картой G» подразумевается Гимел, еврейская буква, соответствующая «Верховной Жрице», а под «Вратами» — Далет, буква «Императрицы», путь которой пересекается с путем «Верховной Жрицы» над Бездной, в сферах высшей триады.

В ритуале Звездного Сапфира, по крайней мере, насколько я его понимаю, Мистическая Роза (назовем вещи своими именами) дефлорирована. Может ли Верховная Жрица заниматься сексом и при этом сохранять девственность?

Чистота — в том, чтобы жить лишь для Наивысшего;
Наивысшее же есть Все Сущее: будь как Артемида для Пана!

Читай из «Книги Закона» и прорвись сквозь завесу Девы!³³

Любопытно, что первоначально под словом «дева» (*virgin*) понималась просто молодая женщина брачного возраста. Иначе говоря, молодая женщина считалась девой не потому, что она не занималась сексом, но потому, что у нее не было детей. Точно так же и

²⁹ Lomas, R. *Turning the Hiram Key*. Surrey: Lewis Masonic, p. 356.

³⁰ *Книга Тома*, указ. соч., стр. 108.

³¹ Там же, стр. 111.

³² *The Magical Record of the Beast 666*. London: Duckworth, p. 190.

³³ *Сердце Мастера. Книга Лжеей*. Указ. соч., стр. 39.

Верховная Жрица — не мать в физическом смысле (каковой является Императрица), но мать в смысле магическом — вестница и носительница магической субстанции; мать богов, а не людей. Ее «сыновья» — ее посвященные, те, кому она помогла обрести второе рождение. В контексте нашего исследования эти посвященные — Дети Бездны и Мастера Храма.

© Перевод: Анна Блейз