

Г. В. ЖЕЛЕЗНЯК
А. В. КОЗКА

аномальная
опасно!
зона

РАСШИФРОВАННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

В 2006–2009 годах издательства Книжный клуб «Клуб семейного досуга» (Белгород) и Книжный клуб «Клуб семейного досуга» (Харьков) выпустило в свет потрясающую серию книг «Опасно: Аномальная зона» (харьковских исследователей-аномалистов). Все книги в твердом переплете, вышли тиражом в 5000 экз. каждая и нашли своего читателя. _____ Откуда приходят эзотерические знания? Что такое «информационные каналы»? Кто такие пророки и просветленные? Если взглянуть на разные учения о сотворении, структуре и свойствах нашего мира, попытаться проникнуть за мистическую завесу сакральных и магических символов, какие откровения ожидают нас? Какая истина? На эти и многие другие вопросы отвечают авторы новой книги серии «Опасно: аномальная зона». © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

- [Галина Железняк, Андрей Козка](#)
    - [Эра всеобщего пробуждения](#)
    - [Все начинается с чуда](#)
    - [Откуда приходят эзотерические знания?](#)
    - [Символы космических знаний](#)
    - [Ритм вращения Мирового Колеса](#)
    - [Человек как модель Вселенной](#)
    - [Разъяснение законов мироздания на примере гало](#)
    - [Движение к свободе продолжается](#)
    - [Приложение](#)
    - [Литература](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

Галина Железняк, Андрей Козка

РАСШИФРОВАННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Г. В. Железняк
А. В. Козка

РАСШИФРОВАННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

КНИЖНЫЙ
КЛУБ

Харьков
2007

Эра всеобщего пробуждения

Магия рубежа тысячелетий

И каждый станет искрою небесной,
И, отражаясь в облике телесном,
Вернется к самым звездным родникам,
С которых начинается река.
Она рекою нашей жизни станет,
А в час, когда исчезнут берега,
Мы растворимся в Вечном океане.
Мы дети Космоса — и в нас его печать,
В него вливаются однажды наши реки, Мы постигаем радость и печаль.
И этот свет... Отныне и вовеки!
Моя Любовь! Не пощади меня!

И. Березюк

Мы вступили в третье тысячелетие. Знаковые даты всегда подталкивают подвести итоги прошлого и пристальнее взглянуть в будущее. Это воистину время собирания камней.

Посмотрим внимательно на события, собранные в книге книг — Библии. Муки, страдания, жестокие и случайные убийства, намеренные и неосознанные грехи, неоцененное благородство, напрасные жертвы — великое множество событий из жизни царей, пророков, простых людей. Кажется, все напрасно, все бессмысленно, силы и жизни растрочены зря. Целые царства возникают, достигают расцвета, а затем гибнут без следа. Люди движутся по жизни словно во сне: рождаются, обучаются, борются, смиряются, сдаются, падают. Так проходят века, а ничего, на первый взгляд, не происходит.

Но нет. В круговороте индивидуальных жизней, в чередовании царств, где-то в глубине человеческого сознания рождается искорка надежды. Этот крохотный огонек чудесным образом не угасает в самых серьезных испытаниях. Его непостижимым образом передают от сердца к сердцу. И он живет. Наполняется силой, которую ему отдают самые искренние, сильные, смелые. Его наполняют силой мудрые, праведные, преданные. Сквозь безжалостные жернова столетий, сквозь череду поколений, минуя беды, трагедии, катастрофы индивидуального сознания и целых народов.

Несмотря ни на что эта божественная искра растет, постепенно превращаясь в ровное, уверенное пламя. Оно продолжает неумолимо расти. И от века к веку этот огонь пробуждает в людях надежду. Люди начинают физически ощущать приближение чего-то важного. Они чувствуют, что должно произойти нечто, бесповоротно меняющее их жизнь. Все больше людей начинают беспричинно верить в чудо. В приход мировой силы, или лидера, или спасителя. Сердца людей пробуждаются, их вера подходит к невидимому пределу.

Когда этот предел перейден суммой индивидуальных вер, Бог просто не может остаться равнодушным. Он должен проявиться. Ветхий завет, как жестокое детство человечества, подходит к завершению, отношения с Богом должны выйти на новый уровень. Так подготавливается приход мессии (Христа), который выдвинет новый нравственный ориентир, поднятый на невиданную и немыслимую высоту: «Будьте совершенны, как отец ваш небесный».

Это может быть главный итог перехода к Новому завету. Строить свою жизнь согласно нравственному закону, который Господь вложил в каждого. Этот закон невидим, но ведет нас к собственной реализации и единению с высшими силами безошибочно.

Если теперь взглянуть на бесконечное количество разных учений о сотворении, структуре и свойствах нашего мира, всмотреться в суть религиозных, эзотерических и теософских традиций, попытаться проникнуть за мистическую завесу сакральных и магических символов, какие откровения ожидают нас там? Какая истина? Если за разнообразием форм, вылившихся в бесконечное различие храмов, одежд, обрядов, обычаев, традиций, попытаться увидеть единое содержание, одну суть? Если продрасть сквозь невероятное количество правил, законов, испытаний и препон, при этом сумев удержать в сознании самое главное? Если за формализмом древних мистерий выхватить смысл?

Появляется ли надежда на прорыв в понимании, на рождение нового смысла, на постижение универсального и вечного? Откроется ли новая и предвечная истина, перейдем ли мы к новой ясности? Или, как проповедовал Будда, учение о мире останется лишь иллюзией фокусников, а суждения о верном и неверном — лишь коварным танцем дракона?

Великий переход к новой истине зависит от каждого из нас, от качества нашего сознания и нашей пробужденности. Освободиться от равнодушия к истине, сделать шаг навстречу. И истина сделает нас всех свободными.

Представляется очевидным, что самые древние первичные символы цивилизации — крест, круг, свастика, треугольник, квадрат и др. — никуда не исчезли. Они продолжают жить среди нас, несмотря на многократно возросший уровень образования, эрудиции, легкости перемещения по миру. Свобода растет, нравы смягчаются, а символы остаются с нами во все времена.

Откуда они взялись? Какие законы Космоса заставляют их проявляться? Являются ли они посланцами разума, высшего по отношению к нам? Напоминает ли нам автомобильное колесо круг мироздания, свастика — бешеное вращение вселенской энергии, раскручивание галактик, а крест — неумолимое движение вверх? Или это просто крестики и кружочки?

Книга — скромная попытка разъяснить единство мира, наличие в нем общего Закона, проявляющегося во всем: через развитие форм — к единой сути. С одной стороны, мы подведем некоторые итоги древних учений, а с другой — попробуем выстроить набросок плана развития нашей цивилизации здесь, на планете Земля, и во Вселенной. Ведь прошлое и будущее подобны двум сторонам одной монеты, летящей в бесконечном времени и таком же бесконечном пространстве.

Дай Бог и нам опять поверить в чудо:
Мы устаем с годами удивляться.
Проходит время, и огни сенсаций
Тихонько гаснут в предрассветной мгле.
И остается только на мгновенье
Воспоминанье, словно озаренье.
Дай Бог и нам опять поверить в чудо,
Дай Бог еще немного продержаться
На той единственной, неповторимой ноте,
Когда уже бессмысленны слова.

Когда деревья шепчут звездам сказки,
Когда в траве сверкают изумруды
И молчаливо остывают камни,
Храня покой и помня каждый миг,
Дай Бог увидеть отраженьем в небе
Свое забытое предназначенье
И, может быть, спасти седого Бога,
Воистину поверив в этот миг.

И. Березюк

Одним из основных стремлений любого человека независимо от его расовой, культурной, религиозной, национальной или гендерной принадлежности является непрерывное стремление познавать новое, необычное. Это один из основных инстинктов человека, наиболее явно проявляющихся в детстве бесконечной вереницей вопросов и широко распахнутыми глазами. С годами для многих желание увидеть чудо становится навязчивым. Это стремление вечно и не зависит от времени, в котором живет человек.

Что понимать под чудом, интуитивно чувствуют все. Чудо — любое явление, которое мы не можем объяснить известными нам законами природы, а также невысказанное достижение выдающегося человека или красота, захватывающая дух. Мир полон настоящих чудес, которые в силу своей обыденности перестали нас удивлять. Преломление луча света в ручье, радуга, рост зерна или листа, формирование плода, само существование жизни и человека и т. д. Теплое Солнце, внутри которого происходят мощнейшие термоядерные реакции, атомная энергия, действие лекарств, атомная бомба, телевидение, компьютер, Интернет, сотовые телефоны, клонирование...

Но люди просят: «Христос, покажи нам чудо». А Его ответ женщине с ребенком: «Чудо у тебя на руках» — многим кажется просто отговоркой. Печальная обыденность величайшего чуда, чуда, которого не замечают, требуя ярких красок и эмоционального взрыва.

Почему же существует подобная тяга к запредельному, непознанному, загадочному? Ответ простой — такова природа человека, позволившая ему стать на вершину эволюции живого. Это можно трактовать как божественное свойство, вложенное в нас Господом.

В действительности такое наше качество приводит к тому, что никому не интересно рассматривать задачи с известным решением, всем интересны неопределенные исходы.

Обыденное не привлекает, неизвестное недоступно, а чудо вырывает человека из рамок монотонного существования, заставляет спящего проснуться. Однажды столкнувшись с явлением, которое кажется чудом, человек получает шанс измениться навсегда. Чудо может пробудить ту крохотную искорку, которая живет внутри нас, заставляя нас удивляться. Чудо — это дар Бога, пренебрегать им нельзя, ибо наказанием будет лишение интереса к жизни вообще.

Авторам много лет назад довелось встретиться с чудом, которое оказало серьезное влияние на всю жизнь. Это была внезапная встреча с гало.

Но сначала вспомним определение. Гало (франц. *halo*, от греч. *halos* — световое кольцо вокруг Солнца или Луны) — группа оптических явлений в атмосфере, возникающих вследствие преломления и отражения света ледяными кристаллами, из которых состоят перистые облака и туманы. Явления гало весьма разнообразны: они имеют вид радужных (в случае преломления) и белых (при отражении) полос, пятен, дуг и кругов на небесном своде. Наиболее обычные формы гало: радужные круги вокруг диска Солнца или Луны с угловым радиусом 22° либо 46° ; паргелии, или «ложные солнца», — яркие радужные пятна справа и слева от Солнца (Луны) на расстоянии 22° , реже 46° ; околосенитная дуга — отрезок радужной дуги, касающейся верхней точки 46° -градусного круга и обращенной выпуклостью к Солнцу; паргелический круг — белый горизонтальный круг, проходящий через диск светила; столб — часть белого вертикального круга, проходящего через диск светила и образующего в сочетании с паргелическим кругом белый крест.

Для возникновения некоторых гало необходимо, чтобы ледяные кристаллы, имеющие форму шестигранных призм, были ориентированы по отношению к вертикали одинаковым или хотя бы преимущественным образом. Теория гало детально разработана. Так, 22° -градусный паргелий возникает в результате преломления лучей в вертикально ориентированных кристаллах при прохождении луча через грани, образующие углы в 60° ; 46° -градусный круг — в результате преломления при гранях, образующих углы в 90° ; вертикальные и горизонтальные круги — вследствие отражения от горизонтальных и вертикальных граней кристаллов.

Капельки воды, находящиеся в воздухе, почти совершенно одинаковы — все они круглые. Крупные капли средней величины создают радуку. Туманы создают белую туманную радуку. Кроме того, они вызывают множество других световых эффектов, подробно рассмотренных в одной из предыдущих книг, — от Брокенского призрака до Святого сияния.

В этом смысле ледяные кристаллы обладают еще более богатыми возможностями, которые определяются их формой, положением в пространстве и величиной. Простейшей формой ледяного кристалла и, вероятно, наиболее распространенной в природе является тонкая иголка или призма. Эти кристаллы, как правило, слипаются и образуют бесформенные комки, особенно когда температура несколько превышает точку замерзания. Но при температуре ниже нуля звездочки и пластинки начинают расти, образуя более сложные формы снежных кристаллов; многие из них, почти правильные и симметричные, очень красивы, например шестиугольники. Шестиугольная звезда очень характерна для многих кристаллических форм льда.

Попадая на такой кристалл, свет отражается в нем (иногда несколько раз) и выходит из него под углом, значительно отличающимся от угла падения. Следовательно, мы можем наблюдать почти бесчисленное количество самых разнообразных гало и других явлений, вызываемых ледяными кристаллами в атмосфере. Самые сильные оптические эффекты производят ледяные кристаллы правильной формы. Маленькие плоские снежинки, падающие на землю, летят, как пух или клочок папиросной бумаги. Они падают не ребром, их поверхность чаще всего остается параллельной земле.

Можно представить, какой эмоциональный накал возникает, если отказаться от сухой

физической интерпретации возникновения этого явления и перейти к медитативному безоценочному состоянию, восприятию гало как данного свыше знака.

Если Солнце стоит низко над горизонтом, а хлопья снега падают почти в горизонтальном положении, отражение света от их верхних и нижних поверхностей вызывает одно из самых простых явлений, связанных с Солнцем, — вертикальную колонну белого света. Такую колонну образует и отраженный солнечный свет. Если Солнце стоит над самым горизонтом, колонна обычно бывает окрашена в закатные тона и отливает красноватым светом.

Временами колебания падающих снежинок, особенно когда иголок больше, чем пластинок, могут вызывать появление горизонтальных и вертикальных полос света.

Две крестовины соединяются на Солнце, и вот мы наблюдаем одно из самых поразительных и жутких явлений, гораздо более редких, чем радуга: в воздухе висит крест, иногда словно охваченный пламенем. Если снег идет где-то далеко, крест будет висеть высоко в небе. Но если снежинки образуют узкую завесу недалеко от нас и сквозь эту завесу просвечивает Солнце, крест может появиться на расстоянии каких-нибудь нескольких сот футов. Как и радуга, крест передвигается, когда передвигаемся мы, и останавливается, когда останавливаемся мы.

Именно это небесное явление, по-видимому, побудило императора Константина Великого принять христианство в 312 году н. э. Он сделал крест своим символом, сказав при этом: «Сим победиши».

Французский ученый К. Фламарион просмотрел с этой точки зрения исторические хроники. И вот что выяснилось: составители хроник нисколько не сомневались в существовании прямой причинной связи между таинственными (вернее, казавшимися тогда таинственными) явлениями природы и делами земными.

В 1118 году, в царствование короля английского Генриха I, на небе появились одновременно две полные Луны — одна на западе, а другая на востоке. В том же году король победил в битве.

В 1120 году среди кроваво-красных облаков появились «нарисованные» пламенем крест и человек. В том же году шел кровавый дождь; все ожидали светопреставления, но дело кончилось только гражданской войной.

В 1156 году несколько часов подряд блестели вокруг Солнца три радужных круга, а когда они исчезли, возникли три солнца. Составитель хроники усмотрел в этом явлении намек на ссору короля с епископом Кентерберийским в Англии и на разрушение после семилетней осады Милана.

В следующем году опять появились три солнца, а посредине Луны был виден белый крест. Понятное дело, летописец это тотчас связал с раздорами, сопровождавшими избрание нового Папы Римского.

В январе 1514 года в Вюртемберге люди видели три солнца, из коих среднее было больше боковых. В то же время на небе появлялись окровавленные и пылающие мечи. В марте того же года опять появились три солнца и три луны. Тогда же турки были разбиты персами в Армении.

В 1526 году ночью в Вюртемберге были видны в воздухе окровавленные воинские доспехи.

В 1532 году около Инсбрука видели в воздухе чудесные изображения верблюдов, волков, изрыгающих пламя, и наконец льва в огненном круге.

Были ли все эти явления на самом деле — теперь не так уж для нас важно. Важно, что с их помощью, на их основе истолковывались реальные исторические события; что люди смотрели тогда на мир сквозь призму своих собственных представлений.

Гало и крест — разные явления и появляются в разное время. Одновременно они наблюдаются довольно редко. Увиденное нами сочетание — крест в круге — изменило мироощущение и пробудило желание разобраться в основных законах мироздания, проявившихся столь явственно в этом знаке.

Представляется, что такие явления, как крест в круге, несмотря на сравнительно легкое научное объяснение, имеют намного более глубокую природу. Это следует понимать как проявление глобальных закономерностей Космоса, специально адаптированное для нашего восприятия. Космос посылает нам знак, имеющий сакральную природу. С такой точки зрения крест в круге предстанет перед нами основой космического закона.

Откуда приходят эзотерические знания?

Я был в небесах, озаренных светом, от Него исходящим, и видел там Совершенство. У того, кто возвращается, нет ни мастерства, ни знания: когда свет приближается к объекту своей жажды, ум ошеломлен, потому что он никогда не сможет проследить путь света. Священное царство, которое хранит моя память, я буду воспевать до конца своих дней.

Дайте

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас.

Матфей, 7:6

Спокойный сердцем, невозвышающийся, лучезарный, развитый, внимательный, освобожденный от зла, гибкий, готовый к действию, прочный и невозмутимый, он приводит и направляет свои усилия к состояниям чудесного умения.

Он овладевает различными аспектами этого дара: будучи единичным, он становится многим и, будучи многим, возвращается к одному; он становится воспринимаемым и невоспринимаемым; он преодолевает стены, или холмы, или заграждения без разрушений, как воздух; он движется сквозь твердые пласты, как сквозь воду; он идет по воде, не проваливаясь, как по твердой земле; в позе лотоса он странствует в небе, как птицы, летящие по ветру; он касается даже Солнца и Луны, сколь бы могучи они ни были; в своем человеческом теле он поднимается выше небесного рая Брахмана.

Samanna-phala-sutta

Прежде чем продолжить анализ проявления законов Космоса через вечные символы, сделаем отступление, посвятив его великим учителям, которые силой своего божественного дара сумели ввести символы, дать их интерпретацию, связать знаки с великими учениями. Поговорим об эзотеризме как определенном классе знаний, причем знаний действительно не очевидных, не лежащих на поверхности, не доступных всеобщему обозрению.

Обратившись к истории, мы обнаружим, что на различных ее этапах знания, относимые нами к эзотерическим, скрывались или оставались скрытыми по разным причинам. Различным было и содержание знаний, которые мы, тем не менее, объединяем термином *эзотерические*. Можно предположить, что, несмотря на различия, в этих знаниях присутствует еще не выявленное и не осмысленное, но интуитивно ощущаемое нами нечто общее. Именно существование этого *нечто* позволяет нам говорить об эзотеризме как о целостном явлении, специфическом элементе культуры.

Вечным вопросом остается источник космических знаний и способы их получения. Этот процесс многоплановый, но мы остановимся на ролях, принятых на себя великими посвященными, пророками, просветленными, а также контактерами, которые разными способами выходят на информационные каналы.

Систематизировать огромные пласты накопленных знаний крайне сложно. Здесь не обойтись без упрощений. Дадим краткую характеристику идеологическим парадигмам с трех точек зрения:

1. Позицию каких форм сознания они представляют.
2. На применение в каких формах сознания они ориентированы.
3. Какие цели они ставят перед человеком и человечеством.

Парадигма	Форма сознания, позицию которых она представляет	Формы сознания, на применение в которых она ориентирована	Цели, которые ставятся перед человеком и человечеством
1	2	3	4
Магия	Астральное, ментальное	Физическое, астральное, ментальное	Индивидуальное освобождение. Управление людьми, животными и природными явлениями путем воздействия на их эфирный, астральный и ментальный уровни, а также за счет взаимодействия с богами и духами природы
Языческий политеизм	Астральное, ментальное	Физическое	«Вымаливание» у богов и духов природы более благоприятных для физической жизни обстоятельств, в том числе путем задабривания жертвами и другими способами
Монотеизм	Буддхическое, божественное	Физическое	Индивидуальное освобождение — спасение

1	2	3	4
Наука	Физическое	Физическое	Познание сущности физической реальности. Управление людьми, животными и природными явлениями путем воздействия на их физическую природу
Новый синтез	Астральное, ментальное	Физическое, астральное, ментальное	Познание истины, индивидуальное и общественное освобождение, гармония в отношениях с людьми, другими разумными существами (в том числе неантропоморфными), а также с животными и природой

Наука, являясь в настоящее время господствующей идеологической парадигмой, во многом определила наши представления о других парадигмах и стала своего рода штампом или эталоном парадигмы вообще. Достаточно часто мы совершенно несознательно переносим основные характеристики научной парадигмы на другие системы взглядов на человека и реальность. Конечно, это совершенно неправомерно, но, тем не менее, фактически имеет место. Часто такое упрощенное понимание приводит к явным заблуждениям.

Так, мы обычно считаем само собой разумеющимся, что философы проводили исследования, разрабатывали философские концепции и писали свои работы с целью познать что-то интеллектуально, понять и это свое понимание донести до нас. Причем мы, как правило, думаем, что эти философы сами работали в физической форме сознания и представляли себе своих будущих читателей также находящимися в физическом сознании. Однако все это верно только по отношению к обычным «европейским» ученым — философам XV–XX веков, да и то не всем.

До нашего времени дошли, например, многочисленные древние тексты, которые мы безосновательно принимаем за научно-философские, тогда как в действительности они непосредственно предназначены для модификации сознания и приближения читателя к цели индивидуального освобождения. Таким образом, пытаясь просто интеллектуально понять эти тексты, мы используем их не по прямому назначению. Примерами таких текстов являются многие произведения Сократа, который, как известно, задавал так называемые *е риторические вопросы* не для того, чтобы что-либо узнать у собеседника, а для того, чтобы заставить последнего задуматься над некоторыми аспектами своей жизни и тем самым приблизиться к решению определенных своих проблем.

К этой же категории относятся и коаны в дзэн-буддизме, и во многом сама Библия. Из более современных текстов классическим примером такого рода являются произведения Г. И. Гурджиева, работы по нейролингвистическому программированию (НЛП), психоанализу и «терапии прошлых жизней». Особую категорию составляют так называемые эзотерические тексты, которые вообще не предназначены для осмысления в физическом сознании.

Так, мы во многих древних и современных учениях встречаем повторяющийся мотив: «Все это — сон. Освободитесь от иллюзий (майи). Пробудитесь. Бодрствуйте». Как все это понимать?

Неужели учителя мудрости считали объекты физической реальности, да и нас самих, к которым обращены их слова, такими же порождениями воображения, как и образы сновидений? Конечно, нет. Но в их словах содержится глубочайшее по смыслу утверждение о том, что все состояния сансары (в буддизме — *бар-до* — промежуточные состояния) принципиально не отличаются друг от друга по степени реальности.

Так, например, телекинез, представляющий собой управление физической материей усилием воли, очень напоминает управление осознанным сновидением также усилием воли. Но почему же мы эти истины пытаемся осознать именно в физической форме сознания, для которой они выглядят, мягко говоря, некоторой натяжкой? Почему не попытаться сделать это в той форме сознания, при которой высказывания являются буквально истинными, т. е. в состоянии сна со сновидениями?

В этом состоит суть техники намерения тибетской йоги осознания сна, как утверждают исследователи буддизма Тартанг Тулку, Стивен Лаберж, Эванс-Венц. Так может быть, это учение и предназначено только для того, чтобы быть осознанным и примененным именно в состоянии сна, в котором оно составляет буквальную и простую истину — истину, которая, будучи примененной, сразу приводит к трансформации сна в форму сознания более высокую, чем бодрствование?

Совершенно аналогично существуют тексты, представляющие собой буквальную констатацию истины в теоретической форме, а также совершенно простые и четкие практические инструкции по тому, какие действия необходимо совершить, чтобы перейти из астрального сознания в ментальное. Естественно, эти тексты могут быть адекватно содержательно осознаны и применены только в астральном сознании. Если же читатель прочитает их в физическом сознании, то он в лучшем случае может интеллектуально понять их формально-логическую правильность с точки зрения соответствия определенной концепции. Также существуют аналогичные тексты и для ментальной, и для более высоких форм сознания. Справедливости ради надо признать, что имеются подобные тексты, предназначенные и для физической формы сознания.

Все эти тексты называются эзотерическими, так как для их адекватного (полного, правильного, неискаженного, неизвращенного) понимания необходимо посвящение, то есть способность ученика воспринимать данный текст в измененной форме сознания, причем во вполне определенной форме сознания в каждом конкретном случае.

Достаточное осязаемое мировоззренческое потрясение испытывает человек, хотя бы раз осознавший в состоянии обычного сна, который он до этого совершенно серьезно принимал за физическую реальность, что он в действительности спит; осознавший, что все, принимаемое им за реальные объекты, представляет собой всего лишь плод его воображения; убравший галлюцинации и увидевший одновременно и физическую, и астральную реальность (кстати, включая и галлюцинации).

Во-первых, границы реальности для такого человека качественно расширяются, а во-вторых, становится совершенно очевидным, что если это произошло один раз в некоторой определенной форме сознания, то что-то подобное может произойти еще много-много раз и в других формах сознания. В том числе, становится в принципе понятной и возможность перехода из состояния бодрствования к некоторой более высокой форме сознания, которая может восприниматься человеком как пробуждение. Возможно, после этого перехода в слова Учителя «все это — сон» мы увидим истину, верную и в том случае, когда под *этим* понимается сама физическая реальность. Переход к более высокой форме сознания человек всегда осознает как пробуждение, будь это переход из сна в бодрствование (как обычно), из сна — в астральное сознание, из астрального сознания — в ментальное или из физического сознания — в

ментальное.

Такое точечное касание некоторых тем эзотерики преследует цель изменить стереотипные взгляды читателя на давно полученные и забытые знания, прежде чем перейти к рассмотрению достижений истинно великих.

ПРОРОКИ И ПРОСВЕТЛЕННЫЕ

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
Их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

А. С. Пушкин. Пророк

Согласно буддийскому постулату о вращении колеса сансары, разложение человечества началось не со времен Евы, как говорил Иисус. На этой Земле был не один-единственный цикл цивилизации с первобытным периодом. Доисторические цивилизации разрушились.

Иногда Земля полностью разрушалась или целиком менялась и создавалась новая Земля. Человечеству о таких бедствиях рассказывает религия.

Каждый раз через какой-то период времени происходит большое бедствие. Каждый раз

через какой-то период времени появляется малое бедствие. Малое бедствие уничтожает часть человечества. Когда отдельные районы становятся очень плохими, то их уничтожают посредством землетрясения, сдвига материковых плит, песчаных бурь и таких вещей, как чума и войны. Малые бедствия «предназначены» для отдельных районов, в то время как большое бедствие — почти для всего человечества. Такое большое бедствие проявляется однажды за очень длительный период времени.

Вращение Земли — это движение материи. Оно закономерно. Большое бедствие, проявляющееся в процессе вращения нашей планеты, означает уничтожение человечества. Однако какая-то часть людей выживает, наследует некоторые доисторические культуры и живет, как в каменном веке. Что касается средств производства, то они все разрушаются. Когда приходит новое поколение, вещи со временем становятся хуже и множество из них забывается. Таким образом, люди снова начинают с нуля, с первобытного состояния. Развивается цивилизация, появляются высокие технологии. Затем, с разложением человечества, снова наступает бедствие. Поэтому имеют место циклические изменения различных периодов формирования, становления и разложения.

И всегда, в каждом цикле, с появлением новой цивилизации некоторые великие просветленные посылаются в общество обычных людей для их спасения. Цель именно в том, чтобы предотвратить на Земле преждевременное разложение человеческого разума. У всех материй, из которых создана Земля, есть определенное свойство, благодаря которому можно преобразовать вещи без формы в материю, имеющую форму и жизнь. Но до того как разложилась материя, человеческие мысли разложиться не должны. Поэтому каждый раз, когда появляется цивилизация и культура в человеческом обществе, в разные исторические периоды появляются также великие просветленные.

В нынешнем цикле цивилизации пришли донести людям истину такие великие просветленные, как Иисус, Шакья-муни и Лао-цзы. В местах, где в разные периоды появляются цивилизации, разные просветленные берут на себя ответственность за человечество. Они учат людей, как вернуться к истоку, к истине, с тем чтобы стать способными обрести истинный путь достижения совершенства, обращают внимание обычных людей на нравственность, поддерживают человеческую мораль в относительно стабильном состоянии и предотвращают опасность разрушения человеческого разума. В конце, когда придет время и вся материя Вселенной разложится, уже никто не будет заботиться о человечестве. Но это очень длительный процесс.

В настоящий период задача, решением которой занимаются эти просветленные, состоит именно в том, чтобы удерживать человечество от разложения. И чтобы в происходящем процессе люди, которые действительно способны к совершенствованию, совершенствовались и достигли *дао*.

Люди оказались на Земле, упав из различных пространств Вселенной. Когда человек не соответствует требованиям Закона Вселенной на том уровне, на котором он пребывает, он может только падать вниз. В этом плане показательна поговорка «Чем тяжелее мирское сердце, тем ниже падает». Именно тяжесть и привела к тому, что подобные «мирские сердца» упали до состояния обычных людей. В понимании просветленных человек живет на Земле не для того, чтобы быть человеком, а чтобы на этой

Земле, в такой полной заблуждений среде, он поскорее уразумел истину и вернулся обратно.

Вот что думают просветленные, и поэтому они открыли нам дверь. Если вы не сможете вернуться, вам придется продолжать перевоплощаться, пока не накопите так много кармы, что неизбежно будете уничтожены. Поэтому Земля должна пройти через многие бедствия.

Другими словами, Земля — это помойка Вселенной. Имеются бесчисленные галактики,

бесчисленные планеты в бесчисленных и обширных вселенных, и на каждой планете есть жизнь. Человек отрицает существование других пространств, поэтому не может видеть существование таких жизней. Жизнь существует и в другом пространстве одной и той же планеты, а не только в нашем. Но она не видна для обычных людей.

Например, люди говорят, что Марс в этом пространстве горячий, но если вы прорветесь через это пространство, то обнаружите, что на Марсе прохладно. Многие люди, обладающие сверхъестественными способностями, наблюдали Солнце. Разглядывая его пристально в течение некоторого времени, они обнаруживают, что Солнце больше не горячее, и видят его черным, затем чувствуют, что этот мир прохладный. В одном материальном пространстве все проявляется одним образом, но в другом материальном пространстве то же самое будет проявляться иначе.

Таким образом, жизнь существует везде, как и человеческие существа. Те, кто не сумеет соответствовать нормам определенного уровня, будут падать раз за разом, подобно отстающему ученику, пока не упадут до уровня обычных людей. Плохие люди Вселенной падают, пока не достигают самого ее центра — Земли.

Человек должен перевоплощаться в обществе обычных людей, но не обязательно в человеческое существо. Он может переродиться в различные виды материи, в какое-либо растение, животное или даже микроорганизм. В цикле перерождений человек несет с собой все плохое, что он совершил, — *карму*. То, что жизнь всегда несет с собой, — это дэ(нравственность) и карма, которые вечно сопровождают жизнь. Когда кто-либо из-за своей большой кармы переродился в дерево, он и будучи деревом имеет эту карму. Если переродился в животное, животное будет иметь ту же карму. Кирпичи, почва, камни, животные или растения на Земле — все имеет карму.

Почему нынешние лекарства, используемые и для инъекций, уже не так эффективны, как раньше? Потому, что современные люди создали слишком много кармы и лекарства не обладают такой мощью, чтобы получить желаемый эффект в борьбе с процессами, порожденными этой огромной кармой. Именно поэтому люди не смогут победить болезни. Если кто-то использует лекарства в больших дозах — он отравится. Сейчас на Земле очень много неизлечимых болезней; на смену тем, которые вроде бы начинают поддаваться лечению, неизбежно приходят другие, еще более сложные и страшные. Это происходит потому, что все подвергается сильному разложению.

Иисус Христос пострадал за людей, Гаутама Будда в течение сорока девяти лет перенес много мук, спасая людей.

Не говорит ли это об их стремлении к спасению всех живых существ? Тогда почему они не заберут всех людей на высшие уровни?

Люди не могут подняться на высшие уровни потому, что не в состоянии соответствовать их нормам. Каждый уровень имеет свой стандарт. Если вы не достойны быть студентом университета, можете ли вы учиться там? Вы не можете подняться, так как есть много вещей, которые вы не в силах оставить, и ваше тело становится слишком тяжелым. Вы находитесь в том месте, где пребывают ваши моральные нормы. Здесь, как в приобретении образования, возможен единственный путь: кто может подниматься — поднимется, а кто отстал — будет все больше и больше разлагаться, и другие его уничтожат. Нельзя, чтобы мусор, который уже пахнет, загрязнял Вселенную. Его нужно уничтожить.

О всеобщем спасении говорил Будда, который находится на уровне жулай, ближайшем к земному. Великий Будда, находящийся на более высоком уровне, не вмешивается в дела обычных людей. Сделай он это, одно его слово изменило бы человеческое общество. Поэтому он больше не заботится об обычных людях, он обладает слишком большой мощью. Что касается еще более великого Будды, то Земля недостаточно велика, чтобы на ней мог поместиться один палец его

ноги. А если говорить о еще более великом Будде, то Земля недостаточно велика для тонкого волоса на его теле. Сказанное Буддой — закон, все изменяется по малейшему его слову. Поэтому будды, которые находятся на более высоких уровнях, никогда не заботятся о делах Земли. Только татхагаты и бодхи-саттвы способствуют всеобщему спасению всех живых существ.

Будда Жулай рассматривает человеческое общество как совокупность обычных людей. Более высокий просветленный, достигший очень высокого уровня иерархии, воспринимает татхагату как обычную личность. Такой великий просветленный обычного человека не считает даже за микроб. Когда он видит такое грязное место, каким является Земля, то решает: «Уничтожить это! Уничтожить полностью!» Только будды, находящиеся на уровнях, ближайших к уровню человечества, испытывают жалость к человеческим существам. Пребывающие на более высоких уровнях не заботятся о человеческих делах. Когда человек взывает к такому просветленному, его не слышат. Если человек называет его имя, это равносильно тому, что он ругает его.

УЧЕНОСТЬ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Иисус находился на уровне татхагаты. В прошлом уровень татхагата был самым низким статусом Будды. Тогда тех, кто был ниже статуса татхагаты, называли бодхисаттва (*будущий Будда*) или архат (*достойный*).

Каждый татхагата имеет свой собственный рай. В нашей Галактике насчитывается более ста татхагат, т. е. имеется более ста парадизов — миров, принадлежащих буддам. Каждый парадиз находится под руководством какого-либо татхагаты. Татхагата в каждом парадизе имеет свой собственный метод совершенствования и спасения людей. Построение и структура его парадиза непосредственно связаны с его совершенствованием. Однако для современных людей невозможно сформировать такой парадиз путем совершенствования. Все эти парадизы формировались на протяжении эпох.

Здесь возникает некая проблема. Обычные люди могут думать, что для просветления надо освоить больше методов самосовершенствования, изучить другие религии и таким образом обогатить свой ум. Люди рассматривают все это как мудрость или знание мирского общества. В действительности это не так. Мирское общество нельзя понять на основе представлений обычных людей.

Почему стремящийся к просветлению должен придавать особое значение совершенствованию своего *синьсин*, или своей нравственности, как говорит *даосизм*? Потому что в нашей Вселенной существует один Закон, существует одно свойство. Это свойство Вселенной предъявляет разные требования к разным существам на различных уровнях. Человек на уровне обычных людей должен соответствовать моральным нормам обычных людей. Почему кто-либо не может подняться, если он не обращает внимания на свою нравственность? Потому что существуют нормы для небожителей, которые выше уровня обычных людей. Если вы не соответствуете этим нормам, то не поднимитесь на более высокий уровень. Почему божество с небес падает вниз? И архат также упадет, если он не совершенствуется. Это потому, что они перестают соответствовать нормам того уровня.

Итак, в нашей Галактике имеется более ста парадизов. В каждом парадизе есть татхагата, который управляет своим небесным королевством. Строение природы его парадиза соответствует его методу совершенствования.

Мы видим, что и в религиях, и в других методах совершенствования внешние движения кажутся очень простыми. Например, сидение со скрещенными ногами и умение пользоваться

мудрами. В даосской школе есть несколько очень простых движений, и не больше.

Почему практикующий может достичь такого высокого состояния, как уровень будды, бодхисаттвы, архата? Потому что настоящая эволюция гун*чрезвычайно сложна. Должны эволюционировать человеческие клетки, многие качества должны быть выработаны и множество качеств, соответствующих различным уровням и остающихся неизвестными человеку, также должны быть развиты. Другими словами, это сложнее, чем самый сложный точный прибор, и превышает пределы обычных человеческих возможностей. Поэтому есть такое выражение в кругах самосовершенствующихся, которое гласит: «Совершенствование в твоих руках, а гуны [\[1\]](#) — в руках учителя».

Сказанное относится к истинному методу совершенствования. Хотя некоторые методы совершенствования упоминаются в даосской школе, они являются лишь поверхностными принципами и рекомендациями, только кое-какими представлениями. Если кто-нибудь действительно захочет работать с Гунами из настоящей высокоэнергетической материи, у него должно проявиться собственное желание сделать это. Но настоящая эволюция гун в другом пространстве чрезвычайно сложна. Человек не в силах сделать это. Все это делает Учитель.

Здесь возникают сложности. Если кто-то совершенствуется, смешивая методики разных школ, то он сталкивается с проблемами. В прошлом монахам строго запрещалось контактировать с другими школами, читать в своем храме книги других школ, иметь какие-либо мирские вещи. У сегодняшних монахов — полный беспорядок. Потому что раньше монах имел единственный путь совершенствования и придерживался только одной школы в своем совершенствовании. Только когда он не имел в своих мыслях ничего, кроме постулатов своей собственной школы, он мог неуклонно подниматься к совершенствованию по одной дороге. Иначе говоря, если вы совершенствуетесь, смешивая разные школы, это подобно тому, как сразу же испортится телевизор, если добавить в него какую-нибудь деталь из фотоаппарата. В этом суть. Смешанное совершенствование будет портить все гуны и не позволит перейти на высший уровень.

Трудно отличить истину от ереси. Если вы смешиваете учение школы с вредными или фальшивыми постулатами, вы напрасно пытаетесь совершенствоваться во всем. А поскольку ваш синьсин не в порядке, Учитель также не сможет помочь вам.

Эволюция гун чрезвычайно сложна. Однако люди понимают все как теорию мирского общества. Они будут изучать кое-что из христианства, из буддизма и даосизма, а также из конфуцианства. Есть даже нечто, называемое «множеством религий, практикуемых в одном зале». Вот уж действительно безрассудное действие.

Это наиболее серьезная проблема, которая появилась в период упадка и гибели Закона. Все люди имеют природу Будды. Все хотят совершенствоваться и стремятся к добру. Но люди рассматривают все с точки зрения теории мирского общества. Это может быть полезным — хорошо владеть мирскими умениями обычных людей. Но самосовершенствующегося это приведет к полному хаосу, совершенствование станет невозможным, и у него совсем не будет эволюции гун.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И КОНТАКТЕРЫ

Слышишь, как падают капли свьше...
С неба дождь прольется тебе на плечи,
Вечность отзовется и станет ближе,
И собою наполнит время.

Отражаясь в мирах,
Нерожденных еще,
В лабиринтах судьбы
Потаенные двери
Открывая, войду —
И окажется все
За пределом какой бы то ни было веры!

И. Березюк

Начнем с определения. *Контактеры*— это люди, вступающие в речевой, мысленный или иной диалог с представителями иных цивилизаций или получающие информацию в виде текстов, рисунков, образов, источник которой находится извне, но не принадлежит людям. В случае если источником информации является отдельный человек или группа людей, а передача осуществляется, как это часто бывает в контактных ситуациях, с помощью мысленных каналов, то контактеров логичнее было бы называть *телепатами*. В остальных случаях очень трудно проводить разграничение или классификацию контактеров, особенно по источнику информации, так как название этого источника от контактера часто намеренно скрывается или искажается. От образованности и начитанности контактера, а также от его образа жизни и характера в большой мере зависит степень достоверности получаемой информации.

Начать описание процесса взаимодействия следует с напоминания о том, что человек Земли имеет связь с Духовным миром. Этот мир многомерен, а сам человек — существо трех измерений. Это утверждение можно назвать главной опорной точкой. Оно дает возможность осознать, что многомерное пространство имеет значительно больше возможностей, чем человек физического плана. Эти возможности касаются организации не только тела духовного человека, но и его сознания, в том числе ума. Поэтому подходить к вопросу контактного взаимодействия с Духовным миром необходимо особенно серьезно. Здесь неуместны проявления натиска и давления. Этот процесс всегда должен быть осмыслен. То есть необходим осознанный контроль над состоянием своего сознания.

Таким образом, дана основа для дальнейшего осмысления вопроса взаимодействия. Если человек физического плана имеет о себе достаточно полную информацию, то контактеру следует знать основные принципы, существующие в духовном обществе.

Первым принципом взаимодействия людей духовного плана можно назвать принцип необходимости. Этот главный принцип жизни является арбитром действий духовного человека и накладывает свой отпечаток на процесс взаимодействия людей духовного плана с людьми физического плана — контактерами. Незнание этого принципа контактерами становится причиной совершения ими ошибок, влекущих различные последствия.

Жизнь людей в соответствии с необходимостью определяет рациональность выбора действий. Это означает, что расход энергии может быть произведен только по необходимости. Иначе говоря, проявление любопытства контактера при отсутствии в этом необходимости может быть воспринято как предлог к предоставлению информации, но иного содержания.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНТАКТОВ

1. Одержание

Появление обычно спонтанное, подчинение сознания максимальное. Появление одержащего бывает обычно кратковременным или одноразовым, если, конечно, он не ставит себе целью подчинить именно это сознание. При одержимости хозяин сознания не может или почти не может контролировать действия «гостя» (хотя одержащие могут быть не только плохими, но и хорошими).

Подобные контакты опасны уже хотя бы тем, что чужая личность, неподконтрольная сознанию одержимого, может навредить человеку, заставив делать нечто, ему не свойственное, или произвольно поменяв энергетику организма. Отсюда вывод: добровольно подвергаться контактам такого рода можно только в самом крайнем случае, и то лучше под присмотром какого-нибудь, условно говоря, специалиста, чье сознание в данный момент свободно.

2. Ноосферическое одержание (вещание)

Погружение в транс для сбора информации. Максимальное ослабление внутреннего контроля для того, чтобы автоматически получить ответы на определенные вопросы, на которые человек настроился. При этом свободное от контроля сознание превращается в автоматический приемник информации. Контакттер может осознавать себя и получаемую информацию ровно настолько, насколько способен определить ее качество (например, говорит отвечающее на вопросы существо правду или городит чушь).

3. Совмещение

Самый удачный и удобный вид ноосферической связи. Взаимопроникновение сознаний, при котором каждый хозяин и каждый «гость» контролируют обстоятельства в обеих реальностях.

4. Одностороннее совмещение

«Экскурсия» в реальность партнера по контакту с помощью проникновения в его сознание, разумеется, с его согласия (можно и без согласия, но это запрещено этикой ноосферных сетей).

5. Проявление

Влияние на мир партнера с помощью одностороннего совмещения, т. е. руководство его обстоятельствами с помощью его тела и мозга. Например, контакттер помогает найти дорогу заблудившемуся в лесу приятелю, находящемуся в параллельном мире, одновременно направляя его движение и обзореая весь лес.

6. Постоянное проявление

Длительный и часто повторяющийся контакт с обменом информацией, взаимной помощью, насколько это возможно, и правом говорить и действовать от имени партнера. Например, партнеры по контакту диктуют друг другу свои стихи или, допустим, Саурон разрешает кому-то из своих постоянных контакттеров рассказывать о Мордоре от своего имени.

7. Постоянное подключение

Сбор информации о каком-либо мире или существе, обычно произвольный (в просторечии — бешеный палантир). Такое подключение может либо развиться в проявление, либо сойти на нет, либо в конце концов быть осознанным как память прошлых или предвидение будущих инкарнаций.

8. Самопроизвольное возникновение чужой сущности,

т. е. ее ноосферной матрицы (именно возникновение, а не вселение)

Встречается редко, отличается от прочих видов контакта с чужой личностью тем, что чужая матрица не несет вне-мировой информации, так как рождена на материале хозяина и является его инвариантом. Внешне «беременность» таким инвариантом проявляется в основном в виде бурной деятельности (или ее имитации) в связи с попыткой начать новую жизнь. (Бывают существа, «рожающие» новые матрицы чуть ли не каждую неделю. Предлагаем называть их *матричными принтерами.*)

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩАЮЩИХСЯ С ИНЫМИ МИРАМИ

Спонтанный контактер. Обычно это человек, обладающий врожденным талантом к ноосферной работе, но изначально не особенно ею интересующийся. Собирает (часто непреднамеренно) внемировую информацию из числа общедоступной. Использует ее для собственного развития. Самые частые проблемы спонтанных контактеров — недоверие к себе, неумение систематизировать полученную информацию и правильно распорядиться ею, а также сделать контакты не спонтанными, а произвольными.

Произвольный контактер. Умеет сознательно управлять своими контактами и с пользой для себя распоряжаться получаемой информацией. Обычно у него имеется несколько постоянных, хорошо знакомых и надежных источников.

Визионер. Собирает нужную ему информацию из надежных источников для последующей ее передачи в своем мире в качестве общедоступной через книги, проповеди, музыку и т. д. Визионер интересуется обычно какой-то одной темой (иные цивилизации, карма, созидательные или разрушительные силы и т. п.).

Неосознанный визионер. Человек, занимающийся искусством, в произведениях которого независимо от его воли присутствует иномировая информация или чаще — подсознательная установка на ее получение, непроизвольно действующая на читателя и слушателя («глухие» художники, арт-роковые группы и т. п.).

Внемировой функционал. Человек (или нечеловек), добровольно взявший на себя некую миссию, не связанную с миром, в котором он в данный момент находится. Чаще всего миссия связана с ноосферной работой.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯВЛЕНИЙ ПСИХИЗМА

Психические явления подразделены на восемь разделов.

Внечувственное восприятие. Как показывает название, раздел объединяет явления, при которых поступает информация об окружающем мире, недоступная для органов чувств.

Эти явления подразделены на две группы. К первой из них (психическое проникновение) отнесены восприятия, не имеющие аналогов в показаниях органов чувств. Перцепции, в какой-то мере аналогичные обычным видению и слышанию, образуют вторую группу явлений этого раздела (ясновидение и яснослышание). Примыкает к двум этим группам явление *перемещения органов чувств*, когда восприятие осуществляется не предназначенным для этого органом (видение кожей рук и т. п.). Все феномены этого раздела представляют собой проявления перцептивных способностей.

Экстериоризация сознания. Так принято называть психическое явление, при котором познающая сущность четко осознает свою разобщенность с организмом. В этом состоянии

может осуществляться ясновидение, в частности дальновидение, от которых экстериоризация отличается осознанием разобщенности.

Явления экстериоризации подразделены на спонтанные, т. е. возникающие самопроизвольно, без воздействия на сенситива, и на простимулированные воздействием на него со стороны или его собственными усилиями. К этому разделу относятся переживания при клинической смерти и предсмертии, привлечение к себе наибольшее внимание общества.

Психическое влияние. Между разными явлениями этого раздела нет принципиального различия — во всех (кроме самовлияния) проявляется способность сознаний к волевому взаимодействию и к дистанционной связи. В первую группу (влияние) выделены такие общепризнанные явления, как самовлияние (например, аутотренинг) и гипноз.

Автоматизм. Явления автоматизма (действия сенситива, не управляемые им) подразделены на две группы — на действия, несущие смысл (грамматология), и на действия, лишенные такового. Первые из них являются наиболее широко используемым инструментом медиумизма и поэтому имеют немаловажное значение.

Явления ксеноглюксии и автоматизма младенцев и детей выделены особо (хотя и они могут осуществляться любым из трех перечисленных ранее способов), потому что в них проявляется осведомленность, превышающая стандартную норму.

Психокинетика и психодинамика. Раздел охватывает психические явления, связанные с генерированием силовых полей и с фиксацией их воздействия.

Выделение этого раздела из круга психических явлений обосновано не вполне строго, так как действие силовых полей, конечно, имеет место и при всех других проявлениях психизма. Но здесь оно является определяющим, лежит на поверхности феномена. Явление аккумуляции психической энергии, в реальности которого нет полной уверенности, рассмотрено отдельно.

Материализация и дематериализация. Этот раздел, охватывающий наиболее поразительные явления психизма, в свое время был предметом пристального внимания исследователей. Однако оно было в основном направлено на медиумические явления. Это упущение теперь трудно восполнить, так как в настоящее время материализационные явления крайне редки. Они подразделены нами на две группы: явления, явно или неявно связанные с образованием фантомов (фантомогенез); проявления нарушений непроницаемости вещества.

Неспокойствия и преследования (полтергейст). Специфика этих явлений состоит в отсутствии явной связи с живым действующим лицом — такая связь часто выявляется лишь в результате специального исследования. Этим объясняется отдельное рассмотрение подобных явлений.

Метапсихика животных. Необходимость обособления этого рода явлений не требует особых пояснений.

Человек обладает еще одним уникальным свойством — *интуицией*. Так называют признанную наукой способность человеческого мышления достигать познания, сразу охватывая искомое, скачком минуя цепь ведущих к нему логических выкладок, последовательность которых остается неосознанной. В способности интуитивного постижения видят коренное отличие мышления человека от выкладок машины. Механизм интуиции остается неизученным.

Озарения считают высшей формой интуиции. Озарением объясняют внезапное постижение новых, неизвестных людям истин, а также создание высоких поэтических и музыкальных образов. Способность к озарению считается определяющей чертой гениальности. Некоторые полагают, что в основе озарения лежит медиумический акт связи со сторонним источником сведений. Таким источником, как считают, может быть влияние ушедших творческих личностей или контакт с неким высшим информационным уровнем (астроидеи, астроклише, астральные архивы теософов и оккультистов и т. п.).

Есть еще несколько интересных механизмов работы подсознания: *предчувствие, предвидение и ретровидение*.

Информации о случаях спонтанного предвидения накоплено громадное количество с давних времен и до наших дней. Самая распространенная их форма — вещие сны.

Наряду с предвидением существует и ретровидение. Однако будущее интересует людей гораздо больше, чем прошлое, поэтому и сообщений о случаях ретровидения меньше, чем о предвидении, если не считать данных медиумизма, где часты точные сообщения о минувшем. Но они исходят не от живущих.

Наиболее впечатляющи случаи ретровидения в буквальном значении этого слова, когда события прошлого становятся зримыми (объединение ретроспекции с ясновидением). Есть весьма красочные описания подобных явлений, когда люди видят на местности давно уже уничтоженный мост, или становятся свидетелями ночной битвы с римлянами, имевшей место в 650 году н. э., или на экскурсии в Версале окунаются в жизнь королевского двора XVIII века.

Многие пытались не только установить существование способности к предвидению, но и дать ей объяснение. Здесь выдвигались самые разнообразные гипотезы, а именно:

- чисто идеалистические, предполагающие, что причины всех явлений вещественного мира таятся в глубинах сознания и потому могут иногда просматриваться и предвидеться;
- объясняющие предвидение многомерностью времени и пространства;
- вечного настоящего;
- вечного воскрешения;
- кажущегося настоящего;
- утверждающие организацию событий потусторонними высшими существами («все в руке Божией»). Первая и последняя из этих групп самоочевидны. Для остальных характерны представления, исходящие из положения Зенона «все неизменно» и утверждений С. Хинтона и П. Успенского о том, что время представляет собой четвертое измерение пространства, а значит, последовательность событий — это совокупность вечно существующих «кадров фильма жизни».

В. Джемс добавил к этому предположение (Салмарч развил его) о том, что в нашем «кажущемся настоящем» подсознание охватывает и часть будущего; «замок» этого настоящего бежит по «молнии» путей в будущее, оставляя сзади себя «сцепленное» (неизменное) прошлое, но имея впереди возможность «смены колеи», т. е. волевого воздействия на свое будущее (частичная свобода воли). Дюнне усложнил представление о времени, предположив, что оно слоисто, что кроме истинного времени, в потоке которого невозможно ни вмешательство в ход будущих событий, ни предвидение их, имеются еще русла *псевдовремени*, где предвидение и вмешательство возможны. Движение потока времени по всем этим руслам обуславливает возможность *сериальности* событий, в том числе их внешне беспричинных совпадений.

Д. Пристли, отрицая возможность сериальности событий, представлял себе поток времени текущим по трем руслам: рассудок человека наяву — во времени № 1; подсознание во сне — во времени № 2, где возможно перемещение по времени, но видимость смутная; сознание в измененном состоянии — во времени № 3, где возникают яркие впечатления о будущем, оно лишь частично предопределено, от исполнения предначертаний возможноклониться.

К. Дюкассе ввел принцип относительности времени событий, предположив, что в вещественном мире равновозможны два направления течения времени — обеспечивающее рост энтропии и обеспечивающее убывание ее — и что представление об однонаправленности времени является чисто психическим, обусловленным способом восприятия явлений.

Имеются и другие гипотезы, утверждения, предположения, мнения. Они мало что добавляют к выводу, вытекающему из совокупности известных нам фактов о том, что течение

времени непостоянно, что на вещественном плане скорость его подвержена изменениям и что на плане психическом диапазон изменений расширяется и охватывает уже не только скорость, но и направление течения времени, приводя к явлениям предвидения и ретроспекции.

Известны способы усиления психического проникновения. Для стимуляции психического проникновения внимание концентрируют путем напряженного смотрения в кристалл, в зеркало, в хрустальную чашу с водой, слушания шумов в морской раковине, используют и другие так называемые *концентраторы воли*. Есть мнение, что при рассматривании руки и почерка в хиромантии и графологии концентрация воли играет, может быть, даже большую роль, чем изучение специальных примет.

Психометрия

Психометрией называют способность некоторых сенситивов получать подробные сведения о незнакомых им живых и ушедших людях и связанных с ними событиях, используя в качестве путеводной нити для «наведения на цель» предметы, которыми эти люди пользовались, или иные следы, оставленные ими на тропе жизни. В большинстве случаев сведения касаются прожитого, и потому психометрию можно считать одним из видов ретроспекции. Реже приписывают психометристам способность читать «магнитофонную запись» в астрале будущей жизни. Но некоторые именно так объясняют способность сенситивов к предсказаниям.

Ясновидение и яснослышание

Ясновидением и яснослышанием называют, способность некоторых людей видеть и слышать недоступное их органам чувств вследствие закрытости такового преградами или удаленности в пространстве. Лабораторные опыты показали, что в зачаточной степени эта способность свойственна почти всем людям. О разнообразных проявлениях этой способности имеется много исторических свидетельств и экспериментальных данных. Как отмечалось выше, данный раздел не имеет четкой границы с ранее рассмотренными явлениями психизма.

Процесс ясновидения понимают как интуитивный, не связанный с использованием известных физиологических систем организма. Характерной чертой ясновидения считают сочетание противоречивых качеств — остроты «зрения», вплоть до микрозрения, с его «размытостью» по пространству, способностью одновременно видеть удаленные друг от друга объекты, притом не только снаружи, но и изнутри. Полагают, что последняя особенность ясновидения является четким свидетельством в пользу многомерности психического пространства.

Высказывается мнение о том, что в соответствии с подразделением психического пространства на подпланы ясновидение подразделяется на астральное, ментальное и духовное. Астральное ясновидение реализуется в снах и галлюцинациях, ограничивается областью, пограничной между вещественным и астральным планами, и может быть развито тренировками в степени, допускающей созерцание указанной области и повседневное использование наряду с обычным зрением. При ментальном ясновидении к созерцанию присоединяется осмысление наблюдаемого, допускающее исследование астральной области и удаленных или скрытых преградами областей вещественного плана. Раджа-йога имеет целью развитие ментального ясновидения. Примером духовного ясновидения считают видения Жанны д'Арк — прозрение высшего.

Ясновидение во сне. Акты ясновидения иногда самопроизвольно осуществляются во сне. Так, например, ребенок видит во сне, куда закатилось потерянное накануне колечко; бухгалтер находит во сне ошибку в расчетах, которую он долго и безуспешно искал наяву, и т. п. Но ясновидческие сны, как правило, забываются, поскольку сознание и его память во время сна

отключены, а подсознание, ответственное за вневещное восприятие, обычно недоступно для сознания — получаемые подсознанием сведения лишь в порядке исключения изредка «просачиваются» в сознание.

Ясновидение наяву. Способность к ясновидению в нормальном состоянии встречается нечасто. Обычно сильно выраженное ясновидение происходит в экстатическом, истерическом или трансовом состояниях. Но есть и исключения. Некоторым сильным сенситивам, таким как Д. Юм, Э. Эсперанс, Д. Джонсон и др., были присущи интенсивные проявления ясновидения в нормальном бодрствующем состоянии.

Сенситив Л. Харрибанс с Тринидада хорошо угадывал карты в опытах по ясновидению, которые долго были предметом изучения парапсихолога Д. Прэтта и сенситива П. Степанека, а затем стали объектом критики Хэнзела. Харрибанс был также способен по имени или фотографии человека «прочитать» события его жизни.

Сенситив Д. Диксон, находясь в парикмахерской, «увидела», что у клиента, сидевшего в одиночестве в конторе ее мужа, начинается сердечный приступ, вызвала «скорую помощь» и тем спасла ему жизнь.

Сенситив Ж. Круазе использовал ясновидение наряду с психометрией при раскрытии преступлений и поисках пропавших людей и вещей.

Примером ясновидения наяву, но в измененном состоянии сознания могут служить *трясуны*, которых много среди индейцев Аризоны. Трясунами становятся внезапно, без подготовки, в отличие от шаманов, которые обучаются десятилетиями и способны на большее. Трясуны, войдя в полутрансовое состояние, которое сопровождается дрожью, находят утерянные вещи и источники воды, ставят диагнозы и лечат несерьезные заболевания, предоставляя более сложные действия шаманам.

Дальновидение

С помощью медиумов мы узнали, что способность «видеть» отдаленные места и события свойственна подсознанию ушедших людей, а значит, была надежда на обнаружение этой способности и в подсознании людей живущих. И действительно, она входит в число наблюдаемых проявлений ясновидения.

Широко известен исторически зафиксированный случай дальновидения Э. Сведенборга, который, находясь за много десятков километров от Стокгольма, «видел» и описывал окружающим возникновение и развитие там большого пожара, который чуть не добрался до его дома. Сведения об этом бедствии поступили лишь через день и полностью совпали с описаниями Сведенборга.

Ясновидящий А. Дэвис подробно описал путешествия луча своего внутреннего зрения от ближайшего окружения к отдаленным окрестностям, осуществлявшиеся по его воле.

В ряде случаев сильная способность к дальновидению обнаруживалась у людей с измененным состоянием сознания. В литературе описывается много случаев спонтанного дальновидения в нормальном состоянии, например видения ординарными людьми во сне событий, происходивших в других городах и даже странах. Причем правильность сообщений в дальнейшем подтвердилась.

Сообщается также об успешных попытках стимуляции дальновидения гипнозом:

- загипнотизированная девочка правильно определила, где в данное время находится муж гипнотизерши, точно описала обстановку дома, где он находился (в котором они обе никогда не бывали), а также все, что с ним там происходило;
- загипнотизированный неверно определял время по своим биологическим часам; ему предложили «посмотреть» (не сдвигаясь с места) на кухонные часы, находившиеся в другом

помещении; ответ не соответствовал показаниям часов экспериментаторов, но, как выяснилось, точно соответствовал показаниям кухонных часов, ошибочность хода которых не была им известна.

Если первый случай можно объяснить телепатией, то ко второму случаю это объяснение неприменимо.

Интровидение

Интровидение — видение в закрытых пространствах — является одним из проявлений способности ясновидящих видеть объекты изнутри, которая объясняется многомерностью мира психики. Интровидение не относится к числу редких явлений. Его проявляют одаренные сенситивы, а иногда и лица, находящиеся в сомнамбулическом состоянии.

Одним из актов интровидения является чтение закрытых книг. Сомнамбулы читают закрытую книгу, прижимая ее к животу, поэтому возникло предположение, что центр сомнамбулического восприятия, а возможно и сознания, лежит в области эпигастра.

Диагностика заболеваний. Одним из проявлений интровидения можно считать диагностику заболеваний, успешно осуществляемую некоторыми ясновидящими.

Различают три формы ясновидческой диагностики:

- «видение» состояния внутренностей пациента;
- «перенесение» на себя болезни пациента и суждение о ней по собственным ощущениям;
- исследование биополя пациента путем осмотра и осязания его ауры и суждение о болезни

по отклонению биополя от нормы.

Совершенствование и внедрение ясновидческой диагностики считают исключительно важной для прогресса медицины задачей.

Видение невидимого

Многие сенситивы, даже не имеющие выдающихся способностей, видят биополе (ауру) человека. Оно описывается ими как светящийся цветной ореол небольшого размера (25–30 см), окаймляющий контуры тела и изменяющийся в зависимости от физического и психического состояния человека. Существование биополя в настоящее время полупризнано официальной наукой благодаря фотографическим снимкам этих полей.

Перемещение органов чувств

При проявлениях внематериального восприятия обычно нет указаний на локализацию центров восприятия. Но бывают и исключения. Об одном из них — «чтении» эпигастром при сомнамбулизме — мы уже говорили. Имеются сообщения о случаях «чтения» ухом, «обоняния» пяткой и т. п. В подобных ситуациях говорят о транслокации органов чувств. Это явление обычно наблюдается лишь у сенситивов, находящихся в состоянии транса.

Символы космических знаний

Сакральные знаки

Знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон.

Конфуций

Символическое сознание — наиболее ранняя форма сознания. Однако несмотря на это понимание и трактовка символов является проблемой, своего рода пересечением различных точек зрения, философских позиций, взглядов. Символ — это феномен исключительно человеческой культуры, присутствующий практически во всех областях деятельности людей, что обуславливает сложности и противоречия, связанные с его познанием.

Символ как способ выражения мыслей и чувств начал зарождаться на самых ранних этапах человеческого развития. С появлением буквенного алфавита символ не только не утратил своего первоначального значения, но и приобрел ряд новых функций. Так, перестав быть единственным и подчас очень несовершенным передатчиком информации, символ начал приобретать универсальный характер, сочетая в себе информацию о какой-либо идее или понятии на различных уровнях познания и позволяя читающему проникать в суть изучаемого явления. Многие знаки и символы имеют универсальное значение и понятны всем людям, независимо от места проживания, культурной принадлежности и языка общения.

Сегодня граница между понятиями знак и символ для большинства из нас практически стерлась. Во многом это связано с тем, что один и тот же образ при одних условиях является знаком, а при других — символом.

Знак — всего лишь обозначение чего бы то ни было при помощи какого-либо конкретного образа, это скелет, способный обозначить лишь поверхностную форму явления. Символ в переводе с греческого — *соединение*. Он означает или средство, осуществляющее соединение, или обнаружение невидимой реальности через видимую натуральность, или выражаемость понятия изображением. Символ дает новую жизнь, общезначимые характеристики давно известным образам, предметам, ситуациям. Так, Фемида, изображенная на логотипе какой-нибудь юридической фирмы, будет являться знаком этой фирмы, но в то же время символом космического Закона и космической справедливости.

Символ многогранен и многозначен, в то время как знак — плоский и однозначный. Р. Бекер сравнивает символ с хрусталем, пропускающим свет самыми разными способами, в зависимости от того, какая грань этот свет преломляет: «Символ — это живое существо, частица нашей собственной сущности, находящаяся в постоянном движении и трансформации... Изучая его, мы изучаем свой собственный путь, перед нами открывается то направление, следуя которому наша душа улетит к новым далям».

Происхождение символов

Большинство традиций сходится в том, что символический язык не является изобретением человека, но был открыт пророкам и праотцам Божественными силами, обновлялся и видоизменялся сообразно событиям в духовной жизни человечества.

В византийских и славянских хронографах, древнерусских палаях содержится предание, согласно которому мироустройство открылось через символы допотопному праотцу Сифу. Эта универсальная метафизика в православии называется *грамота*, *письмена*, *урофцатос* (от

греческого *υροφκος* — черта). Если Адаму присваивается начало устной традиции, то Сифа называют первым, кто стал «складывать слова и различать небесные знамения». После грехопадения Адама в лице его сына Сифа человечество вновь обретает Божье благоволение. Поэтому Хронограф называет грамоту «первозданным языком Адама».

В чем-то Сиф даже превосходит отца. Если Первочеловек дал имена животным, то его сын дает имена планетам и звездам: «Чтобы ведать всем этим, Сифу был дан разум от Бога. Дивясь его благочестию, тогдашние люди и самого Сифа стали называть Богом... Поэтому потомки Сифа и Еноса зовутся сынами Божиими».

После Потопа грамоту Сифа унаследовал сын Арфаксада и внук Сима Каинан: «Этот обнаружил столп в Сиридонской горе, а на нем письма, Закон звезд, написанный потомками Сифа». От Каинана Закон перешел к его внуку Еверу, который избежал участия в строительстве Вавилонской башни, сохранил символический язык и знание космических законов.

По другой версии, излагаемой Сокращенной палеей (XVI в.), наследником сифитской грамоты стал четвертый сын Ноя Мунт, родившийся после Потопа. От Евера частично произошли евреи. Далее Хронограф упоминает «славного Зороастра», или зорозвездника (*взирающего на звезды*), «персидского знатока звездных законов», и прочих мудрецов, составляющих особый лик праведников древности, эллинских философов.

Каким бы ни было отношение к этому и схожим преданиям, следует признать, что они близки к теории об эволюции человеческого сознания, ибо существенно главным в человеке признают не низшую, а высшую его природу, способную открыться нечеловеческим силам. Эволюция предполагает превышение прежнего уровня, а одного биологического насыщения для этого мало.

СИЛА СИМВОЛОВ. КРЕСТ

Рассмотрим, например, некоторые из существующих на сегодняшний день взглядов на такой знак-символ, как крест . Этот образ нам всем хорошо известен. Так или иначе, но мы встречаем его практически каждый день — выходя на улицу, включая компьютер, открывая книгу. Что же может обозначать этот знак, какие формы он принимал в процессе развития человеческого сознания?

Теорий существует множество, и согласно одной из них, прототипом монограммы креста как знака закрытия активного окна является пиратский знак перекрещенных костей. Этот знак смерти, использовавшийся пиратами, со временем трансформировался и перешел в информационные технологии в известном нам всем виде, как бы условно обозначая смерть рабочего окна.

Для многих современных людей крест в большинстве случаев несет какой-либо отрицательный либо религиозный смысл. Причем крест, как правило, ассоциируется с запретом на совершение каких-либо действий, а крест прямой воспринимается в качестве религиозного символа.

Что же изначально нес в себе этот знак-символ? Откуда он берет свое начало?

Крест является древнейшим языческим символом. До настоящего времени не установлено, когда и где он появился впервые. Археологи находят его изображения во всех уголках земного шара. На сегодняшний день известно, что знак креста существовал в различных вариантах уже в самом начале эпохи неолита.

Так, в Дагестане знак перекрещенного ромба или квадрата известен с III тысячелетия до н. э. А среди наскальных рисунков Северной Италии встречаются изображения человеческой фигуры с туловищем в виде прямоугольника, пересеченного прямым крестом. В данном случае перекрещенный квадрат — это не просто обозначение, а символ божества Земли. Считается, что знак в виде квадрата, разделенного крестом на четыре части, условно изображает «четыре поля Земли». В древнекитайской иероглифике знак в виде квадрата, разделенного крестом на четыре части, служил идеограммой, понятием, означавшим поле, возделанную землю.

Если рассматривать крест как символ, приоткрывающий нам возможность увидеть мир, несколько отличный от того, каким мы его обычно представляем, то необходимо выделить несколько вариантов этого символа: косой крест, прямой крест и их различные вариации.

Косой крест — это один из наиболее распространенных орнаментальных мотивов, встречающийся во все известные исторические периоды у разных народов. В христианской

символике известны крест св. Андрея, «солнцеобразный» , крест символизирующий исполнение пророчества о всепросвещающей и всепобеждающей силе Креста Христова, и др.

Один из вариантов трактовки орнамента из цепочки косых крестов эпохи палеолита — это ограда охотничьего загона. В этом случае можно говорить о том, что символ относится к охотничьей магии.

Исследователи орнаментов народов Сибири и этнографы считают, что знак косого креста в квадрате возник в результате комбинации треугольников. А этот символ, как было сказано выше, выражал, прежде всего, понятие «четыре поля Земли».

В посленеолитическое время символика косого креста была переосмыслена, и его стали понимать просто как знак креста, символизирующий Солнце. В связи с этим в эпоху бронзы значения косого и прямого крестов стали эквивалентными.

В русском народном искусстве встречается изображение перекрещенного квадрата с крыльями — по своему происхождению это символ крылатой богини Неба. Однако, как и крылатый диск, он, возможно, был переосмыслен как знак Солнца.

Таким образом, если в эпоху неолита косой крест, будучи эмблемой богини, считался женским знаком, то с эпохи бронзы, становясь символом Солнца, он считается мужским знаком. Поэтому крупный косой крест на груди — принадлежность греческого мужского национального костюма, а в Индонезии косой крест — специфический знак для татуировки мужчин.

Итак, мы видим, что смысл, вкладывавшийся в изображение двух перекрещенных палочек, в ходе развития человеческого сознания неоднократно изменялся. К тому же изменения в трактовке рассматриваемого изображения зависят и от того, в пределах какого этногеографического ареала мы его рассматриваем.

Какие же еще значения характерны для данного образа?

Крест считался древним символом скрещенных путей. В этом его значении он называется крестом Атлантиды. Кроме того, в учении о движении энергий Неба и Земли (Фэн-шуй) крест символизирует пересечение энергий и, как следствие этого, место, где происходят различные аномальные явления.

Второе значение креста — колесо с четырьмя спицами. В этом смысле символика креста совпадает с символикой колеса.

Третье значение креста — человеческая фигура.

Четвертое — Хагалль — символ Мирового Древа. Означает защиту и познание законов всех миров.

Пятое значение креста связано с четырьмя сторонами света и сотворившими их силами. Вот

почему крест стал амулетом, а также символом процветания, достатка и долголетия.

У некоторых народов крест — идеограмма огня. Возможно, это связано с тем, что у этих народов приспособление для добывания огня имело крестообразную форму. Хотя не исключен и другой вариант, допускающий глубинную связь изображения креста с огнем, и только в силу этого приспособление для добывания огня имело форму креста.

Возможно толкование креста как символа летящей птицы. Эти изображения известны с палеолита, а в ассирийской клинописи понятие *птица* передавалось крестообразным значком. Возможно, крест, исходя от схематического изображения птицы, стал и солярным знаком, так как Солнце ассоциировалось с птицей. Тогда становится ясно, почему крест как символ Солнца олицетворял бессмертие и вечность и почему он стал практически универсальным современным символом души, как бы замыкая связь понятий *бессмертие — душа — птица — крест*. До сих пор есть учение о том, что души умерших вселяются в птиц.

Иное значение креста — связь богов Неба и Земли. В этой связке вертикаль — это бог Неба, а горизонталь — бог Земли. Таким образом, возникает самое сложное семантическое значение креста как символа единства мужского (вертикаль) и женского (горизонталь) начала. Это значение креста может раскрываться и как единство противоположностей, гармония, совершенство.

Пифагорейцы считали крест символом числа 10, алхимики — символом четырех элементов (соли, серы, ртути и азота), необходимых для получения философского камня, .

В философском плане крест олицетворяет соединение духовного (вертикаль) с телесным, материальным (горизонталь) и, таким образом, разрешает противоречие в вечном философском споре о первичности материи или духа: в точке пересечения они всегда слиты и пребывают в единстве. Вот почему крест стал универсальным символом дуальности, дуализма.

Если вспомнить, что первопричиной рождения Вселенной люди всегда считали Бога либо какую-нибудь универсальную единую силу, то крест символизирует ту самую божественную энергию, которая и стала первопричиной бытия.

Крест, упирающийся в полумесяц, трактуется как союз мужского и женского.

Крест является наиболее распространенным христианским символом. Сегодня известно примерно 400 различных форм креста, многие из которых христианство позаимствовало у других теистических и атеистических учений. Наиболее распространенными являются

изображения латинского креста , греческого креста и креста Тау .

В средневековой символике Западной Европы существовало сочетание прямого и косо́го крестов. Например, подобное совмещение можно видеть на государственном флаге Великобритании. В Дагестане найдено раннесредневековое изображение св. Девы Марии с младенцем и эмблемы в виде двух совмещенных крестов — прямого и косо́го. Можно предположить, что эта эмблема выражает идею связи бога Земли (прямой крест) и богини Неба (косо́й крест). Так, в Индии восьмилучевая звезда (т. е. сочетание прямого и косо́го крестов)

 является символом соединения мужского и женского начал, созидających жизнь.

ГАММАТИЧЕСКИЙ КРЕСТ

Еще одной разновидностью креста является свастика (или гамматический крест). Само название происходит от сочетания санскритских слов *су*(добро) и *астхи*(быть). К этому же корню восходит русское слово *свет*. У славян свастика также была известна как коловрат, у германцев — *Fylfot*, *Fylfog* (староангл.) или *Fyrfos* (старонем.).

Если сравнить свастику с фигурой креста, вписанного в окружность, будет ясно, что в некоторых отношениях это абсолютно эквивалентные символы. Поскольку окружность олицетворяет собой мир в широком смысле слова, тот факт, что окружность лишь обозначена в данном символе, ясно указывает, что свастика символизирует не мир как таковой, а скорее, воздействие на этот мир со стороны Принципа.

В том или ином виде свастика встречается во всех странах — от Ирландии до Японии, от Лапландии до Тибета. Так, например, в Литве и Курляндии крестьяне и по сей день рисуют этот знак на своих домах. Судя по всему, им уже неведомы все многообразие и глубина его значений, они видят в нем всего-навсего оберегающий талисман, однако самое удивительное в том, что они используют для данного знака его санскритское название — *swastika*.

При раскопках Трои западные археологи неоднократно наталкивались на изображения этого знака на предметах домашнего обихода, глиняных кувшинах для хранения воды и вина, а также во многих эллинских захоронениях.

Знак свастики известен с древнейших времен, тогда он был символом бога Огня — Агни. Его жрецы поклонялись Солнцу на восходе, приветствуя его поднятием правой руки.

В самом общем смысле свастика обозначает круговорот бытия, годовой цикл, вечное движение Галактики, которая даже формой напоминает данный символ. Это значение может претерпевать некоторые изменения, делая свастику символом солярным и обозначающим движение Солнца по небосклону. С этим значением тесно связаны производные от него, обусловленные солнцепоклоннической направленностью древних религий — жизнь, плодородие, удача.

Как ни странно, но материалы археологических исследований свидетельствуют о самом широком применении свастики как религиозного и культурно-бытового символа в России. Ни Европа, ни Индия не могут сравниться с Россией в изобилии свастик, покрывающих оружие, стяги, национальный костюм, украшения, дома, предметы быта и храмы. Причем свастика используется не только как украшение, но и в качестве оберега.

Что касается гитлеровской Германии, то свастика была выбрана символом Третьего рейха не случайно. В 1908 году австрийский мистик Гвидо фон Лист обнаружил свастичные мотивы в магических орнаментах древних германцев. Этот факт дал ему повод противопоставить свастику христианскому кресту и заявить в 1910 году о свастике как о символе всех антисемитских организаций в связи с предположением о ее отсутствии у семитских народов. Хотя позднее, в конце 20-х годов, были опубликованы работы английских и датских археологов, обнаруживших свастику не только на территориях, населенных семитскими народами (в Месопотамии и Палестине), но и непосредственно на древнееврейских саркофагах.

Оккультное общество «Туле», занимавшееся исследованиями германского религиозно-мистического наследия, поместило свастику в свой герб.

КЛЮЧ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Египетский крест — *анх*

имеет символическое значение ключа жизни и смерти. Это

египетская эмблема жизни как непрерывного процесса трансформации одной формы в другую. Анх — это ключ, открывающий двери познания, ведущие к истине. С другой стороны, его можно трактовать как путь, который каждый человек должен пройти в своей жизни (горизонтальная перекладина креста — это линия горизонта; круг, венчающий символ, — Солнце, встающее над горизонтом, и вертикальная черта — непосредственно сам путь; человека же в данном случае символизирует крест).

Восьмиконечный крест — самый распространенный в России.

Над средней перекладиной этого креста, которая длиннее других, находится прямая короткая перекладина, а под средней перекладиной — короткая косая перекладина, верхний конец обращен на север, нижний — на юг. Верхняя малая перекладина символизирует дощечку с надписью, сделанной по приказу Пилата на трех языках, а нижняя — подножие, на которое опирались ноги Спасителя, изображенное в обратной перспективе.

По форме этот крест более всего соответствует тому, на котором был распят Христос. Поэтому такой крест уже не только знамение, но и образ Креста Христова. Верхняя перекладина — табличка с надписью «Иисус Назарей Царь Иудейский», прибитая по приказу Пилата над головой распятого Спасителя. Нижняя перекладина — подставка для ног, призванная служить для увеличения мучений Распятого, так как обманчивое ощущение некоторой опоры под ногами побуждает казнимого невольно пытаться облегчить свою тяжесть, опираясь на нее, что только продлевает мучение.

Догматически восемь концов креста означают восемь основных периодов в истории человечества, где восьмой — это жизнь будущего века, Царство Небесное, поэтому один из концов такого креста указывает вверх, в небо. Это значит также, что путь в Небесное Царство открыт Христом через Его искупительный подвиг, по слову Его: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин 14:6). Косая перекладина, к которой были прибиты ноги Спасителя, таким образом, означает, что в земной жизни людей с пришествием Христа, ходившего по земле с проповедью, оказалось нарушенным равновесие из-за пребывания всех людей без исключения под властью греха. В мире начался новый процесс духовного возрождения людей во Христе и их перехода из области тьмы в область света небесного. Вот это движение спасения людей, возведения их от земли к небу и обозначает собою косая перекладина восьмиконечного креста, которая соотносится с положением ног Христа.

Когда на восьмиконечном кресте изображен распятый Господь Иисус Христос, крест в целом становится полным образом Распятия Спасителя и потому содержит в себе всю полноту силы, заключенной в крестном страдании Господа, — таинственное присутствие Христа распятого. Это великая и страшная святыня.

Крест имеет многочисленные значения и с других духовных точек зрения. Например, в догматах о спасении рода человеческого вертикальная прямая креста означает справедливость и непреложность Божественных заповедей, прямооту Божией правды и истины, не допускающей никаких нарушений. Эта прямая пересекается главной поперечной перекладиной, означающей любовь и милость Божию к падшим и падающим грешникам, ради которой и был принесен в жертву Сам Господь, взявший на Себя грехи всех людей.

В личной духовной жизни человека вертикальная линия креста означает искреннее стремление души человеческой от земли к Богу. Но это стремление пересекается любовью к людям, к ближним, которая как бы не дает человеку возможности вполне осуществить свое вертикальное стремление к Богу. На определенных ступенях духовной жизни это сущая мука и крест для души человеческой, хорошо знакомые каждому, кто старается идти путем духовного подвига. Это тоже тайна, ибо человек должен постоянно сочетать любовь к Богу с любовью к ближним, хотя это далеко не всегда у него получается. Многие прекрасные толкования разных

духовных значений Креста Господня содержатся в творениях святых отцов.

Разумеется, все эти значения не были присущи кресту изначально, а скорее, возникли в процессе истолкования этого символа с точки зрения возникающих мистических теорий. Известно, например, что христиане не считали крест «своим» знаком вплоть до середины IV века: принятие креста, как и переосмысление языческих празднеств Древнего Рима с христианской точки зрения, было элементом идеологического компромисса, благодаря которому христианство стало государственной религией Римской империи. С другой стороны, ни теософы, ни оккультисты, ни сатанисты не отвергли крест как символ, но лишь слегка видоизменили его форму и толкование.

Таким образом, крест остается исконным символом Света, который каждый мистик переосмысливает по-своему.

КРУГ. РОДСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

Круг — самый универсальный символ. Означает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство.

Округлость священна как наиболее естественное состояние, содержащее самость, неявленное, бесконечное, вечность. Это время, заключающее в себе пространство, и отсутствие времени, как отсутствие начала и конца, пространства, верха и низа. Как циркулярность и сферичность это отрицание времени и пространства, но означает также возвращение, возвратное движение. Это небесное единство, солярные циклы, всякое цикличное движение, динамизм, бесконечное движение, завершение, исполнение, Бог. По утверждению Гермеса Трисмегиста, «Бог есть круг, центр которого везде, а окружность — нигде».

В качестве Солнца — это мужская сила, но как душа, или *психе*, и как символ вод окружающих — это принцип женственный и материнский. Круглое или бесконечное символизирует женственность в противоположность мужественной отцовской созидательной силе, связанной границами прямой. Небольшие кружки на жертвенных сосудах часто представляют собой жертвенную облатку, хлебец.

Типичное число для круга — 10, которое имеет единицу как центр и девятку как число, представляющее окружность. Круг — это форма кочевых шатров и поселений, символизирующая динамизм и бесконечное движение в противовес квадратам домов, участкам земли и городам оседлых и зерносеющих народов. Некоторые цветы, например лилия, роза и лотос, ассоциируются с кругом и разделяют большую часть его символизма.

Круг с точкой в центре олицетворяет полный цикл и возобновляющееся совершенство, разрешение всех возможностей в существовании. В астрологии такой круг символизирует Солнце, в алхимии — Солнце и золото. Круг — символ всех солнечных богов.

Концентрические круги являются как солярными, так и лунными, и означают Небеса, различные состояния или уровни проявленного мира. Три концентрических круга символизируют прошлое, настоящее и будущее; три сферы Земли — землю, воздух и воду; небесные миры, Землю и преисподнюю; фазы Луны; восходящее, полуденное и заходящее солнце, а также динамику примирения противоположностей.

Круг с квадратом — это Небо и Земля, интеграция, соединение; они предполагают друг друга, как время и пространство. Вписать квадрат в круг — значит трансформировать сферическую форму Небес в прямоугольную форму Земли в культовом здании, храме или церкви, опустив Небо до Земли и объединив четыре элемента, и возвратиться к изначальному состоянию простоты в единстве.

Промежуточной ступенью в пересечении круга квадратом является восьмиугольник. Нижняя половина полукружия — это Нижние Воды и ковчег, а верхняя половина — это Верхние Воды и радуга. Вместе они, дополняя друг друга, олицетворяют Космическое Яйцо как завершение цикла явлений.

Крылатый круг символизирует Первоначальную Космическую Пару, творящее Небо и плодородную Землю, силу Небес, бога Солнца и силу Солнца. Два одинаковых круга — это женское и мужское, любовь и знание, Диоскуры. Тройные круги и три сцепленных круга олицетворяют Троицу, неразделимое единство жизни, движения и напряженного динамизма. Четыре круга, связанные центральным, наподобие креста, — это мудрость, знание и надежда. Семикратный солярный круг символизирует Всезнающего, совершенство, Семь Небес.

У американских индейцев круг, сияющий внутрь и наружу, подобно оперенному Солнцу, олицетворяет Вселенную. Круги, сделанные при разбивке лагеря, и циркулярные вершины тентов являются образом Космоса, где северная сторона означает Небо, а южная — Землю.

В буддизме круг — колесо сансары, включающее в себя все в мире феноменов. Три круга, образующих треугольную конструкцию, — это Три Драгоценности. В системе дзэн пустой круг означает просветление.

У китайцев круг — это Небеса, а квадрат в них — Земля; на старых монетах круг со вписанным квадратом символизировал союз Земли и Неба, инь и ян и, по аналогии, совершенного человека. Круг также движет Небеса, которые вращаются вокруг неподвижного квадрата Земли.

В христианстве круг символизирует Вселенскую церковь. Три концентрических или связанных круга, согласно Данте, означают интеллект и волю. Двойные круги, символизирующие любовь и знание, олицетворяют Христа и его дуальную природу.

У египтян крылатый круг — это встающее Солнце — Ра и воскрешение. У греческих орфиков круг Уробороса (змея, кусающего собственный хвост) вокруг Космического Яйца назывался Кроносом и был определен Пифагором как Душа Вселенной. Кронос совокупился с Необходимостью и, вращаясь вокруг Вселенной, породил Время и Судьбу, также циклические по форме.

У индусов круг — колесо сансары. Горящий круг — символ Пракрити, той, которая вращается, производит, порождает. В исламе круг олицетворяет купол, свод Небес, Свет Божий. У Платона круг — подвижный образ вечности недвижимой. В шумеро-семитской мифологии крылатый круг — неиконический символ солярных богов, божество, солярная сила. В даосизме круг с точкой в центре представляет Дао, высшую власть; круг — это Драгоценная Жемчужина.

Круг, в который вписан крест, означает рай и четыре реки, берущие начало от Древа Жизни и текущие в четырех основных направлениях. Круг, заключающий в себе двойной крест, есть Роза ветров — четыре основных и четыре дополнительных направления. Это также Космическое Солярное Колесо — живящий принцип, одухотворяющий Вселенную; четыре стороны света, четыре космических цикла; четыре времени года и четыре периода жизни человека. Солярное колесо с крестом внутри — признак изменения и удачи.

Круг, увенчивающий крест, — союз мужского и женского начала в жизни, как человеческого, так и божественного, — найден в Египте (как и анкх), Сирии, Финикии, в храмах Сераписа, в Китае и Тибете, в Лапландии, Швеции, Дании. В астрологии он является символом Венеры.

В строениях американских индейцев крест, начертанный на круге, символизирует священное пространство и является космическим центром. Четыре стороны света в небесном круге означают тотальность, охватывающую Великий Дух.

В мексиканском символизме кактус пейот, дающий «напиток бессмертия», растет в точке

пересечения креста и круга.

Некоторые византийские церкви базируются на пяти окружностях, или венцах, расположенных в форме креста и увенчанных кругами соответствующих куполов.

Здание христианской, церкви часто представляет собой крест, расположенный внутри круга церковного двора.

Центр круга

Трактовки значения центра круга — философские, эзотерические, религиозные — многочисленны и разнообразны, но при этом весьма близки по смыслу. Судите сами:

- цельность, целостность;
- абсолютная реальность, чистое существование, источник всего сущего;
- непроявленное бытие, мировая ось, стержень, точка, вокруг которой все вращается, рай;
- Потенциал, точка, содержащая совокупность всех возможностей, святое место;
- пролом в пространстве и времени, точка взаимного сообщения между тремя мирами, соединяющая время и пространство;
- ось, объединяющая космос как вертикально, так и горизонтально, пересечение макрокосма и микрокосма, космический порядок;
- точка опоры Закона, точка разрешения и примирения, где все противоположности исчезают;
- Вечное Сейчас, точка покоя, неподвижный двигатель Аристотеля.

Этот центр есть также точка отправления и возврата: все из нее возникает, вращается вокруг нее и возвращается к ней в ходе двух дополнительных движений — центробежного и центростремительного, символами которых являются также вдыхание и выдыхание, циркуляция крови от центра сердца.

Продвижение от центра к окружности означает путешествие в мир существующий и в множественность, тогда как путь обратно к духовному центру есть путь к единству.

Это также точка, где производится пространство, из которой эманурует движение и возникают формы. Точка как экспансии, так и сжимания, схождения, притягивающая множественность назад к центру, гармонии, знанию и просветлению.

Солнце олицетворяет центр Вселенной, как сердце — центр человека. В каждой области имеется символический центр или царство: Солнце или золото — среди металлов; драгоценный камень — среди камней; лотос, лилия или роза — среди растений; орел — у птиц; дельфин — среди рыб; человек — среди всех живых существ; печь — в доме; алтарь — в храме или церкви.

Фиксированность центра символизирует вечность и совершенное постоянство. Любая центральная проекция, например розетка в древнем металлическом зеркале или глазок в своде, означают Дверь Солнца или Врата Неба, аспект Вселенной и верхний конец мировой оси, точку сообщения между Небом и Землей. Этот символизм базируется на многих восточных традициях и некогда был общим местом в христианстве. Символами центра являются: колонна, Космическое Древо, Святая Гора, сердце, огненный алтарь, печь, спираль, лабиринт, пирамида и любое священное место. На кресте центральное место иногда указано драгоценным камнем или цветком.

У американских индейцев Великий Дух есть центр, но он повсюду. В буддизме это чистое бытие, просветление, нирвана. У китайцев центр — абсолютный покой, божественная имманентность, неподвижность, воля Неба, опорная точка Закона, неизменяемая середина. У евреев центр — Шекина, непосредственная близость Бога, святое место, палаты внутренние, где Господь обитает, начало бытия, мысль. У индусов центр — чистое бытие, единство, Ишвара, место безусловного, Брахман, темный источник всякого света, точка, находящаяся за пределами

времени, Внутренний Свидетель. Чакры являются внутренними символическими духовными центрами тела. В исламе центр — точка, Божественное обиталище, Божественное место гармонии, равновесия и порядка, тайный центр, то, с чем нельзя иметь сообщения, глаз сердца. В даосизме — Дао, чистое бытие, ничего, кроме бесконечности, которая ни здесь, ни там (чуанг-цу).

СОЛНЦЕ

Символ высшей космической силы. Всевидящее божество и его власть, теофрания, неподвижное существо, сердце космоса, центр бытия и интуитивного знания, разум мира (макробиус), просветление, глаз мира и глаз дня, непокоренный, слава, величие, правосудие, царственность.

Это видимый образ Божественной Благодати, трансцендентный архетип Света, по мнению Дионисия. «Нет ничего доступного взору во всем мире, что было бы более достойно служить символом Бога, нежели Солнце, которое проливает свет видимой жизни сначала на себя, а затем и на все небесные и земные тела» (Данте). Существует традиционное различие между видимым и невидимым, доступным ощущениям и осмыслению, внешним и внутренним Солнцем.

В большинстве традиций Солнце — всеобщий Отец, а Луна — Мать, за исключением символических систем индейцев Америки, маори, тевтонов, народов Океании и Японии, где Луна представляет мужское, а Солнце — женское начало. Солнце и дождь — важнейшие плодородные силы, отсюда жених ассоциируется с Солнцем, а невеста — с лунной богиней и Матерью-Землей.

Непрерывно восходя и заходя, посылая лучи, которые могут быть то животворящими, то разрушительными, Солнце символизирует то жизнь, то смерть, а также обновление жизни через смерть. Весеннее солнце — это *sol invictus*. Солнечный диск с истекающими из него потоками вод олицетворяет сочетание солнца и воды, жара и испарений, необходимых для любой жизни.

Окруженное лучами Солнце и окруженное лучами сердце имеют ту же самую символику центра как места пребывания света и разума. Солнце в борьбе со змеей символизирует борьбу света и тьмы, небесных и хтонических сил.

Солнце, стоящее неподвижно, находится вне времени. Это Вечное сейчас, освещение, побег из времени и круга сансары. Солнце и Луна вместе символизируют мужское и женское начало в их единении.

Символами Солнца являются: вращающееся колесо; диск; крут с центральной точкой; круг в окружении лучей; свастика; лучи, как прямые, так и волнистые, символизирующие как свет, так и жар Солнца; сияющие колесницы с солнечными богами, управляющими белыми или золотыми конями, или солнечные ладьи, в которых они пересекают мир; лицо в окружении лучей; глаз; бронзовый человек; паук в центре своей паутины с исходящими от него во все стороны лучами; солнечные птицы и животные — орел, ястреб, лебедь, феникс, петух, лев, баран, белый или золотой конь, крылатый или хохлатый змей, китайский дракон. Белое солнце ассоциируется с солнечными животными, но Черное солнце связано со змеей и хтоническими силами. В охотничьих цивилизациях Солнце считается Великим Охотником.

Солнце иногда изображается как плод на Древе Жизни. Когда солнечное божество имеет мужской пол, Солнце изображается в виде правого глаза. Если пол божества женский, Солнце изображается в виде левого глаза. Дети Солнца — это царственные, воплощенные боги. У некоторых племен Африки Солнце связано с женским началом, Матерью. У бушменов это высшее божество. У алхимиков это разум. *Sol et Luna* — это золото и серебро, король и королева,

душа и тело, и т. п. *Sol niger est prima materia*.

Планетарный знак Солнца — круг с центральной точкой — символ завершения Великой Работы. У индейцев Америки Солнце — всеобщий дух, сердце Неба. В некоторых племенах Солнце становится женским началом, Матерью, в других Солнце и Луна считаются мужем и женой или братом и сестрой. Танец Солнца — один из важнейших ритуалов.

В астрологии Солнце — это жизнь, живучесть, воплощенный характер личности, сердце и его устремления. У ацтеков — чистый дух, воздух, Кецалькоатль; орел символизирует восходящее Солнце и небесное начало, а тигр или падающий орел — заходящее Солнце и земное начало. Хохлатая змея — солнечный символ. Ацтеки и инки считали себя детьми Солнца.

У буддистов Солнце — свет Будды. У кельтов — женское начало. У китайцев — *ян*, великое мужское начало, Небо, глаз дня, активная сила, оживляющая Землю. Солнце — один из двенадцати символов власти. Десять солнц на дереве символизируют конец цикла. Петух и трехлапый красный ворон живут на Солнце: три ноги символизируют восходящее, полуденное и заходящее Солнце.

У христиан Солнце — Бог-Отец, правитель и опекун Вселенной, излучающий свет и любовь, Христос, Солнце праведности, Логос, божественное начало в человеке. Солнце и Луна, изображенные вместе с распятием, означают двойственную природу Христа и силы природы, поклоняющиеся Господу Вселенной. Солнце — место пребывания архангела Михаила, а Луна — Гавриила. Фому Аквинского изображают с Солнцем на груди.

У египтян восходящее Солнце — это Гор, Солнце в зените — Ра, а заходящее Солнце — Озирис. Правый его глаз — Солнце, а левый — Луна. Гор, сражающийся с Сетом, принявшим облик змея Апопа, — это сила Солнца, сражающегося с тьмой. Крылатый диск Солнца — символ солнечного могущества Ра, Атона и возобновления жизни.

У греков Солнце — глаз Зевса. Аполлон в облике Солнца убивает Пифона тьмы. У орфиков Солнце — Отец всего, Великий Создатель и Питатель всего сущего, Правитель Вселенной. Солнце — сердце, а Луна — печень Вселенной. У евреев — божественная воля и водительство. У герметиков Солнце — божественный оживитель всего, глаз Варуны. Индра — солнечный бог и побеждает дракона хаоса и тьмы Вритру. Шива — Солнце, чьи лучи являются созидательной Шакти, несущей жизнь в мир. Солнце — это мировая дверь, вход для знания и бессмертия. Строенное дерево с тремя солнцами символизирует Тримурти. Дерево с двенадцатью солнцами означает адитьев, знаки Зодиака и месяцы года. Эти двенадцать форм Солнца будут появляться одновременно, как одно в конце цикла проявления.

Инки считали Солнце предком и изображали его человеком с лицом в виде испускающего лучи золотого диска. У иранцев Солнце — глаз Ормузда. Тот, кто чтит Солнце, которое бессмертно, правит быстрыми конями, чтит Ормузда, чтит архангелов, чтит свою собственную душу. Крылатый диск Солнца символизирует также Ормузда (Ахурамазду). У мусульман это всевидящий, всезнающий Глаз Аллаха. Это Солнце есть отражение того Солнца, что скрыто в изображениях диска Солнца завесой (Руми). Сердце Вселенной и знак Бога на Небесах и на Земле.

У японцев Солнце — богиня женщин и змей Аматера-су; та, что владеет великим Солнцем, рожденная из левого глаза Идзанаги, от кого, как считается, происходит микадо — восходящее Солнце, символ Японии. У маори Солнце и Луна — глаза Неба. У митраистов Митра — солнечный бог. Сол, его квадрига и Кауто обычно изображаются справа, а Луна и Каутопат слева от Митры. У народов Океании чаще всего Солнце считается Матерью всего, Луна — Отцом, а звезды — детьми; в некоторых частях Океании Солнце и Луна считаются детьми первых мужчины и женщины. Солнце — великое глазное яблоко.

У платоников Солнце — автор всего видимого, порождения, питания и роста. Тепло и свет

Солнца — созидание и мудрость. У пифагорейцев десять солнц — циклическое совершенствование. У народов Скандинавии — глаз Одина (Бодана), всевидение. Солнце изображается в виде солнечного змея.

У славян солнечный бог изображается в облике прекрасного юноши или, временами, как рождающееся ежедневно и ежедневно же умирающее божество; в символике славян Солнце и Луна могут меняться полами. У шумеро-семитов солнечные боги Шамаш и Ашшур изображаются в виде крылатого солнечного диска. У тевтонов Солнце — женщина и Мать, а Луна — Отец. У даосов Солнце — это *яни* великая небесная сила; Солнце и Луна вместе символизируют сверхъестественное существо, все сияющее.

Пересечение

Означает соединение, союз противоположностей, общение, в котором точка пересечения является центром, начиная с которого могут произойти изменения.

Множественность

Символизирует интенсификацию какого-либо качества, например множество голов или рук в иконографии, или рассеяние, растворение целого в мире множества явлений. Множественность — это окружность колеса сансары в противовес единству центральной точки.

ЗАВЕРШЕННОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

Круг иногда трактуют как символ Самости. Он выражает целостность психики во всех ее проявлениях, включая взаимоотношения между человеком и всей природой. Где бы ни появился символ круга: в примитивном культе Солнца или в современной религии, в мифах или снах, в мандалах, нарисованных тибетскими монахами, в градостроительных планах городов или в сферических построениях древних астрономов, — он всегда указывает на единственный наиболее существенный аспект жизни — ее абсолютную завершенность.

Один индийский миф о мироздании повествует, что бог Брахма, стоя на огромном тысячелепестковом лотосе, охватывал взглядом сразу четыре стороны света. Такой четырехсторонний обзор с круга лотоса был своего рода предварительной подготовкой, необходимым определением местоположения перед началом работы по созданию мира.

Аналогичная история рассказывается и о Будде. В момент его рождения с Земли поднялся цветок лотоса, Будда встал на него, чтобы обозреть пространство в десяти направлениях (в данном случае лотос был восьмилепестковым; Будда смотрел также вверх и вниз, что и дало в сумме десять направлений). Это символическое описание одновременного всеохватывающего обзора стало нагляднейшим способом показать, что Будда с самого рождения был уникальной личностью, которой на роду написано стать просветленной. На его личность и дальнейшую жизнь уже легла печать завершенности.

Пространственную ориентацию, осуществляемую Брахмой и Буддой, можно рассматривать как символ потребности человека в психической ориентации. Четыре функции сознания, описанные д-ром Юнгом, — мышление, осязание, интуиция и ощущение — дают человеку возможность воспринимать впечатления о мире, поступающие изнутри и извне. Именно посредством этих функций он постигает и накапливает свой опыт. Благодаря этим функциям он способен реагировать. Наблюдение Брахмы за Вселенной в четырех направлениях символизирует необходимость для человека интеграции этих четырех функций.

В искусстве круг часто бывает восьмидольным. Это отражает такое взаимное наложение

четырёх функций сознания, при котором появляются ещё четыре промежуточные функции, например мышление, дополненное осязанием или интуицией, или осязание, ведущее к ощущению.

В изобразительном искусстве Индии и Дальнего Востока четырёх- или восьмиугольный круг обычно лежит в основе религиозных образов, являющихся инструментами медитации. Это особенно характерно для тибетского ламаизма, где богато разукрашенные мандалы играют важную роль. Как правило, они представляют Космос и его связь с божественными силами.

Однако большинство изображений для медитации на Востоке имеют чисто геометрическую структуру, которую называют *янтра*. Помимо круга самый распространённый мотив янтры — два пересекающихся треугольника, из которых один расположен вершиной вверх, а другой вершиной вниз. Традиционно эта форма символизирует союз

Шивы и Шакти — мужского и женского божеств — и часто встречается также в бесчисленных вариациях в скульптуре. В терминах психологической символики она выражает единство противоположностей — союз личного, преходящего мира эго с безличностным и вечным миром *не-эго*. В конечном счёте этот союз является целью всех религий, фактически это союз души с Богом.

Два взаимопересекающихся треугольника несут символическую нагрузку, сходную со значением более распространённой мандалы в форме круга. Они представляют целостность психики, или Самость, для которой сознание и подсознание являются равно значимыми составными частями.

И составленные из треугольников янтры, и скульптуры, изображающие союз Шивы и Шакти, подчеркивают напряжённость, существующую между двумя противоположностями. Вот почему для них зачастую характерен ярко выраженный эротический и эмоциональный заряд, динамичность которого олицетворяет процесс создания или сотворения целостности, тогда как четырёх- или восьмиугольный круг символизирует целостность как таковую, как уже существующую реальность.

Абстрактный круг фигурирует также в картинах дзэн-буддизма. Характеризуя картину «Круг» знаменитого дзэн-буддистского священника Сангай, другой художник этого же течения писал: «В секте Дзен круг представляет озарение. Он символизирует совершенство человека».

Абстрактные мандалы были характерны также и для европейского христианского искусства. Это замечательно подтверждают украшенные розами окна кафедральных соборов, олицетворяющие человеческую Самость, перенесённую на космический план (космическая мандала в образе сияющей белой розы явилась в видении Данте). Можно рассматривать как мандалу нимбы Христа и христианских святых на иконах. Во многих случаях нимб Христа разделён на четыре части, что напоминает о его страданиях как Сына Человеческого и о смерти на кресте и одновременно символизирует исключительную завершенность его личности. На стенах древнеримских церквей иногда можно встретить абстрактные круглые фигуры. Возможно, их происхождение относится к языческим временам.

Такие круги называют *солнечными колесами*. Они попадаются в наскальных изображениях эпохи неолита, т. е. сделанных ещё до изобретения колеса. Как отмечал Юнг, термин *солнечное колесо* отражает только внешний аспект изображения. Важнее, однако, было восприятие человеком каменной эпохи архетипического внутреннего образа, который он отображал в своих рисунках с той же добросовестностью, что и образы быков, газелей или диких лошадей.

В христианском искусстве можно обнаружить немало изображений мандалы. Например, нетрадиционное изображение Девы Марии в центре круглого дерева, символизирующего неопалимую купину. Наиболее распространёнными мандалами в христианском искусстве являются те, где Христос изображён в окружении четырёх евангелистов. Их прототипами стали

древнеегипетские изображения бога Гора и его четырех сыновей.

В архитектуре мандала также играет важную роль, но ее часто не замечают. Она входит в план как мирских, так и культовых сооружений почти во всех цивилизациях. Она применялась в древнегреческом, средневековом и даже в современном городском планировании. Классический пример этого мы находим в записях Плутарха об основании Рима.

Согласно Плутарху, Ромул послал за строителями из Этрурии и те объяснили ему по священным канонам и писаным правилам все церемонии, которые необходимо было соблюдать при строительстве так же, как и при исполнении мистерий. В первый день они вырыли круглую яму в том месте, где в настоящее время стоит Комиция, или здание Народного собрания; в эту яму они бросили символические жертвоприношения из земных плодов. Затем каждый человек кинул туда щепотку земли из тех мест, где родился. Яму называли *мунБус* (что означает *космос*). Вокруг ямы Ромул с помощью плуга, в который запрягли быка и корову, очертил границу города. В тех местах, где планировались ворота, плуг поднимался и проходил над землей.

Город, основанный во время этой торжественной церемонии, имел форму круга. Однако древнее и известное описание Рима гласит, что он был «квадратным городом» — *urbs quadrata*. Согласно одной теории, пытающейся снять противоречие, значение слова *quadrata* следует понимать как *состоящий из четырех частей*, т. е. круглый город был разделен на четыре части двумя главными уличными артериями, проходящими с севера на юг и с запада на восток, точка пересечения которых совпадала с описанным Плутархом мундусом.

Согласно другой теории, это противоречие следует понимать символически — как наглядное изображение математически неразрешимой задачи квадратуры круга, которой много занимались греки и которая сыграла в последующем значительную роль в алхимии. Довольно странно, что перед описанием церемонии очерчивания Ромулом круга при основании города Плутарх также называет Рим *Roma quadrata*. Для него Рим был одновременно и кругом и квадратом.

В каждой из теорий фигурирует истинная мандала, и это увязывается с утверждением Плутарха о том, что церемония закладки города сравнивалась этрусками с исполнением мистерий, т. е. воспринималась как священный ритуал. Она имела более глубокий смысл, чем простое следование внешней форме. Благодаря планировке, в основе которой лежит мандала, город с его жителями возносится выше чисто мирской сферы. Это еще более подчеркивается тем фактом, что у города есть центр — мундус, связывающий город с другим миром — обителью духов предков. (Мундус был накрыт большим камнем, носившим название *Камень души*. В определенные дни камень отодвигали, и тогда, гласит предание, души мертвых поднимались из ямы.)

Ряд средневековых городов был спланирован на основе мандалы и окружался по возможности круглой стеной. Рим, например, разделялся на кварталы двумя главными уличными магистралями, выходившими к четырем воротам. В месте пересечения этих улиц стоял храм или кафедральный собор. Концепция средневекового города с его кварталами была вдохновлена образом Небесного Иерусалима (из Апокалипсиса). Его планировка была квадратной, а стены оснащались воротами — по три с каждой стороны. Однако в Иерусалиме не было храма в центре, поскольку в этом священном городе Бог присутствовал повсюду. (Планировка города в форме мандалы до сих пор не вышла из моды, о чем свидетельствует планировка столицы США.)

Как в античную эпоху, так и до нее, использование мандалы в плане городов при их закладке никогда не диктовалось соображениями эстетики или экономичности. Речь шла о преображении города в *упорядоченный космос*, священное место, связанное своим центром с потусторонним миром. Подобное преобразование соответствовало жизненным ощущениям и потребностям верующего человека того времени.

Любое священное или мирское здание, имеющее в плане мандалу, является проекцией архетипического образа человеческого подсознания на внешний мир. Город, крепость и храм стали символами психической цельности и тем самым оказывают определенное воздействие на человека, пришедшего туда или проживающего там.

Вряд ли есть необходимость подчеркивать, что даже в архитектуре проецирование духовного содержания было чисто подсознательным процессом. «Такие вещи нельзя придумать, — писал д-р Юнг, — они вырастают вновь из забытых глубин как результат ярчайшего озарения сознания и благороднейшего предчувствия духа, уникальным сплавом нынешнего сознания и многовекового опыта человечества».

Центральным символом христианского искусства является не мандала, а крест или распятие. Вплоть до эпохи Каролингов обычной формой креста был равносторонний, или греческий, крест, что косвенно намекало на мандалу. Но с течением времени центр креста перемещался вверх, пока крест не обрел привычную для наших дней латинскую форму — со стойкой и поперечиной. Такое изменение важно потому, что оно соответствует внутреннему развитию христианства вплоть до расцвета средневековья. Попросту говоря, оно символизировало тенденцию удаления средоточия человека и его веры от земной сферы и «вознесения» их в духовную сферу. Эта тенденция происходит из стремления реализовать слова Христа «Царство мое не от мира сего». Таким образом, земная жизнь, мир и тело человека были силами, которые необходимо было преодолеть. Тем самым надежды средневекового человека обращались к потустороннему миру, потому что обещанное праведникам свершение всех желаний виделось только в раю.

Это стремление достигло апогея в средние века и особенно — в мистицизме того времени. Надежды на лучшую загробную жизнь находили отражение не только в смещении ввысь центра креста. Они проявлялись также в увеличении высоты готических соборов, которые, казалось, стремились бросить вызов закону тяготения. Их крестообразная планировка имела в основе удлинённый латинский крест, тогда как баптистерии с купелью в центре имели в плане истинную мандалу.

С наступлением Ренессанса в человеческом мировоззрении стали происходить революционные изменения. Движение «вверх» (достигшее апогея в позднем средневековье) пошло в обратном направлении: человек повернулся к земле. Он вновь открыл красоты природы и тела, совершил кругосветное путешествие и доказал, что земной шар имеет форму сферы. Законы механики и логики стали основами науки. Мир религиозных чувств, иррационального и мистического, игравший такую важную роль в эпоху средневековья, все больше и больше затмевался триумфом логического мышления.

Аналогичным образом и искусство стало более реалистичным и чувственным. Оно порвало с религиозной тематикой, обязательной для средних веков, и охватило весь видимый мир. Оно преисполнилось многообразием земли, ее великолепием и ужасом, и стало тем, чем раньше было готическое искусство — настоящим символом духа эпохи. Следовательно, вряд ли можно считать случайной и перемену, происшедшую в церковном строительстве. Контрастом взмывающим ввысь готическим соборам стали строения сферического типа. Латинский крест был заменен кругом.

Однако перемена формы, что немаловажно для истории символов, была вызвана эстетическими, а не религиозными причинами. Именно это является единственно возможным объяснением того факта, что центр таких сферических храмов (самое святое место в церкви) обычно пуст, а алтарь находится в нише стены вдали от центра храма. По этой причине их планировку нельзя признать соответствующей подлинной мандале. Важным исключением является собор Святого Петра в Риме, построенный по проектам Браман — те и Микеланджело,

алтарь которого расположен в центре. Правда, здесь возникает соблазн приписать это исключение гениальности архитекторов, ибо гений всегда и принадлежит своей эпохе, и опережает ее.

Несмотря на значительные перемены, принесенные Ренессансом в искусство, философию и науку, центральный символ христианства остался неизменным. Христос по-прежнему, как и в наши дни, изображался на латинском кресте. Это означало, что средоточие религиозного человека осталось зафиксировано на более высоком, более духовном плане, чем человека, вернувшегося к природе. Таким образом, в сознании человека возник барьер между традиционной христианской духовностью и его чисто рациональной или интеллектуальной манерой мыслить. С того времени эти два пласта мироощущения так и остались разделенными. На протяжении столетий это разделение, несмотря на все большее проникновение в законы природы, постепенно углублялось и до сих пор раскалывает психику христиан Запада.

ИСКУССТВО ИМАЖИНИСТОВ

Конечно, приведенный здесь краткий исторический обзор слишком упрощен. Более того, он не касается тайных религиозных движений вне христианства, трактующих то, что обычно игнорировалось большинством христиан, — проблему зла, хтонического (или земного) духа. Такие движения всегда были в меньшинстве и редко оказывали сколько-нибудь заметное влияние на общие процессы. Для христианской духовности они являлись своего рода аккомпанементом в контрапункте, что и определяло их значение.

Наряду со многими сектами и движениями, возникшими примерно в 1000 году н. э., важную роль сыграли исследователи-алхимики. Они превозносили тайны материи, которые ставили в один ряд с тайнами «небесного» духа христианства. Целью поисков алхимиков была целостность человека, охватывающая дух и тело, и они изобрели тысячи имен и символов для нее. Одним из важнейших был символ *квадратуры круга*, который является не чем иным, как истинной мандалой.

Алхимики не только описывали результаты своих исследований, но и создали множество картин, представляющих их сны и видения, — символические изображения, которые настолько же сложны, насколько загадочны. Алхимиков вдохновляли темные стороны природы — зло, сны, духи Земли. По форме их сочинения и картины всегда были загадочными и нереальными — подобно снам. Великий фламандский художник XV столетия Иероним Босх — наиболее яркий представитель такого рода имажинистского искусства для нас.

В то же время художники Ренессанса, работая в более привычной для нас манере, так сказать при свете дня, создавали выдающиеся произведения сенсуального искусства. Их очарование землей и природой было настолько глубоко, что оно практически предопределило развитие изобразительного искусства на следующие пять столетий. Последними великими представителями сенсуального искусства, искусства преходящего момента, наполненного светом и воздухом, были импрессионисты XIX века.

Здесь следует отличать две совершенно различные формы художественного творчества. Предпринималось много попыток охарактеризовать их. Недавно Герберт Кун, о чьих работах, посвященных наскальным рисункам, мы уже упоминали, попробовал определить, что же он называет *имажинистскими сенсуальными* стилями в живописи.

Сенсуальный стиль обычно непосредственно воспроизводит природу или избранный объект, тогда как имажинистский стиль представляет фантазию или впечатление художника в нереалистической, сходной со сном, а иногда даже абстрактной манере. Определения Куна

настолько просты, что мы с удовольствием пользуемся здесь ими.

Зачатки имажинистского искусства рассеяны в глубине веков. В Средиземноморском бассейне его расцвет относится к III тысячелетию до н. э. И только недавно стало ясно, что эти древние памятники искусства не свидетельствуют о некомпетентности или невежестве, а выражают вполне определенные религиозные и духовные эмоции их создателей, которые особенно притягательны в наши дни, поскольку за последние полвека искусство еще раз пережило период имажинизма.

В наше время геометрический (или абстрактный) символ круга вновь стал играть в живописи важную роль. Но, за некоторыми исключениями, его традиционная форма претерпела существенную трансформацию, соответствующую недугу бытия современного человека. Крут не является больше единственной смысловой фигурой, охватывающей мир и доминирующей в картине. Иногда художник подменяет его доминирующее положение слабо организованной группой кругов. Иногда же круг рисуется асимметричным.

Пример асимметрии круга можно видеть в известных солнечных дисках французского художника Робера Делоне. А на одной из картин современного английского художника Сери Ричардса, находящейся сейчас в коллекции д-ра Юнга, изображен совершенно асимметричный круг, причем далеко слева от него виден значительно меньший пустой круг.

На картине французского художника Анри Матисса «Натюрморт с вазой настурций» в центре изображена зеленая сфера на изгибающемся черном луче, который как будто вбирает в себя многочисленные круги листьев настурции. Сфера перекрывает собой прямоугольную фигуру, верхний левый угол которой свернут. Художественное совершенство картины заставляет забыть, что в прошлой манере живописи эти две геометрические фигуры (круг и квадрат) были бы непременно объединены, что передавало бы целую гамму мыслей и чувств. Если же не забывать об этом или задуматься о значении именно такого изображения, то возможны самые разные варианты толкования. Круг и квадрат, которые испокон веков образовывали единое целое, на этой картине разъединены. Но оба они находятся в одном пространстве и касаются друг друга.

На картине русского художника Василия Кандинского изображена группа разбросанных цветных мячей и кругов, которые напоминают плывущие мыльные пузыри. Они тонко соотнесены с фоном — большим прямоугольником с двумя маленькими, почти квадратными прямоугольниками в нем. На другой его картине «Несколько кругов» изображена темная туча (а может быть, падающая птица?), которая также несет разбросанную группу ярких шаров или кругов.

Круги часто появляются в неожиданных сочетаниях на таинственных композициях английского художника Пола Нэша. В первозданной уединенности пейзажа, изображенного на картине «Случай на холмах», на правом переднем плане лежит мяч. Хотя это явно теннисный мяч, рисунок на его поверхности образует китайский иероглиф вечности *Тай-ги-ту*. Таким образом, уединенность оборачивается новой стороной. Нечто подобное происходит в картине Нэша «Пейзаж из сна». Исчезая из виду, шары катятся в неохватную перспективу отражающегося в зеркале пейзажа с огромным солнцем, встающим над горизонтом. Другой шар лежит на переднем плане перед грубым квадратным зеркалом.

В своем рисунке «На грани понимания» швейцарский художник Пауль Клее помещает простое изображение сферы или круга сверху сложной структуры из лестниц и линий. Доктор Юнг отмечал, что истинный символ появляется лишь тогда, когда надо выразить нечто, не охватываемое мыслью, а лишь предугадываемое или ощущаемое. Это и показывает простая фигура, изображенная Клее.

Важно отметить, что квадрат, группа прямоугольников и квадратов или прямоугольников и

ромбов встречаются в современной живописи так же часто, как круг. Мастером гармонических, поистине музыкальных композиций с квадратами является голландский художник Пит Мондриан. Как правило, во всех его картинах нет настоящего центра, но они образуют строго упорядоченное единство почти в аскетической манере. Еще более распространенными являются картины других художников с изображением неправильных четырехэлементных композиций или многочисленных прямоугольников, скомбинированных в более или менее увязанные группы.

Круг — это символ психики (даже Платон описывает психику как сферу). Квадрат и нередко прямоугольник являются символами земной материи, тела и реальности. В большинстве произведений современного искусства связь между этими двумя изначальными формами или вообще отсутствует, или слаба и случайна. Их разделение — это еще одно из символических свидетельств психического состояния человека XX столетия, душа которого утратила корни, и ей все больше угрожает опасность диссоциации.

Вместе с тем нельзя не задуматься, почему в живописи так часто появляются квадрат и круг. Похоже, что существует непрерываемое психическое стремление довести до сознания людей основные ценности жизни, которые они символизируют. Более того, даже на некоторых из современных абстрактных картин (обычно представляющих цветовую структуру или что-то вроде «первичной материи») стали изредка попадаться эти фигуры — будто зародыши нового.

Символ круга не раз играл курьезную роль в самых разнообразных явлениях современной жизни и порой продолжает играть ее. В последние годы Второй мировой войны возникли слухи о якобы виденных круглых летающих телах, названных летающими тарелками, или НЛО (неопознанные летающие объекты). Юнг охарактеризовал НЛО как проекцию содержимого психики (целостности), которое во все времена символизировалось кругом. Другими словами, слухи о подобных видениях, как и содержание многих снов современных людей, являются попыткой духа коллективного подсознательного излечить раскол, присущий нашему апокалипсическому времени, с помощью символики круга.

КРЕСТ НАЧИНАЕТ ВРАЩЕНИЕ. СВАСТИКА

Есть много вер, и все несхожи...
Что значит — ересь, грех, ислам?
Любовь к Тебе я выбрал, Боже.
Все прочее — ничтожный хлам.

Омар Хайям

Разновидностью креста является свастика. Ее значение также было схожим — символ Солнца, успеха, благополучия. Помимо этого у индусов свастика считается символом стихии Огня. Так же, как и крест, свастика бывает не только 4-, но и 3-, 5-, 6- и 8-конечной.

Свастику использовали еще древние люди. Изображение свастики высечено на первых каменных календарях, сооруженных 6–7 тыс. лет назад. Когда луч Солнца падал на изображение свастики — это было знаком к началу сбора урожая. С этим значением свастики связано ее широкое использование в украшении предметов крестьянского быта. Тибетские крестьяне с древних времен рисуют свастику на двери дома; раньше такой же обычай существовал у кельтов.

Другое значение свастики — символ хода времени (что согласуется с ходом Солнца по небу). Причем правая свастика означает развитие, прогресс, а левая — регресс, возвращение к прошлому. Древние люди использовали преимущественно правую свастику, а нацисты избрали

своей эмблемой левую; это могло быть связано не только с их идеями о возрождении «древнего арийского духа», но и с тем, что левая свастика использовалась в родовых гербах многих немецких аристократов, а также на щитах викингов.

Кроме того, существует мистическое толкование свастики как символической карты Атлантиды, в которой, по легендам, было четыре реки, вытекающие из одного источника.

С тех пор как свастику узурпировали нацисты, она вызывает неадекватную реакцию у людей. Всякое ее использование расценивается как симпатия к нацизму. Замалчиваются археологические находки, в которых присутствует свастика; иногда дело доходит даже до призывов к уничтожению исторических памятников, украшенных этим символом. Так, в 1995 году в городе Глендейл (США, Калифорния) группа фанатиков-антифашистов попыталась принудить городские власти заменить 930 фонарных столбов начала XX века с орнаментом из свастик. Местному историческому обществу пришлось с документами в руках доказывать, что столбы не имеют никакого отношения к нацистам, а их дизайн основан на местных традициях индейцев навахо, у которых свастика всегда была священным знаком.

Вообще, в конце XIX — начале XX века в англоязычных странах была мода на свастику: скауты носили значки с ее изображением, борцы за равноправие женщин выпускали журнал, который тоже назывался «Swastika». Использовалась свастика и в товарных знаках некоторых фирм. Свастику называли крестом счастья, составленным из четырех букв I, что трактовалось как Life — Light — Love — Luck.

Вероятно, эту идею англичане и американцы позаимствовали у древних греков, которые называли свастику *гаммадион*. — символ из букв Г. Вообще, свастика неоднократно связывалась с алфавитными и иероглифическими знаками. Так, в китайском и японском языках есть иероглиф в форме свастики, означающий число 10 000. Видимо, с этим связано китайское толкование свастики как символа вечности и традиционное в Китае и Японии пожелание жить 10 000 лет (по-японски — *банзай*).

География распространения свастики обширна. Единственное обитаемое место, где свастика не встречается в археологических находках, — Австралия.

Распространенное в наше время представление о свастике как чисто арийском символе и о гексаграмме как специфически еврейском символе исторически неверно. До прихода нацистов к власти в Германии свастика часто использовалась в орнаментах синагог, а гексаграмма встречается в археологических памятниках Скандинавии и Восточной Европы. У древних славян гексаграмма с изображением зверя внутри была символом удачной охоты.

СИММЕТРИЯ СВАСТИКИ

Обычно свастикой считают крест, лучи которого согнуты под прямым углом в одном направлении. Однако рассмотрение свастики только как разновидности креста исключает целый ряд фигур, которые по сути являются свастическими. Археологи, этнографы, искусствоведы на практике вынуждены постоянно отступать от приведенного выше определения, если желают понять смысл символа в контексте изобразительной традиции. Под определение свастики как креста явно не подпадают 3-, 5-, 6- и им подобные *n*-конечные свастики, которые вместе с классической 4-конечной свастикой часто являются вариациями одной и той же идеи вращения.

В чем же суть свастики как геометрической фигуры? Удобнее подойти к ней со стороны симметрии. В теории симметрии свастика принадлежит к фигурам с полярной плоскостью, точнее — к односторонним розеткам. Фигуры этого класса обладают так называемой особенной

точкой, т. е. точкой, не имеющей эквивалента в фигуре. Поскольку симметричная фигура получается за счет движения, которое в геометрии называют *преобразованием*, особенная точка остается единственной и инвариантной относительно всех преобразований фигуры.

В отличие от других классов симметричных фигур — бордюра, сетки и даже розеток, обладающих зеркальной плоскостью, свастика обладает лишь одним признаком симметрии — *поворотной осью* (ею выступает особенная точка). Вокруг последней происходит вращение фигуры. Свастика образуется за счет поворота *ее равного элемента* (угла, крюка и т. п.) вокруг оси, которая расположена перпендикулярно плоскости вращения. При обороте на 360° равный элемент может совмещаться с собой на плоскости от одного до бесконечного числа раз.

Исходя из центральной точки, лучи свастики могут не только загигаться под любым углом, но и плавно виться, даже ветвиться, в зависимости от смысла, заложенного в символе, и предназначения той вещи, на которой он запечатлен.

Если, с одной стороны, определение свастики ограничивает звезда, то с другой — *спираль*. Спираль вообще не является симметричной фигурой. Она образована движением кривой из центра, но ее центр не есть поворотная ось симметрии. Спираль не имеет равных элементов (иначе она превращается в свастику, сохраняя лишь *видимость* спирали), совмещающихся с собой относительно особенной точки, поскольку в ней никогда не происходит полного оборота на 360°.

Споры о происхождении и смысле свастики не затихают с середины прошлого столетия. На это в первую очередь повлияло бурное развитие археологии, когда свастика была обнаружена на всех обитаемых материках, причем разнообразие ее видоизменений не мешало существованию сходных вариаций, далеко отстоящих друг от друга в географическом пространстве и на шкале времени. Средний и Ближний Восток, Центральная, Северная и Южная Европа, Средняя Азия и Дальний Восток, обе Америки, Полинезия, Африка... Свастика является поистине планетарным символом. В отличие от других примитивных знаков, которые возникали независимо друг от друга в разных частях света и в разные эпохи, свастику стали считать первым символом, сознательно передававшимся по *цепи традиции* от человека к человеку, от племени к племени, от народа к народу.

Пестрота оказалась неизбежной. Являясь одним из 385 вариаций креста, известных по орнаментике и геральдике, свастика идентифицировалась как знак Зевса, Ваала, Агни, Индры, Браммы, Вишну, Шивы и Юпитера-Громовержца, Афины, Артемиды и других богов. Большинство исследователей конца XIX века сошлись во мнении, что свастика является древнейшим арийским (индоевропейским) символом, обозначающим Солнце, небо, свет, свечение зигзагообразной молнии, воду. Она также была эмблемой Великого Бога, Создателя и Правителя Вселенной. Позже она получила значения, связанные с культами Будды и Христа.

Санскритское восклицание «Свасти!» переводится, в частности, как «Благо!» и по сей день звучит в ритуалах индуизма, обрамляя произнесение священного слога АУМ («АУМ свасти!»). Анализируя слово *свастика*, Густав Дюмутье раскладывал его на три слога: *su-auti-ka*, где — *au* — корень, обозначающий *добро, благо*, превосходную степень или *suridas*, преуспевание.

Солярное истолкование свастики возобладало. Граф Гобле д'Альвьелла и др. доказали родственность брахманических ритуалов Индии, сопровождающихся круговыми, вращательными движениями участников, и аналогичных обрядов кельтов. Индуистский культ стал рассматриваться большинством специалистов как основа для интерпретации символа. Спектр гипотез, впрочем, и по сей день остается широким.

Полагают, что свастика — это: текущая вода, воздух или божество воздуха, пламя или возгорание, молния, женский пол, соединение двух полов, монограмма среднеиндийского языка *пали*, объединение четырех каст Индии, аргонавт или осьминог (ср. греч. *тголлэлоу* —

многоногий), летящие журавли, первоначальное божество индоевропейцев и, наконец, согласно трактовке большинства, Солнце в круговом движении.

В стремлении дать знаку исчерпывающее объяснение возникали целые школы. Писали о том, что свастика отображает собой Луну, годовое вращение созвездия Большой Медведицы, страны света, вечность, семь божеств Индии (среди них Агни, Индру, Вишну и Ганешу).

Существуют и попытки астрономической интерпретации. Одна из первых принадлежала антропологу З. Наттал. По ее мнению, личность, созерцающая годовое обращение Большой Медведицы вокруг неподвижной Полярной звезды и сосредоточивающаяся на ее виде в четырех равноудаленных позициях, будет воспроизводить в сознании форму свастики.

Свастика постоянно привлекает внимание астро- и геофизиков, поскольку она весьма удобна для моделирования процессов, происходящих с небесными телами. Так, комбинация потоков солнечного ветра формирует в его приэкваториальном пространстве структуру, напоминающую пропеллер. Количество секторов-лопастей в таком «пропеллере» раскладывается на четные числа: 2, 4, 6, 8. Причем полярность магнитных полей и солнечного ветра в них чередуется.

Поскольку Солнце вращается вокруг своей оси, то изолинии, изгибаясь, приобретают спиралевидную форму (подобно струям вращающегося фонтанчика). На значительном удалении от Солнца эти струи еще более выгибаются (до прямоугольных изломов) благодаря ударным волнам, возникающим при разгоне частиц плазмы в собственных магнитных полях звезды. В результате границы секторов образуют структуру, напоминающую свастику.

Смена «лопастей» солнечной свастики опосредованно влияет на устоявшиеся ритмы оболочек планет, в том числе Земли. Примерно раз в неделю планеты подвергаются удару очередной «лопасти». Профессором В. Н. Плахотнюком выявлена связь между пульсацией кровотока, микропульсациями геомагнитного поля и колебаниями параметров солнечного ветра в диапазоне 0,1—100 Гц. Вполне возможно, что этот ритм предопределил 7-дневное число недели и 28-дневную длительность месяца.

Существует гипотеза о том, что за период развития Солнечной системы направление движения «пропеллера» неоднократно менялось: вначале происходило торможение и постепенное распрямление границ секторов от свастики до креста, а затем их раскручивание и изгибание в другую сторону. Несомненно, что подобные перемены вели к грандиозным катаклизмам.

С космической катастрофой, разразившейся на Земле в эпоху бронзы, вероятно, связано изображение кометы в виде свастики из китайского атласа времен династии Хань (III–II в. до н. э.). Атлас, написанный по шелку, был обнаружен в одном из захоронений в Mawangdui (около Changsa). Свастический рисунок назван там «звездой с длинным хвостом фазана» (Di-Xing). Комета показана плашмя в виде центробежной свастики с маленьким кружком посередине. Четыре конца свастики, как полагают Ф. Уиппл и Б. Кобрис, могли означать длительный период наблюдения за кометой, которая появлялась в каждом из четырех сезонов. Это напоминает комету Энке, имеющую орбиту с периодом в 3,3 года и ось вращения, которая спорадически нацеливается на Землю.

СВАСТИКА В РЕЛИГИЯХ

Вот уже более века ученые не могут ни принять, ни опровергнуть аргументы, выдвинутые индийским брахманом и европейски образованным историком Балом Гангадхаром Тилаком (1856–1920), по поводу того, что священные Веды, древнейший памятник арийской культуры,

были созданы не в 2400 (как принято считать), а в 4500 году до н. э. Это тем более отодвигает распад арийской общности с 2000–1500 годов до н. э. на гораздо более удаленный срок.

Аргументы Б. Г. Тилака основаны на филолого-астрономическом анализе текста Вед и комментариев к ним. Выводы несложны: ту картину неба, которую воспроизводят Веда, могли видеть лишь люди, обитавшие в приполярной области земного шара. В палеогеографии, топо- и гидронимике накоплено немало фактов, указывающих на то, что территория, отвечающая описаниям Вед, находилась на европейском севере, включая территорию за Полярным кругом и север Сибири.

Однако если происхождение свастики вполне удовлетворительно объясняет «полярная» теория, то с ее распространением дело обстоит гораздо сложнее. Уже в начале XX столетия наиболее беспристрастные исследователи поняли, что «теория влияний» в данном случае бесполезна. Хотя свастика продолжает служить археологическим индикатором для определения передвижения индоевропейцев, однако связывать ее с одними лишь ариями в настоящее время невозможно.

Символика свастики индуизма, выросшего из религии древних ариев, в значительной мере объясняется представлениями ариев об изначальном божественном Огне. Арии глубоко осознавали священный смысл этого знака и, как указывают Ст. и Ф. Фриды, «.. в любом случае свастика более всего идентифицируется с говорящими на индоевропейских языках, чем с другими народностями». Тем не менее в Библии сохранились иносказания, поразительно близкие к метафизике арийцев, сохранились и иудейские изображения свастики.

В вишнуитской мифологии свастика образуется локоном, завитым на груди Вишну. Она входит в число благоприятных знаков на ступнях Кришны, а также на руках и лотосоподобных ступнях Шримати Радхарани. «Рамаяна» повествует, что основоположник царского рода Бхарата выбрал судно, отмеченное знаком свастики.

Когда Рама переезжал со своим войском через реку Ганг, чтобы идти на завоевание Индии и острова Цейлон, то на носу его ладей были изображены свастики. Вара-хамихира в «Брихатсамхите» называет некоторые сооружения свастиками и нандьявартами, но их очертания не совсем точно соответствуют этим символам. Некоторые ступы, тем не менее, действительно строились по свастическому плану.

В «Йога-сутрах» Патанджали и «Вьяса-бхашья» свастика перечислена на четвертом месте после позы лотоса, позы героя и благоприятной позы. Согласно комментариям Вачаспати Мишры, в асане свастики согнутая левая нога помещается в пространство между правой голенью и бедром, а правая — между левой голенью и бедром.

Не менее известна поза свастики из расширенной версии Кама-сутры (в России, как правило, издают более древнюю, но меньшую по объему редакцию). Десятки интернет-сайтов содержат о ней подробную информацию: «Если с вытянутой левой ногой она обвивает твою талию правой ногой, положив лодыжку вдоль своей левой ноги, а ты делаешь то же самое, это [называется позой] свастики (svastika)». Называть свастикой различные позы человека, где перекрещиваются его конечности, вообще свойственно индуистскому религиозному сознанию.

Свастика в буддизме

Пытаясь вернуться к первоначальным истокам индоарийской религии, скифо-сакский царевич Гаутама (Шакьямуни) основал новое учение. Сеющая свастика до сих пор является третьим из 65 знаков Будды, обнаруженных в отпечатке его стопы. Четвертым признаком Просветленного называют *нандавар-тайю* (индийский меандр).

Ряд буддийских интерпретаторов настаивает на принципиальном различии между индуистской и буддийской свастиками. На некоторых изображениях свастика помещается на

грудь Будды. Так, буддийский священник эпохи династии Тан Тао Ши в своей книге «Fa Yuen Chu Liu», посвященной происхождению Будды, описывает его с этой отметиной на груди. Завитки волос на голове статуй Шакьямуни приобретают иногда вид «крючкообразных крестиков».

Свастика может помещаться перед Буддой на лотосовом троне, на пьедестале его статуэток. По некоторым толкованиям, она означает нечто «ясное лишь для посвященных в учение». Трехсторонняя спиралевидная свастика занимает центр «колеса учения» dharma-c'akra, символизирующего «благородный восьмеричный путь» освобождения: праведное воззрение, праведное мышление, праведную речь, праведное поведение, праведный образ жизни, праведное усилие, праведное осознание, праведное созерцание.

Тройная свастика-спираль показывает динамичное равновесие положительного, отрицательного и нейтрального начал.

Такая же свастика помещается в середину изображения ваджры, символизирующей вечность учения Ша-кьямуни. Объяснение этому можно найти, например, в «Shurangama Sutra», составленной Да Фо Дин Шу Лэнь-яньин (Тайшо Трипитака, № 945) и переведенной Шраманом Парамити из Центральной Индии в эпоху династии Тан:

«Затем из свастики [называемой «мириад»] с его груди Приходящий Единожды испустил подобный драгоценному камню четверичный свет. Лучащийся сотнями тысяч цветов, этот бриллиантовый свет одновременно распространился по десяти направлениям царств Будды, столь же многочисленных, как частицы в облаке пыли, осияв венцы каждого татхагаты во всех этих драгоценных землях Будды в десяти направлениях. Затем он вернулся назад к Ананде [любимому ученику Будды] и всему великому собранию. Будда сказал Ананде: «Ныне я вздымаю великое знамя дхармы для тебя, чтобы все живущие существа в десяти направлениях получили удивительную, тонкую тайну, чистую природу, ясный ум и достигли этих чистых глаз».

Свастика символизирует обретение всяческих духовных ценностей и заслуг. В толковании буддизма хинаяны этот знак выражает четыре благородные истины. Перпендикулярная черта соответствует страданию и причинам страдания, каждой на одном конце. Горизонтальная черта соответствует разрушению и пути. Находясь на груди, свастика обращена не только наружу, но и вовнутрь, к сердцу. Согласно махаянскому толкованию, ветви означают четыре мудрости, а центр — природу дхармакаи.

Исходя из доктрины ваджраяны, пять мудростей, или пять энергий мудрости, соотносятся с пятью частями свастики: верхняя ветвь — с энергией *праны*, нижняя — с *упаной*, левая — с *саманой*, правая — с *въяной*, а центр — с *уданой*. Четыре внутренние оси, образующие крест, соответствуют четырем пустотностям, а четыре внешних загиба — четырем блаженствам.

Ошибочно, однако, связывать распространение свастики с одними лишь ариями (индоевропейцами) или с какой-либо одной традицией (боном, буддизмом). Бытование свастики у монголов объясняют как добуддийскими традициями Тибета, так и влиянием скифской цивилизации, а также учением Шакьямуни. Выделить какой-то один из этих факторов трудно.

Свастика в раннем христианстве

«Для точного понимания настоящего значения символических изображений необходимо проследить историю их происхождения и их развития, — писал граф А. С. Уваров. — Только при внимательном *изучении* постепенного расширения внутреннего смысла каждого символа можно заметить все те различные понятия, которые с течением времени вошли в значение каждого известного условного знака или символа. Каждый из них, смотря по историческим обстоятельствам, объединяет в себе более или менее различные понятия, связанные между собой известною общею основною идеею. Отсюда усложнение внутреннего значения символа

находится в прямом отношении ко времени, в котором он был создан».

Подчиняясь правилу о неразглашении тайн вероучения (*disciplina arcani*), установленному святыми отцами, христианское искусство с самого начала приняло сугубо символический характер. О главных догматах (таинствах) в среде некрещеных или даже оглашенных позволялось говорить лишь *символическим языком*, который складывался из слов, предложений, знаков и образов, «вполне ясных для христианина, посвященного во все таинства христианского учения, но остающихся совершенно непонятными выражениями для посторонних лиц». А. С. Уваров считал, что «...хотя оба способа выражения символическими словами и символическими изображениями встречаются вместе, как бы взаимно дополняя друг друга, на древнейших памятниках христиан, но все-таки надо предположить, что они не произошли в одно и то же время. Вероятно, символические слова предшествовали символическим изображениям, которые, в свою очередь, являются... пополнением или даже улучшением первого способа выражения... Всякое, даже отрывочное, выражение или отдельное слово, заимствованное из Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, или из молитвы, напоминало христианину не только всю мысль, изложенную в этом месте Священного Писания или в известной молитве, но вместе с тем напоминало ему и учение Церкви, связанное с ними».

Одно из центральных мест в символическом языке ранних христиан занимает свастика: «Гамматический крест встречается на христианских памятниках, прежде всего рядом с эпитафиями, раньше Константина. Мы видим его возле надписи III столетия из катакомб города Кьюзи в Тоскане; на надгробной плите римского происхождения, сохраняющейся теперь в собрании древностей города Бергамо, вместе с монограммой Константиновской, возле эпитафии 363 года и в сопровождении монограммы, венка и пальмы. Во многих других примерах равносторонний крест с загнутыми концами является дополнением катакомбных надгробий, или отдельно подле имени умершего, или между А и Q. Несколько раз повторен этот же знак на христианском саркофаге IV столетия (теперь в городе Милане)».

Употреблявшийся римлянами задолго до Рождества Христова, свастичный крест не вызывал подозрений у сограждан-язычников и в то же время содержал в себе изображение четвероконечного креста. Трудно согласиться, однако, что христиане использовали свастику лишь как прикрытие креста, не вкладывая в нее особенного, свойственного только ей оттенка. Тот же равносторонний крест в катакомбах часто соседствует со свастикой. Следовательно, последняя обладала другим, самостоятельным значением.

Свастика в исламе

Свастика нередко встречается в исламских каллиграфических надписях, причем указания на сакральный характер каллиграфии содержатся в самом Коране.

Сура 96, первая из ниспосланных Мухаммаду архангелом Джibriлом (библейским Гавриилом), открывается следующими пятью *айятами*:

Читай! Во имя Господа твоего,
Который сотворил человека из сгустка.
Читай! И Господь твой щедрейший,
Который научил каламом,
Научил человека тому, чего он не знал.

Таким образом, связь между Кораном как текстом, ниспосланным устно (вначале Джibriлом Мухаммаду, а затем Мухаммадом его соплеменникам), и *каламом* (письменной тростью, т. е. пером), основным инструментом каллиграфа, фиксируется в самом начале

откровения. Однако перо, о котором идет здесь речь, есть Свет, то первое, что сотворил Бог. Посредством этого Высшего пера записано в Хранимой скрижали (небесном прототипе всех священных писаний, al-Lawh-mahfuz) все, что будет.

Действительно, во втором по счету фрагменте Корана, ниспосланном Мухаммаду (первые аяты суры 68), говорится: «Нун. *Клянусь Якаламом и тем, что написано*». Графема Нун складывается из нижней половины окружности и точки, являющейся центром этой окружности, поэтому Нун символизирует здесь чашу для чернил, которыми начертаны архетипы Хранимой скрижали. С другой стороны, Нун выступает в качестве своего рода Альфы и Омеги Акта Творения, будучи первой буквой в слове, обозначающем первосотворенную реальность (al-Nur, Свет), и последней в имени Милостивый (al-Rahman), ибо лишь благодаря бесконечной милости Бога свершается Творение.

Сакральный характер каллиграфии в Исламе находит дальнейшее подтверждение в мусульманском предании. Основоположителем арабской каллиграфии традиционно считается четвертый халиф мусульман (первый имам шиитов) Али, носитель и толкователь эзотерических знаний, разработавший почерк *куфи*. Согласно известному хадису, Али сказал: «*Весь Коран содержится в открывающей главе, открывающая глава — в басмале, басмала — в [букве] ба, ба — в диакритической точке [подба], а я — та точка*». Здесь каллиграф уподобляется Творцу, а каллиграфия приобретает черты мистериального действия, воспроизводящего Творение. *Басмала* — название формулы *Bismi Allahi al-Rahmanl al-Rahl mi*, которая представляет собой первый аят первой суры (Открывающей главы), предначинательное обращение к Всевышнему: *Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного*.

Ба — вторая буква в алфавите, в мистическом понимании связанная с сотворенным миром. Она символизирует отправной пункт, с которого начинается движение творимого универсума. В исламской мысли буква — наивысшее проявление божественного.

В виде собирающей свастики изображался *Зульфикар-мечимама* Али с двумя лезвиями. Слева от него — закрученная спиралью «улитка», басмала.

Помимо явных свастик исламские каллиграфы применяли свастические *узлы плетенки*, где использован принцип разнонаправленного разворачивания и свертывания надписей. Типичное сочетание каллиграфических надписей с растительным орнаментом и геометрическим узором интерпретируется традиционалистами таким образом, что каллиграфия, будучи непосредственно связанной со Словом Божьим, символизирует принцип Творения, а геометрические и растительные арабески выражают соответственно неизменный (мужской) и изменяющийся (живой, материнский) его аспекты. Таким образом, каллиграфия, с одной стороны, дает начало орнаментальным украшениям, а с другой — интегрирует их в единое целое с текстом.

Одна из важных идей космогонии ислама — создание мира из единой точки. Свастика выражает тут сам процесс Творения, имеющий характер движения по кругу. Ибн аль-Араби выражает это известной максимой «Каждая причина есть следствие своего собственного следствия».

Каждое вращательное движение в орнаментальных построениях традиционно воспринималось как возобновление Творения в миниатюре. Первоначальный творческий акт — это система концентрических движений вокруг единой *точки*, а затем *осимира*. Распространенные в исламском искусстве симметричные сетки являются численно-геометрическим выражением этого акта. На арабских постройках Альгамбры, стенах ханского дворца в Коканде и других зданиях сетку образуют имен — но собирающие и сеющие свастики. Свастическая сетка включается в орнамент *михрабов* (mihrab, ниша внутри мечети, обращенная в сторону Мекки). Михраб символизирует внутреннее святилище души, где Слово Божие звучит в

СИМВОЛ СВЯТОГО ДУХА

Спираль с несколькими исходящими из единого центра ветвями является эквивалентом свастики (отличие состоит в закругленности углов). «Слишком понятная и слишком таинственная вместе, для того чтобы дать ей однозначное определение, спираль требует спокойной созерцательности, исследования в тишине... *Эманация, распространение, развитие, циклическая прогрессирующая продолженность, созидательное вращение.* Она обозначает круговое движение от его точки исхода, движение, которое длится до бесконечности. Спираль есть род продолжающейся линии, которая непрерывно соединяет две крайние точки становления [чего-либо]...

Свастика символизирует вертикальную ось выстрела с четырьмя ветвями, вращение и экспрессия возвращения каждой ветви которого *подобны струям дуновения ветран* столько же, насколько они подобныдвигающимся ногам... Западные христиане часто употребляли спираль и свастику: эти фигуры ритмизуют пространство, придавая ему динамичность, укладываясь в нем, как складки на одежде. Кроме того, ими заново вводится в оборот древний *символ созидающего вращения*, вокруг которого уже располагается недвижная иерархия» (Champeaux C. de, Sebastien Sferckx dom.).

В ризнице кафедрального собора Джироны (Испания) хранится комментарий монаха Беатуса Ливанского (798) на Апокалипсис с характерной картиной неба: небесный круг, созданный Верховным Творцом, с четырех сторон заключают аллегорические фигуры трубящих ветров, которые растут из спиралевидных свастик. «Четыре ангела и четыре ветра суть одно», — писал Беатус. Но если ангел обозначал божественное участие в управлении ветрами, то свастика была символом *действия*, как ветра, так и Святого Духа, родоначальника всякого дуновения.

Спиралевидная закрученность «ветров» делает зримой картину Конца времен, когда «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе... и пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от *четырех ветров*, от края небес до края их» (Мф 24:29–31). Из всех стихий свастика обозначала прежде всего ветер, число ее концов тут истолковывается вполне естественно, ибо, как правило, речь идет о четырех ветрах... ветер будет во время то, — говорится в Гомилии об архангеле Михаиле (VII–VIII вв.). — Дыхание Бога придет, будучи благоуханным весьма. Дух Бога сойдет на землю от края до края земли».

Связь между движением ветров и Концом времен имеет древнее происхождение и присуща как дохристианским традициям, так и исламу.

Первая благородная (т. е. буквально — *арийская*) истина учения Будды гласит, что в основании Вселенной находится *Круг ветра*. Он возник благодаря совокупной карме живых существ. Круг ветра является материальной основой космических миров, он есть само материализованное страдание, лежащее в основе всего и вся. Выше Круга ветра пребывает Круг воды, который находится в состоянии постоянного движения под действием ветра.

Уничтожение мира (кальпа разрушений) происходит в определенной последовательности, которую заключает ураган. Однако полностью великий временной цикл завершается тогда, когда благодаря энергии совокупных прошлых действий живых существ начинают веять очень *легкие ветры*. Одновременно они же являются зарождением нового мира сансары. Здесь проявляется важная закономерность: то, что рассеялось последним, возникает первым. И это — Круг ветра.

Картина буддийской эсхатологии, нарисованная Энциклопедией Абхидхармы, весьма

близка к космологической схеме йогической «Вьяса-бхашьи», где «планеты, созвездия и звезды, прикрепленные к Полярной звезде, движутся, подчиняясь импульсу [космического] ветра».

Исламская эсхатология рисует сходную по целому ряду параметров картину Конца, который видится как уничтожение *al-mulk* — ущербного, чувственно воспринимаемого мира. Сура Корана, где описано это событие, носит показательное название — «Скручивание» (*al-Takwir*): «Когда Солнце будет скручено, и когда звезды облетят, и когда горы сдвинутся с мест, и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда животные соберутся, и когда моря перельются, и когда души соединятся, и когда свитки развернутся, и когда небо будет сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда рай будет приближен — узнает душа, что она приготовила».

Согласно собственным толкованиям пророка Мухаммада, айяты 81, 1–2 следует понимать таким образом, что «Солнце будет скручено в геенне», а «звезды упадут в геенну», что вполне созвучно «свиванию небес» в христианстве и «иссяканию Круга ветра» в буддизме. Ибо речь идет о вселенском катаклизме, коллапсе срединного мира, его сжатию и обращении в ничто, т. е. о процессе, обратном изначальному *creatio ex nihilo*.

Таким образом, свастика в ряде случаев обозначает не только Первичный Творческий Акт, но и завершение цикла Творения — величественный и страшный Финал Истории.

В христианском искусстве спиралевидность движения иногда придавалась херувимам и без явной связи с идеей ветра. На майнцской миниатюре первой половины XIII века Христос в виде херувима изображен между ангельскими силами-колесами, крылья внутри ободов которых образуют свастики. Внешне «колеса» стоят между олицетворениями Ветхого и Нового заветов, но внутри них происходит таинственное движение...

В соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1495–1503) все шесть крыл некоторых херувимов в оконных проемах повернуты влево, что превращает их в олицетворенные шестилопастные свастики.

На миниатюре к другой рукописи Беатуса (F 87, NY.: Pierpont Morgan Library) на четырех ветряных свастиках (силах Св. Духа) вокруг престола Агнца восседают животные четырех евангелистов. Символы евангелистов на четырех спиралевидных свастиках обрамляют сцену гостеприимства Авраама. Над ангелами — прообразами Троицы — помещена пятая свастика (обложка митрополичьего служебника первой трети XVII в. из Драгомирны).

Схожесть символики евангелистов и ветров указывает на то, что и те и другие воспринимались как проповедники Слова Божия. «Ибо как ветер, разбивая облаки, одождает землю и делает ее плодоносною и веселит лице земли, так проповедывание поливает, веселит и плодоносными делает умы человеческие». Ниже эта тема будет развита также в связи со свастическими знаками на иконах Рождества.

Евангелия

Число 4 в связи с водными струями возникло не случайно. Сохранился оклад Евангелия из слоновой кости X века (Koln Schutgen Museum) с изображением Христа, восседающего посреди двенадцати апостолов. Перед Спасителем — квадрат, разделенный свастикой на четыре части. Как явствует из надписей по краям куба, это четыре реки, вытекающие из земного рая (многозначный символ, с которым затем соотносятся исхождение Духа на апостолов и литургический Агнец).

Купола храмов

Полнота христианского творчества воплощена в храме. Применение духоносного символа здесь настолько разнообразно, что мы опишем лишь некоторые направления и идеи.

Наиболее впечатляющими изображениями спиралевидной раскручивающейся свастики в мировом искусстве являются шатровые купола русских церквей XVI века, таких как монастырский собор Рождества Богородицы в Путниках (1501–1505), церковь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи в Коломенском (Дьяково, 1530–1532), Троицкий храм на Рву в Москве (собор Василия Блаженного, 1555–1588), Благовещенский собор в Кремле (Входоиерусалимский придел, 1566).

В 1962 году был освобожден от позднейших наслоений купольный свод церкви Усекновения Главы в Дьяково. В центре купола (там, где согласно византийским образцам писался Вседержитель) была выложена спиралевидная свастика с 13 окончаниями, расходящимися из единой точки. Это странное замещение ключевой композиции в традиционном оформлении православного храма до сих пор не получило объяснения. Так, М. Ильин и Т. Моисеева указывают, что значение спиралей «исследователями еще не раскрыто».

Свастика как символ нахождения Святого Духа постепенно вычленялась внутри иконографии Пятидесятницы. Уже на самом раннем сохранившемся изображении этого праздника Дух изливается на апостолов в виде изогнутых линий, направленных вниз от небесного круга (*clipeus*) с Христом в центре (икона с праздниками из Синайского монастыря Великомученицы Екатерины, кон. VII в.). Изгиб лучей объясняется несколькими причинами.

Во-первых, как указывалось, исхождение Духа совмещает несколько стихий, поскольку представляет проявление высшего порядка в земном мире. В православной иконографии это подчеркивалось тем, что на конце лучей, движущихся от *clipeus* сверху вниз, писались «огненные языки», стремящиеся снизу вверх (см. миниатюру Хлудовской Псалтири, IX в., и др.). Учитывалось и присутствие водной стихии. Так, на упоминавшемся окладе X в. Христос посреди двенадцати апостолов сидит напротив изображения четырех райских рек, текущих из Парадиза в виде свастики.

Во-вторых, иконография Пятидесятницы выросла, в частности, из египетского сюжета с распределением солнечных лучей Атона эпохи фараона Аменхотепа IV Эхнатона. Изогнутая ладошка на конце каждого луча показывает преломление и распределение света по освещенной (и освященной) поверхности.

Александриец Козьма Индикоплов (VI в.) использовал египетскую схему для наглядной демонстрации 10 климатических зон, которые отражают различную силу падения солнечных лучей на поверхность Земли. Более длинные лучи показывают менее сильное напряжение, более короткие — наоборот.

Поэтому закономерно, что иконография Пятидесятницы на определенном этапе включила в себя изображения обитающих в разных регионах Земли народов, которым предназначалась проповедь апостолов. К настоящему моменту этот элемент в православной иконографии представляет аллегория Космоса в виде коронованного старца.

Симметрия, присущая схеме Пятидесятницы, отчетливо проступает, когда требуется показать ее в трехмерном объеме: на потолочном своде или в куполе храма (например, работы прот. Николая Озолина). Так, на мозаике Сошествия Св. Духа в куполе собора Сан Марко (Венеция, XIII в.) из центра с Престолом Божиим к фигурам апостолов протянуто 12 прямых радиусов.

Внешние покрытия части куполов собора Василия Блаженного также имеют спиралевидную форму; причем одним спиральям придано сеющее, а другим — собирающее направление. Подобное покрытие напоминает и расположение лемехов на главах северных деревянных церквей. При скручивающейся направленности покрытие купола символизирует молитвенное горение верующих (устремленное ввысь, подобно пламени свечи), а при развертывающейся — ниспосылаемую свыше благодать Святого Духа. На некоторых русских

иконах «Сошествие Св. Духа» пневматическое завихрение обозначалось в виде особого завитка (новгородская таблетка XV в. из Софийского собора).

На рельефе в арке старинной церкви в Пфорцгейме по сторонам от символических льва, птицы и космологической схемы «земного круга» изображены две спиралевидные свастики. Свастика в середине равноконечного креста вырезана по граниту на колокольне кафедрального храма г. Trusvic (XII в.).

Кресты, распятия

Свастику активно использовали как элемент в изображении крестов и распятий. На ирландских и английских средневековых распятиях спиралевидные свастики могли заполнять почти все пространство, обозначая энергии, циркулирующие в Богочеловеческом теле (распятие VII в. из Дублинского музея). Половина свастик на бронзовом распятии свертывающиеся, половина — развертывающиеся (они соответствуют Луне и Солнцу). Восходя к точке соединения, шесть разнонаправленных вихрей образуют тонкие вертикальные каналы. Над головой Христа два архангела поддерживают крылами четыре спиралевидные свастики (одна в центре и три, образующие треугольник). Это духовный венец Сына Божия.

Свастика на Распятии могла быть вписана и в грудину Христа, как на серебряном крестике из Sandegard (о-в Готланд). Сложную космологическую схему содержит приходской крест из Аберлемно (Шотландия), в его сердцевине выделена уже хорошо знакомая нам семеричная композиция.

Интересная символическая композиция была найдена в ходе реставрации храма в Дирхэме (Кумберленд, Англия). На вертикальном столбе креста две спиралевидные сеющие свастики под птицей, склонившейся над лежащим человеком. Напротив полусидит другой человек. Скорее всего, здесь изображена притча Физиолога (II–IV вв.) о *харадре* — сверхъестественной птице, которая определяет, к смерти или к жизни болезнь у человека: «Если болезнь человека к смерти — отворачивает лицо свое харадр от больного человека, и все узнают, что умрет; если же болезнь человека к жизни — прямо глядит харадр на больного и больной на харадра, и поглощает харадр болезнь больного, взлетает на солнечный эфир, сжигает болезнь болеющего и рассеивает ее. И спасаются оба — и харадр и человек». Вероятно, свастики здесь соответствуют «солнечному эфиру».

ПОВОРОТ СОЛНЦА

Свастика у славян

Четырехконечные прямоугольные свастики нанесены на бордюры сосудов из Смелы (р. Тясмин) и Балтийского

Поморья (скифского времени). Спиралевидно-свасти-ческие фигуры использовались славянами Черняховской культуры III — начала V веков: могильник в Данченах (Днепровско-Прутское междуречье).

Отношение язычества к стихиям было далеко от наивности. «То, что все эти кажущиеся слепыми и «чисто физическими» стихии и явления управляются душевноразумными силами высшего порядка, незримо присутствующими во внешних явлениях, люди чувствовали очень живо и правильно... Дробление космоса в представлении русских язычников сочеталось с удивительным восприятием мира как целого, с пониманием всеединства бытия...» — писал отец Лев Лебедев.

Дохристианские памятники славян близки к образам, возникающим в православном

богословии. Так, статуя верховного бога Святовита, находившаяся в храме Арконы на северо-восточной оконечности острова Рюген (Руян), была изготовлена из дерева огромной величины. Истукан «... имел четыре лица, на каждую сторону света по одному. Бороды не имел, кудри у него были завиты; одежда на нем короткая. В левой руке у него был лук, а в правой рог... из металла. При бедре имел превеликий в серебряных ножнах меч... Сей бог был изображение светила, одушевляющего наш мир. Четыре лица есть четыре години или времени года... Белый конь, ему посвященный, знаменовал видимое движение сего благотворного светила; рог в руке — обилие, повсюду проистекающее от его священной теплоты; меч же означал его как бога — защитника и покровителя славян».

Приведем теперь отрывок из «Шестоднева» экзарха Болгарского Иоанна (IX в.), повествующий о сотворении

Богом света: «Он создал его, но наставлял нас, чтобы мы не просто удивлялись его красоте и восхищались его сиянию, но чтобы оценили и подумали, говоря: если даже этот свет прекрасно создан Творцом, то как несравненна красота Творца, и славна, и дивна, и чудна. И, [исходя] от этого видимого света светлого, не перестаем удивляться, размышляя, тому Свету. Так и простой народ, живущий вне [стен города], который не видел князя в его одежде, шитой золотыми нитями, и носящего на шее золотую гривну, и опоясанного пурпурным поясом, и по плечам осыпанного жемчугом, и носящего золотой меч, если бы увидел его изображенным на стене и нарисованным краской, то как бы он удивлялся, размышляя и говоря: каким прекрасным будет он в действительности, если его изображение так удивительно».

Заметим, что олицетворения четырех сезонов также распространились в христианской иконографии.

То же сопоставление можно проделать с другим прообразом Божиим — ветром. «О ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши? — взывает в «Слове о полку Игореве» Ярославна. — Чему мычеши хиновъския стрелки на своєю нетрудную крилцю (ср. Пс 103:3) на моя лады вой? Мало ли ти бьшет гор под облакы вейти, лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселие по ковылию развея?» Вряд ли супруга великого князя впала в «двоеверие», о котором еще недавно было так модно рассуждать.

«Все растущее на земле прозябает и питается ветрами, — пишет св. Андрей Кесарийский, — при их же содействии плавают и по морю». «Ветер есть тончайшая стихия... От себя воздух не имеет света, но существует некоторая другая сущность, откуда идет свет. Ветер же есть движение воздуха». Молящаяся за мужа Ярославна сознавала ту связь, которая существует между Творцом ветра (= «Ветрилом ветра»), Святым Духом, с его земным (но проявляющим ту же волю) действием. За обращением к Ветру-Духу следует воззвание к Святой Троице: «Светлое и Тресветлое Солнце!..»

В древности люди представляли гром как Слово Божие, а ветер как Божие Дыхание: «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего» (Пс 17:14–16).

Космологические представления индоевропейцев, сформулированные в христианский период «Голубиной книгой», также свидетельствуют о соотношении грома со словом Божиим и ветра с Его дыханием:

Оттого у нас в земле ветры пошли —
От Святого Духа Саваофова,
От [в]здыхания от Господнего;
Оттого у нас в земле громы пошли —

От глагол пошли от Господних.

(ср.: Исх 9; 19; 20; Иов 37:2; Пс 76:19; 80:8; 103:7; Сир 43–18; Ин 12:29; Отк 10:3 и т. д.)

На вопрос: «Отчего зачались ветры буйные?» — «Голубиная книга» неизменно отвечает: «Ветры буйные от Святого Духа». В другом варианте эта мысль еще более развита: «Ветры буйные от Святого Духа — самого Христа, Царя Небесного». Вопросы «Голубиной книги» аналогичны вопросам Тора карлику Альвису из Старшей Эдды:

— ...как ветер зовут, что дальше всех носится,
в разных мирах?
— Люди Ветром зовут,
а боги — Летящим,
он Ржуций у асов,
Ревущий — у турсов,
Шумящий — у альвов,
а в хель он Порывистый.

У русских бытовала пословица: «Ветер — Божий Дух». В Астраханской губернии пловцы, садясь в лодку, всегда произносили при этом: «Святой воздух, помоги нам!». Но не только в Поволжье и прикаспийских районах, а практически на всей территории расселения славян благоприятный ветер связывался с веянием незримого Духа. Родственность души, духа и ветра глубоко переживалась религиозным сознанием народа, находя выражение в символе свастики.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

«Весь запас нравственных идей представляется народу в его раннюю эпоху бытия как священное предание, как великая родная старина, как святой завет предков потомкам», — отмечал Ф. И. Буслаев.

Некоторые искусствоведы заявляют, что глубинная связь между нынешними народными мастерами и символической традицией утеряна. Конечно, странно было бы утверждать, что, живя в современном мире, можно полностью сохранить мировосприятие, характерное хотя бы для прошлого века. Еще нелепее приписывать крестьянам доскональное владение метафизикой Библии (хотя такое случалось), а тем более Вед — иначе они были бы, наверное, не земледельцами, а философами и богословами. Но даже для большинства специалистов очевидно, что многие образные представления русского крестьянства, живущие в его устной и материальной культуре, содержат воспоминания народа о далеких исторических эпохах.

Память народная простирается в глубь истории, и носители этой памяти — песенники и сказители, вышивальщицы и ткачихи, резчики по дереву. Они сохраняли бесценное достояние, передавая от поколения к поколению кроме своего умения еще и знание о том, что они изображают.

Настоящий мастер почти всегда сумеет определить, что изобразил другой. «Солнце всем погодам» — так прочел одну из росписей знаменитой умелицы У И. Бабкиной (1889–1977; д. Гринево Каргопольского р-на Архангельской обл.) резчик по дереву А. И. Петухов (1919–1989; пос. Волошка Коношского р-на той же обл.). На расписной тарелке изображены три

развертывающихся свастичных круга, вложенные один в другой. И действительно, силе ветра подчиняются три стихии: Воздух, Огонь и Вода. Из их сочетания складывается погода. Ведическое имя Бога *Agira*, как отмечал еще М. Касторский, в санскритском языке совпадает с названием Солнца — «всемирного или воздушного пламени».

Представление о Солнце как о лике божества, созерцающего с небесной высоты Землю, присуще всему античному миру. Эллина верили, что Гелиос «взирает с высоты на Землю своим пронизательным оком и если усмотрит какое-нибудь безнравственное, оскорбительное действие, совершенное людьми, то отвращает свое лицо и покидает небо». Мысль о гибели Солнца сопровождала картину разрушения Вселенной.

Космографию преп. Козьмы Индикоплова иллюстрировали миниатюры с ангелами, вращающими Солнце, Луну и звезды по часовой стрелке. В православной традиции Руси круговые движения солнца и ветра, описанные Экклезиастом, сливаются. Кружащийся ветер рассматривается при этом как высшая сила, управляющая путем светил. Экклезиаст полагает предел человеческой жизни — «Доколе не померкли солнце и свет» (Еккл 12:2), ибо сияние конкретного физического Солнца есть необходимое условие жизни земнородных.

Исходя из похожих представлений, великий князь Игорь, заключая с Византией вечный договор о мире, употребил выражение, ставящее земное бытие в зависимость от сияния Солнца: «...покуда сияет Солнце и весь мир стоит». Иноки-летописцы связывали тусклость Солнца с умножением грехов, а его затмения — с печальными событиями: «и сего не терпя, солнце лучи свои скры».

Солнце, испускающее свет, связано в народном представлении с кругообразным движением. Солнце — колесо. Солнце играет, т. е. вертится, катается по небу, раскидывает лучи и собирает их вновь:

На заре-зарянской
Катится шар вертлянский.
Золотое яблочко
По серебряному блюдечку катится.

Любопытный пример солярно-пневматической символики свастики содержат православные иконы Рождества Богородицы. Справа от ложа св. Анны (иногда люльки с младенцем Марией) положено было помещать девицу с солнцезащитным зонтиком на шесте. Изображение на зонтике призвано было «зеркально» отражать лучи Солнца, какими они представлялись в средневековье. Поэтому солнцезащитник нередко принимал вид свастики, как спиралевидной, так и угловой, и мн. др.

В древнеегипетском языке можно найти подтверждение тройственности защитной функции зонтика: защита от солнца (*sw*), от ветра (*hw*) и от холода (*mnk*). В некоторых случаях зонтик являлся символом звездного неба. Не было ли это интуитивным пониманием феномена, который в XX веке получит название *солнечного ветра*? На некоторых иконах солнцезащитник выглядит прямо-таки как пропеллер. Солнцезащитники писались и на иконах Рождества Богородицы.

Трудно не заметить сходства солнцезащитников на иконах Рождества Богородицы и Предтечи со звездами, которые носили на Рождество Христово по славянским селам. Обходы со звездой совершали в основном члены церковного причта во главе со священником. Рождественская (вифлеемская, езусовая, колядная) звезда была главным отличительным признаком обхода.

Способ ее изготовления практически однотипен для большинства мест, где проживали славяне. На обруч от старого решета или сита натягивали просаленную бумагу с лучами или «рогами», кратными числу 4 (от 4 до 12). К концам лучей привязывали разные украшения, ленты

и крепили на шесте. Обычно звезду старались сделать так, чтобы она свободно вращалась вокруг оси, а изнутри была освещена свечой. Фигуры звезды (которая в движении представляла свастику) наряду с крестом чертили как оберег от нечистой силы на дверях и окнах домов и в день Крещения Господня. Некоторые информаторы советского времени подчеркивали, что число лучей на Рождественской звезде не должно было равняться пяти (с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл.).

Круговому вращению отвечают многочисленные свастические фигуры из арсенала народной символики. Применительно к материальному миру свастика — не просто солярный знак, а знак подчиненности Солнца и четырех стихий высшей духовной силе:

Безмолвны и бездушны небеса;
Самим себе они подчинены,
Но светом Солнца, красотой звезд,
И переменчивыми фазами Луны,
И времени расчисленным теченьем
Они являют славу Божества.

КРЕСТ В КРУГЕ.

ПЕРВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К МОДЕЛИ МИРА

УЧЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИЯХ

Человеческое тело обладает центральной симметрией, так что мы воспринимаем окружающий мир в одном из четырех направлений: вперед, назад, слева или справа.

Эти направления можно подразделить для более точной ориентировки.

Все сущее представляет собой упорядоченную энергию. Пять физических чувств позволяют нам реагировать на эту энергию и воспринимать ее как реальность. Но окружающий мир одновременно реален и нереален — все зависит лишь от способа нашего восприятия.

В древних культурах географическое направление и положение на местности имели прямое отношение к повседневной жизни и оказывали заметное влияние на принятие решений. К примеру, брак девушки с одним из ее женихов мог зависеть от того, в каком направлении он жил по отношению к ее дому. Возможный успех делового предприятия зависел от того, откуда поступило предложение или в какое место нужно было отправиться, чтобы заключить сделку. Расположение входа в деревню, городских ворот, дверей или проходов в отдельных домах — все это имело большое значение, не только бытовое, но и символическое. Считалось, что даже качество преобладающего ветра зависит от того направления, откуда он дует.

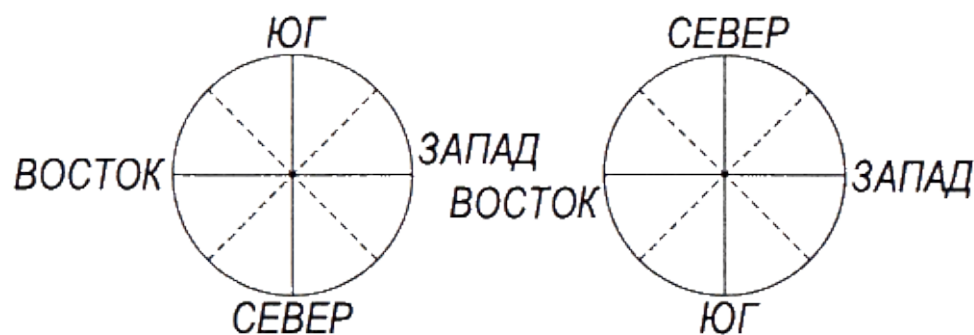
Направления ассоциировались с великими силами, обладавшими собственным разумом. Их наносили на круглую «карту» — Шаманическое Колесо, или Круг Силы, — которая на самом деле была средством, позволявшим шаману настроиться на духовные энергии и впитать в себя частицу их мощи.

Разделение круга на четыре равные части можно сопоставить с ежедневным движением Солнца и временем суток (рассвет, полдень, закат, полночь), а также с временами года. Разделение совершалось двумя способами: линиями, идущими от центра по четырем главным направлениям к северу, югу, востоку и западу, или линиями, идущими от центра к четырем

дополнительным направлениям — северо-востоку, юго-востоку, северо-западу и юго-западу. Далее в круге выделялись четверти по каждому из главных направлений: северный квадрант охватывал сектор от северо-запада до северо-востока, восточный квадрант — от северо-востока до юго-востока, и т. д. Это восьмеричное разделение соответствует Гармоническому закону октав, фундаментальному для понимания внутренней динамики Космоса и его воздействия на человеческую жизнь.

Когда Шаманическое Колесо чертится на двухмерной карте, север находится наверху. Одна из причин такой ориентации заключалась в том, что после наступления темноты Полярная звезда была первой точкой отсчета для определения направлений, поворотной точкой, вокруг которой, казалось, вращается остальная Вселенная. Поэтому для шамана, желавшего найти свой путь во тьме неведомого, север был ориентиром, по которому он определял свое положение в пространстве и времени. Другая причина заключается в том, что человек, обращенный лицом к северу, приходит с юга, т. е. юг находится у него за спиной.

В космологии американских индейцев юг ассоциировался с верой и невинностью; его символом был ребенок. Иными словами, «приход с юга» подразумевает детское простодушие и восприимчивость, непредвзятый интерес, не замутненный цинизмом и разочарованием взгляд на окружающий мир. Видеть мир глазами ребенка означает любить жизнь такой, какой она есть, а не такой, какой мы хотим ее видеть.

Направления на астрологической карте (слева) по сравнению с направлениями Шаманического Колеса (справа)

Ориентировка по направлениям на Шаманическом Колесе помогает приблизиться к пониманию образов, которые вы встречаете в шаманском путешествии, так как колесо охватывает все уровни бытия. В качестве шаманской карты его можно использовать для определения энергий и соответствующих качеств по отношению к конкретному человеку.

Направления на Шаманическом Колесе отличаются от системы ориентации, принятой в некоторых других системах. Современные астрологи, например, пользуются картой, ориентированной по небосводу, где юг находится наверху, север внизу, восток слева, а запад справа.

Другая «карта» — это так называемый Круг Силы в западной традиции (в противоположность восточной традиции Индии, Тибета, Китая и Японии). Западная традиция выросла не из племенного шаманизма коренных народов, населявших обширные земли в северном полушарии, но из верований и мифологии Ближнего Востока. Впрочем, западная мистическая традиция, как и христианство, впитала в себя некоторые шаманские принципы.

Сказанное выше не следует рассматривать как критику. Любая духовная, философская или

метафизическая система, работающая для того человека, который ею пользуется, вполне достоверна и заслуживает уважения. Мы лишь привлекаем внимание к различию в происхождении. Одна система основана на шаманизме, а другая — преимущественно на магии.

Давайте рассмотрим четыре главных направления по отношению к четырем стихиям и их качествам. Хотя Воздух находится повсюду и может распространяться в любом направлении, многие племена, жившие в Северном полушарии, ассоциировали его преимущественно с севером, так как ветер чаще и сильнее всего дул с этого направления. Они сравнивали *Воздух* разумом, который так же неуловим, неосязаем и находится в постоянном движении. Воздух также можно сравнить с сознанием эгоцентричного человеческого «я».

Огонь, чье сияние подобно Солнцу, ассоциируется с востоком, где каждый день восходит дневное светило. Как и Дух, стихия Огня имеет преображающую природу и устремляется вверх, подобно духовным принципам и идеалам. Огонь можно сравнить с духовно ориентированным сознанием высшего «я».

Вода освежает и обновляет. Она ассоциируется с текучестью и изменчивостью, поэтому соответствует югу с его быстрым ростом и свободным потоком чувств. Качества Воды позволяют сравнить ее с сознанием скрытого «я», где в изменчивой, текучей среде формируются мысли и эмоции.

Стихия *Земли* соответствует западу, где солнце садится на закате, после того как собраны плоды дневных трудов. Земля ассоциируется с физическим телом и материальными вещами. Ее также можно сравнить с осознанием телесного «я», инстинктивным и ограниченным.

Разумеется, можно соотнести стихии Огня, Воздуха, Воды и Земли с любым направлением по вашему выбору и привести веские доводы в защиту подобной трактовки. Любая из них будет правильной, поскольку каждая стихия находится повсюду и не ограничена отдельной областью. Особый порядок их размещения с указанием соответствующих качеств и типов поведения является средством, позволяющим нам лучше понимать невидимые духовные силы и настраиваться на их энергию.

Как бы то ни было, основным принципом следует считать не соотнесение качеств с конкретным направлением, а намерение, вложенное в понятийную схему. Иными словами, важны не географические ориентиры, а направление намерения, или духовной силы. Оно определяет наше будущее, так как происходящее на внутренних планах бытия в конечном счете находит воплощение в физической реальности.

Наша земная жизнь — не что иное, как период обучения, в котором каждый из нас сознательно или неосознанно учится контролировать энергию. В большинстве случаев последствия наших действий ощущаются лишь спустя некоторое время. В высших царствах бытия энергетические схемы проявляются гораздо быстрее, поэтому ими труднее оперировать.

Поскольку на земном плане энергия движется медленнее, то между созданием мыслеформы и ее проявлением в физической реальности существует временной разрыв, и создается впечатление, будто события контролируются какими-то внешними силами. В упрощенном религиозном понимании считается, что благоприятные события исходят от Бога, а неблагоприятные — от анти-Бога, или сатаны. Некоторые философы называли эти внешние силы судьбой или просто игрой случая.

Мы несем ответственность за нынешнее состояние мира и его дальнейшее развитие. Насилие во внешнем мире отражает насилие, происходящее в нас самих. Жадность и зависть становятся внутренней реальностью, прежде чем находят внешнее проявление. Если Земля подвергается осквернению и разграблению, то лишь потому, что наша внутренняя духовная реальность была загрязнена жадной обогатившейся, самоудовлетворением и потаканием своим прихотям.

Если мы хотим возродить планету и восстановить равновесие окружающей среды, то должны коренным образом изменить свое отношение к действительности и обрести новое понимание истинной цели нашей жизни.

Хотя символ креста в круге из западной мистической традиции похож на Шаманическое Колесо, они сориентированы по-разному. Так, в западной традиции стихия Воздуха и ее качества соотносятся с востоком, Огонь — с югом, Вода — с западом, а Земля — с севером.

На Шаманическом Колесе Воздух находится на севере, Огонь — на востоке, Вода — на юге, а Земля — на западе. Мы имеем расхождение в 90° по стихиям, хотя сами направления остаются прежними.

Дело не в том, что одни правы, а другие ошибаются; разная ориентировка подразумевает различные реакции и ассоциации. Разумеется, силы, о которых идет речь, на самом деле не загнаны в жесткие рамки направлений, как может показаться на диаграмме, и Космос — будь то макрокосм или микрокосм — тоже не имеет четких подразделений. Каждая из стихий находится повсюду: в явном и неявленном, «здесь» и «там», внутри и снаружи. Направление, которому приписывается определенная стихия или качество, является средством настройки на них и связи с ними. Западный крест в круге и Шаманическое Колесо идентичны, но открывают разные способы восприятия этих сил и, как следствие, разные способы их выражения в повседневной жизни.

Мы неосознанно пользовались направлениями, чтобы получить контроль над природой и влиять на события ради своей выгоды. В результате природа сейчас выбита из равновесия, и дисгармония проявляется в глобальном масштабе. Нам нужно срочно сместить акцент от разума к духу, найти гармонию и равновесие в отношениях с окружающим нас миром. Даосские учителя понимали важность этого принципа, когда советовали своим ученикам: «Прислушивайтесь к голосу духа, а не к голосу разума».

Учение о направлениях, описанное на этих страницах, происходит от Шаманического Колеса, неизменного на всех уровнях бытия. Поэтому его можно использовать для ориентировки в шаманских путешествиях и обретения точки отсчета для восприятия иных миров. Напомним, что такие путешествия совершаются при определенном условии — при измененном состоянии сознания.

ОРИЕНТИРЫ ШАМАНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Итак, каким образом можно определять направления в измененном состоянии сознания? И даже если вы можете определить направление, какое значение это имеет для происходящего вокруг вас?

Следует помнить о том, что в шаманском путешествии речь идет не о географических, но о мистических направлениях, т. е. они символичны и имеют скорее духовное, чем материальное значение. Во многих путешествиях вы можете не иметь чувства направления помимо того, что находится перед вами и по обе стороны от вас. Если нет явных признаков, указывающих на иное (например, восходящего или заходящего солнца у вас перед глазами), тогда считайте, что перед вами находится север, поскольку вы пришли в иной мир с мистического юга тропой веры и смирения. Если вы повернете направо, то окажетесь лицом к востоку, а если повернете налево, то направитесь на запад. Старайтесь поддерживать эту пространственную ориентацию во время путешествия. Каждый раз, когда у вас возникает сомнение, спросите себя: «В каком направлении я двигаюсь?» — и перед вами появится некое указание.

Другой ключ к пониманию ориентиров в измененном состоянии сознания заключается в

простой интерпретации. — Левая сторона выступает как пассивная и восприимчивая сторона вашей натуры и связана с прошлым. Все, что происходит слева от вас в шаманском путешествии, следует рассматривать как имеющее отношение к прошлому. Правая сторона представляет активную и целеустремленную сторону вашей натуры, указывающую на то, что имеет отношение к будущему; поэтому происходящее справа может содержать намеки на ваше ближайшее будущее. Перед вами находится то, что имеет отношение к настоящему.

В системе координат Шаманического Колеса то, что приближается с востока, может указывать на новое начало или триумф над невзгодами, в то время как происходящее на западе может подразумевать окончание какого-то дела или заметное изменение обстоятельств. Происходящее на юге указывает на радость и благополучие. То, что происходит на севере, может подразумевать испытание, накопление опыта или получение нового знания.

Этих основных принципов вполне достаточно для общего руководства, пока вы не наберетесь опыта в шаманских путешествиях. Затем можно будет брать в расчет дополнительные факторы, дающие более глубокое понимание происходящего.

На Шаманическом Колесе есть четыре главных и четыре дополнительных направления, а также верх, низ и центр.

Восток

Солнце встает на востоке, возвещая начало нового дня. Это направление ассоциируется с новым, с началом. Оно также связано с весной, молодой зеленью и голубым небом, со счастливыми и приятными событиями.

Солнце обусловило цвет востока (желтый) и стихию (Огонь). Солнце является центром и средоточием нашей Вселенной; оно дает свет и жизнь всем земным существам. Восток ассоциируется с духовным солнцем — Великим Духом и Источником всего сущего, а также с духовным «я» — источником нашего индивидуального бытия. Поэтому восток связан с духом, духовными принципами и соображениями. Его сила выражается в просветлении и озарении, в способности понять то, что некогда было скрыто во тьме невежества.

Юг

Поскольку на юге Солнце стоит высоко в небе, это направление ассоциируется с дневным временем суток, с периодом наибольшей активности и развития. Это направление лета в годовом цикле, сезон быстрого роста и цветения. Поэтому события, происходящие в шаманском путешествии на юге, указывают на рост и развитие любых задач, предстоящих перед вами.

С югом связан красный цвет — цвет крови, мужества и жизненной энергии. Стихией юга считается Вода, символизирующая жизнь, так как без воды все живые существа обречены на гибель. Вода ассоциируется с чувствами и эмоциями, поэтому все, происходящее в шаманском путешествии на юге, может быть каким-то образом связано с вашей эмоциональной жизнью.

Запад

Солнце заходит на западе в конце дня, а в годовом цикле это направление связано с осенью. Запад — направление зрелости и возмужания, сбора урожая и вознаграждения за былые труды. Цветом запада считается черный, абсорбирующий и скрывающий в себе все остальные цвета, что указывает на силу, заключенную внутри. Поэтому запад ассоциируется с тайнами, скрытыми вещами, смертью и переходом из одного состояния в другое. Запад указывает на окончание того, что послужило своей цели, и на усвоение приобретенных знаний и навыков. Стихией запада выступает Земля, связанная с материальным миром и физической деятельностью.

Север

В шаманском понимании север считался направлением обновления и восстановления, получения знаний и мудрости. Север — это направление зимы, когда жизнь как будто замирает, но на самом деле продолжает существовать в семенах, скрытых под поверхностью земли.

С севером ассоциируется белый цвет, который, как и снег, символизирует очищение и чистоту намерений — не в моральном, но в духовном смысле.

Стихией севера является Воздух, который можно сравнить с разумом. Поэтому север считался направлением разумной деятельности, мыслей, идей и творчества. На севере разум проясняется и происходит духовное пробуждение.

Центр

Центр неподвижен и находится там, где вы стоите, в середине вашего личного круга восприятия. Это восприятие вашего сознательного, человеческого «я» и реальности Среднего мира.

Юго-восток

Юго-восток — направление духовного наследия: целостного опыта ваших прошлых жизней, привлеченного туда, где вы находитесь теперь, в данном месте и времени. Это направление открывает вашу связь с прошлым и его отношение к настоящему.

Юго-запад

Индийские шаманы учили, что жизнь — лишь сон высшего «я», начавшийся еще до вашего рождения. На юго-западе вы видите то, что может быть частью этого сна. Вам предстоит осознать его и превратить в явь в повседневной жизни.

Северо-запад

Северо-западное направление определяет уроки, которые нужно усвоить из опыта повторяющихся ошибок и страданий. Это направление преобразующей силы, где ваши слабости и недостатки могут быть осознаны и превращены в достоинства.

Северо-восток

Северо-восток представляет собой направление, где происходит распределение энергии. Здесь определяется, каким образом вы хотите устроить свою дальнейшую жизнь и отношения с другими людьми.

Верх

Верх есть направление высшего «я», вашего высшего разума, связанного с духовным царством. Это высочайший аспект вашего существа — божественность, которая приходит изнутри. Наверху также находится царство Отца-Неба.

Низ — направление скрытого «я», чья деятельность позволяет вам учиться на совокупности позитивного и негативного опыта для дальнейшего духовного роста и развития. Скрытое «я» парадоксальным образом служит связующим звеном с высшим «я». Низ также направление телесного «я», обеспечивающего ваше физическое бытие на земном плане. Здесь находится царство Матери-Земли.

...У чисел они усматривали, казалось бы, много сходных черт с тем, что существует и происходит, — больше, чем у огня, земли и воды... У них, по-видимому, число принимается за начало и в качестве материи для вещей, и в качестве выражения для их состояний и свойств... Например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то — душа и ум, другое — удача, и можно сказать — в каждом из остальных случаев точно так же.

Аристотель о пифагорейцах

Во многих культурах, особенно в вавилонской, индуистской и пифагорейской, число есть фундаментальный принцип, лежащий в основе мира вещей. Оно — начало всех вещей и той гармонии Вселенной, которая стоит за их внешней связью. Число — это основной принцип соразмерности Вселенной в пластическом искусстве, ритмике, музыке и поэзии.

Мыслители, оккультисты, эзотерические философы прошлого придавали огромное значение числовому символизму и так называемой *священной науке чисел*, позволяющей более глубоко постичь этот мир и увидеть, каким образом проявленное и сотворенное связано с непроявленным и вечным. Много говорили на эту тему самые разные мыслители античности, которые являлись посвященными в таинства мироздания. Красочно говорили о числе Гераклит и особенно Анаксагор, известный как создатель доктрины «двойной бесконечности». Филолай называл число «первичной моделью творения мира», «органом суждения Творца мира», «неизреченным числом».

Платон видел в числе «причинные основы сущности для всего прочего». Платону принадлежит также и самая четкая диалектика числа, с которой в описательном виде мы встречались еще в ранней классике. У Платона она дается сознательно — как чисто категориальная диалектика. Именно: всякое число занимает среднее место между неделимой единицей и бесконечностью единиц, или, по его выражению, между пределом и беспредельным.

Секст Эмпирик обращал внимание на связь, существующую между структурами, заключенными в числе, и структурами разума: «И как свет, — по словам Посидония в толковании платоновского «Тимея», — постигается световидным зрением, а звук — воздуховидным слухом, так и универсальная природа должна постигаться родственным ей разумом. Началом же универсальной субстанции явилось число. Поэтому и разум в качестве судьи всего, будучи причастен его могуществу, сам может быть назван числом».

Позднее к миру числа обращалось множество мыслителей — Скотт Эригена, Рене Декарт, Николай Кузанский, Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Лейбниц, Спиноза, Новалис.

Не меньший интерес к числам проявлял и Восток. Флоренский писал по этому поводу: «Числовые спекуляции с громадными числами в законах Ману, все космологические идеи, легенда о Будде, побивающем в счете мудрецов, и другие факты в том же духе напитаны идеей потенциальной бесконечности». Яркой иллюстрацией этой мысли служит описание буддийской доктрины чисел, сделанное Хрисанфом в его труде «Религии древнего мира»:

«Соединение тысячи миров желания с тысячью миров переходных от первых образует у буддистов так называемый малый хилиокозм, или малое тысячное счисление миров. Третья ступень мира форм обнимает собой тысячу миров второй ступени и тысячу малых хилиокозмов, следовательно — миллион земель, солнц, словом — миллион миров желания с миллионом миров переходных. Четвертая ступень обнимает тысячу миров, каждый с тысячью миллионов миров первой ступени и миллионом второй. Это — великий хилиокозм. За этими мирами следует еще высший, небесный «мир бесформенности», со своими четырьмя небесами, т. е. мир,

в котором нет и формы бытия, никакого признака существования. Но и этим не ограничиваются буддисты в своем стремлении увеличить число миров. Великий хилиокозм, состоящий из тысячи миров, в свою очередь дробится на множество таких же хилиокозмов. Тысяча таких великих хилиокозмов, по воззрению буддистов, составляет только ту систему мира, на которую простирается влияние Будды и где слышится его слово. Все это не больше, чем точка в безграничной Вселенной, капля в море... Для обозначения числа миров пишется линия цифр длиной в 44 тысячи футов, состоящая из 4 456 448 нолей».

О числовом символизме немало говорилось и в индуистской традиции, а также в философии санхья.

Чтобы глубже понять сакральную природу числа, полезно на мгновение оторваться от чисто эзотерического подхода и посмотреть, как он сочетается с представлениями обычной науки.

Математика подразделяет числа на несколько групп или разновидностей, каждая из которых может быть рассмотрена как с обычной, так и с метафизической точки зрения.

Числа действительные, представляющие собой объединение множества рациональных и множества иррациональных чисел. Любое действительное число в принципе может быть изображено на координатной прямой так, что каждое действительное число и каждая точка на этой прямой будут взаимно соответствовать друг другу. Действительным может быть любое либо положительное, либо отрицательное число, или ноль. С метафизической точки зрения данная группа чисел соответствует материальному вещественному плану бытия и является знаком количества. С помощью действительных чисел выражаются измерения всех физических величин.

К рациональным числам относятся и целые, и дробные, и положительные, и отрицательные, и даже ноль.

С метафизической точки зрения рациональные числа относятся к тем величинам, которые могут быть измерены с определенностью и точностью.

Числа иррациональные относятся к группе действительных чисел, которые можно выразить в форме бесконечной десятичной непериодической дроби. С метафизической точки зрения иррациональные числа относятся к области тех неуловимых явлений тонкого мира, которые не могут быть измерены с абсолютной точностью.

Числа подразделяются также на положительные, к которым относятся действительные числа больше ноля, и отрицательные числа, противоположные положительным, меньше ноля. С метафизической точки зрения все положительные числа относятся к физическому миру, а отрицательные — к тонкому плану бытия, т. е. к астрально-ментальной области.

Однако выше речь шла лишь о внешней, лишенной сакральности, чисто количественной природе числа. Но есть и сугубо внутренний сакральный аспект числа, неизвестный современной математике и предопределяющий характер проявления чисел. Об этом хорошо говорит Х. Э. Керлот:

«Числа в символизме — это не просто выражение количества, а идеи-силы, каждая со своим особым характером. Числа в современном понимании являются только внешней оболочкой. Все числа происходят от единицы (которая эквивалентна мистической, невыявленной и не имеющей размера точке). Далее число, возникшее из единицы, все глубже погружается в материю, в усложняющиеся процессы, в «мир». Первые десять цифр в греческой системе (или двенадцать в восточной традиции) имеют отношение к духу: они, в сущности, архетипы и символы. Остальные — это продукт комбинации этих основных чисел.

Древние греки очень интересовались символикой чисел. Например, Пифагор отмечал, что «все расположено в соответствии с числами». Платон рассматривал число как сущность гармонии, а гармонию — как основу космоса и человека, утверждая, что ритмы гармонии «того

же рода, что и периодические колебания нашей души».

Философия чисел далее развивалась иудеями, гностиками и каббалистами, захватывая также алхимиков. Те же базовые универсальные понятия обнаруживаем в восточном мышлении, например у Лао-цзы: «Одно рождает два, два рождает три, а из тройки приходит новое единство или новый порядок — четыре». Современная символическая логика и теория групп возвращаются к идее количественного измерения как основы качественного. Пире полагал, что законы природы и человеческого духа базируются на общих принципах и могут быть расположены вдоль одних и тех же линий.

ЧИСЛО 0

Строго говоря, с метафизической точки зрения ноль не является числом и не относится к миру чисел. Ноль есть источник всех чисел, понимаемых как отдельные от единого основания силы, и принадлежит к иному неделимому измерению. Метафизический ноль содержит в себе все числа как потенциальную возможность части отделиться от целого.

Метафизический ноль символизирует собой Абсолют, соединяющий в себе Дух и Материю. Такой ноль представляет собой всеобъемлющий круг с бесконечным радиусом и окружностью. Вспомним одно из определений Бога, данное Блезом Паскалем: «Бог есть круг, центр которого везде, а окружность нигде».

Абсолютный божественный статус метафизического ноля проявляется и в его взаимоотношениях с другими числами. Если его присоединить к другим числам справа, он увеличивает число на один порядок — десять, если же умножать или делить на ноль, то он растворяет любое число до полного уничтожения. В этом проявляется верховная, управляющая функция как символ Абсолюта по отношению к другим числам.

Еще раз повторимся: сам по себе ноль не является числом. В одной из Станц, приведенных Е. Блаватской в «Тайной Доктрине», говорится: «Все есть единое число, исшедшее из Не-Числа». Так вот, символом этого Не-Числа является кольцо, ноль, круг, порождающий из себя другие цифры. Первое, что должно проявиться из круга, — это единица, представляющая собой вертикально проведенный диаметр. Это лишний раз подтверждает мысль, что в основу мироздания положено число. Вселенная построена по принципу строгой гармонии, подчиняемой математическим закономерностям.

Ноль есть тайна из тайн, символ непроявленного мира, источник всех чисел, всех последующих проявленных форм, Парабрахман индусов, Эйн-Соф каббалистов. Единый элемент, представляющий и Дух и Материю в не-расчлененном состоянии. Ноль представляет собой синтез Бесконечного пространства и Вечного времени, символику всего потенциального, непроявленного, латентного. Ноль можно считать «орфическим яйцом», олицетворяющим собой начало всех вещей, пребывающее во сне и порождающее точку (единицу), из которой возникают все остальные числа. Единица, в свою очередь, есть отражение и противоположность ноля. Исследователь символов Х. Э. Керлот утверждает, что, с точки зрения человеческого существования, ноль символизирует смерть как состояние, в котором жизненные силы претерпели трансформацию.

ЧИСЛО 1 — МОНАДА

Тройственный символизм единицы и ее графическое изображение

Эзотерическое значение *единицы* не столько в том, что она представляет собой первый порядковый элемент натурального ряда чисел с точки зрения современной математики, сколько в том, что она выступает как символ целостности и единства. В своем божественном аспекте единица выступает символом активности, духовным принципом, проявляющимся из непроявленного состояния и графически изображаемым радиусом в круге (Божественная активность). В аспекте природном (космическом) единица предстает символом единства и активности природы. И наконец, в человеческом аспекте единица символизирует собой активную духовную волю человека, что выражает прямую позицию живого человеческого тела в стоячем положении.

Графическим изображением единицы является вертикальная линия, стрела, устремленная вверх или буква А (Алеф).

Атрибуты и сущность единицы

Еще Диоген Лаэртский стремился показать определяющую роль единицы буквально во всем: «Начало всего единица; единице как причине подлечит как вещество неопределенная единидвоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки; из точек — линии; из них — плоские фигуры и т. д.».

Сен-Мартен, желая подчеркнуть чисто духовный характер единицы, проявляющийся лишь при соприкосновении с другими числами, символизирующими собой материальные планы бытия, утверждал, что единица, помноженная сама на себя, всегда дает результатом единицу и поэтому не может производить ничего нового. К числу таких единиц философ относил один Божественный мир, одно Солнце для этого мира, один Огонь, в котором мир может сгореть. Именно по причине своей изначальной отделенности от мира множественного единица называлась *монадой*.

Мэнли Холл приводит следующий список атрибутов единицы: «Она называется умом, потому что ум устойчив и имеет превосходство; гермафродитом, потому что является в одно и то же время мужчиной и женщиной; четной и нечетной, потому что будучи добавлена к четному числу дает нечетное, а добавленная к нечетному дает четное; Богом, потому что является началом и концом всего, но сама по себе не есть ни начало, ни конец; добром, поскольку таков по природе Бог; вместилищем материи, потому что производит дуаду, которая существенно материальна... Будучи между большим и меньшим, монада равна самой себе; между намерением и свершенным она посередине; во множественности она среднее, и во времени она настоящее, потому что вечность не знает ни прошлого, ни будущего».

Число *один*, как видно из приведенных свидетельств, символизирует собой не только единство, но и первотолчок, первое движение и начало. Единица — это прежде всего воля к проявлению, творящее Божество, само находящееся в состоянии однородного нерасчлененного бытия. Творящее Божество обеспечивает переход мира из состояния сна (Пралайи) в состояние активного бытия.

Х. Э. Керлот определяет единицу как «активный принцип, который, раскалываясь на фрагменты, приводит к многообразию, приравнивается к мистическому Центру, Светящейся Точке и к Высшей Силе».

Эзотерические учения отождествляют число *один* с понятием Центра мира, представляющем собой неподвижный перводвигатель, непроявленную точку, насыщенную творящей силой. Плотин приравнивает Единое к благу, высшей нравственной силе, видя во Многом зло. Агни Йога много говорит о Едином Элементе, лежащем в основании Вселенной и о принципе единства, представляющем собой проявленное существование Единого Элемента.

Тройственный символизм двойки и ее графическое изображение

Эзотерический символизм двойки состоит в том, что она представляет собой первое отражение единицы и потому символизирует собой, с одной стороны, идею противопоставления, разделения единого, а с другой — соответствия и однородности противопоставляемых сил, свойств или понятий. В своем божественном аспекте двойка олицетворяет собой принцип Божественной Субстанции (*Divina Substantia*), Майи, набрасываемой подобно покрову на Свет единого духовного бытия.

В аспекте природном (космическом) двойка представляет символ Субстанционального космического сознания как единой реальности, которое, словно тончайшее зеркало, отражает сияние Единого Духа. В человеческом аспекте двойка есть, с одной стороны, символ двойственного Андрогина, разделяющего человеческое существо на женскую и мужскую природу, а с другой — символ женского начала и появления первого противоречия.

Графическим изображением двойки является так называемый *солнечный крест*, символизирующий оплодотворение вертикальной чертой (дух) горизонтальной черты (материя). Другим символом является лунный серп с двумя полосами, который в свою очередь символизирует ребро Адама, из которого была создана женщина.

Атрибуты и сущность двойки

Двойственность, лежащая в основе самого числа, предопределила его два значения, одно из которых является символом невежества (следствие разделенности, закономерно ведущей к следующему этапу деградации — невежеству), а второе — символом единой мудрости (которая рождается из преодоления двойственной природы невежества).

Пифагорейцы, не любившие двойку за вносимое в мир начало разделения, дали ей, по словам Мэнли Холла, следующие символические наименования: «Дух, зло, мрак, неравенство, нестабильность, подвижность, дерзость, смелость, спор, материя, несходство, разделение между множественностью и монадой, дефект, бесформенность, неопределенность, гармония, терпимость, корень, подножие горы, источник идей, мнение, ошибка, изменяемость, робость, импульс, смерть, движение, порождение, разделение, долготы, прирост, сложение, союз, несчастье, внушительность, женитьба, душа и наука».

Исследователь символизма чисел В. Н. Топоров говорит о следующих свойствах двойки: «Число 2 лежит в основе бинарных противопоставлений, с помощью которых мифопоэтические и ранненаучные традиции описывают мир. Оно отсылает к идее взаимодополняющих частей монады (мужской и женской — как два значения категории пола; Небо и Земля, день и ночь — как значения, принимаемые пространственно-временной структурой космоса), к теме парности, в частности к таким ее аспектам, как четность, дуальность, двойничество, близнечество».

Сущность двойки возможно понять прежде всего в отношении к единице и понятию делимости. Если сакральная единица, которая находится с двойкой в состоянии постоянного напряжения, никогда не подвержена делению, то двойка — первое четное число — делима, однако с метафизической точки зрения она сводится к единице.

А. Дугин, желая подчеркнуть негативное отношение к двойке религий и традиций, пишет, что «в индуизме 2 соответствует Пракрити или, иными словами, Пуруше (1) плюс его Отрицанию (Пракрити), что совокупно дает первую онтологическую диаду».

Четность в сакральной науке чисел всегда соотносилась с материей и ее свойством деления

на одинаковое число частей, в то время как нечетность была символом духа или вообще неделимого нацело или делимого на неравное число частей.

Емкую характеристику сакральной сущности и атрибутов двойки дает Х. Э. Керлот: «Два обозначает эхо, отражение, конфликт и противовес или противопоставление; или мгновенное успокоение сил, находящихся в равновесии; число также соответствует прохождению времени: линии, идущей из прошлого в будущее; геометрически оно выражается двумя точками, двумя линиями или углом. Оно также символизирует первое неделимое ядро материи, природу в ее оппозиции к Творцу, Луну как противоположность Солнцу. Во всей эзотерической традиции двойка рассматривалась в качестве чего-то зловещего: она означала тень и бисексуальность всего сущего или дуализм (представленный в известной мифе о Близнецах) в смысле соединяющей связи между бессмертным и смертным или между неизменным и изменяющимся. В мистическом символизме ландшафта в мегалитической культуре число два ассоциируется с горой в виде мандорлы, центральным пунктом символического Превращения, образующего тигель жизни и включающего два противоположных полюса: добра и зла, жизни и смерти. Кроме того, два — это число, ассоциирующееся с Великой Матерью (*Magna Mater*)».

Каббалистическая традиция, напротив, считает двойку Божественной Мудростью, способной отражать свет Высшего Духа, не внося в этот процесс никаких искажений. По представлениям В. Шмакова, двойка, олицетворяющая собой божественную Изиду, есть «вторая ипостась Абсолютной Первопричины — Единого Вселенского Духа», выражающая собой Мировое Пассивное (отражающее) Начало, принцип Познания, основанного на свойстве человеческого сознания — *антиномии*.

К примерам проявления числа два относятся все дуалистические модели мира, встречающиеся в самых разнообразных традициях — гностицизме, манихействе, китайской натурфилософии с ее разделением года на две половины — *ян* и *инь*, двойственные силы в алхимии, правая и левая колонна в каббалистическом Древе Сефирот, Король и Королева в алхимии. Агни Йога говорит о двойственности как о космическом принципе бытия, связанном с действием Божественной Иллюзии, и о двойственности природы человека, тормозящей обретение эволюционного единства.

ЧИСЛО 3 — ТРИАДА

Тройственный символизм тройки и ее графическое изображение

Эзотерическое значение *тройки* состоит в том, что она, представляя собой начало синтеза, соединяет воедино и примиряет конфликт между двумя противоположностями, в том числе между единицей и двойкой, и поэтому считается первым совершенным нечетным числом (ибо единица, как уже говорилось, не в счет).

В своем божественном аспекте тройка олицетворяет принцип Самосознания субстанционального бытия в совокупности своих атрибутов и свойств, т. е. бытия, вышедшего из своего однородного состояния в состояние неисчерпаемой множественности возможностей. Такое Самосознание будет синонимом Высшего Разума, Великого Архитектора, творящего из однородной субстанции Первоматерии (2) проявленный Космос (4).

В своем природном (космическом) аспекте тройка есть кинетическая деятельность Первоматерии, конечный синтез, где все совершенно, закончено и раз навсегда предопределено; есть Тернер и Первообраз, способный творить, вырисовывая на космическом зеркале Великой Матери свой набросок Вселенной. Иначе говоря, в природном аспекте тройка символизирует

тройственную природу мира, состоящего из Неба, Земли и Человека.

В человеческом аспекте тройка означает тройственное строение *гомо сапиенс*, чью внутреннюю природу принято разделять на дух, душу и тело.

Графическим изображением тройки является восходящий или нисходящий треугольник, три точки, трехлучевая звезда, а также трезубец, зубцы которого символизируют равновесие между принципом *ОВІТО* (повинуйся, поддавайся, будь послушен, внимай) и принципом *ІМО* (напротив, наперекор, сопротивляйся, проявляй активность).

Можно сказать, что тройка, кроме всего прочего, графически образует половину окружности, включающей в себя рождение, зенит и нисхождение. Тройка выражает, таким образом, триединую основу мира, одновременно объединяющую в себе созидательные, охранительные и разрушающие силы природы.

Атрибуты и сущность тройки

Лежащее в основе тройки свойство примирять противоположные тенденции предопределило символические наименования, данные этому числу пифагорейцами: дружба, мир, справедливость, благоразумие, умеренность, добродетель. Сущность тройки состоит в том, чтобы, снимая противоречия и упраздняя прежнее двойственное состояние бытия, рождать новое состояние, выводящее мир на качественно иной уровень.

С этой точки зрения важно увидеть эволюцию самого понимания тройки в различные эпохи, показанную исследователем символики чисел А. Ольгиным: «Интересно, что христианский термин *троица* начал употребляться во II веке Тертуллианом вместо слова *триада*. И в этом видели глубокий смысл. В отличие от триады, которая, как считается, выражала значение *трое разных*, т. е. подчеркивала различия, троица обозначает *совокупность, объединение трех*, где главенствующая роль принадлежит Единому (Отцу), т. е. воплощает идею семьи: Отец, Мать, Ребенок».

Сущность тройки можно лучше понять, осознав ее связь с единицей и двойкой. На эту тему подробно высказывается Мэнли Холл: «Священность триады и ее символа — треугольника — следует из того факта, что она делается из монады и дуады. Монада есть символ Божественного Отца, а дуада — Великой Матери. Триада, будучи сделанной из них, является, следовательно, андрогинной и символизирует тот факт, что Бог порождает Свои миры из Себя и Его творческий аспект всегда символизируется треугольником. Монада, переходя в дуаду, способна стать родителем потомства, потому что дуада была лоном Меру, внутри которой вызрел мир и внутри которой он все еще существует в виде эмбриона».

В отличие от негативного характера дуады священность триады глубоко позитивна и несет в себе полноту изначальной единицы. Об этом пишет А. Дугин:

«Число 3 имеет позитивный характер, так как оно получено добавлением к негативному 2 вновь обретенного Единства. И в любом случае, является ли это добавление Единства предшествующим Двойственности ($3 = 1 + 2$) или последующим за этой Двойственностью ($3 = 2 + 1$), оно всегда рассматривается как метафизическая ценность. Отсюда вытекает универсально позитивный характер Троичности, Троицы практически во всех традициях и в особенности в Христианстве.

Приведем пример из Библии в отношении Третьего сына Адама — Сифа, который вновь обрел утерянный Рай, заменив отцу убитого Авеля. Этот сюжет точно соответствует логике происхождения чисел.

Авель (1) угоден Богу. Каин (2) не угоден Богу (его жертвы Бог отвергает), так как Два (2) есть отрицание Единицы (1). Это отрицание дополнительно выражается в убийстве Каином Авеля. Сиф (Третий сын) есть возврат к Единству (Единство Рая, состояние до грехопадения

Адама — $3 = 1 + 2$) и замещение убитого Авеля (1), т. е. $3 = 2 + 1$. Поэтому гностические доктрины говорили о двух Сифах, двух возможностях преодоления Двойственности: о Сифе, вернувшемся в рай и ушедшем из мира множественности навсегда, и о Сифе, Праотце всех праведников, вместо Авеля давшем начало чистой ветви человечества, т. е. о Сифе — источнике особой благодатной, духовной множественности. Любопытно заметить, что само имя *Сиф*, по-древнееврейски *seth*, тождественно санскритскому корню *sat* — Чистое Бытие».

Число 3 является первым по-настоящему нечетным и священным в своей нечетности числом именно потому, что оно создано по образу и подобию Единого Начала, выраженного числом 1. Тройка стоит впереди двойки за счет того, что к ней (двойке) добавляется метафизически превосходящее ее и старшее число — единица. Потому Х. Э. Керлот определяет тройку как «гармоничный результат воздействия единства на дуальность». Он утверждает также, что «это число связано с базовыми принципами и выражает самодостаточность или возрастание единства в самом себе».

Данное свойство подтверждает производный, сыновний характер появления тройки в результате взаимодействия ее метафизических родителей — единицы и двойки. Как это бывает и в земной родительской традиции, отец нередко передает сыну свои основополагающие черты и свойства. С другой стороны, «возрастание единства в самом себе», т. е. накопление свойств единицы, обязательно приводит к снятию противоречий между противоположными силами, в точности так же, как рождение ребенка в нормальной семье, как правило, духовно сближает родителей. Все это позволяет Х. Э. Керлоту сделать вывод, что «тройка олицетворяет решение конфликта, поставленного дуализмом».

Утверждение принципа единства между двумя полюсами в силу своей гармонизирующей функции позволяет отождествить тройку с принципом мудрости, поскольку его использование дает людям возможность управлять временем, организуя настоящее, предвосхищая будущее и применяя опыт прошлого.

ЧИСЛО 4 — ТЕТРАДА

Тройственный символизм четверки и ее графическое изображение

Эзотерическое значение *четверки* в том, что она выражает идею Божественного творчества, представляя собой Первообраз, Первый Акт Творения.

В своем божественном аспекте четверка выступает символом Имени Непознаваемого Бога — Тетраграмматона, известного как *Иод, Хе, Вау, Хе*. В. Шмаков дает следующую расшифровку каждой из священных букв имени Бога: «*Иод* — это эмблема Самодовлеющего Бытия, *Хе* — это Внутреннее Самосознание Единого Бытия, *Вау* — это порождение *Иод* и *Хе*, Общий Андрогин, Самосознание Божества в Своей Божественной Природе, *Хе* — это Внешнее Самосознание Субстанции».

В аспекте природном четверка олицетворяет собой число космических стихий, являющихся творящими силами Вселенной (Земли, Воды, Воздуха и Огня), четыре времени года.

В аспекте человеческой природы четверка символизирует собой четыре низших тела человека (физическое, эфирное, астральное, ментальное), четыре типа темперамента (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик), четыре жизненных периода (детство, юность, зрелость, старость).

Графическим изображением четверки считается пирамида, являющаяся объемной фигурой и символом Божественного Огня. Эта фигура формируется четырьмя треугольными гранями.

Другим изображением четверки является крест — символ космического равновесия и пересечения Духа и Материи.

Атрибуты и сущность четверки

Сущность четверки и ее назначение — быть статической целостностью и проявлением идеальной устойчивой структуры мироздания — предопределило ее атрибуты и свойства. Мэнли Холл дает следующую характеристику четверке с позиции пифагорейского символизма: «Тетрада, 4, рассматривалась пифагорейцами как изначальное, всему предшествующее число, корень всех вещей, источник Природы и наиболее совершенное из чисел. Все тетрады интеллектуальны; из них возникает порядок, они опоясывают мир, как Эмпиреи, и проходят через него».

Согласно утверждениям Пифагора, Бог является Числом Чисел потому, что декада, или 10, состоит из 1, 2, 3 и 4, т. е. потому, что четверка есть символ первых четырех чисел. Тетрада связывает собой все вещи, числа, элементы, временные структуры, проявляющиеся как периодические циклы.

В. Н. Топоров указывает, что четверка всегда присутствовала во всех мифах о сотворении Вселенной: «Четыре стороны света, 4 главных направления, четверка богов или четырехипостасные боги (ср., например, четырех Перку-насов в литовском фольклоре или богов-стражей четырех сторон света), 4 времени года, века (ср. ведийские обозначения 4 эпох и одновременно термины игры в кости), 4 элемента (иногда они соотносятся с 4 мифологическими персонажами). Четыре компонента актуализируются в тех геометрических фигурах, которые имеют наиболее мифопоэтическое значение — квадрат, мандала, крест».

Пифагорейцы связывали с сущностью четверки как живого проявления Бога такие свойства, как стремительность, сила, мужество, держатель ключа к Природе, и называли ее гармонией и первой глубиной.

Емкую характеристику четверке дает Х. Э. Керлот: «Четыре является символом Земли, земного пространства, человеческой ситуации, внешних природных пределов «минимального» осознания тотальности и в конечном счете рациональной организации. Это число приравняется к квадрату и кубу, а также обозначает крест, представляющий четыре сезона и четыре стороны света. По принципу четверичности смоделировано большое число материальных и духовных форм. Это число ассоциируется с материальными достижениями и стихиями. В мистической традиции оно обозначает тетраморфность».

Каббалистическая традиция связывала с четверкой такие свойства, как устойчивость и милосердие, которые, в свою очередь, рассматривались как производные от мудрости.

Четверка гармонически объединяет такие противоположные понятия и полюса, как Дух и Материя, Движение и Покой, и воплощает в себе принципы универсального порядка, целостности, симметрии, совершенного равновесия, соответствия внутреннего и внешнего, завершенность и прочность.

Интересную психоаналитическую интерпретацию смысла числа четыре и шире — четверичной структуры мироздания предпринял К. Г. Юнг:

«Квартерность следует понимать как некий универсальный архетип. Она являет собой логическую предпосылку всякого целостного суждения. Для такого суждения необходимо наличие четырех аспектов. К примеру, если вы хотите описать горизонт как нечто целое, вы называете четыре стороны света... Четыре элемента мы встречаем повсюду: четыре первичных свойства материи, четыре цвета, четыре касты в Индии, четыре пути духовного совершенства в буддизме.

Точно так же существуют четыре аспекта психической ориентации, и это их свойство

(собственно, количество) наиболее принципиально из того, что мы можем о них сказать. Для самоопределения мы нуждаемся в функции, которая утверждает, что имеется нечто (ощущение); в другой, которая устанавливает, чем является это нечто (мышление); в третьей, которая показывает, подходит нам это нечто или нет, желаем ли мы его принять (чувство); и наконец, в четвертой, определяющей источник этого нечто и его направление (интуиция). И это все, что мы можем об этом сказать... В идеале завершенность — это круг, сфера, а ее минимальное естественное деление — четверть.

Квартерность, или квартирион, часто имеет структуру $3 + 1$, в которой один из элементов занимает особое положение или обладает несхожей с остальными природой (трех евангелистов символизируют животные, а четвертого — ангел). Именно «четвертый», дополняя трех других, делает их чем-то «Единым», символизирующим универсум. Зачастую в аналитической психологии подчиненная функция (т. е. функция, которая не находится под контролем сознания) оказывается «четвертой», а ее интеграция в сознание является одной из главных задач процесса индивидуализации».

ЧИСЛО 5 — ПЕНТАДА

Тройственный символизм пятерки и ее графическое изображение

Эзотерическое значение числа *пять* состоит в том, что пятерка выражает идею совершенного человека с развитой волей, способного поместить себя в центр Креста Стихий и управлять ими.

В своем божественном аспекте пятерка выступает символом искры Абсолюта — Монады, представляющей собой индивидуализированную частицу Целого. По определению Шмакова, «каждая отдельная монада — луч, эмалированный Божеством, является определенным аспектом Божества и Вселенной».

В природном аспекте пятерка означает космическую сферу с четырьмя элементами и сторонами света, управляемую единым Высшим Элементом — Духом, находящимся в центре. Иначе говоря, проявление пяти в царстве

Природы может быть обозначено как процесс одухотворения Природы или Космоса.

В аспекте человеческой природы пятерка символизирует собой замкнутый и бесконечный микрокосмос Посвященного Иерофанта, Мага, находящегося в центре четырех стихий и управляющего как внешними, так и внутренними природными силами.

Графическим изображением пятерки является пентаграмма — пятиконечная звезда, выступающая либо в прямом, либо в обратном, т. е. перевернутом положении. Различные тайные школы и ордена вписывали в пентаграмму фигуру человека или козла. Если пентаграмма прямая, тогда голова помещается в высшую точку, а расставленные руки и ноги — по другим углам фигуры. Если же пентаграмма обратная, или перевернутая, тогда фигурой, которую в нее вписывают темные ордена и школы, является фигура козла, символизирующего собой дьявола, отца лжи, носителя зла. И прямая, и обратная пентаграммы применялись в оккультной практике: прямая пентаграмма — в белых традициях и орденах для защиты от темных сил, ударов, проклятий, энвольтаций; обратная пентаграмма — в черных ложах и центрах для нанесения ударов, вызывания разрушительных сил, ослабления или даже смерти противника.

Считалось, что пятая Сефира Древа Сефирот — Ге-бура, выступающая как основа перевернутой пентаграммы, участвовала в практике так называемого «оживления левой руки» (К. Агриппа), после чего маг получал способность внушать ужас и парализовать волю живых

существ.

Атрибуты и сущность пятерки

Сущность пятерки и ее назначение вытекают из ее происхождения, которое эзотерические учения считают сакральным и связывают с союзом четного и нечетного чисел ($3 + 2$), т. е. со священным космическим браком Неба и Земли.

Индивидуализированное начало, божественная искра, микрокосмос по своей сути всегда находятся в состоянии поиска, напряжения и совершенствования. Начало, символизируемое пятеркой, стремится вырваться из грубоматериальной тюрьмы воплощенного существования к свободе и власти над стихиями и формами этого мира. Мэнли Холл дает следующее описание характеристик пентады:

«У греков пентаграмма была священным символом света, здоровья и жизнеспособности. Она также символизирует пятый элемент, эфир, потому что он свободен от влияния четырех нижних элементов. Она называется равновесием, потому что разделяет совершенное число 10 на две равные части.

Пентада есть символ Природы, потому что, будучи умножена сама на себя, она возвращается к себе, точно так же, как зерна пшеницы, рождающиеся в форме семени, проходят через природный процесс и воспроизводят семена пшеницы в виде окончательной формы своего собственного роста. Другие числа, будучи умножены сами на себя, дают другие числа, но только 5 и 6 возвращают при этом свое исходное число как последнюю цифру в произведении».

Пятерка, как символ владычества Духа над природными силами, всегда выражала идею борьбы человека со своей низшей, смертной природой для достижения состояния бессмертия. Пятый элемент — Дух, или Высшая Воля, — подобно мечу поражает низшую материю души, потому что в алхимии, по свидетельству Густава Мэринка, подобная практика называлась «переплавлением трупа в меч». Об этом пишет и Мэнли Холл: «Для философов было привычно скрывать элемент Земли под символом дракона, и многим героям поручалось идти и сразить дракона. Тогда они вытаскивали свой меч (монаду) и вонзали его в тело дракона (тетраду). Этим завершалось формирование пентады, символа победы духовной природы над материальной».

Сущность пятерки становится понятной при рассмотрении тех чисел, которые в разных комбинациях составляют число 5. Так, $1+4$ представляет собой уже рассмотренный выше символ торжества Духа над Материей. Сокровенная библейская традиция все виды материи, в том числе и тончайшую субстанцию души в ее райском состоянии, отождествляет с числом 4 — отсюда символ четырех рек, вытекающих из эдемского сада, движение которых находилось во власти херувима Иезекииля, способного вращать четыре элемента подобно колесу.

В том случае, если перед нами другая комбинация цифр: $4+1 = 5$, значит, Дух побежден воздействием природных сил. Если представить пятерку как результат сложения тройки и двойки, то речь может идти о совершенном или стремящемся к совершенству человеке.

Если же $5 = 2 + 3$, тогда данная комбинация символизирует собой черного мага. Именно об этом случае говорит Блаватская: «Число пять было составлено из Двоячности и Троичности, и из них именно Двоячность внесла беспорядок и смятение во все, что имело совершенную форму». «Тайная Доктрина» содержит глубокую обобщенную характеристику мистического смысла пятерки, в которой разные традиции видели различные аспекты: то пятичленного человека, то принцип индивидуального самосознания личности (Манас), то «всемирную квинтэссенцию, жизненный флюид или жизнь» (Рагон, Агриппа, Мебиус).

Х. Э. Керлот дает числу 5 аналогичную характеристику: «Пять символизирует человека, здоровье и любовь, а также квинтэссенцию, действующую на материю. Это число включает в себя четыре конечности тела и голову, которая их контролирует, а также четыре стороны света

вместе с центром (7). Священный брак (*Hieros gamos*) обозначался числом 5, так как он представлял собой союз принципа Неба (3) с принципом Великой Матери (2). Геометрически число пять является пентаграммой или пятиконечной звездой. Оно соответствует пятиугольной симметрии, общей характеристике органической природы, золотому сечению (как замечено пифагорейцами) и пяти чувствам, представляющим пять «форм» материи».

Пятерка, занимавшая также видное место в библейском символизме, индивидуализирует принцип движения, искания, динамического равновесия, активности.

Полное описание принципа пятеричности, лежащего в основе числа 5, дает Керлот:

«Традиционно число 5 символизирует грехопадение человека, но будучи приложенным к земному порядку вещей, оно означает здоровье и любовь. Эзотерическое учение рассматривает это не как следствие, а как причину наличия пяти конечностей на руках и ногах человека.

Соединение числа 5 с телом человека, присущее романскому периоду, распространено по всему миру — от Англии до Дальнего Востока. Агриппа Неттеслеймский описал образ человека с расprostертыми руками и ногами, соответствующий пентаграмме.

На числе 5 основано много талисманов и амулетов — не только в связи с человеческим телом, здоровьем (или физической целостностью), любовью, но и потому, что пятеричность символизирует весь материальный мир (выраженный четверичностью) плюс центр или пятая (высшая) сущность. В Марокко, например, чтобы уберечься от дурного глаза, повторяют фразу «Хамса фи айнек» (пять в твой глаз).

Некоторые исламские обряды и понятия образовались с учетом пятеричности: существует 5 религиозных обязанностей, 5 ключей к тайному знанию, 5 главных молитв и 5 раз повторяемая священная клятва. У китайцев 5 является самым важным из чисел.

Пятеричность в целом представляет естественный жизненный ритм, космический миропорядок. По пятеричной «модели» образовались (среди других) такие группы: 5 планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн); 5 природных форм (металл, растения, вода, огонь, земля);

5 цветов (белый, черный, синий, красный, желтый); 5 музыкальных тембров (бронзовый, каменный, шелковый, деревянный и глиняный); 5 основных ландшафтов (горы и леса, реки и озера, холмы и поля, родники и болота)».

ЧИСЛО 6 — ГЕКСАДА

Тройственный символизм шестерки и ее графическое изображение

Эзотерическое значение *шестерки* состоит в том, что она считалась числом Творения (Бог за шесть дней сотворил мир), символом космического равновесия и божественной симметрии, выражающим соединение противоположностей, единство полярностей, выбор разнонаправленных путей.

В своем божественном аспекте шестерка выступает как символ закона аналогий, выраженного на геометрическом языке: «Нижнее аналогично верхнему, и верхнее аналогично нижнему». Мебиус указывает на далеко идущие последствия, которые возникают при применении данного принципа: «По организации нашего тела мы можем судить об организации Солнечной системы, по тернеру теософскому — о тернере частей нашего тела и т. д.».

В аспекте природном шестерка олицетворяет собой среду, в которой эволюционный и инволюционный поток энергий либо соединяются, либо разъединяются. Эти потоки носят и разрежающий (*Solve*), и сгущающий (*Coagulo*) вещество характер.

В аспекте человеческой природы шестерка символизирует принцип свободы воли, душевной гармонии и распознавания отличий между добром и злом.

Графическим изображением шестерки является шестиконечная звезда — гексаграмма, называемая также звездой Давида, Соломоновой печатью, Символом Андрогина, Знаком Вишну. Она состоит из двух взаимопроникающих и зеркально отражающих друг друга треугольников.

Атрибуты и сущность шестерки

Сущность шестерки хорошо выражает Космический Закон единства и борьбы противоположностей, гармонии и полярности мужского и женского начала. Мэнли Холл говорит о том, что это число «называлось пифагорейцами совершенством всех частей... формой форм, сочленением Вселенной и делателем души». Он пишет:

«Греками гармония и душа рассматривались как подобные по своей природе, потому что все души гармоничны. Гексада является также символом женитьбы, потому что она образует союз двух треугольников — один женский и другой мужской. Среди ключевых слов, относящихся к гексаде, такие: *время*— поскольку она считается измерением длительности; *панацея*— потому что здоровье есть равновесие, а гексада есть равновесное число; *мир*— потому что мир, подобно гексаде, часто видится состоящим из гармонизированных противоречий; *вседостаточность*— потому что ее частей достаточно для всеобщности ($3 + 2 + 1 = 6$); *неутомимость*— потому что она содержит элементы бессмертия».

На Востоке шестерку обычно представляют в качестве универсального символа пространств: «Крест Пространства Буддхи» вмещает в себя четыре стороны света и два боковых ответвления плюс зенит (верх) и надир (низ). Блаватская указывала на мистическую связь, существующую между шестеркой и свастикой — символом, присутствующим в самых различных культурах и традициях:

«Мало мировых символов, которые были бы так насыщены истинным оккультным значением, как Свастика. Она символизируется цифрой 6. Подобно этой цифре, в своем конкретном представлении она указывает, так же как и идеограф числа, на Зенит и на Надир, на Север, Юг, Запад и Восток; всюду встречается единица, и единица эта отражается во всех и в каждой единице. Это есть эмблема деятельности Фохата, постоянного вращения «Колес» и четырех Стихий, «Священных Четырех» в их мистическом, а не только в одном их космическом значении; далее ее четыре руки, согнутые под прямым углом, тесно связаны, как это показано в ином месте, с весами Пифагора и Гермеса. Посвященный в тайны значения Свастики, говорят Комментарии, может начертать на ней с математической точностью эволюцию Космоса и весь период Сандхья».

Х. Э. Керлот дает несколько иной взгляд на природу шестерки и на ее атрибуты: «Шесть, символизируя амбивалентность и равновесие, включает в себе союз двух треугольников (Огня и Воды) и тем самым означает человеческую душу. Древние греки рассматривали его в качестве символа гермафродита. Оно соответствует шести направлениям пространства (по два на каждое измерение) и прекращению движения (так как для Творения понадобилось шесть дней). Отсюда оно ассоциируется с испытанием и усилием. Было также установлено его отношение к девственности и весам».

Число 6 выступает также как иллюстрация закона аналогий, формулой которого является знаменитый тезис Гермеса Трисмегиста «Как наверху, так и внизу». Оно представляет собой яркое отражение принципа подобия низшего высшему и наоборот. Вложенность друг в друга двух треугольников символизирует собой принцип космического единения. Именно по этой причине Пифагор связывал число 6 с планетой Венера. Рагон писал на сей счет: «Сочетание двух полов и разделение материи по троичностям необходимы для развития зарождающей мощи,

этого плодородного свойства и стремления к размножению, врожденному во всех телах».

Итальянский мистик Мальфати де Монтереджио писал о природе шестерки: «Число 6, как заключающее второй тернер (Вишну — время), включает в себя число 5, со всеми его символическими значениями, как 6, как замкнутое 5, как замкнутый эллипс. Так как 6 состоит из трижды двух и дважды трех, то в нем осуществляется полностью не только безотносительный идеал и безотносительная реальность как таковые, как Дух мира, заключенный в Яйце Мира, в том смысле, как это понимали древние, но также идею развития из самого себя, идею относительности пола, в третьей степени двух — восьми; и этот самый пол в третьем тернере выражается бесконечной индивидуальностью».

О сакральном смысле шестерки высказывалось множество оккультистов и эзотериков — Фабр д'Оливье, подробно разбиравший смысл шестой Сефиры и буквы еврейского алфавита, Сен-Мартен и наконец Яков Беме:

«Шестое качество выраженной воли есть звук, делающий ее понятной, как Слово. Оно зарождается одновременно в двух огненных центрах... В этом шестом качестве находятся священные имена, божественные силы действующего единства; они находятся одновременно в двух огненных центрах...

Здесь в особенности находится чудотворный Тетраграмматон — центр всемирных деяний Божиих, которые действуют в обоих фокусах и которыми нечестивые духи злоупотребляют, извращая их в Центре Природного Огня.

И это имя включает в себе основания всей Каббалы и всей Магии.

Шестая форма, или качество природы в Науке или Желании, есть слово — божественный язык, Звук или Голос Сил, из которого исходит Святой Дух в средоточии силы».

ЧИСЛО 7 — ГЕПТАДА

Тройственный символизм семерки и ее графическое изображение

Эзотерический символизм *семерки* состоит в том, что она представляет собой законченный циклический процесс или явление, при котором троичная сущность всегда облекается в четверичную материальную форму. Все проявленное мироздание пронизано семеричными структурами.

В своем божественном аспекте семерка, как коренное среди «числ предвечных», олицетворяет собой идею полноты проявленного цикла с его единством идеальных (троичность) и материальных (четверичность) качеств. Она выражает идею господства духа над формой.

В природном аспекте данное число будет означать семеричную полноту проявлений.

В человеческом аспекте семерка выражает идею победы высшей триады над четверкой низших тел, рождающих в человеке ощущение отдельности.

В графическом изображении семерка представляет собой семилучевую звезду или пантакль, нижняя часть которого имеет квадратичную форму, а верхняя — треугольную.

Атрибуты и сущность семерки

Символизируя совершенство макрокосма, соединенного с микрокосмом, семерка означает целостность, полноту, высшую симметрию, тайну, всеохватность, законченность.

Мэнли Холл так пишет о пифагорейском восприятии семерки: «Пифагорейцы называли гептаду, 7, достойной поклонения. Она считалась числом религии, потому что человек управляется семью небесными духами, которым человек делает приношения. Она часто

называется числом жизни, потому что полагали, что рожденный через семь месяцев после зачатия человек живет, но те, кто рождается через восемь месяцев, часто умирают. Один автор называет ее Девой без Матери, Минервой, потому что она родилась из головы Отца, монады. Ключевыми словами к гептаде являются: удача, случай, опека, управление, правительство, суждение, сновидения, голоса, звуки и то, что ведет вещи к их концу. Божества, чьи атрибуты были выражены гептадой, — это Осирис, Марс, Клио (одна из муз)».

Универсальность числа 7, его всеобщий характер подчеркивали многие исследователи проявлений числового символизма в различных культурах. Так, В. Н. Топоров пишет:

«Магическое число 7 характеризует общую идею Вселенной, константу в описании Мирового Древа, полный состав пантеона, число сказочных героев-братьев (ср. «Семь братьев», «Семь Симеонов» и сестер и т. п.), число дней недели, число дней праздников, количество цветов спектра, тонов в музыке, основных запахов стереохимической теории, константу, определяющую объем человеческой памяти. В некоторых культурно-языковых традициях существует семеричная система счисления и/или число 7 выступает вообще как наиболее употребительное число, характеризующее почти универсально все, что исчисляется в мифопоэтическом космосе».

По свидетельству Блаватской, о сакральном значении числа 7 знали задолго до Библии, где эта тема получила дальнейшее развитие — еще Гесиод применял высказывание: «Седьмой есть священный день». Основательница Теософского общества дала свой подробный список тех областей бытия, где число 7 проявляет свою священную природу: «Употребление числа семь никогда не было ограничено одной народностью. Это достаточно свидетельствуют семь ваз в Храме Солнца около развалин Бабиана в Верхнем Египте; семь огней, на протяжении веков, постоянно горящих перед алтарем Митры; семь священных храмов арабов; семь полуостровов, семь островов; семь морей; семь гор и рек Индии и Зохара; еврейские Сефироты, или Духи; семь созвездий, упомянутых Гезиодом и Гомером; и все нескончаемые семеричности, которые встречаются востоковедами в каждом открытом ими манускрипте».

Как всегда, емкую и полную характеристику числа со всеми его атрибутами дает Х. Э. Керлот: «Семь символизирует совершенный порядок, полный период или цикл. Заклучает в себе союз троичности и четверичности и поэтому наделено исключительной ценностью. Оно соответствует семи направлениям пространства (т. е. шести существующим измерениям плюс центр), семиконечной звезде, примирению квадрата с треугольником посредством наложения последнего на предыдущий или путем вписывания одного в другой. Это число образует базовую серию для музыкальных нот, спектральной шкалы и планетарных сфер, как и для богов, соответствующих им; а также для главных добродетелей и противоположных им смертных грехов. Оно также соответствует кресту с его тремя измерениями, и в заключение — это символ страдания».

Практически все авторы (Генон, Блаватская, Э. Леви), писавшие о числе 7, указывают на его связь с процессом проявления. Об этом же говорит Мэнли Холл:

«Число 3 (дух, ум, душа) снисходит в 4 (мир), и результатом является сумма 7, или мистическая природа человека, состоящая из тройного духовного тела и четырехсоставной материальной формы. Они символизированы в кубе, который имеет шесть граней и таинственную седьмую точку внутри. Шесть граней — это направления: север, запад, юг, восток, верх, низ, или же Земля, Воздух, Огонь, Вода, Дух и Материя. В середине всего стоит 1, которая представляет фигуру стоящего человека, от центра которого в кубе расходятся шесть пирамид. Отсюда происходит великая оккультная аксиома: *Центр есть отец всех направлений, измерений и расстояний*».

Семерку считали девственным числом, поскольку, как писал древнеармянский философ

Давид Анахт, в отличие от других чисел «семь не порождает никакое число из входящих в десятку и не порождается каким-нибудь числом». Потому семерка представляет собой сокровенный центр шестиугольника или шестиконечной звезды, который как бы не касается ни одного из шести углов, поскольку принадлежит иному пространству и иной реальности. Именно по этой причине такой центр является средоточием мистической силы. Оккультисты утверждают, что «седьмой ключ есть иероглиф священной семеричности, царской власти, жречества (Посвященного), восторжествования и истинного достижения путем борьбы. Это магическая власть во всей ее силе, истинное Святое Царство».

Керлот описывает также не только число, но и сам принцип семеричности, лежащий в основании числа семь: «Это есть некий порядок составления (композиции) семи элементов. В конечном счете семеричность основана на семи направлениях пространства — два противоположных направления для каждого измерения плюс центр. Этот особый порядок из шести подвижных и одного неподвижного элементов проецируется на неделю как модель семеричности во временном протяжении.

Триво многих культурах является числом, относящимся к Небу (Небесам) (так как это число образует вертикальный порядок трехмерного пространственного креста), а число четыре ассоциируется с Землей (по причине четырех сторон двух горизонтальных направлений, сравнимых с основными пунктами. Следовательно, семь — это число, выражающее сумму Небес и Земли (как двенадцать есть выражение умножения их качеств).

В религии семеричность выражается или подразумевается в триадах (таких, как три теологические добродетели) плюс четыре основные добродетели, а также в семеричности основных грехов.

В традиционной теории символов семеричность рассматривается как производная или аналогичная духовным принципам семи планет или древним мифологическим божествам. На небесах *семь* приобретает особый смысловой оттенок в образовании созвездия Плеяд — дочерей Атласа (шесть из которых видимы, а одна невидима). Число семь с его характерным синтетическим качеством рассматривается как символ трансформации и взаимодействия все'х иерархически организованных порядков в целом. Отсюда семь нот диатонического ряда, семь цветов радуги, семь планетарных сфер и семь планет».

Представляет интерес соотнесенность числа 7 с планетами и вообще с астрологическими свойствами. Для этого необходимо посмотреть, как соотносится принцип семеричности с идеями астрологии. По свидетельству Керлота, «семеричность берется как разделенная на числа два и пять, а иногда как их соединение (Солнце, Луна — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) или как разделение на 3 и 4 (и их соединение) (Солнце, Луна, Меркурий — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн)».

Агни Йога говорит о семеричности довольно много, утверждая, что это главный принцип числового символизма.

ЧИСЛО 8 — ОГДОАДА

Тройственный символизм восьмерки и ее графическое изображение

Эзотерический смысл числа *восемь* состоит в том, что оно символизирует собой Провидение, Судьбу с ее неотвратимостью, гармонию, закон причинно-следственной связи. Оккультист М. Дебарроль утверждал, что восемь — это «всемирное равновесие вещей, гармония в аналогии противоположностей».

В божественном аспекте восьмерка, по представлениям Мебиуса, выражает «идею равновесия великих метафизических весов» и выступает как символ высочайшего соответствия полярных начал.

В своем природном аспекте восьмерка символизирует закон причины и следствия, нарушение которого неизбежно вызовет действие силы уравнивающего характера.

В человеческом плане число 8 означает принцип Фемиды, также подразумевающий неизбежную кару и возмездие в том случае, если равновесие будет нарушено и нравственные основания окажутся поколебленными.

Графическим изображением восьмерки является восьмиконечная звезда, или так называемое *колесо Иезекииля*, представляющее собой вращающийся круг, разделенный на восемь частей. Восьмиконечную звезду в русской духовной традиции называли *звездой Богородицы*.

Атрибуты и сущность восьмерки

Являясь числом Правосудия, восьмерка содержит в себе Высшую нейтральную силу, которая не отдает предпочтения ни одной из двух равных частей, составляющих ее изображение.

Проявление этой Высшей нейтральной силы в человеческой сфере хорошо описано Мебиусом: «Четверка противопоставляется четверке, т. е. форма — форме, авторитет — авторитету; приспособление — приспособлению. Вы кого-то оскорбили (форма), вам придется извиниться (форма); вы создали революционное правительство (авторитет) — ему противопоставляют диктатуру (другой авторитет); вы ухитрились обойти или нарушить закон — полиция приспособит что-нибудь другое для поимки виновных.

Это общая форма кармы, а также и человеческого правосудия. В магии преобладает противопоставление форм, в политике — противопоставление авторитетов, в экономической области — противопоставление адаптаций (спрос и предложение)».

Число 8 считалось священным прежде, во-первых, поскольку оно являлось числом первого куба, имеющего восемь вершин, а во-вторых, поскольку оно имеет восемь вершин и представляет собой пример четно-четного числа, близкого числу 10. Характеризуя сокровенные смыслы, заложенные в семантическом пространстве числа 8,

Мэнли Холл писал: «Восемь делится на две четверки, каждая четверка делится на двойки, и каждая двойка делится на единицы, таким образом восстанавливая монаду. Среди ключевых слов к огдоаде — любовь, совет, расположение, закон и соглашение...

Огдоада была таинственным числом, ассоциированным с Элевсинскими мистериями Греции и Кибирскими мистериями Самофракии. Она называлась малым священным числом. Огдоада заимствует свою форму от двух переплетенных змей на кадуцее Гермеса и частично — от извилистого движения небесных тел, возможно, и от движения Луны».

Блаватская приводит сведения, взятые из восточного эзотеризма, согласно которым восьмерка выступает не только как статический символ равновесия, но и как олицетворение непрерывного движения Вселенной. Она пишет: «Огдоад, или Восемь, символизирует вечное и спиральное движение циклов 8, и, в свою очередь, оно символизировано кадуцеем. Оно показывает правильное дыхание Космоса, возглавляемого Восемью Великими Богами — семь от Извечной Матери, от Единого и Триады».

Сходную мысль проводит сербский оккультист и нумеролог Симович. Он считает, что восьмерка представляет собой символ перемены, изменения, поворота, новизны. Она выступает как двойной квадрат, в котором одна четверка соотносится с другой.

Восьмерка должна рассматриваться также как начало новой космической октавы после завершения семи нот, или циклов, октавы предшествующей. Потому так часто ее отождествляли с достижением более высокой степени посвящения. Отсюда восемь ступеней Раджа-Йоги,

восьмеричный царственный путь Будды, восьмиуровневый путь восхождения в герметической традиции, концепция восьми чакр, которая помещает восьмой невидимый центр над головой человека, т. е. уже вне тела и позвоночника.

По мнению Х. Э. Керлота, «...восьмеричность, относящаяся к двум квадратам или восьмиугольнику, является опосредующей формой между квадратом (или земным порядком) и кругом (Вечным порядком) и, как следствие, символом регенерации. Благодаря своим очертаниям эта цифра ассоциируется с двумя переплетенными змеями магического жезла, означающими баланс противоположных сил или равноценность власти духовной и природной. Она также символизирует — опять-таки по причине своей формы — вечное спиралевидное движение небес (представленное также двойной сигмовидной линией — знаком бесконечности).

Благодаря своей причастности к регенерации восьмерка в средние века была эмблемой крещения водой. Более того, в средневековой мистической космогонии она соответствует фиксированным звездам небесного свода, означающим преодоление планетарного влияния».

Восьмерка считается сакральным числом и в индийской традиции, где символизирует 8 различных аспектов священного слога Абсолюта ОМ. Об этом говорит П. Седир: «И ОМ делается состоящим из восьми частей, ибо у него восемь форм: А есть первая буква, У — вторая, М — третья, духовный зародыш (Бинду) — четвертая, духовный звук (Нада) — пятая, время (Напа) — шестая, то, что по ту сторону времени, — седьмая и то, что по ту сторону всего перечисленного, — восьмая».

Можно вспомнить и фигуру Шивы, у которого, согласно легенде, «восемь ртов, или форм: пять стихий, Солнце, Луна и Земля».

Следует сказать, что магический жезл — *кадуцей*, представляющий собой стержень, обвитый двумя переплетенными змеями (символ Кундалини), имеет прямое отношение к символике восьмерки.

ЧИСЛО 9 — ЭННЕАДА

Тройственный символизм девятки и ее графическое изображение

Эзотерический смысл числа *девять* связан с идеей полноты и совершенства, заключенной в нем и связанной с синтезом трех миров, т. е. тройной троичностью (Бог, Универсум, Человек). Очень хорошо ее суть отражает то значение, которое девятка имела в китайской традиции, где она символизировала понятие *все*.

В своем божественном аспекте девятка означает Божественную силу и мощь Творца, проявляющуюся в материальной среде закономерностей.

В природном аспекте число 9 символизирует физический план бытия, в котором проявляется закон троичности.

В человеческом аспекте девятка олицетворяет идею духовной мощи, выражающейся во владении всеми тремя мирами, т. е. идею Посвящения.

Графическим изображением девятки является девятилучевая звезда или круг, разделенный на девять частей.

Атрибуты и сущность девятки

Представляя собой число полноты и всевмещения, девятка вмещает в себя весь цикл бытия, изображенный в виде круга, в котором содержатся 360 градусов ($3 + 6 + 0 = 9$) и все числа от 1 до

9. Она играла большую роль в числовом символизме различных религиозных традиций и культур — ив христианстве, и в буддизме, и в оккультно-масонской доктрине, и в манихействе, и в гностицизме.

Лосев приводит развернутое свидетельство зримого присутствия девятки в числовом символизме античности: «Кроме указанных 9 муз, Троянская война продолжается 9 лет (и на 10-й год ее исход), 9 лет странствует Одиссей (а на 10-й возвращается на родину), 9 птиц, предсказывающих продолжительность войны, 9 лет жизни Посейдона у морских богинь, 9 дней моря у ахейцев по велению Аполлона, 9 дней пира Беллерофонта у ликийского царя, 9 дней плена Феникса в доме его родителей, 9 дней наводнения для смывтия ахейского лагеря, 9 дней ссоры богов о теле Гектора, 9 дней без погребения детей Ниобы, 9 дней плача по Гектору, 9 дней для свезения леса для его погребения,

9 дней бури перед прибытием Одиссея к лотофагам, 9 дней, данных Эолом для благополучного прибытия Одиссея на Итаку, 9 дней бури перед прибытием Одиссея к Калипсо. И это далеко еще не все примеры из Гомера на употребление числа 9».

Подробную характеристику различных свойств девятки дает Мэнли Холл: «Эннеада, 9, была первым квадратом нечетного числа (3×3). Она ассоциировалась с ошибками и недостатками, потому что ей недостает до совершенного числа 10 одной единицы. Она называется числом человека, из-за девяти месяцев его эмбрионального развития. Среди ее ключевых слов — *океани горизонт*, потому что для древних они были безграничными.

Эннеада есть безграничное число, потому что ничего нет за ней, кроме бесконечного числа 10. Она называется границей и ограничением, потому что собирает все числа внутри себя. Она называется сферой Воздуха, потому что она окружает числа так, как Воздух окружает Землю. Среди богов и богинь, разделяющих в большей или меньшей степени ее природу, — Прометей, Вулкан, Юнона, сестра и жена Юпитера, Пан, Аглая, Титогения, Куритис, Прозерпина, Гиперион и Терпсихора (муза).

Число 9 рассматривается как зло, потому что это перевернутая 6. Согласно Элевсинским мистериям, это было число сфер, через которые сознание пробивалось при своем рождении. Из-за своего сходства по форме со сперматозоидом 9 ассоциируется с зарождением жизни».

Блаватская указывает на такое свойство девятки, как ее воспроизводимость при осуществляемых с ней операциях: «Это есть число, которое непрестанно воспроизводится во всех видах и аспектах при каждом помножении. Это есть знак каждой окружности, ибо величина его в градусах равна 9, т. е. $3 + 6 + 0$. При некоторых условиях это плохой знак и очень несчастливый. Если число шесть было символом нашей планеты, готовой для оживотворения божественным Духом, то 9 было символом нашей Земли, оживленной дурным, или Духом Зла».

Х. Э. Керлоттак характеризует девятку: «Девять — треугольник триады и утроение тройки. Следовательно, это сложный образ трех миров. Девять есть конец — предел цифровой серии до ее возвращения к единице. Для иудеев это число было символом истины, бытия, характеризующееся тем, что, умноженное, оно воспроизводит себя (в мистическом прибавлении). В медицинских ритуалах оно символизировало число *par excellence*, т. е. представляло тройной синтез или диспозицию на каждом из существующих планов реальности: телесном, интеллектуальном и духовном».

Число 9 не просто символизирует собой Посвящение, но и выражает этапы приближения к совершенству, о которых говорит Мебиус: «Перечислю девять основных циклов этих усилий, отметив, что они чаще реализуются параллельно, нежели последовательно.

1. Устранять в себе физическую трусость.
2. Устранять в себе нерешительность.
3. Устранять в себе ретроспективные сожаления о том из содеянного, чего исправить

нельзя.

4. Бороться елико возможно с суевериями.

5. Бороться елико возможно с предрассудками.

6. Бороться елико возможно с условностями.

7. Реализовывать вокруг себя физический порядок, а в самом себе поддерживать здоровье.

8. Достичь равным образом астрального порядка в себе (стремление к упомянутой уже душевной гармонии) и вне себя (точная классификация и точное эмпирическое знакомство с сущностями астрального плана и их проявлениями).

9. Организовывать еще и ментальный порядок, т. е. чистоту, ясность, абсолютность метафизического мирозерцания и полноту сознания своего эманационного происхождения от архетипа».

Девятка играет особую роль в механизмах психики, что связано прежде всего с процессами запоминания информации, имеющими не только семеричную, но и девятиричную структуру.

ЧИСЛО 10 — ДЕКАДА

Тройственный символизм десятки и ее графическое изображение

Эзотерический смысл числа *десять* состоит в том, что оно, продолжая линию, намеченную числом 9, символизирует идею абсолютного совершенства и числовой завершенности, возвращающей к источнику всех однозначных чисел — единице. Корнелий Агриппа говорил на этот счет: «Число десять названо всемирным и полным числом, означающим полный путь жизни, ибо от этого числа считают повторениями и оно содержит в себе все числа или объясняет их своими, помножая их. Поэтому его считают числом различных энергий... Нет числа выше его, и все десятое имеет нечто божественное».

В этом божественном аспекте число 10 означает Небо, высшую целостность, абсолютную полноту, возврат к единству на новом уровне.

В своем природном аспекте десятка символизирует проявленную Природу, материю, выполняющую небесную волю, и Верховный Закон.

В человеческом аспекте число 10 символизирует то, что может быть названо Богочеловечеством, реализующим принцип Царства Божия на Земле, или, еще точнее, — Богочеловеком, Небесным Человеком или Адамом Кадмоном.

Графическим изображением десятки будет также круг (окружность плюс ее центр), змея, ползущая по столбу (движение плюс покой, замысел плюс форма), а также Древо Сефирот.

Атрибуты и сущность десятки

Выступая как число абсолютной полноты и тотальной завершенности, десятка представляет собой синтез бытия и небытия. По мнению Дебаролля, «...знак десяти составлен из единицы, означающей бытие, и нуля, выражающего небытие: он, стало быть, содержит дух и материю; он есть высшая точка разума человечества, которое все исчисляет им».

Многие оккультные философы (Корнелий Агриппа, Сен-Мартин, Элифас Леви) считали, что десятка своим совершенством способна исправить другие несовершенные, неполные, разделенные друг с другом числа. Сен-Мартин писал: «Число, соединенное в декаду, никогда не представляет образа расчленения и бесформенности. Даже 2 и 5, разделяющие декаду, дурны только тогда, когда они уединены. Соединенные в десяток, они теряют свой дурной и бесформенный характер».

Сходную характеристику дает числу 10 Блаватская: «Десять, или Декада, приводит все эти единицы назад к единству и заканчивает таблицу Пифагора. Потому эта фигура — единица в нуле — была символом Божества, Вселенной и Человека. Таков тайный смысл «мощного захвата львиною лапою племени Иуды» (пожатие мастера-масона) между двумя руками — соединенные пальцы дают число десять».

Мэнли Холл также подчеркивает завершающий и объединяющий аспект числа 10: «Декада, 10, согласно пифагорейцам, есть величайшее число не только потому, что это тетрактис (10 точек), но и потому, что она объемлет все арифметические и гармонические пропорции. Пифагор говорит, что 10 есть природа числа, потому что все народы приходят к ней, и когда они приходят к ней, они возвращаются к монаде.

Декада называлась и небом, и миром, потому что первое включает второе. Будучи универсальным числом, декада прилагалась пифагорейцами к тем вещам, которые характеризуются возрастом, силой, верой, необходимостью, мощью памяти. Она также называлась неустомимой, потому что, подобно Богу, она не подвержена усталости.

Пифагорейцы делили небесные тела на десять порядков. Они также утверждали, что декада совершенствует все числа и объемлет в своей природе четные и нечетные, подвижные и неподвижные, добрые и злые. Они ассоциировали ее силу со следующими божествами: Атласом (потому что он несет числа на своих плечах), Уранией, Мнемозиной, Солнцем, планетами и Единым Богом».

Число 10, составленное из суммы первых четырех чисел натурального ряда ($1 + 2 + 3 + 4 = 10$), вбирает в себя всю Вселенную и представляет собой четырехликое единство бытия в Идеальном Аспекте — Мистическом Квадрате, вписанном в окружность.

Х. Э. Керлот дает десятке следующую характеристику: «Десять в десятичной системе символизирует возвращение к единице. В тетрактисе (пифагорейском треугольнике, где точки в четырех убывающих рядах — четыре, три, два, один — суммируются до десяти) оно относится к четырем. Символизируется также духовное достижение, равно как и единство его функций в качестве четного (или амбивалентного) числа или в качестве начала новой, сложной серии чисел.

Согласно некоторым теориям, 10 символизирует целостность универсума (в двух планах: метафизическом и материальном), т. к. оно приводит все к единству. Известно истолкование этого числа как совершенства: это традиция, берущая начало в древневосточных учениях и через пифагорейскую школу приводящая к св. Иерониму».

Десятка изображается не только неподвижным статическим символом Древа Сефирот, но и вполне подвижной фигурой *денера*. В определенном смысле она есть вращающийся круг. Рене Генон считает, что наилучшим графическим символом десятки будет круг, разделенный на четыре равные части посредством креста, образованного двумя прямоугольными диаметрами. Если картинер геометрически в статическом аспекте может быть изображен в виде квадрата, то в динамическом аспекте он изображен как подвижный, вращающийся вокруг своего центра крест. Такой денер, т. е. полный числовой цикл, представляет собой знаменитую *квадратуру круга*, которая, по сути, есть деление круга на четыре части, символизирующее соединение Духа и Материи.

ДВУЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА

Далее, после первой десятки, вслед за таинственным числом 10 начинаются двузначные числа. Они являются комбинацией однозначных чисел и потому вторичны по отношению к ним.

Каждое двузначное число путем суммирования составляющих его цифр может быть сведено к однозначному, которое следует считать его скрытой сущностью.

Такое однозначное число относится к двузначному как сущность к явлению. Если однозначные числа являются божественными и архетипическими, то двузначные числа можно определить как *числа творения*. Тем не, менее, поскольку Акт Творения считается священным, то и двузначные числа несут в себе священный аспект.

Расчеты и гадания обычно принимают во внимание лишь числа, принадлежащие первой девятке. Кратко рассмотрим символику некоторых наиболее важных для нас двузначных чисел.

Число 11

Считалось священным числом, символизирующим «двойственность в использовании силы» (Мебиус), что приводило либо к очистительным духовным последствиям, либо к разрушениям и хаосу. Это связано с амбивалентной природой числа 11, основанной на отрицании 10.

Библейский смысловой символизм, разработанный Августином, говорит, что если десятка — это закон, то число одиннадцать несет в себе революционное поправление всякой идеи законности. В сакральном эзотерическом смысле 11 является числом, символизирующим понятие очищения, знак жизни и смерти, открывающий путь в высшие сферы бытия. Представляет собой число наиболее верных учеников Иисуса Христа.

Оккультно-герметическая традиция отождествляла с числом 11 идею эгрегорных цепей, управляемых божественной волей. Суфийская традиция также придавала большое значение числу 11, считая его основным в своем числовом символизме, где оно означало одно из имен Аллаха.

Рене Генон подчеркивал универсальное присутствие числа 11 в символизме Данте и многих тайных организациях и говорил о важности его произведений: «22 есть число букв еврейского алфавита, известно какое он имеет значение в Каббале; 33 есть число лет земной жизни Христа, которое встречается в символическом возрасте масонского Розенкрейца, а также в числе степеней шотландского масонства; у арабов — это общее числовое значение имени Аллаха, а 99 — это число главных божественных атрибутов согласно исламской традиции».

Нелишне вспомнить и 11-летний цикл солнечной активности, оказывающей, согласно открытию Чижевского, столь большое влияние на Землю.

Число 12

Считалось сверхсовершенным числом, символом *философского камня*, законченности и Божественного Круга, вращающего Вселенную. Двенадцатеричная структура мироздания, присутствие числа 12 во многих реалиях жизни и религиозно-духовных традициях отмечались многими исследователями.

Действительно, 12 знаков Зодиака, 12 часов дня и ночи, 12 главных олимпийских богов, 12 библейских колен, 12 апостолов, 12 дней Рождества говорят о всепроникающей и вездесущей природе числа двенадцать. Оно является основой всех двенадцатеричных групп. С ним связаны понятия пространства и времени, а также колеса и круга.

Число 12, отмечают многие оккультисты, представляет собой произведение 3 и 4, вмещающее в себе все проявления Материи и Духа, разнообразные ритмы Вселенной, миропорядок проявленного Космоса.

Круговая природа числа двенадцать свидетельствует о присутствии в нем особого порядка, основанного на схемах, способных распасться либо на чисто внутреннее трехчастное деление внешней четверичной схемы, либо на внешнее четырехчастное деление уже внутренней троичной схемы. Все это — свидетельство особого символизма Зодиака, построенного на принципе возможности проявления четырех стихий тремя различными способами (уровнями). Вместе это дает двенадцать делений.

Интересные мысли по поводу данного числа высказывает Генон, утверждающий, что двенадцатиричную формулу можно обнаружить в «круговом Совете» Далай-Ламы, в лице легендарных рыцарей Круглого стола и исторических двенадцати пэров Франции. Керлот указывает, что по данному принципу делилось этрусское государство, а Ромул учредил институт двенадцати ликторов.

Символика числа 12 была тесно связана с образом Небесного Иерусалима. В откровении Иоанна Богослова содержится следующее описание Мистического Града: «Он (город) имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати Апостолов Агнца».

В «Апокалипсисе» говорится: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, Дерево Жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; а листья дерева для исцеления народов».

Число 13

Обычно число 13 считается несчастливым, потому во многих странах эта цифра отсутствует на дверях кабинетов, гостиничных номеров, кают кораблей, домов. Это связано с тем, что данное число на единицу превышает считающуюся сверхсовершенной дюжину, а это опасно дисгармонией, взрывом, слишком стремительным переходом к новому качеству.

Отсюда связь данного числа с понятием смерти, поскольку последняя означает переход в новую фазу жизни, являющуюся инобытием по отношению к посюстороннему существованию. Оккультная традиция утверждает, что число 13 включает в себе несколько разновидностей смерти в зависимости от вызывающих ее причин, что выражается различными способами разложения самого числа.

Число 13 играло важную роль в некромантии и темных культах, где оно использовалось как сила, с помощью которой вызывались духи. Вместе с тем с эзотерической точки зрения число 13 символизирует собой смерть, за которой начинается преображение и воскресение.

Число 13 является видным в масонской символике. Оно было введено в состав Печати США во время принятия Конституции в 1789 году. 13 звезд над головой американского орла символизируют собой 13 штатов, которые присоединились к Союзу. Соломонова печать с ее магической основой включает в себя 13 звезд.

Мистическим корнем числа 13, к которому приходят в результате теософского сложения чисел 1 и 3, является число 4 — священный тетрактис пифагорейцев.

Число 14

Выражая точку зрения розенкрейцеров на это число, Мебиус определяет его основное качество как *умеренность*. Сходным образом рассматривают его древние авторы, отождествляя 14 с идеей герметического равновесия.

Число 14 состоит из двух семерок, что у древних каббалистов считалось признаком счастья и означало число превращений.

Х. Э. Керлот утверждает, что «четырнадцать обозначает слияние и организацию, а также справедливость и сдержанность». Арканологический подход к числу 14 связывает его с понятиями дедукции, обратимости или необратимости тех или иных процессов и «синтетического исследования энтропии замкнутых систем» (Мебиус).

Мистическим корнем числа 14, получаемым в результате теософского сложения числа 1 и 4, является число 5.

Число 15

Данное число рассматривалось многими авторами, и их мнения отличались разнообразием. Одни видели в данном числе божественное проявление, другие, напротив, дьявольское начало. Так, Х. Э. Керлот достаточно категорично утверждал, что «пятнадцать явно эротично и ассоциируется с дьяволом». Однако число 15 имело и другие, значительно более положительные значения и присутствовало в библейской числовой символике.

А. Ольгин дает следующую характеристику числу 15: «Число духовных вознесений, пятнадцатое число седьмого месяца было уважаемо и освящено. Таинственно связано с проблемой добра и зла. Незаметно может сделать человека рабом пентаграмм. Для каббалистов оно представляло значение зла».

Число 15 в оккультной философии и практике отождествлялось с вихрем, который имеет двойственную природу. Если подойти к сокровенной сути числа 15 с точки зрения арканологии, то можно прийти к идее выбора путей. Это предопределено мистическим корнем числа 15, который равняется числу 6, что опять-таки связано с идеей изначального выбора.

Число 16

Считалось счастливым, поскольку пифагорейский символизм мыслил его как составленное из четырех четверок — священных тетрактисов. Умножение четыре на четыре выступало как гарантия счастья.

Астрологическая традиция, рассматривавшая законы действия чисел в метафизической плоскости мышления, связывала число 16 с понятием *дедукции*, построенной на утверждении одних тезисов за счет исключения других. Общее значение числа 16, связанное с идеей борьбы, преодоления и подчинения, обусловлено тем, что его мистическим корнем, к которому приходят в результате теософского сложения чисел 1 и 6, является число 7, символизирующее победу и господство.

Число 17

Считалось числом, дающим надежду. Арканологическая традиция связывала его с идеей предвидения, способности заглянуть в будущее. Эта способность основана на глубинном

равновесии между внутренним и внешним, что, в свою очередь, восходит к образованному с помощью теософского сложения мистическому корню числа 17 ($1 + 7$) — числу 8, представляющему собой символ равновесия и кармы.

Число 18

В оккультизме считалось числом, приносящим несчастья и кары, олицетворяющим собой рок. Арканологическая традиция связывает его с понятием *оккультные враги*, а также с действием иерархического закона, который в данном случае может иметь негативную окраску.

Мистическим корнем данного числа является число 9 ($1 + 8$) — последняя однозначная цифра натурального ряда чисел и, соответственно, последнее архетипическое однозначное число.

Число 19

Герметическая традиция связывает данное число с Солнцем и идеей *солнечного делания*, провозглашенной еще Гермесом Трисмегистом. Алхимики видели в нем сакральный символ золота и полагали, что оно является также числом *философского камня*, которое несет в себе законченность и совершенство, рожденные от сочетания первого и последнего однозначного числа архетипического плана. В Каббале данное число также рассматривалось как благоприятное, поскольку оно состоит из двух счастливых чисел, порождающих еще более счастливое и совершенное число.

Мистическим корнем числа является число 10 ($1 + 9$), олицетворяющее собой идею законченности и закона.

Число 20

Данное число, завершающее собой вторую десятку двузначных чисел, символизирует собой идею перемен, эволюции, обновления.

Мистическим корнем числа 20 является число 2 — символ Великой Природы, Матери Всего Сущего и Божественной Двойственности.

Число 21

Считалось числом «короны магии». Число 21 связывается с прорицаниями, заклинаниями и теургическими действиями, поскольку состоит из трех семерок или семи троек, сочетание которых считается обладающим необыкновенными оккультными свойствами. Потому молитвы, мантры, заклинательные формулы различных религий и эзотерических традиций требуют либо трехкратного, либо семикратного повторения.

Мистическим корнем числа 21 является число 3 — символ Божественного Разума, Сына, Гармонии.

Число 22

Считалось числом, олицетворяющим собой Высший Разум и глубокую мудрость, носящую завершающий, конечный характер. Не зря графическим символом этого числа считается Великий Змий, кусающий себя за хвост. Число букв еврейского языка, алфавит которого считался солнечным.

Мистическим корнем числа 22 является число 4 — божественный тетрактис пифагорейцев.

Число 24

Считалось священным и на Востоке и на Западе. Индийская философская система *санхья* рассматривала это число как сакральный символ мироздания, соответствующий количеству изначальных качеств (саттв), из которых она состоит. Алхимическая традиция стремилась увязать данное число с геометрическими пространственными свойствами, говорила о шести пирамидах, каждая из которых состоит из четырех треугольников, означающих элементы и дающих в сумме магическое число 24, число Старейшин перед Троном.

Мистическим корнем данного числа является число 6 — символ космического равновесия.

Считалось священным числом прежде всего в каббалистической традиции. Если рассматривать Древо Сефирот и сложить числа четырех Сефирот в центральной колонне, начинающейся в высшей точке Древа — Короне (Кетер), то полученная сумма $1 + 6 + 9 + 10$ будет равна числу 26. Потому данное число называется числом Иеговы.

Мистическим корнем числа 26 будет восьмерка — символ кармы с ее законом равновесия, существующего между причиной и следствием.

Число 27

Пифагорейская традиция считала данное число священным, на уровне третьей десятки, завершающей цикл первых чисел и представляющей собой символ Мировой Души в ее статическом и динамическом аспектах. Излагая пифагорейскую и платоновскую систему взглядов по поводу чисел, французский астроном и эзотерик Камилл Фламарион писал: «... 27 есть сумма первых линейных чисел, — чисел простых между собою, их квадратов и кубов, сложенных с единицей... Итак, принимая число 27 за символ Вселенной, а заключаемые в нем числа за символы элементов и составных частей Вселенной, мы приходим к тому, что Мировая Душа, которая есть основание и форма мирового состава и порядка, содержит в себе такие же элементы, как и число 27».

Мистическим корнем числа 27 является число 9.

Считалось числом, мистически связанным с Луной, поскольку оно было равно числу дней лунного месяца. Сакральное число в исламе. Число букв в арабском языке, алфавит которого считался лунным.

В каббалистической традиции 28 является числом совершенного человека, триединый состав которого (дух, душа и тело) имеет числовое выражение. Три периода по 28 лет равны 84, числу, которое считается идеальной продолжительностью человеческой жизни.

Мистическим корнем числа 28 является 10 — священная декада пифагорейской традиции.

Число 32

Считалось в пифагорейской традиции символом правосудия, поскольку «оно может последовательно делиться на равные части, не отдавая ни одной предпочтения». Священное число Каббалы, которое еврейская традиция наделяла особой мудростью и с которым связывала идею 32 путей к Богу, к познанию Тайн Творения, тщательно скрывааемых от непосвященных. Имя Бога в изначальном еврейском Священном писании встречается в первой главе Книги Бытия 32 раза.

Мистическим корнем числа 32 является число 5 — символ Божественной Индивидуальности и Совершенного Человека.

Священное число многих духовных традиций, в том числе русской («тридцать три богатыря», «тридцать лет и три года»). Некоторые исследователи находят связь 33 букв алфавита с 33 позвонками в позвоночнике человека. И даже количество шейных (7), грудных (12), поясничных (5), крестцовых (5) и копчиковых (4) считают непростым рядом чисел. С одной стороны, они соответствуют определенным буквам алфавита, с другой — 7 главным планетам, 12 знакам Зодиака, 5 первоэлементам в состоянии *ян*, 5 первоэлементам в состоянии *инь* и 4 стихиям — Огню, Воздуху, Воде, Земле.

Во многих традициях, в том числе христианской, считается символом священного возраста, по достижении которого у правильно развивающегося человека полностью раскрываются все духовные силы и способности. Возраст Иисуса Христа.

Мистический корень числа 33 — шестерка — символ космического равновесия.

Число 40

Считалось числом абсолютной законченности, завершенности. Блаженный Августин полагал, что число 40 выражает путешествие человека к истине и Богу. 40 дней длился пост Христа в пустыне.

Исследователь чисел А. Зиновьев писал: «Сорок — это и единица счета. «Сорок сороков» — очень много и вместе с тем систематизированное множество. «Сорок морозов после праздника сорока мучеников». Сороковины. Сорокоуст. Сорок лет пребывал Моисей в пустыне. «Сорок» — это собрание всех, всеобщность, собор. Поэтому обозначим: Все = 40, Вселенная = 40, Собор = 40, Христос = 40».

Мистическим корнем числа 40 является священный тетракτισ пифагорейцев.

Число 49

Считалось священным числом в гностической традиции, поскольку в нем другое священное число — 7 — повторяется семь раз. Выступало как символ числа Божественных огней — главных эволюционных сил мироздания. Агни Йога, продолжая данную традицию, говорит об этих огнях как о скрытых невидимых психоэнергетических центрах человека, раскрытие и огненная трансмутация которых ведет к Посвящению.

Мистическим корнем числа 49 является четверка — священный тетракτισ пифагорейцев.

Число 50

Считалось священным и в исламе, и в европейском мистицизме (алхимия, Каббала, розенкрейцерство), где связывалось с идеей освобождения от рабства и полной свободой. Свойство свободы давала комбинация чисел 5 и 10, в результате умножения которых десятикратно умножалось количество свободы, за счет этого переходящее в новое качество. Было распространено в древнегреческой мифологии (50 данаид, 50 аргонавтов, 50 сыновей Приама и Египта).

Мистическим корнем числа 50 является число 5 — символ Совершенного Человека и Высшей Свободы.

Как и 3,7,12, число 60 издревле считалось священным. Наряду с десятиричной системой халдейские маги, умевшие производить сложнейшие астрономические вычисления, пользовались шестидесятиричной системой. Осколки этих знаний дошли и до нас: круг делится на 60 градусов, в каждом градусе 60 минут по 60 секунд в каждой, час длится 60 минут и т. д.

Многие из тех, кто занимался изучением чисел (Блаватская, Генон, Холл), указывали на внутреннюю связь, существующую между числом 60 и кругом.

Мистическим корнем числа 60 выступает шестерка — символ Божественного Равновесия.

Число 64

Считалось священным числом в древнекитайском символизме. Книга Перемен говорит о 64 гексаграммах, смысл которых необходимо разгадать. Сакральность числа хорошо иллюстрирует игра в шахматы, поскольку шахматная доска, как известно, разделена на 64 клетки. Значение фигур и их передвижение глубоко символично. Эзотерический смысл шахматной игры, принятый как в индийской, так и в персидско-зороастрийской традиции, раскрывает разыгрывающуюся в просторах Космоса бесконечную войну между Светом и Тьмой на все века.

Мистическим корнем числа 64 является единица — исток всех чисел и символ первоединства.

Особо почитается в исламе, где в нем видят одно из зашифрованных титулов (имен) Аллаха.

Его мистическим корнем является число 3 — символ Божественного Самосознания и Разума, число равновесия мира.

Число 72

Считалось священным в иудаизме. В предании о Скинии (Храме) древние евреи упоминают о 72 бутонах миндаля, которыми они украшали подсвечник, используемый в обряде. Представляет собой комбинацию 12 и 6 (т. е. половины 12) и олицетворяет реализованную гармонию.

Мистическим корнем числа 72 является легендарная девятка.

Число 77

Считалось священным в розенкрейцерской и вообще в западной оккультной традиции и обозначало общее число энергетических центров человека. Ислам рассматривал данное число как семикратное повторение числа Аллаха — 11.

Мистический корень данного числа — пятерка, или пен-тада пифагорейцев, — символ

Число 91

Священное число египетской и каббалистической традиции, представляющее собой числовую величину сакрального слова *Amen*.

Мистическим корнем данного числа является единица.

Считалось священным числом в гностической и каббалистической традициях. Число Небесного Человека, Адама Кадмона, которое обозначает различные части его фигуры, относящиеся к различным степеням и уровням космической иерархии.

Его мистическим корнем является девятка.

Число 360

Священное число многих традиций Востока и Запада, символизирующее окружность и Зодиак, разделенные на 360 градусов, священный возраст Еноха (360 лет), указанный в самаритянской Библии.

Мистическим корнем данного числа является девятка.

Число 365

Священное число египетской, гностической и каббалистической традиций. Символ солнечного года в 365 дней. Абракасас египетской символогии, олицетворявший собой Солнце, Владыку Неба. В космогонии гностиков число обиталищ Высочайшего Неизвестного — Абракасаса, над которыми он главенствовал, составляло 365.

Не следует забывать, что, согласно преданию, Енох жил 365 лет и, по утверждению раввинов, открыл годовой период в 365 дней.

Однако в герметической традиции утверждается, что именно Гермес Трисмегист осуществил реформу в исчислении времени, благодаря которой календарный год стал заключать в себе не 360, а 365 дней, что позволило упорядочить многие процессы жизни на планете.

Мистическим корнем данного числа является пентада пифагорейцев.

Число 666

Это число амбивалентно, поскольку означает и знаменитое христианское апокалипсическое «Число Зверя», Антихриста, и число Хакатриэля — Ангела Диадемы. В Каббале — число Сората, солнечного демона, противостоящего Архангелу Михаилу.

Солнечное число, сумма солнечного квадрата — одной из основных фигур в сакральной геометрии. Мистический корень числа 666 — девятка.

Число 777

Считалось священным во многих эзотерических и мистических традициях Востока и Запада. Его сокровенный смысл не выдавался непосвященным и любопытствующим. Священность этого числа состоит в том, что оно соединяет два главных числа Вселенной — 3 и 7, поскольку троекратное повторение семерки имеет глубокий оккультный смысл. Оно имеет отношение и к тайне космических циклов в аспекте Творения, и к тайне человеческой эволюции. Это проявляется в том, что человек имеет 7 основных чакр, находящихся в позвоночном столбе, 21 второстепенную чакру и 28 малых энергетических центров, при трансмутации зажигающихся автоматически. В сумме они выражаются цифрой 77. Однако поскольку у человека общее число его тел равняется числу 7, то снова возникает число Творения.

Мистическим корнем данного числа является символ Божественного Разума — число 3.

Число 888

Священное число христианского эзотеризма, считающееся числом Мессии. «Тайная Доктрина» Блаватской содержит намек на объяснение смысла этого числа: «Тайна Агафодемона, легенда о котором утверждает: «Я есмь Хнум, Солнце Мира, 700», может одна лишь разрешить Тайну Иисуса, число имени которого есть 888. Это не ключ св. Петра или догма церкви, но Нарфекс — Жезл Кандидата на Посвящение, — который нужно вырвать из власти когтей долгомолчащего Сфинкса прошлых веков».

Мистическим корнем данного числа является число 6 — символ Космического Равновесия.

Число 1000

Считается священным и на Востоке, где оно символизирует сакральный духовно-энергетический центр человеческого тела — тысячелепестковый лотос (сахасрара), и на Западе, где в нем видели «абсолютное совершенство», «куб десяти», соприкосновение с которым ведет к «совершенствованию всех родов чисел» и умножению гармонии.

Мистическим корнем данного числа является единица.

Число 144 000

Сакральное число в христианской символике, и прежде всего — в «Откровении Иоанна Богослова», где оно означает число будущих святых и праведников, которым суждено спастись и войти в Царство Небесное. Образовано с помощью умножения 12 на 12, что символизирует собой определенное число колен, предназначенных к Жизни Вечной.

Мистическим корнем данного числа является девятка.

В классической нумерологии числа характеризуются так:

1 — Во многих религиях мира эта цифра — символ божественной силы. Ее обладатели — ярко выраженные лидеры, стремящиеся к власти. Для достижения цели такие люди полагаются только на себя и не приемлют давления со стороны. Они уверены в собственной уникальности и часто добиваются успеха.

2 — Обладателям двойки свойственны мечтательность и романтизм. Они склонны пускаться в философские размышления, но умеют хорошо приспосабливаться к обстоятельствам. Они легко уступают в мелочах, не отступая от главной цели, поэтому часто добиваются успехов в бизнесе. Двойственность натуры делает их непостоянными. Однако «двоечники» — ласковые супруги, не выносящие одиночества.

3 — Именно своим триединством сильна Святая Троица. Тройка — символ динамичности натуры. Обладатели цифры 3 артистичны, склонны к творчеству и созиданию. Они щедры, обладают широкой натурой, но в браке не терпят обиденности.

4 — Обладатели цифры 4 — надежные и «прочные». Они не склонны к изменам. Более всего в жизни ценят надежность и стабильность. В чувствах и поступках они, как правило, простодушны, поэтому выбирать в спутники жизни «троечника» им не рекомендуется — тот быстро заскучает. Зато для тех, кто ищет партнера всерьез и надолго, носитель четверки — то, что надо.

5 — В пятерке кроется сильная, но противоречивая энергетика. Если пятиконечная звезда смотрит острием вверх — ее энергия положительная, если острием вниз — наоборот. Каждый обладатель пятерки делает для себя этот выбор. Люди с цифрой пять любят свободу и эксперименты, они — хорошие любовники, прекрасные работники, но в браке с ними непросто — могут сорваться ни с того ни с сего.

6 — Шестиконечная звезда в древности считалась символом гармонии. Позднее к шестерке стали относиться как к символу перехода, незавершенности. Люди, имеющие символ *шесть*, способны обольщать и подчинять себе других. Цель их жизни — найти настоящую любовь. Их требовательность к супругам — повышенная. Они ранимы, их легко вывести из равновесия.

7 — Это счастливое число. Обладателям цифры 7 выпадает удачи больше, чем остальным. Если в вашей жизни это не так, значит, вы отклонились от своего предназначения. Попробуйте понять, в какой момент жизни вы сделали неверный выбор. Людям с этой цифрой свойственны скрытность, независимый характер и нестандартные поступки. Но в глубине души эти люди очень эмоциональны, поэтому с партнером-«семеркой» не соскучишься.

8 — Символ власти. Положенная набок восьмерка становится символом бесконечности. Носители восьмерки обладают сильной волей, они страстны. У них, как правило, трудная любовь, завоеванная непростым путем.

Такие люди решительны и во всем идут до конца. В браке их отличает верность.

9 — Символ Космоса. Такие люди крайне сентиментальны. Их легко растрогать, они умеют переживать чужую боль. Постоянно нуждаются в доказательстве любви к ним. Носители девятки — идеальные подчиненные, готовые работать сутки напролет. В браке они совершают подвиги, но им постоянно требуются ласка и поддержка.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ СТРОЕНИЯ МИРА

По определению Платона, стихии, или элементы, — это то, из чего состоят и на что распадаются сложные тела. Иными словами, стихиями являются простые, изначальные субстанции, которые, согласно эзотерическим традициям всех древних цивилизаций, лежат в основе и Космоса, и человека.

Хотелось бы пояснить, почему речь идет о четырех из них. Числу *четыре*, как и числу *семь*, во всех учениях, пытавшихся найти объяснение существования мира и живых существ, придавалось большое значение. Число 4 взято не наугад. Оно неразрывно связано с Космосом. В

традиции всегда существовали представления о четырех базовых элементах, составляющих Вселенную, макрокосм и микрокосм (в том числе человека), хотя на разных языках они и назывались по-разному.

Этими четырьмя элементами, или стихиями, являются Огонь, Воздух, Вода и Земля. Данные термины нам всем хорошо известны и знакомы, однако эти элементы не вполне совпадают с тем, что мы привыкли называть огнем, воздухом, водой и землей, хотя и включают в себя эти понятия.

Слово *космос* вызывает у нас ощущение чего-то огромного, бесконечного, не поддающегося ни осознанию, ни исчислению настолько, что словно бы ускользает от нас. Мы предпочитаем не думать о нем, все предлагаемые объяснения кажутся нам фантастическими, лишенными логики, скорее результатом работы воображения, нежели чем-либо другим.

Именно в этом секрет Космоса. Согласно древним традициям, он является третьей ступенью сложного процесса, который обычно представлялся в виде треугольника. Первый этап этого процесса — *Хаос*, но хаос не как беспорядок, а как бесконечность, как то, что потенциально может однажды проявиться. За бесконечным Хаосом следует *Теос*. Этот второй этап включает в себе сумму схем, идей и понятий, способствующих преобразованию первоначального Хаоса, его организации и систематизации. И наконец, третья фаза процесса — *Космос*, который возникает и формируется на основе обоих предыдущих элементов: Хаоса, дающего бесконечность, и Теоса, придающего форму и порядок.

Космос, пользуясь терминологией древних учений, начинает разворачиваться, материализоваться, иными словами, последовательно приобретает более конкретные формы, проходя через семь стадий, или элементов, этого процесса. Тот факт, что из них нам известны четыре, еще один — лишь едва, а два так и остаются тайной, вынуждает нас сосредоточиться на тех, которые мы знаем хорошо.

Низшим, самым конкретным, материальным элементом является *Земля*. Далее следуют более тонкий элемент — *Вода*, еще более тонкий — *Воздух* и самый тонкий — *Огонь*. За ними должен идти пятый элемент, который назван *Эфиром* и характеристики которого еще не известны.

Земля соотносится с материей, со всем, что имеет размеры, что можно взвесить, измерить, переместить. Земля — это то, что имеет конкретную форму, вес, причем не только в масштабах Космоса (форма планет и звезд), но и применительно к человеку (т. е. его тело).

Вода символизирует жизнь, пронизывающую материю. Это энергия, омывающая ее, сила, побуждающая материю к действию, чтобы та не оставалась инертной. Это то, благодаря чему мы можем ходить, говорить, иметь температуру, можем утверждать, что мы — живые. Это дает жизнь всему, что движется в Космосе, подчиняясь непреложным и математически безупречным законам. Таким образом, Вода — это жизненная энергия, «кровь» Земли, ее жизненная сила.

Воздух — это *психе*, душа, сочетание наших эмоций и чувств. Это то, что определяет наше отношение к вещам — положительное либо отрицательное, то, что движет нами в плане чувств. В этом суть Воздуха: выражение чувств, мир эмоций.

Огонь — это мир мысли, идеи. Причем процесс происходит на абстрактном плане и может быть воспринят лишь столь же абстрактным инструментом, каковым у нас является мышление. Такова природа Огня в Космосе.

Мы ведем речь о космических элементах, но говорим также и об элементах человеческих: то, что в Космосе является первичными субстанциями, непостижимым для нас образом воплощается в материю, в человека — Огонь как разум, Воздух как чувство, Вода как жизненная энергия, Земля как тело.

Так макрокосм как бы создает свое подобие — микрокосм, т. е. человека, и наделяет его тем

же содержанием, тем же строением, теми же характеристиками, но в миниатюре. Таким образом, благодаря макрокосму человек связан с Космосом и может стремиться познать свои тайны. Более того, эти тайны привлекают его, поскольку в природе людей заложена природа Космоса. Тело для человека — то же, что тело для Вселенной; то, что является жизненной энергией для человека, является ею же и для Космоса; то, что составляет сферу его чувств, представляет собой то же самое и в большем масштабе, и то, что мы называем менталитетом, есть одновременно Огонь для всех Вселенных, чье существование мы сегодня ощущаем интуитивно и надеемся обнаружить в дальнейшем.

Всегда существовало нечто более глубокое, неизведанное не только в отношении элементов, стихий (в том смысле, как они нам открываются в Природе), но и в отношении загадки человека, объединяющего в себе все четыре элемента. Мифы, дошедшие до нас из глубины еще более древних времен, повествуют о том, что, подобно тому, как сейчас мы пребываем в состоянии людей, когда-то раньше мы прошли через состояние минералов, как бы будучи элементом *Земля*. В процессе множества циклов эволюции мы пребывали в состоянии растений, являясь элементом *Вода*, прошли через стадии эволюции животного мира в рамках элемента *Воздух* и наконец достигли человеческой стадии эволюции, относясь уже к элементу *Огонь*, что озаменовано возникновением мысли, мышления.

Когда древние люди обращались к богам стихий, поклоняясь Огню, Воздуху, Воде и Земле, они не имели в виду лишь их физические проявления, а интуитивно чувствовали присутствие чего-то, стоящего за земными явлениями, ощущали сокровенную суть, лежащую в основе стихий. Для древних всегда оставался бесспорным тот факт, что планеты и звезды — это не мертвые образования, вращающиеся в пространстве безо всякой логики, а живые тела, в своем развитии подчиняющиеся действию законов эволюции, заключающие в себе дух, точно так, же как и человек, вследствие этой постоянной взаимосвязи между макрокосмом и микрокосмом.

Отсюда стремление человека к пониманию своей духовной сущности — чтобы в дальнейшем осознать другие сущности, одухотворяющие Природу. Поэтому говорилось о богах элементов. Более того, считалось, что эти четыре основных элемента многократно подразделяются и каждый, соответственно, состоит из семи более мелких. Таким образом, существует бесконечное множество под-элементов, которыми управляют те, кого древние называли *элементалами*. Это слово, смысл которого часто остается для нас недоступным, обозначает сущности, управляющие маленькими элементами, подэлементами, подразделениями элементов. Когда мы говорим об огне, воде, воздухе и земле, с которыми сталкиваемся ежедневно, речь ведется именно о подразделениях элемента *Земля*.

Огонь — это элемент, лежащий в основе наиболее ярких символов всех религий не только на уровне божеств или сущностей, представляющих Огонь, но и в плане строительства храмов, например пирамид.

Все конструкции, заключающие в себе типичную конфигурацию из квадрата, лежащего на земле, и треугольников, устремленных вверх, как пламя, и сходящихся в конечной точке, — это храмы, посвященные Огню. Само слово *пирамида* включает в себе понятие Огня (от греческого *пирос* — огонь). Это храмы, устремленные к той высоте, которая содержит в себе все то, чему всегда, символически говоря, придавалось большее значение.

Примечательно, что во всех цивилизациях особо значимыми были боги, ассоциировавшиеся с Огнем. При этом не следует забывать, что в этих случаях имелся в виду Огонь не только как физическое явление.

Алхимики утверждали, что четыре элемента соотносятся с металлами: Огонь — с золотом, Воздух — с серебром, Вода — с ртутью и Земля — со свинцом. Особый интерес вызывает также соответствие четырех космических элементов четырем психологическим качествам

человеческой личности: Огонь связан со знанием, Воздух — со смелостью, Вода — с желанием и Земля — с молчанием. Вкратце коснемся того, что имели в виду алхимики.

Если Огонь — это ум, способность мыслить, понимать, работать с идеями, то Огонь несомненно подразумевает Мудрость. Таким образом, Огонь — это знание, а знание — кульминация человека.

Воздух — это смелость, храбрость, которая помогает нам прийти к знанию. Это нечто большее, чем сила; это импульс, вера. Дерзать — значит бесстрашно бросаться вперед, чтобы достичь Мудрости.

Вода — это желание. Иными словами, для того чтобы быть смелым и мудрым, сначала надо по-настоящему захотеть. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы привыкли говорить «хочу в отпуск», «хочу посмотреть фильм». *Хотеть* стало понятием малозначащим и, следовательно, практически не отражает воли к действию. Но это качество гораздо более глубокого свойства. Оно идет из самой сути человека и простирается до последних этапов человечества.

И наконец, элемент Земля соответствует молчанию. Молчание — первый этап пути. Во всех древних цивилизациях мы обращаем внимание на тот факт, что великие знания носили эзотерический характер. Почему эзотерический? Почему закрытый? Да потому, что, если не молчать, очень трудно захотеть; если нет тишины, очень трудно дерзать, очень трудно знать.

Большие знатоки человеческой души, например Пифагор, считали обязательным для своих учеников пребывать в молчании в течение пяти лет (так называемая акусматическая ступень Пифагорейской школы). Было ли это тяжким испытанием? Молчание было необходимым инструментом для того, чтобы ученик смог научиться основному — слушать. Не только слушать все, что вокруг, но слушать самого себя, обрести спокойствие, подавить в себе вихрь, заставляющий постоянно хотеть все больше, даже не зная точно, чего именно хочется.

Сейчас, когда мы пытаемся что-либо усвоить, в первую очередь работает критика и лишь потом — знание; сначала мы задаемся вопросами: почему? как мне это объяснят? как будет то, как будет это? Произносится так много ненужных слов, что конкретного результата достичь практически невозможно. А все древние школы владели чудесной тайной молчания, знали, что сначала надо понять суть, а потом уже все остальное.

Именно молчание было призвано стать завесой на пути к сокровенным учениям — не для того, чтобы утаить их, а для того, чтобы сохранить, защитить от тех, кто, не понимая и не умея применить, употребил бы их во вред, а не на благо.

Многие из нас хотят (почему бы и нет?) работать с этими учениями, даже не всегда осознавая их суть. Опасность заключается не в нашем любопытстве. Опасность в том, что, поскольку эти учения находятся в зависимости от законов или природных процессов, мы, не зная последних, можем совершить серьезные ошибки, нанести значительный вред и себе и остальным. Молчание было своего рода способом защиты, предохранения; не по злему умыслу, а наоборот, из-за огромного чувства ответственности.

Отсюда — эзотеризм как замок, на который запирались знания. Поэтому сегодня мы часто замечаем, как мало у нас слов и выражений, с помощью которых можно было бы вести разговор на эти все еще непривычные для нас темы. До того непривычные, что, не будучи предметом каждодневного обсуждения, они как бы ускользают от нас.

И все же древние искусные эзотерики оставили нам ключ, способный открыть запертую дверь и помочь проникнуть сквозь завесу молчания, — символы. Символы, составляющие универсальный язык, доступ к которому имеют все люди, независимо от того, на каком языке они говорят. Когда мы хотим сберечь, оградить что-либо, нам требуется минимальное количество простых, понятных символов. Но Природа также таит в себе великие символы, за

которыми, как правило, сокрыты великие знания. Четыре стихии содержат основные ключи для понимания, которые могут быть применены как к Космосу, так и к человеку, как к великому, так и к малому.

Наша задача — расшифровать эти символы, обучиться их загадочному языку и вновь понимать друг друга, общаясь на едином языке, вновь почувствовать себя братьями в единой традиции, в едином знании. Вновь вернуться к истокам, обрести прежние корни, прежнюю судьбу и путь к этой судьбе. Тогда, вероятно, и возникнет чувство братства, которого нам сейчас так не хватает.

ПЕЧАТЬ СОЛОМОНА. МАНДАЛА

Рассматривая мировые сакральные символы, нельзя обойти вниманием широко известный символ, состоящий из двух треугольников, пересекающих друг друга.

Такое сочетание двух треугольников, переплетенных в форме шестиконечной звезды, называют иногда *звездой микрокосма*, или знаком духовного потенциала индивидуальности, способной к бесконечному самопреодолению. Символ человеческой души как соединения сознательного и бессознательного, обозначенного соединением символов Огня и Воды, *инь* и *ян*. Согласно алхимической теории, оба треугольника подчинены нематериальному началу, известному как *Азоти* присутствующему в центральной (невидимой) точке печати, которая может быть представлена, как в некоторых индийских и тибетских мандалах.

Основной регион распространения гексаграммы — Средиземноморье, в первую очередь древние Египет и Греция. В отличие от символов креста и свастики гексаграмме в разное время разными народами давались совершенно различные толкования.

В Египте и Финикии гексаграмма считалась символом равновесия материального и духовного начал, человеческого (треугольник, направленный вершиной вниз) и божественного (треугольник, обращенный вершиной вверх). Впоследствии это толкование перешло к каббалистам и средневековым европейским оккультистам.

В Древней Греции гексаграмма также обозначала соединение двух начал — мужского и женского. А гексаграмма, вписанная в круг или шестиугольник, символизировала Андрогин.

Средневековые европейские алхимики трактовали гексаграмму как символ всех возможных сочетаний пар четырех стихий (Земли, Огня, Воды, Воздуха) — таковых существует шесть. Верхний конец обозначал сочетание Огня и Воздуха, далее по часовой стрелке шли: Огонь и Вода, Вода и Воздух, Земля и Вода, Земля и Воздух, Земля и Огонь.

В индийской эзотерической традиции гексаграмма обозначает разум и пять чувств человека, а также соответствующих им богов. Верхний конец — разум (Шива), далее по часовой стрелке: слух (Сарасвати), вкус (Вишну), обоняние (Кали), зрение (Брахма), осязание (Лакшми).

В России и Европе в XVIII–XIX веках гексаграмма считалась символом рождественских и новогодних праздников, широко использовалась в елочных украшениях — вероятно потому, что ее форма ассоциировалась со снежинкой.

У евреев вплоть до XVIII века гексаграмма не была каким-то особенным символом и никак не связывалась с иудейской религией. Гексаграмму использовали каббалисты; она встречалась в украшениях синагог, но только как орнамент. Названия *Печать Соломона*, *Звезда Давида* придуманы средневековыми европейскими мистиками. Евреи в те времена гексаграмму так не называли.

Гексаграмма стала еврейским национальным знаком только в XIX веке, причем довольно-таки случайно. Она была символом пражской еврейской общины. Именно в Праге возникло в

начале XIX века движение сионистов, ставивших целью переселение евреев в Палестину. Сионисты просто выбрали символ пражских евреев в качестве эмблемы своего движения. С тех пор гексаграмма и стала ассоциироваться с еврейским народом. Окончательно это значение было закреплено изображением гексаграммы на флаге Израиля при провозглашении этого государства.

Моген Довид — ашкеназское произношение, Маген Давид — сефардское. В Краткой еврейской энциклопедии, изданной в Иерусалиме, сказано, что эмблемой иудаизма служит шестиконечная звезда — гексаграмма, составленная из двух равносторонних треугольников. У этих треугольников, ориентированных противоположно друг другу, есть общий центр. Один треугольник является знаком Огня, восходящим; другой — знаком Воды, нисходящим.

При пересечении двух этих фигур, как пишет исследователь символов Р. Кох, «...природа их фундаментально меняется и практически уничтожается. Получается сложная и цельная симметричная форма с новыми частями и соотношениями, в которых 6 маленьких отдельных треугольников группируются вокруг большого центрального шестиугольника. Появляется прекрасная звезда, в которой и первоначальные треугольники сохранили свою индивидуальность».

Эта шестиконечная звезда именуется Звездой Давида, или Щитом Давида. Ее часто помещают на зданиях синагог и на священных предметах, однако о ней знали еще задолго до того, как она стала эмблемой иудаизма.

Шестиконечная звезда была известна уже в бронзовом веке (конец IV — начало I тысячелетия до н. э.), когда она использовалась в декоративных, а возможно, и магических целях у многих народов, причем весьма удаленных друг от друга, как, например, семиты Месопотамии и кельты Британии. Древние изображения подобного рода были обнаружены в Сидоне на печати VII века до н. э.

В эпоху Второго Иерусалимского Храма гексаграмма наряду с пентаграммой была широко распространена не только у евреев, но и у других народов. Однако и тогда она, скорее всего, носила все-таки только декоративный характер: у древних евреев эта эмблема тоже не имела сначала особого смысла, хотя и встречалась на различных предметах их утвари, печатях и светильниках. В 1980-е годы этот знак был обнаружен на одном надгробном памятнике в Таренте (Южная Италия), который ученые относят к III веку.

Еврейское мировоззрение запрещает как изображение Бога, так и использование каких-либо символов, поэтому в талмудической литературе Маген Давид не упоминался ни разу. Хотя самое древнее упоминание о нем — это толкование к магическому «Алфавиту ангела Метатрона», который относится к эпохе вавилонских гаонов.

Однако считается, что на этом щите выгравировано имя Божие, составленное из 72 имен, потом к этим именам добавлено еще одно имя ангела Метатрона — Тафтафия, а амулет в форме гексаграммы с этим именем становится наиболее распространенным в средневековье и более поздних еврейских рукописях. Видимо, так и возникло употребление названия *Маген Давид* применительно к гексаграмме.

В середине XII века в сочинении караима Иуды Гадасси уже сказано: «Семь ангельских имен предшествуют мезузе: Михаил, Гавриил, да охранит тебя Тетраграмматон! А равным образом знак, называемый Щитом Давида, помещен рядом с именем каждого ангела». Но и тогда Маген Давид еще не был универсальным еврейским символом.

Таковым он становится только с 1354 года, когда чешский король Карл IV даровал еврейской общине Праги привилегию иметь свой флаг: флаг был красным, а на нем изображался Щит Давида. Евреи Праги видели в этом знаке символ древнего величия, когда царь Давид будто бы носил гексаграмму на своем щите. Эта эмблема широко изображалась на пражских синагогах,

книгах, религиозной и бытовой утвари.

В синагогах Маген Давид использовали для украшения мезузы (буквально: дверной косяк) — пергаментного свитка из кожи чистого животного, прикрепляемого в еврейском доме к внешнему косяку двери. На нем написана часть стихов, которые толкуются как «охраняющие двери Израиля». Мезуза укрепляется у входной двери жилого дома и у дверей каждой комнаты, а в настоящее время — и при входе в общественные здания.

С 1492 года Маген Давид используется в качестве типографского знака на книгах, изданных в Праге в первой половине XVI века, и на книгах, изданных семьей Фоа в Нидерландах и Италии. Потом семья Фоа включила этот знак в свой фамильный герб, а впоследствии ее примеру последовали еще несколько еврейских семей Италии.

Но и в этих случаях Звезда Давида еще не выступала как единый еврейский символ. Как декоративный элемент Маген Давид был широко распространен в средние века в мусульманских и христианских странах. Магическая сила Щита Давида первоначально не была связана с гексаграммой. Трудно даже сказать, возник ли он в исламе, где Давиду приписывалось изобретение оборонительного оружия, или в еврейской мистике.

Арабы использовали гексаграмму как орнаментальный элемент, а также в магии, и у них она была известна под названием *Печать Соломона* — царя, с именем которого связано большое количество мифов и легенд. Величие и мудрость его почитались не только в Палестине, но и в Европе, Абиссинии, Персии, Афганистане и Аравии.

Согласно традиции, после завершения своей земной жизни царь Соломон был вознесен на Солнце, где управлял огромным царством эльфов, фей, джинов и воинов, сияющих ослепительным светом. Все они были послушны Соломону и безоговорочно ему подчинялись, потому что он имел власть над ними благодаря своей печати.

Достоверно известно, что уже в VI веке в христианских кругах были известны византийские амулеты с Печатью Соломона. У евреев Печать Соломона в магии использовалась редко, но она была столь могущественна, что некоторые ее интерпретаторы, по мнению Ф. Гудвина, предполагают, будто тайный смысл ее — это тот самый Знак макрокосма, который был открыт Фаусту. Сам Фауст так понимает власть этой печати:

Что за блаженство вновь в груди моей
Зажглось при этом виде, сердцу милом!
Как будто счастье жизни юных дней
Вновь заструилось пламенно по жилам!

Для Фауста Печать Соломона срывает покровы со всех природных сил как бы в мистическом экстазе. Но даже и не столь могущественные маги и чародеи рассматривают Печать Соломона как один из наиболее могущественных магических символов.

Изображение ее можно увидеть в колдовских книгах, в теологических текстах и на ритуальных зданиях, например на окнах собора в Пальма-де-Майорка или на одном конце скамейки в приходской церкви в Ист-Квантоксхеде. Причем в последнем случае в центре изображения каждой печати расположен цветок, четыре листа которого олицетворяют союз четырех элементов.

Печать Соломона помещалась в центре сложных символических композиций, которые устанавливали различные стадии алхимического действия при изготовлении чудодейственного Камня бессмертия. Например, в центре круга одной из них изображен желтый треугольник, в котором начертан символ Меркурия — Огня. С левой стороны от желтого треугольника находится треугольник Огня, справа — треугольник Воды, внизу они соединяются таким

образом, что образуют могущественную Печать Соломона.

Обычной практикой магов и оккультистов было стремление скрыть структуру Печати Соломона за другими формами, замаскировать ее облик до такой степени, чтобы внешнее присутствие ее не было заметно. Особенно часто для маскировки используется число семь, которое ассоциируется с Печатью: шесть точек отмечают расположение круга, а седьмая — позицию в центре его (точку квинтэссенции). Примером скрытой Печати Соломона может служить картина «Святой Михаил» Пьетро де ла Франческа. Художник поместил крохотное изображение Печати, состоящей из кругов-точек, на лезвии меча.

Изображение Печати Соломона на этой картине связано с магической традицией, так как в прошлом полагали, что семь веков мировой истории находятся под управлением архангелов, которые, в свою очередь, связаны с семью планетами. А так как архангел Михаил был главой над шестью другими архангелами, то он и стал ассоциироваться с центральной частью Печати Соломона. Такого рода изображения ученые обнаружили и на многих других произведениях живописи, а также на скульптурах и зданиях, где изображался архангел Михаил. Скрытая Печать Соломона есть и в центре средневекового лабиринта, который изображен на мощеном полу Шартрского собора.

Другим маскирующим элементом Печати Соломона является изображение ее в цветке, что видно на алхимической пластинке, которая является частью гравюры из «Mutus Liber» («Книга молчащая», XVIII в.). В ней действительно нет ни одного слова — только набор весьма своеобразных иллюстраций. Эти рисунки должны были описать с помощью тайных образов, непонятных для непосвященных, процесс изготовления философского камня и секретного эликсира жизни.

В соответствии с изображением на пластинке алхимический процесс начинался с 6-лепесткового цветка, который разогревают в водяной печке. Следующий рисунок показывает, что цветок, хоть и находится еще в воде, но превратился уже в некий символ, состоящий из семи окружностей. На третьей стадии цветок уже удален из воды и приобретает образ некой богоподобной фигуры: по ее головному убору можно предположить, что это солнечное божество...

Здесь уместно вспомнить, что, по оккультной традиции, архангел Михаил является архангелом Солнца. В конце XVII века каббалисты стали трактовать гексаграмму как «щит сына Давида», т. е. Мессии, но такое толкование не было принято в ортодоксальных кругах.

В 1822 году Ротшильды, получив от австрийского императора дворянский титул, включили Маген Давид в свой родовой герб. В 1840 году Генрих Гейне начал ставить вместо подписи под своими произведениями Звезду Давида. В XIX веке она получила уже широкое распространение, так как евреи стремились найти простой символ иудаизма, аналогичный кресту христианства.

На первом номере журнала Т. Герцля «Die Welt» была изображена Звезда Давида. Ф. Розенцвейг в своей книге «Звезда спасения» трактовал Маген Давид как символ выражения своих философских идей о смысле иудаизма и отношениях между Богом, человеком и миром. Государство Израиль, стремясь избрать в качестве герба наиболее древнейший символ еврейства, остановило свой выбор на меноре, а на национальном флаге страны поместили Маген Давид.

ПЕЧАТЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Большая печать Соединенных Штатов Америки была одной из немногих современных печатей, разработанных людьми, обладающими некоторым знанием магического символизма.

Кое-кто из тех, кто участвовал в запротоколированных встречах по определению

символизма печати, были практикующими масонами. Этим объясняется, почему обе стороны печати — лицевая и обратная — имеют магические символы. Печать была впервые задействована в 1782 году и утверждена в качестве печати Соединенных Штатов Америки во время принятия Конституции в 1789 году.

Центральный рисунок лицевой стороны представляет американского орла, хотя он происходит от классического символизма, ибо это птица Зевса — греческого аналога Юпитера, управителя всех богов. Этот орел был включен в предварительный эскиз печати, как и 13 звезд над головой орла, которые символизировали 13 штатов, присоединившихся к Союзу.

Тем не менее, когда был сделан окончательный рисунок, эти 13 звезд были остроумно оформлены в магическую Печать Соломона. Это является мудрым использованием включения в печать ровно 13 звезд. Не случайно, эта Печать Соломона даже отражает расположенный ниже лозунг — «*E Pluribus Unum*»(из многого приходит одно), ибо 13 звезд были оформлены в один магический символ.

Число 13, несомненно, имело большое значение. Это подтверждается наличием в одной лапе орла тринадцати стрел и тринадцати отростков оливковой ветви, находящейся в другой лапе. Одна лапа символизирует мир, другая — войну: эти крайности были отражением требований времени.

На оборотной стороне печати тоже помещены масонские символы. Это незавершенная пирамида с Глазом

Провидения — одним из стандартных магических символов, берущих начало в египетской традиции. Интересно, что этот Глаз Провидения также появился над картой нового мира, помещенной на титульном листе «Истории Мира», написанной сэром Уолтером Рэлеем во время его заключения в лондонском Тауэре.

Число 13 также имеется на оборотной стороне печати, хотя оно не так очевидно, как на лицевой. Это, конечно же, 13 рядов камней пирамиды, которая преднамеренно не закончена (намек на то, что, по крайней мере в 1789 году, Союз еще не полон). Но наиболее важно то, что среди имеющихся здесь букв и чисел содержится три раза по 13 букв. Девиз «*Annuit Coeptis*»(Он, т. е. Бог, покровительствует нашему предприятию) имеет ровно 13 букв. Нижний девиз «*Novus Ordo Seclorum*»(новый порядок веков) состоит из 17 букв, тогда как римское числительное на подножии пирамиды (MDCCLXXVI 1776) составляют девять букв. Таким образом, общее число букв девиза и цифр даты в целом составляет 26, что есть 2x13.

Потребность в 26 буквах привела к тому, что дизайнер печати допустил небольшую ошибку в латыни, ибо в действительности последнее слово девиза должно читаться как *Saeculorum*или даже *Saeculorum*,но если бы было использовано правильное написание, то обратная сторона печати не содержала бы 2 x 13 букв.

Карта Вселенной

Само слово *мандала*отмечено уже в «Ригведе» во многих значениях: колесо, кольцо, орбита, шар, округ, страна, пространство, совокупность, общество, собрание, одна из 10 частей Ригведы, возлияние, жертва, вид земли, вид растения и т. д. Все эти значения в целом сводимы к понятию круглого, а в некоторых случаях обнаруживают тяготение к сфере сакрального (прежде всего в ритуале).

Возникший на индийской почве буддизм усвоил понятие мандалы и передал его (как в целом ряде случаев и само слово) своим более поздним продолжениям, прежде всего разным вариантам северного буддизма (махаяана, ваджраяна, тантризм) в Тибете, Центральной Азии,

Монголии, Китае, Японии начиная с первых веков нашей эры. Впрочем, немецкий востоковед З. Хуммель полагает, что мандала возникла в Тибете и потом уже вторично попала сюда из Индии.

В этих более поздних вариантах буддизма слово *мандала* обычно сужает круг значений, но зато делается более терминологичным и унифицированным соответственно дальнейшей сакрализации и универсализации самого понятия и сопоставленных с ним ритуальных воплощений. Так, уже в тибетском буддизме конституируется два круга значений, один из которых соотносится со сферой буддийской космологии, а другой — со сферой ритуала.

Мандала принадлежит к числу геометрических знаков сложной структуры. Наиболее характерная схема мандалы представляет собой внешний круг с вписанным в него квадратом; в этот квадрат, в свою очередь, вписан внутренний круг, периферия которого обозначается обычно в виде восьмилепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих этот круг. Квадрат ориентирован по сторонам света, связанным к тому же с соответствующим цветом примыкающего изнутри пространства квадрата.

Посредине каждой из сторон квадрата находятся Т-образные врата, продолжающиеся вовне, уже за пределами квадрата, крестообразными изображениями, иногда ограниченными малыми полукругами. В центре внутреннего круга изображается сакральный объект почитания — божество, его атрибут или символ, метонимически используемый в ритуале. Особенно часто встречается ваджра в разных вариантах — одинарном, двойном, тройном и т. д.

Этот основной вариант мандалы существует в целом ряде модификаций, их особенности определяются или объектом, находящимся в центре мандалы, или некоторыми местными вариантами символики. Изображения мандалы, как правило, многочисленны и помещаются в разных местах, признаваемых сакральными, например в храмах, на холсте, на жертвенных блюдах. Мандалы изображаются живописно; изготавливаются из камня, дерева, металла, глины, песка, теста и пр.

Наиболее универсальна интерпретация мандалы как модели Вселенной, «карты Космоса», причем Вселенная изображается в плане, как это характерно и для моделирования Вселенной с помощью круга или квадрата. Объектом моделирования становятся некие идеализированные параметры Вселенной, соотнесенные с системой высших сакральных ценностей (особенно явно это в буддизме). Как правило, лишь внутри центрального круга появляются антропоморфные объекты с более конкретной семантикой.

Космологическая интерпретация мандалы предполагает, что внешний круг обозначает всю Вселенную в ее целостности, очерчивает границу Вселенной, ее пределы в пространственном плане, а также моделирует временную структуру Вселенной.

В этом внешнем кольце нередко изображаются 12 символических элементов — *нидан*, выражающих 12 соотнесенных друг с другом причин, звеньев цепи «взаимозависимого происхождения», вызывающих и обеспечивающих непрерывность жизненного потока. Эти 12 нидан на мандале моделируют бесконечность и цикличность времени — *круг времени*, в котором каждая единица определяется предыдущей и определяет последующую.

Изоморфность основных частей мандалы и *калачакры* — колеса времени, высшего и наиболее сокровенного из четырех направлений ваджраяны, также актуализирует временной аспект мандалы. Наконец, внешний круг мандалы вообще соотносится с календарными и хронологическими схемами северного буддизма и (шире) всей Центральной и Юго-Восточной Азии.

Вместе с тем интерпретация мандалы или близких к ней схем типа колеса времени, колеса бытия или колеса сансары обычно предполагает и вычленение этических и/или аксиологических структур. Таково, например, изображение на колесе шести разрядов обитаемого мира с указанием зависимостей между типом поведения человека и ожидающим его

в новом рождении воздаянием.

Стороны квадрата, вписанного во внешний круг, моделируют основные направления, пространственные координаты Вселенной, точки входа которых в обитаемый мир заслуживают особого внимания и охраны. Поэтому нередко именно в этих местах квадрата, в Т-образных воротах, помещаются *локапалы*, или *махараджи*, — великие цари: Вайшравана на севере, Дхритараштра на востоке, Вирудхака на юге, Вирупакша на западе. Тантрические ритуальные мандалы соответственно изображают четырех дхьяни-будд — Амогхасиддхи, Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха. В этом случае в центре обычно помещается Вайрочана.

Вписанный в квадрат внутренний восьмилепестковый круг (*янтра*) символизирует женское начало, детородное лоно, внутри которого часто помещается знак мужского начала — *ваджра*. Это соотношение геометрических символов в центре мандалы дублируется ритуально-мифологическим мотивом: призываемое божество опускается с небес в самый центр мандалы, обозначенный лотосом, где оно и совершает акт, приносящий плодородие, изобилие, успех. В Тибете и Монголии мандала вообще часто рассматривается как место обитания божества или божеств.

Прецедент нисхождения божества имел место, согласно преданию, в VIII веке, когда Падмасамбхава — основатель буддийского тантризма, которому приписывается и изготовление первой мандалы, нуждавшийся в божественной помощи, соорудил мандалу и вставал на семидневную молитву, после чего божество спускалось в центр мандалы и совершало то, ради чего оно призывалось.

Этот мотив движения божества сверху вниз, с Неба на Землю, в центр мандалы вводит вертикальную координату в структуру мандалы, хотя эта координата явно обнаруживается и даже актуализируется именно как основная только во время ритуала. Движение по вертикали, как и его завершающий этап — божество в центре мандалы, связано с другими символами вертикальной структуры мира — Мировой осью, Древом мировым, горой Меру, ритуальным сооружением. Отсюда и соотношение структуры мандалы с планировкой ритуальных сооружений — зиккуратов или мифического дворца чакрава-тина, ступы, царских дворцов и храмов в Юго-Восточной Азии и в Центральной Америке — и даже некоторых поселений городского типа.

Структура социальной иерархии также часто строилась и описывалась по принципу мандалы. Некоторые исследователи (Хуммель, Х. и М. Аргуэльес и др.) склонны считать, что мегалитические сооружения Тибета и других мест (например, знаменитый кромлех Стоунхендж в Англии) имеют в своей основе принцип мандалы. Другие, наоборот, считают мандалу не чем иным, как схемой таких мегалитических сооружений. Третьи сопоставляют мандалу с другими символами Вселенной: С. Камман — с китайскими бронзовыми зеркалами Ханьского периода с изображенными на них схемами Вселенной; Н. Л. Жуковская — с шаманскими бубнами народов Северной Азии, на которых нарисована карта Вселенной.

Все эти точки зрения правомерны, поскольку сам принцип мандалы распространен гораздо шире, чем мандала как таковая. Он практически универсален и как модель Вселенной (или ее частей), и как средство достижения глубин подсознания в ритуале или индивидуальной медитации. Обе эти функции мандалы связаны воедино: тот, кто предается медитации или участвует в соответствующем ритуале в качестве ведущего, помещает себя в центр мандалы и ожидает момента, когда на него снизойдет божественный дух.

К. Г. Юнг подчеркивал универсальный характер мандалы как психокосмической системы, задающей особый вселенский ритм, способный объединить макро- и микрокосм. Это говорит о том, что идея мандалы и сама ее форма независимо были выработаны не только самыми разными религиозными системами, но и творчески одаренными людьми (прежде всего художниками, артистами) или больными, страдающими разными формами душевных болезней.

То есть людьми, которые настраивают себя на выведение из собственного подсознания тех или иных архетипических комплексов и/или на собственную «космизацию» — выработку единого ритма человека и Вселенной, на улавливание, восприятие и преобразование космической энергии. Эта идея лежит в основе некоторых современных теорий в медицине, искусстве и искусствоведении.

Ритм вращения Мирового Колеса

Парад планет

Мы летим — сердце бьется сильнее.
Пламя ближе, протуберанцы
Отзываются гулким эхом,
Тают искрами на вираже.
И кончается бесконечность
За пределом Большой Вселенной,
Где другое пространство и время
Уготовано нам уже.
Все, что было таким желанным,
Остается как символ Веры,
Поднимается по ступеням,
Восходя относительно звезд.
За пределом Большой Вселенной,
В эпицентрах Любви и Скорби
Обнаженные рвутся нервы
На шипах Белоснежных Роз.

И. Березюк

Видимым парадом планет называется планетная конфигурация, когда пять ярких планет Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) в своем движении по небосводу подходят друг к другу на близкое расстояние и становятся видны в одно время в небольшом секторе ($10\text{--}40^\circ$) неба.

Для этого необходимо, чтобы Марс, Юпитер и Сатурн непременно имели примерно одинаковую долготу и были видимы около внутренних планет, а Меркурий и Венера находились в восточной элонгации от Солнца весной и в западной элонгации осенью (для северного полушария Земли и для средних широт). Именно в такие элонгации Меркурий можно наблюдать достаточно продолжительное время. Менее жесткие условия видимости у Венеры, так как ее максимальная элонгация составляет 48° (у Меркурия она составляет 28°).

Парад планет можно наблюдать либо вечером, либо утром. Мини-парад с участием четырех планет происходит чаще, а мини-парады с участием трех планет можно наблюдать ежегодно (или даже два раза в год), однако условия их видимости не одинаковы для различных широт Земли. Так, например, замечательный парад из четырех ярких планет в середине мая 2011 года, когда планеты соберутся в секторе 7° (!), можно будет наблюдать в экваториальных областях и Южном полушарии Земли, а жители средних широт Северного полушария парад практически не увидят, потому что планеты будут восходить одновременно с Солнцем.

Последний мини-парад из четырех ярких планет (сектор 65°) состоялся в начале апреля 2004 года, следующий произойдет в августе 2008 года (сектор 20°).

Видимые парады пяти ярких планет происходят не чаще чем раз в 18–20 лет. Ближайший тесный парад из пяти планет в секторе 38° состоится в марте 2022 года, однако условия видимости его будут неблагоприятны для жителей России. Но зато уже в июне 2022 года россиянам все-таки повезет и они увидят все пять планет одновременно, но уже в секторе 115° .

А располагаться они будут в их физическом порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается еще реже, чем парад пяти планет.

Что касается влияния таких событий на нашу планету, следует сказать, что самая массивная планета Солнечной системы — это Юпитер. Он оказывает максимальное гравитационное влияние на Землю, особенно в моменты их противостояний. Для оценки можно сравнить гравитационное воздействие Юпитера на Землю с влиянием близкой к Земле Луны, которая ежедневно, наряду с Солнцем, поднимает в земных океанах приливную волну высотой до пятнадцати метров. Масса Юпитера в 26 200 раз больше массы Луны, но он даже в противостоянии, максимально сблизившись с Землей, находится на расстоянии в 1 640,6 раза большем, чем Луна. Однако, согласно закону Всемирного тяготения, потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния, и влияние Юпитера на Землю при этом в 103 раза меньше, чем влияние Луны.

Из всех планет самый большой прилив на Земле создает наша соседка по Солнечной системе Венера, но он в 10 тысяч раз слабее солнечного! Приливы от Юпитера в 100 тысяч раз слабее солнечных, а влияние остальных планет вообще невозможно измерить из-за его незначительности. Гравитационное воздействие других планет еще в десятки или сотни раз меньше, т. е. ничтожно.

Парады планет традиционно вызывают оживление среди астрологов. Предсказатели любят напророчить какие-нибудь потрясения или даже очередной конец света. Например, парад планет, который произошел в 1954 году до н. э., так напугал правителей Китайской империи, что они обнулили свой календарь и стали считать года по-новому.

Парад планет 2000 года также был овеян массой предсказаний и пророчеств, подчас довольно мрачных, — о конце света и других катаклизмах. Однако Земля пережила его без последствий.

Наиболее близко к идеальной прямой планеты выстраивались 11 апреля 1128 года.

Вокруг Солнца вращаются девять крупных планет, включая нашу Землю. Двигаются они на разных расстояниях от центрального светила и с разными скоростями. Так, например, Меркурий совершает один оборот вокруг Солнца почти за три месяца, Земля — за год, Плутон — за 248 лет. Ясно, что крайне редко бывает такая ситуация, когда все планеты выстраиваются вдоль одной прямой. Такой парад планет можно назвать великим. Он повторяется примерно раз в десять тысяч лет.

Чаще бывает, когда вдоль одной линии выстраиваются, скажем, шесть планет. В последний раз такое было в 1982 году и повторится в 2161 году.

Представим, что в некоторый начальный момент планеты и вправду были выставлены по одну сторону от Солнца на одной прямой. А потом раздался условный стартовый сигнал — и планеты пришли в движение. Когда же они могут вновь оказаться на одной прямой по одну сторону от Солнца?

Если говорить о точном решении этой задачи, то ответ простой — НИКОГДА. Никогда больше планеты не выстроятся по прямой. И дело даже не в том, что периоды обращения планет не кратны между собой и имеют в своей основе иррациональную природу, а прежде всего в том, что орбиты планет не постоянны и все время эволюционируют, изменяются. Причем предсказать их развитие на много столетий вперед невозможно. Не все факторы взаимодействия планет нам известны (не говоря уже о том, что, возможно, нам известны и не все планеты, ведь до сих пор жива гипотеза о неоткрытой десятой планете). Да и не существует до сих пор того математического аппарата, с помощью которого задача гравитационного взаимодействия десяти тел (по меньшей мере, Солнце и девять планет) решалась бы с абсолютной точностью.

С другой стороны, если допустить неточное выстраивание планет в ряд, то вполне можно

согласиться с тем, что парады планет все же бывают. Последний из них состоялся в 1980 году, когда все большие планеты Солнечной системы собрались в относительно узком секторе (-90°). Но в среднем такие явления нечасты. Повторяются они примерно раз в 500 лет.

В далеком 1524 году немецкий математик Иоганн Штофлер из города Тюбингена, обнаружив, что практически все планеты Солнечной системы начинают потихоньку выстраиваться в один ряд друг за другом в созвездии Водолея, решил, что это добром не кончится. Иначе как страшным вселенским потопом дело, по его разумению, обойтись не могло. Была даже объявлена конкретная дата «светопреставления» — 15 января 1524 года. Незадачливый математик, наверное, и представить себе не мог, к чему приведут его откровения.

А между тем в Европе разразилась настоящая паника: люди запасались продовольствием на длительный срок, кто-то переселялся подальше в горы, а кто-то срочно спешил проматывать состояние, чтобы не досталось оно стихии вод. Но вопреки всем ожиданиям апокалипсис не состоялся.

Очевидно, дабы не быть побитым обманутыми соотечественниками, Штофлер и его коллеги — придворные астрономы из герцогства Бранденбургского — скорректировали прогноз и установили, что наводнение смочит лишь Пруссию, и то через год, в июне 1525-го. Однако и в Пруссии грандиозное наводнение не состоялось, а Кенигсберг как стоял, так и стоит под именем Калининград до сих пор.

Полвека спустя Европа опять затаила дыхание. По случаю нового парада планет в марте 1583 года один чешский ученый пообещал наступление «конца света» в 1584-м. Напряженное ожидание опять закончилось ничем. Планеты вскоре разошлись по своим траекториям. С тех пор уже каждый парад планет сопровождало такое количество мрачных предсказаний, что все и не сосчитать.

Во второй половине XX века наиболее шумно эти редкие явления отмечались жителями Земли в 1962 и в 1982 годах. В 1962 году парад планет сопровождался полным солнечным затмением, и астрологи по этому случаю дали волю своей фантазии. Обещания мировых войн, небывалых катастроф, извержений вулканов и наводнений сыпались как из рога изобилия. Но...

Обошлось без особых эксцессов и в 1982-м. Разве что в Москве скончался генсек Л. Брежнев, а на экраны кинотеатров вышел замечательный, как теперь принято говорить, знаковый, фильм Владимира Абдрашитова — «Парад планет». А ведь и в том же 1982-м катастрофических сценариев было хоть отбавляй. Вот лишь отдельные перлы из нашумевшей тогда «научной» книги американских авторов под названием «Эффект Юпитера»: «Совместное влияние планет должно вызвать небывалое усиление солнечной активности, в результате чего в атмосфере Земли произойдут резкие перемены, которые приведут к замедлению скорости вращения планеты и к таким явлениям, как гигантские цунами и мощные землетрясения...» Незадачливые предсказатели даже договорились до того, что гора Геллерт, что в центре Будапешта, вновь взорвется и рухнет в Дунай, хотя эта гора никогда не была вулканом...

Однако все это касается только гравитации, но не магического воздействия. Автору представляется, что основное влияние планет на человека — это завораживающая, пробуждающая душу красота, способная изменить состояние человека и побудить его к неординарным поступкам.

Иногда приходится сталкиваться с попытками научного объяснения загадочного влияния планет на нас.

Наша родная планета вследствие вытянутости собственной орбиты неравномерно движется вокруг Солнца. В результате Земля, помимо движения по *почти*круговой орбите, непрерывно приближается к Солнцу или отдаляется от него со средней скоростью около 3 км/с. А вокруг земного шара с непостоянной скоростью и на меняющемся расстоянии обращается Луна.

Прочие планеты кружат по различным орбитам с различными скоростями, то догоняя, то обгоняя друг друга.

Таким образом, скорости перемещения Земли относительно «неподвижных» звезд, Солнца, Луны, других планет и прочих космических тел непрерывно (циклически) меняются от минимума до максимума. Согласно указанному эффекту с изменением скоростей и направлений взаимного перемещения меняются и частоты излучений, достигающих Земли.

Кроме того, не надо забывать, что все мы участвуем во вращении планеты вокруг ее оси (на экваторе его скорость — около 0,5 км/с, на широте, скажем, Петербурга — вдвое меньше). При этом наибольшую скорость относительно небесных светил мы имеем в момент их восхода (эффект максимален), но астрология как раз и утверждает, что в «системах Домов» наиболее сильное действие оказывает восходящая планета! Далее, вторым по силе считается положение планеты в наивысшей точке над горизонтом, т. е. такое, когда эффект Доплера, обусловленный вращением Земли, практически отсутствует.

Что касается биоорганизмов, то все они, будучи многоуровневыми системами высокой сложности, обладают различными наборами резонансных частот. И когда меняются характеристики приходящих извне излучений, то активизируются (попадая в резонанс) какие-то определенные подсистемы организма, а функции других подсистем временно угасают, словно уходят в тень.

Человек, по-видимому, более всего чувствителен к тому диапазону частот, который сопутствовал его появлению на свет, ведь, судя по всему, внутренние ритмы его организма, сформировавшиеся в период эмбрионального развития, от рождения и до конца дней остаются практически неизменными. Однако вряд ли можно говорить о каком-то роковом влиянии светил на наши судьбы. Все-таки люди — чрезвычайно сложно сконструированные «приемники», способные, видимо, к самонастройке (саморегуляции).

Вряд ли можно возложить на эффект Доплера абсолютную ответственность за все астрологические явления, но то, что его следует учитывать, представляется несомненным. Еще древние отмечали, что наши души наполняет восторгом величественный восход Солнца, а сердца сильнее трепещут от любви при свете Луны... Но и каждая клетка, каждый атом наших тел откликаются на созвучные тона омывающих их излучений.

Человек как модель Вселенной

Есть только одна раса — раса людей,
Есть только один язык — язык сердца,
Есть только одна религия — религия любви,
Есть только один Бог — и Он вездесущ.

Шри Сатья Саи Баба

Говоря о законах Вселенной, нельзя обойти молчанием Учение Михаила, в котором описан Периодический закон эволюции сознания Высшего Разума. Это современная метафизическая система, объясняющая устройство и предназначение мира и человека. Учение Михаила имеет много общего с такими системами, как теософия, «Книга Урантии», «Курс Чудес», «Беседы с Богом», а кроме того, с ведантой, даосизмом, буддизмом и Каббалой.

Грядущая смена научной парадигмы, в основе которой будет лежать концепция единства физики материи и физики духа, должна привести к тому, что физика духа станет составной частью современной науки. Духовная наука, хотим мы того или нет, является объективной реальностью. Фактически новая научная парадигма уже реально существует в умах многих ученых, которые пытаются сверять свои знания с учениями, дошедшими до нас из глубины веков, но не публикуют результаты своих исследований или публикуют их в различных изданиях, причисленных к ненаучным или околонуточным (эзотерика, парапсихология и др.).

Учение Михаила — это система описания и понимания того, кто мы такие и для чего мы здесь. Его главными концепциями являются Дао (неописуемый источник всего сущего), сущность (фрагмент Дао, приобретающий опыт проявленного бытия) и *agape* (необусловленная любовь, ведущая сущности к воссоединению с Дао). Михаил предлагает очень функциональный и при этом просветленный способ видения мира, жизни и сознания. Это Учение приобретает в мире все более широкое признание как действительно работающая психологическая система и духовная практика. Оно является убедительным доказательством того, что за пределами нашего сознания существует Великий Разум, который также живет в соответствии с Единым законом эволюции живой и неживой материи. Невозможно себе представить, чтобы такое стройное учение появилось как результат стихийной деятельности контактеров. Вероятность этого практически равна нулю.

Учение Михаила заслуживает того, чтобы на долгие годы стать настольной книгой исследователей, пытающихся заглянуть в неведомый мир, используя законы и закономерности теории эволюции живой и неживой материи, Единый закон эволюции материального и духовного мира. Оно является тем недостающим звеном, которое непосредственно отражает в себе этапы эволюции Высшего Разума, отражает Единый периодический закон эволюции совокупного сознания Вселенной (Дао).

Смысл главной задачи этого учения сводится к тому, чтобы развивать наши способности к пониманию себя и других. Мы все идем своими путями и получаем те уроки, которые мы хотим получить. Поэтому Учение Михаила начинается с познания себя, с познания своих задач и ориентиров в этой жизни. Михаил говорит о совершенно новом для нас понятии, об интеграции сущностей в целостную коллективную сущность. Это явление трудно представить обычному человеку.

Однако у феномена коллективной сущности имеется земной аналог. Это общественное, коллективное сознание. По мере поступательной эволюции самосознания общества в соответствии с Единым периодическим законом как раз и происходят процессы слияния

сознания личностей в единое общественное самосознание, формируя тем самым единую коллективную личность. При этом коллективное сознание играет роль энергетической оболочки социальной системы, имеющей ячеистую структуру, в которой каждому индивидууму может быть предоставлена самодостаточная ячейка этой энергетической оболочки.

Таким образом, главная задача учения Михаила — эволюция самосознания и личности. Не познав себя, нельзя выйти на следующий уровень эволюции самосознания, с тем чтобы достигнуть уровня, когда «все сотворенное станет Творцом», с которым Михаил связывает совокупное сознание Вселенной.

ПЛАНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Проходя через планы круга существования, мы соединяемся со своим коллективным существом, затем — с другими коллективными существами, все больше и больше сливаясь с совокупным сознанием Вселенной. Мы постепенно избавляемся от отдельности, которую мы избрали для накопления опыта на физическом плане, по мере того как мы учимся понимать других и терпимо к ним относиться, как к части нас самих. На более высоких планах (ментальном, мессианическом и буддическом) мы находимся в контакте с Дао — сперва интеллектуально, затем эмоционально, в конце концов сами становясь его частью.

Хотя наши нынешние переживания происходят на физическом плане, полезно знать назначение других планов, для того чтобы увидеть структуру Вселенной в перспективе и кое-что узнать об уроках коллективных существ, которые могут быть нашими учителями.

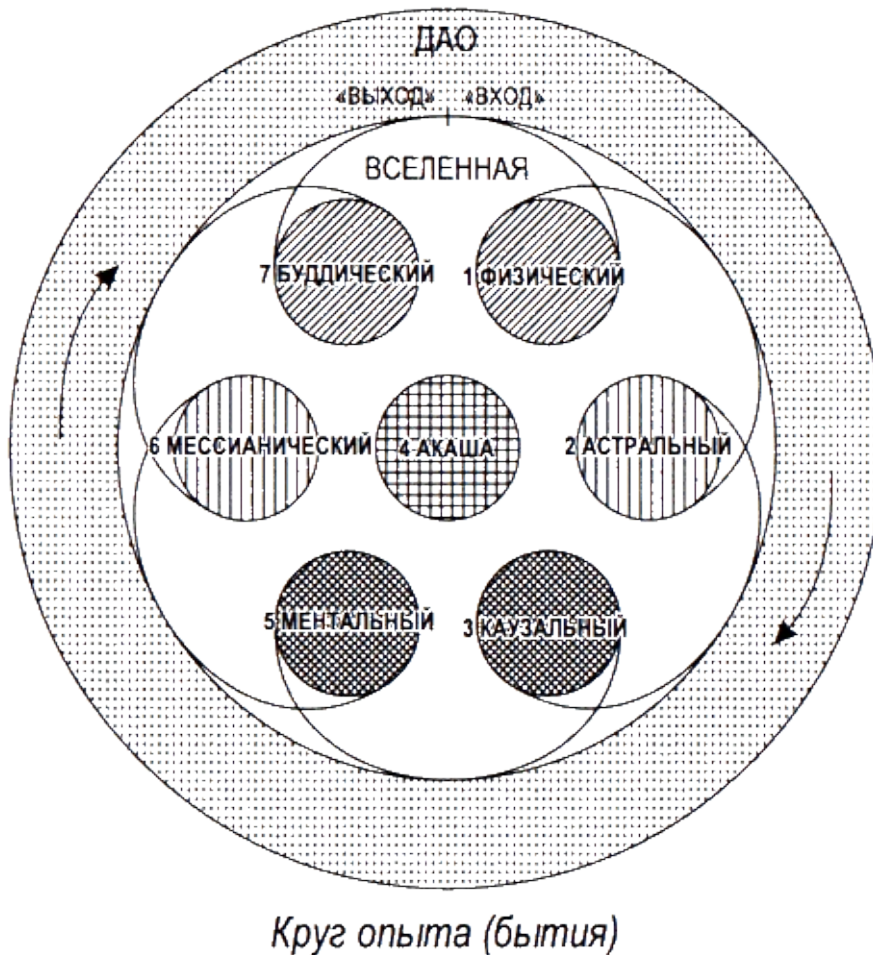
ОРДИНАРНЫЕ ПЛАНЫ

Физический план

Физический план — первый из всех планов. На нем мы испытываем чувство принадлежности к материальному миру и свою отдельность, не помним о своей связи с Дао, соглашаемся забыть о своем прошлом опыте ради того, чтобы испытать нечто новое.

Астральный план

На астральном плане мы объединяемся с остальными членами нашего коллективного существа и познаем эмоциональную сферу. Там же мы впервые познаем настоящую сексуальность — ощущение полного единения двух или более сущностей в чувствах, мыслях и бытии.

Круг опыта (бытия)

На астральном уровне мы находимся в состоянии полного контакта со своим сущностным двойником, мы делимся с ним своим опытом и переживаниями.

На первый уровень астрального плана мы попадаем во сне, при «внетелесном опыте» (когда сознание покидает тело) и между жизнями.

На второй уровень астрального плана мы попадаем после завершения своего цикла на физическом плане. Это уровень, с которого с нами могут связываться духи-наставники и те члены нашего коллективного существа, которые уже завершили свой опыт на физическом плане. Те, кто находится на низших уровнях астрального плана, учатся контактировать с нами, все еще живущими на физическом плане, и помогают нам в нашем росте.

После того как все члены коллективного существа заканчивают свой цикл на физическом плане, они перемещаются на более высокие уровни астрального плана, где работают над своими взаимоотношениями и сочетаемостью. Именно там мы начинаем по-настоящему избавляться от эго,отделяющего каждого из нас.

Когда коллективное существо полностью воссоединяется, оно переходит на каузальный план.

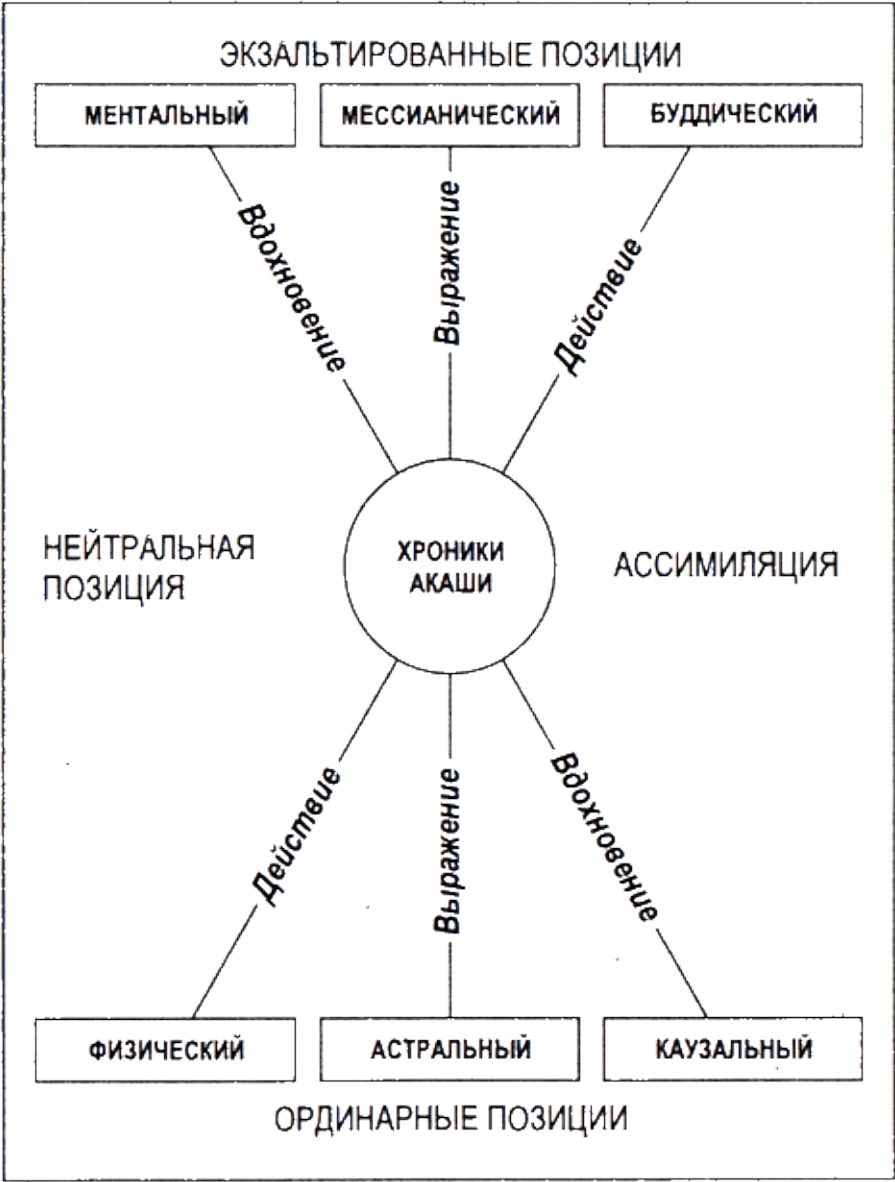
Каузальный план

На каузальном плане происходит наш первый контакт с Хрониками Акаши (см. ниже). На этом плане мы получаем интеллектуальные уроки о природе Вселенной. Мы обучаем астральных обитателей, помогая им в их эмоциональных уроках. С каузального плана также предоставляется интеллектуальная помощь обитателям физического плана. Наше коллективное существо учится оперировать в рамках единого сознания и начинает чувствовать свои отношения с другими коллективными существами.

На высших уровнях каузального плана происходит воссоединение кадра. Но наша

индивидуальность сохраняется и дальше — на высших, или экзальтированных, планах и даже в самом Дао. Это, конечно, индивидуальность, которая не имеет ничего общего с отдельностью физического плана.

Существо, называемое Михаилом, обучает с каузального плана. Сетх, учение которого очень похоже на то, что сообщает Михаил, является таким же коллективным существом каузального плана. Вероятнее всего, Сетх и Михаил находятся в одном кадре. Многие «духи-наставники» и языческие «боги», контактирующие с людьми посредством ченнелинга, являются воссоединившимися существами или даже кадрами. Но эта интереснейшая тема, к сожалению, уже выходит за рамки введения в учение Михаила.

Планы существования

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Хроники Акаши — это энергетический «компьютер», объединяющий в себе весь опыт Вселенной. Здесь хранится все, что когда-либо существовало, в том числе все мысли, все эмоции и все телесные ощущения.

Хроники Акаши — своего рода нейтральный наблюдатель, который следит за всеми играми, происходящими на других планах. Кроме того, это «база данных», к которой могут обратиться сущности и существа со всех планов. В некотором смысле это Инстинктивный Центр всей Вселенной.

Инстинктивный центр в человеческом теле запоминает и хранит весь опыт всех жизней данной сущности. Хроники Акаши хранят весь опыт Вселенной от ее появления до завершения.

Когда Вселенная завершает свой цикл и готова к тому, чтобы произвести на свет новую Вселенную, она «снимает копию» с Хроник Акаши, которая затем передается новой Вселенной.

Таким образом, одной из целей Хроник Акаши является снабжение вселенных информацией, необходимой для их дальнейшего воспроизведения.

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ

Ментальный план

На ментальном плане мы уже имеем прямой интеллектуальный контакт с Дао. Мы продолжаем объединяться с другими сущностями и существами для того, чтобы испытать полное слияние бытия. На этом плане у нас появляется интеллектуальное восприятие Вселенной в целом.

Лао-цзы был проявлением Бесконечной Души, давшим учение именно отсюда, с ментального плана.

Мессианический план

На мессианическом плане мы испытываем полную *agape*— братскую любовь ко всему живому. На этом уровне происходит наибольшее количество слияний и сочетаний коллективных существ. Здесь мы имеем полное эмоциональное восприятие Дао. Наша группа коллективных существ продолжает пополняться и достигает примерно 100 тысяч душ.

Начиная с этой точки, сознание постигает бесконечность Вселенной. И тогда мы переходим на буддический план.

Иисус Христос был проявлением Бесконечной Души, свое учение он дал с мессианического плана.

Буддический план

На буддическом плане мы сливаемся с Всеобщим Бытием. на энергетическом уровне. На низших уровнях этого плана мы сливаемся со всеми душами нашего уровня. На более высоких уровнях буддического плана мы сливаемся также со всей неразумной материей Вселенной, которая тоже является частью Дао. Сюда входят растения и животные, планеты, солнца и пространство.

На последних уровнях этого плана мы полностью сливаемся с совокупным сознанием Дао, сохраняя при этом индивидуальную память.

Будда был проявлением Бесконечной Души, давшим учение с этого плана.

Когда мы возвращаемся к Дао, завершается цикл, который начался на физическом плане. Мы (индивидуальности, единые со всем Дао и одновременно представляющие собой нечто вроде

его клеток) можем оставаться с Дао «вечно» или «в любой момент» начать новый цикл (мы помещаем эти слова в кавычки, поскольку время в Дао совершенно не такое, каким мы его воспринимаем).

Те, кто снова приходит на физический план, обычно хотят получить новый опыт с точки зрения другой сущностной роли, на другой планете, в другом теле и с другим сущностным двойником. Это обеспечивает разнообразие и глубину опыта. Михаил говорит, что в среднем люди (фрагменты) на этой планете совершают по три цикла.

ВОЗРАСТ ДУШИ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

По мере развития сознания фрагмент проходит через различные возрасты души. Возраст души указывает на ее рост и опыт, накопленный на планете, а не просто на количество прожитых жизней.

На физическом плане существует семь возрастных циклов. Пять из них полностью подчинены законам развития человеческого тела. Это Младенчество, Детство, Юность, Зрелость и Старость. В каждом из этих циклов есть семь уровней. Остающиеся два возраста души — это трансцендентные души и Бесконечная Душа.

На физический план мы впервые попадаем как младенческие души. В течение последующих жизней возраст нашей души увеличивается и мы доходим до седьмого уровня младенческой души, затем переходим на первый уровень детской души и т. д. Каждую жизнь мы снова начинаем как младенческая душа и затем быстро продвигаемся по следующим уровням, пока не доходим до высшего уровня, достигнутого нашей душой в прошлой жизни. Но мы не в каждой жизни можем достичь этого уровня. Иногда мы позволяем себе «застыть» на более ранних уровнях.

«Старше» еще не значит «лучше», ведь в каждом возрасте у души есть свои задачи. Поэтому тот, кто прилагает огромные усилия, стараясь справиться со своими задачами высших уровней старой души, может казаться менее «продвинутым», чем тот, кто легко справляется с задачами, стоящими перед его душой более молодого возраста.

В среднем для перехода на следующий уровень требуется три жизни. Не все души движутся с одинаковой скоростью. Некоторые могут завершить все уроки физического плана за 50 жизней, другим на это понадобится 300. Мы можем продвинуться на следующий уровень в любой момент, если чувствуем, что мы к этому готовы.

Это может произойти между жизнями или в процессе жизни. Некоторые быстро продвигающиеся души могут за одну жизнь пройти несколько уровней, если сконцентрируются на своем духовном развитии. Переход с одного возраста на другой может сопровождаться переменами в образе и обстоятельствах жизни. Однако сама по себе скорость не имеет значения. Каждый фрагмент продвигается со своей собственной скоростью.

Семь возрастов души

МЛАДЕНЧЕСКАЯ ДУША

Мы приходим на эту планету как младенческие души. В этом цикле мы заботимся о себе, приспособившись к новому для нас физическому существованию, и учимся выживать. Младенческие души обычно поселяются в примитивных культурах и цивилизациях, где важен элемент борьбы за выживание. Эти души интересуются обстоятельствами физического плана, но не замечают того, что желания других людей могут не совпадать с их собственными. Они не

открываются эмоционально, поскольку их эмоциональная природа еще не полностью сформирована.

В более развитом обществе младенческие души кажутся не на своем месте, они не вписываются в социум. Младенческие души по-прежнему близки к Дао и имеют склонность к религии как поклонению Солнцу и вообще природе. При рождении у нас проявляется младенческий аспект души, вне зависимости от того, является ли он нашим высшим, уже достигнутым уровнем или нет.

Этот аспект связан с нашей первобытной, инстинктивной природой и обучением выживанию в человеческом теле. Он тесно связан с Землей, особенно с Матерью-Землей, с женским аспектом планеты. Мы можем видеть это у детей, любящих возиться в грязи, играть с насекомыми, лягушками и ящерицами. Взрослые вступают в контакт со своей младенческой частью души посредством ритуалов — шаманского танца, музыки, сакрального секса, наркотиков, игры на ударных инструментах, украшения лица и тела различными орнаментами.

Младенческую часть души можно вызвать также в различных физических состояниях, например при болезни, травме или при просветлении, когда происходит контакт с первобытными источниками энергии. Мы ощущаем младенческую часть нашей души, когда появляется угроза нашей жизни или благополучию, например, когда мы теряем работу. Военные действия, охота, поздние прогулки в одиночестве в опасных районах, страшные фильмы и ситуации, пробуждающие первобытные страхи, приводят нас в соприкосновение с младенческим аспектом нашей души.

Когда мы можем воздержаться от страха, такого рода переживания дают нам бодрящий приток адреналина в кровь, «холодок по спине», обострение восприятия. Это обострение связано с тем, что наш Инстинктивный Центр открывается нашей сущности, чтобы она знала об опасности и могла немедленно на нее реагировать. В общем, переживания младенческой души физически интенсивны, первобытны и мистичны — в том смысле, что они приводят человека в контакт с силами, гораздо более великими, чем его сознание.

Младенческие души, находящиеся на нижних ступенях социальной лестницы, часто представляются другим людям странными и неразвитыми. Они обычно не пытаются найти постоянную работу, так как это кажется им обременительным.

В целом Земля довольно близко подошла к тому моменту, когда на ней реинкарнирует последняя младенческая душа.

Сейчас в начале цикла находится гораздо меньшее количество сущностей, чем всего сто лет назад. Младенческие души обычно предпочитают реинкарнировать в других местах. Во-первых, потому, что Земля немного «поизносилась», впереди предстоит трудная работа, и в связи с этим большинство «новичков» решает стартовать на более молодых планетах. Кроме того, поскольку средний возраст душ на Земле приближается к зрелому, каждая душа, воплотившаяся впервые, вынуждена «догонять» общую массу. Михаил утверждает, что ни для одной души слишком большое отставание от остальных не может быть приятным.

ДЕТСКАЯ ДУША

К тому времени, когда мы достигаем детского возраста души, мы успеваем уже разобраться с механизмами индивидуального выживания. Детские души имеют тенденцию к развитию цивилизации и поддержанию порядка. Они учатся использовать свою созидательную энергию в этом направлении.

Детские души любят, чтобы их жизнь была упорядочена, структурирована, и ищут авторитет, который мог бы обеспечить такую структуру и порядок. В религии они предпочитают масштабные, хорошо организованные системы верований, которые предписывают четкие

ритуалы и стандарты поведения. Они любят чистоту и часто обращаются в медицинские учреждения. Им нужно, чтобы об их теле и здоровье заботилась некая авторитетная сила. Детские души боятся всего необычного.

Общества, построенные детскими душами, ригидны и имеют строгую иерархию власти (например, Римская империя). Эти души менее агрессивны, чем младенческие или юные, они заботятся о коллективном, а не индивидуальном выживании. В этом возрасте развивается способность оценки тех или иных общественных поступков с точки зрения их моральности или аморальности.

Наш детский аспект души — это та наша часть, которая научилась строить свои отношения с представителями общественных властных структур и с миром вообще на цивилизованной основе. Этот аспект есть у каждого из нас, вне зависимости от того, является ли наша душа в целом детской или нет.

Цивилизирующее влияние, которое оказывают на ребенка родители и общество, позволяет детскому аспекту его души начать доминировать над младенческим. Первое, что связано в жизни ребенка с этим влиянием, — это обучение хождению на горшок (а не в штаны). Ребенка приучают сдерживать свои природные инстинкты, чтобы угодить тем, кто имеет над ним власть (родителям). Затем идет контроль над тем, как ребенок ест, разговаривает, ведет себя. (Родители часто воспринимают эту фазу как делание «настоящих» людей из маленьких варваров.) По мере того как ребенок растет, его поведением управляют учителя, приятели и фигуры, наделенные властью, — полицейские, врачи, священники и политики.

Наш детский аспект души — это та наша часть, которая следует правилам «Заправляй свою кровать», «Не бери у незнакомых людей конфеты», «Пей побольше жидкости». Наш детский аспект души любит чистоту, порядок и структурированность, его расстраивает нарушение этих принципов: «Почему ты не убрал комнату?», «Почему ты мне не сказала, что сегодня мы будем обедать раньше обычного?», «Мы всегда это делали по-другому!»

Наш детский аспект души чувствует, что он должен управлять инстинктивным поведением — таким, как питание, мытье, сон и секс. Все наше общественное поведение обуславливается, в основном, чувством уместности и правильности с точки зрения детской души. Это касается того, как переходить улицу, как одеваться, как вести себя в обществе, какие слова выбирать и т. д. Ярче всего это проявляется во время стихийных общественных собраний, праздничных гуляний, свадеб и похорон.

Детские души часто являются столпами общества — стойкими и непоколебимыми в своих убеждениях. Они становятся мэрами и шерифами, президентами родительских комитетов, их часто можно обнаружить в учебных учреждениях и бюрократических организациях. Когда их убеждения наталкиваются на возражения, детские души начинают переживать внутреннее смятение. Они настолько уверены в своей правоте, что им трудно прислушаться к доводам противоположной стороны. Этой фазе чужда саморефлексия.

ЮНАЯ ДУША

Юные души уже научились выживать на физическом плане, поддерживать порядок и вести себя в обществе. Теперь они начинают утверждаться в образе той власти, которую ищут детские души. Юные души наиболее ориентированы на физическую сторону жизни. Они крепко отождествляют себя со своим телом и эго. Таким людям очень трудно признавать свой физический возраст, часто они прибегают к пластической хирургии, чтобы продолжать выглядеть молодо и привлекательно.

Юные души относятся очень скептически к любым явлениям, не вписывающимся в рамки «научных» представлений. Они обычно не увлекаются мистическим или религиозным опытом

сверх той меры, которая принята в обществе. Они часто считают представления о жизни после смерти нелепыми и, как следствие, боятся смерти.

Эти души имеют самую сильную мотивацию в достижении успеха на выбранном ими поле деятельности и активно работают для этого. Идеалом юной души является привлекательный, богатый, успешный человек, каких часто показывают по телевидению. Юная душа считает, что она — это то, чем она владеет. Она видит мир через призму полярных противоположностей: хорошо — плохо, правильно — неправильно. Юные души считают, что те, кто с ними не согласен, автоматически неправы и заслуживают порицания, наказания и презрения.

Часто они увлекаются политикой. Такие юные души, как Александр Македонский, Вильгельм Завоеватель или Чингисхан, стали основателями великих империй.

Наш юный аспект души — это часть нашей сущности, которая научилась принимать самостоятельные решения. Этот аспект может осуществлять функции лидера, особенно в областях, связанных с физическим планом. Мы пользуемся своим юным аспектом, когда берем себя в руки, дисциплинируем себя и нацеливаемся на достижение успеха. С точки зрения этого аспекта, «правильно» — это то, что помогает достичь поставленной цели, а «неправильно» — то, что этому мешает.

Эта наша часть менее эмоциональна, чем детская или зрелая. Она ориентирована на достижение поставленных целей и эгоцентрична. Людей, которые отказываются принимать их ценности, юные души часто считают «странными». Хороший пример политики юных душ — гонка вооружений, где доминирует принцип: «Если я не вырвусь вперед, меня опередят другие».

Проблема ядовитых отходов, которыми отравлен весь земной шар, — результат расцвета цивилизации юных душ, которые в погоне за успехом мало заботятся об отдаленных последствиях. Юные души весьма продуктивны, изобретательны и всецело ориентированы на конкретную цель. Вопросы морали и этики в поле их зрения, как правило, не попадают.

Стараясь «оставить свой след на Земле», юные души могут проявлять удивительную работоспособность. При этом они нередко стремятся не к тому, что им действительно нравится, а к тому, что, по их мнению, проложит им путь к успеху. Они желают поскорее узнать, «как мир устроен», чтобы использовать эти знания с пользой для себя. Некоторые из таких людей обладают врожденными способностями заставлять экономическую систему «плясать под свою дудку» и с видимой легкостью обращают сотни долларов в тысячи, а миллионы — в миллиарды.

Человек, находящийся на стадии юной души, всегда мечтает купить более дорогой автомобиль и поселиться в более престижной квартире, в более дорогом районе города.

Так как юные души не отличаются эмоциональной открытостью, из них редко получаются хорошие родители, способные установить прочный контакт с детьми. И все же они будут покупать любую вещь, понравившуюся их ребенку, — от куклы в колясочке до изысканных французских нарядов. Ведь ребенок тоже может служить индикатором общественного положения. Их дети будут утопать в игрушках, нарядах, дипломах об окончании всевозможных учебных заведений, кататься в дорогих автомобилях и щеголять модными прическами. Их будут готовить к блестящей карьере, женитьбе, замужеству. Успех детей будет отбрасывать отблеск на жизнь их честолюбивых родителей. Проявление чувств детьми не находит поощрения со стороны их родителей — юных душ.

Юные души склонны придерживаться общепринятых религиозных взглядов, но при этом лишены фанатизма, присущего детским душам. Их можно встретить в церкви, где они обсуждают деловые вопросы и заводят полезные знакомства, но вряд ли вам удастся увидеть, как они с жаром молятся или гневно осуждают своих ближних за отсутствие благочестия.

Юные души полностью отождествляют себя со своими телами и не верят, что сознание живет после смерти. Поэтому они соглашаются замораживать себя в специальных камерах,

производить над собой пластические операции, улучшающие форму носа, лба, талии и бедер. Благодаря их решимости подвергать опасности свое здоровье и даже жизнь, переносить боль и материальные затраты ради красоты косметическая медицина превратилась в доходнейший бизнес.

В юном возрасте души открывается тяга к творчеству, которая достигает расцвета в зрелом возрасте.

Преимущество ориентации на юный аспект своей души заключается в том, что это дает нам уверенность в себе и вдохновляет на достижение целей и успеха в отношениях с людьми, в особенности связанных с карьерой. Более старые души, пренебрегающие этим аспектом, чувствуют, что появляется угроза их существованию, и поэтому начинают уделять слишком много внимания физической стороне жизни.

Для того чтобы мы могли нормально функционировать на нашей планете, данный аспект должен находиться в равновесии со всеми остальными.

ЗРЕЛАЯ ДУША

Зрелая душа разобралась уже с вопросами успеха и власти и достигла той точки, когда она начинает открываться эмоциям. Зрелые души менее эгоистичны и больше ориентируются на окружающих. Но они не открываются всему миру в целом, а начинают с близких и родных, полагая эти отношения более важными, чем успех или карьера.

Зрелые души чувствуют свою связь с окружающими, отождествляя себя с ними и рассматривая их как свои отражения. Это качество дает зрелым душам ауру искренности, отличающую их от душ других возрастов. Самая большая обида для зрелой души — это когда ей делают что-то такое, чего она сама другому человеку не сделала бы. Зрелые души менее воинственны, чем юные, потому что они видят в окружающих себя. Часто, однако, их жизнь проходит в эмоциональных метаниях и терзаниях, так как они стараются раскрыться эмоционально. Именно у зрелых душ часто встречаются случаи наркомании, самоубийства и неизлечимые изнурительные болезни.

Наш зрелый аспект души начинает развиваться после того, как юный аспект достигает пика своего развития. Он начинается с ощущения, что «не может быть, чтобы жизнь вот этим и ограничивалась». Иногда люди считают необходимым угнетать свой юный аспект души, вызывая в своей жизни нищету, трагические потери и болезни. Они делают это для того, чтобы открыть свой зрелый аспект. Обычно этому помогают отношения, характеризующиеся большой эмоциональной интенсивностью. Для зрелой и старой души этот период часто наступает на третьем десятке лет физической жизни.

Если вы достигли уровня зрелой или старой души, вы можете использовать свой зрелый аспект как ту вашу часть, которая вносит вклад в ваши отношения с окружающими и с планетой. В число окружающих могут входить близкие друзья, родственники, коллеги, общественная или политическая организация и человечество в целом. Ценность зрелого аспекта души состоит в полном развитии совести, сострадания и способности поддерживать эмоциональную связь, давать и принимать любовь. Те, кто пренебрегает этим аспектом, чувствуют ущербность своей эмоциональной сферы и кажутся надменными, черствыми и отчужденными.

Зрелая душа хочет быть «как все» и поэтому старается понять окружающих и быть принятой в коллективе. Средствами выражения этого желания могут быть одежда, речь, манера поведения. С этой точки зрения поведение зрелой души является развитием поведения детской души, так как оба эти типа имеют дело с коллективным сознанием.

На стадии зрелой души творческие способности достигают своего расцвета. Философия и искусство занимают главенствующие места в жизни. Человеку открывается иллюзорность и

бренность мира, для него уже не существует ясной дороги в жизни, он не способен до конца разобраться в собственных чувствах. Ничто не кажется уже столь незабываемым, как в детской и юной фазах. Популярность движения хиппи во многих странах свидетельствовала о том, что общество ближе подошло к уровню зрелого возраста души и безоговорочное признание ценностей юных душ кончилось.

Оставаясь непонятыми и непризнанными в среде юных и детских душ, зрелые души тянутся к обществу себе подобных. Они обычно стремятся к высшему образованию, но при этом тяготеют к небольшим, нетрадиционным учебным заведениям. У них свои собственные приоритеты и авторитеты. К удивлению своих юных собратьев, они часто отказываются от хорошо оплачиваемой работы или почетного положения в обществе ради TQго, чтобы осуществить нечто, имеющее важное значение лишь в их собственных глазах.

Период зрелости отмечен интенсивными поисками как во внутреннем мире, так и во внешнем. Особый интерес вызывают нетрадиционные вероисповедания, медитации, метафизика, тогда как горизонты внешнего мира расширяются благодаря экспериментам с сексом, экзотическими одеждами и заморской кухней. Кстати, почти все высококлассные шеф-повара мира относятся к зрелым душам.

По мере перехода планеты к доминированию зрелого восприятия мы видим, как люди начинают интересоваться эмоциональной гармонией на планете в целом. Вместе со зрелым восприятием появится духовное сознание и способность зрелых и старых душ проявляться более свободно при достижении соответствующих возрастов души.

СТАРАЯ ДУША

Старая душа уже научилась всем тонкостям эмоциональной жизни и обращает все свое внимание на духовный рост. Старые души учатся непривязанности к эмоциональной интенсивности зрелого цикла и к физическому плану в целом. Им свойствен более интеллектуальный подход к существованию, чем у зрелых душ, они могут воспринимать то Большее, частью чего мы все являемся. Старым душам нужно завершить свой опыт на физическом плане и отработать всю карму, прежде чем приступить к урокам астрального плана.

Начальные стадии старой души характеризуются уходом в себя, внутренним поиском и ощущением своей чужеродности в обществе. Как только этот аспект «открыт» и полностью внутренне осмыслен, наступает следующий этап, характеризующийся вопросом: «Как же мне жить в обществе?» Для старой души это означает поиск способов самовыражения в личной жизни и карьере, которые соответствовали бы ее внутреннему предназначению.

В обществе, где доминируют юные души, старым не находится достаточно широкого диапазона ролей. В этом обществе у них наблюдается тенденция к самоуничижению, они знают, что не соответствуют «норме», и по этой причине считают себя неудачниками. Старые души обычно изучают множество существующих религиозных учений, но в конце концов приходят к собственной системе верований, в которую они объединяют различные аспекты самых разных духовных теорий.

Старая душа может подниматься над мирской суетой и входить в контакт с более масштабным смыслом бытия. Она не отождествляется с трагедиями человеческого бытия, не «зацикливается» на них. Она культивирует философскую отстраненность, юмор и неотождествление, в то же время поддерживая связь с чем-то Большим. Старые души учатся плыть по течению жизни, а не бороться с ее обстоятельствами.

Наш старый аспект души — это та наша часть, которая согласна обучать окружающих и помогать им двигаться в выбранных ими направлениях духовного развития. Большинство старых душ учит на своем личном примере. Наряду с учительством у них существует задача интеграции

и уравнивания всех аспектов души — от младенческого до старого, которую они должны решить до завершения существования на физическом плане.

Последний урок для старой души — *agape*, или безусловная любовь к самим себе и окружающим. Это самый трудный урок, потому что он предполагает самопрощение и способность так любить окружающих, чтобы принимать без осуждения выбранные ими пути. Когда все аспекты человеческого существования полностью приняты, старая душа готова переместиться на следующий план существования.

Среди старых душ гораздо меньше знаменитостей, чем среди зрелых и молодых, и если слава все же приходит к ним, то как к учителям — старые души призваны учить людей.

Резюме: первые пять циклов физического плана

Знание различных возрастов души означает понимание того, что каждый из них выполняет свою задачу. Вот почему в каждой жизни на нас оказывают влияние представители того или иного возраста души и мы получаем опыт, позволяющий нам вспомнить о пройденных этапах восприятия.

Не следует думать, что чем старше душа, тем она лучше. Надо понимать ценность каждого возраста (аспекта) души. Старые души часто наталкиваются на непонимание со стороны младших и находят общение с ними затруднительным. Выход из этой ситуации можно найти, если старая душа осознает свою ответственность за накопленный ею опыт и в отношениях с молодыми душами научится быть терпимой к их точке зрения, не будет пытаться «помочь им вырасти» или переделать их.

Понимание того, что у всех нас есть различные возрастные аспекты, и знание ценности каждого из них помогает достичь равновесия. Например, когда мы видим, что нашими действиями руководит детский аспект души, можно понять, что это происходит из-за страха выпустить ситуацию из-под контроля. Отсюда следует вывод, что контроль ведет к более цивилизованному обществу.

Если бы все в своих действиях руководствовались младенческим аспектом души, жизнь была бы нецивилизованной и сводилась к борьбе за выживание. Если бы полностью доминировал детский аспект — жизнь стала бы структурированной и упорядоченной, но проходила под знаком постоянного страха возмездия со стороны некой силы или власти. Если бы все действовали как юные души — многое было бы достигнуто на материальном уровне, но существовала бы жестокая конкуренция, а сострадание отсутствовало бы. Общество, управляемое зрелыми аспектами душ, было бы очень эмоционально, люди делали бы то, что им кажется справедливым, забывая, однако, о здравом смысле. Если бы все руководствовались восприятием, присущим старым душам, люди были бы духовными, но ленивыми и малоспособными к активной работе.

Для того чтобы начать уравнивать различные аспекты в себе, нужно сначала научиться их различать. Затем нужно выделить их полезные стороны и отсеять вредные, ненужные качества. После этого надо определить, какие функции в нашей жизни они могут выполнять. Тогда мы сможем сознательно активировать эти аспекты и связанные с ними функции в соответствующих ситуациях.

Например, мы можем пользоваться своим младенческим аспектом души, для того чтобы чувствовать свою связь с землей, временами года и теми циклами, которые влияют на нас. Детский аспект структурирует ситуации, которые могли бы нас напугать. Им можно пользоваться и для того, чтобы вежливо общаться с окружающими. Можно пользоваться нашим юным аспектом там, где нужно достичь успеха или выполнить поставленную задачу (например, карьера или повышение самооценки). Зрелый аспект позволяет нам чувствовать свою

эмоциональную открытость и связь с окружающими. Мы можем пользоваться им для того, чтобы понимать окружающих и сочувствовать им. Старым аспектом мы можем пользоваться в своем духовном развитии, для того чтобы снимать напряжение и ощущать свою связь с чем-то Большим.

Для максимальной эффективности восприятия души необходим баланс всех аспектов. Многие же склонны бросаться из одной крайности в другую. Но человек, поддерживающий равновесие всех аспектов, будет чувствовать себя компетентным в любых ситуациях и сможет свободно общаться с представителями всех возрастов души.

Последние два цикла можно испытать и на физическом плане, но они не всегда подчиняются всем его законам, как первые пять циклов.

Люди, обращающиеся к учению Михаила, обычно испытывают радость, узнав истинную причину своего отличия от основной массы — причину, по которой им никогда не удавалось «идти в ногу» со всеми. Объяснения Михаила облегчают понимание того, почему люди так отличаются друг от друга и почему некоторые из нас не проявляют никакого интереса к «глобальным» и «злободневным» проблемам.

Это учение нацелено на то, чтобы жизнь открылась пред человеком во всем ее богатстве, а не на то, чтобы мы пытались поставить себя выше окружающих.

Более молодые души не глупее и не хуже старых. Их уроки связаны с выживанием, амбициями, структурой и успехом, тогда как уроки старых душ относятся к вселенским и эмоциональным связям. Молодые души — естественная часть единого целого.

Вы, безусловно, знаете, что в мире все взаимосвязано. Поэтому, если вы допускаете мысль о собственном превосходстве, учитесь проявлять терпимость ко всем остальным, иначе вас ожидает лишь тоскливое одиночество.

ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ДУША

Трансцендентная душа — это представитель коллективного существа, которое завершило свое обучение на физическом плане и фрагменты которого воссоединились на астральном плане. Представитель (это довольно сложная концепция, которой будет уделено должное внимание в наших следующих изданиях) этого воссоединившегося «коллектива» снова воплощается на физическом плане для того, чтобы рассказывать своим ученикам (точнее, ученикам своего существа) о великой взаимосвязи всего во Вселенной, какой она видится с более высоких планов. Трансцендентные души могут приходить с любого из высших планов: астрального, каузального, ментального, мессианического или буддического. Все коллективные существа посылают трансцендентные души по крайней мере один раз в одну из параллельных вселенных.

Трансцендентные души иногда входят в новорожденного младенца, но чаще всего используют тело старой души седьмого уровня, согласившейся на такую замену. Обычно они пользуются телом не более трех-четырёх лет — дольше физическое тело просто не выдерживает их интенсивной энергии. Иногда они могут находиться в теле и 10, и 20 лет, но почти никогда не проживают в нем целую жизнь.

В переходные периоды, например сейчас, появляется больше трансцендентных душ. Они готовят планету к проявлению Бесконечной Души. Примерами трансцендентных душ являются Сократ, Зороастр, Мухаммед, Махатма Ганди, Парамахамса Йогананда и св. Франциск Ассизский.

Трансцендентные души не всегда знают о своей природе. В отличие от Бесконечной Души,

трансцендентные души не обязательно наделены «сверхчеловеческими» качествами. Главным образом они являются примерами сбалансированных личностей, отождествляющих себя с коллективным сознанием. Трансцендентные души склонны видеть себя частью человеческого сообщества, а не идущими своим личным путем индивидами.

БЕСКОНЕЧНАЯ ДУША

Бесконечная Душа — это представитель воссоединившегося кадра. Бесконечная Душа, входя в физическое тело, сохраняет сознание Дао. Иначе говоря, Бесконечная Душа знает о своей природе, назначении и сверхчеловеческих качествах. Она приходит, чтобы учить и помогать планете в периоды перехода на другие возрастные уровни.

Проявлением Бесконечной Души был Иисус Христос, который до последних лет своей жизни был старой душой 7-го уровня, по роли — Королем. В том воплощении Бесконечная Душа помогла планете перейти от цикла детских к циклу юных душ. В будущем Бесконечная Душа может воплотиться в более чем одного индивида, чтобы помочь переходу с уровня юных душ к коллективному сознанию зрелой души.

Другие проявления Бесконечной Души в физических формах — это Лао-цзы, Шри Кришна и Гаутама Будда.

СЕМЬ УРОВНЕЙ ВОЗРАСТА ДУШИ

Каждый возраст души имеет семь последовательных подразделений, которые называются уровнями.

Первый уровень

Это вводный уровень, на котором мы экспериментируем со своим новым возрастом. Души первого уровня около двух третей времени действуют с позиций их предыдущего возраста. Например, если они являются старыми душами первого уровня, то в основном действуют как зрелые души. Младенческая душа первого уровня сохраняет тесный контакт с Дао. Это уровень начала роста.

Второй уровень

Второй уровень труден, потому что мы разрываемся между удобством предыдущего возраста и открывающимися перспективами нового. Души второго уровня попеременно проявляются то в новом для них возрасте, то снова в старом. К концу второго уровня мы должны полностью отсеять привычки и привязанности старого возраста.

Третий уровень

Когда мы достигаем третьего уровня, мы полностью проявляемся в рамках соответствующего возраста, однако наше восприятие обращено вовнутрь. Мы вглядываемся в себя и пытаемся разобраться с теми внутренними вопросами, которые связаны с нашим новым возрастом.

Души третьего уровня склонны к самосозерцанию и более спокойны, чем другие.

Четвертый уровень

На четвертом уровне мы выносим свое новое восприятие в мир. На этом уровне мы активны и заметны. Это также уровень формирования кармы, когда мы устанавливаем с окружающим

миром отношения, которые могут отличаться большой кармической интенсивностью. Четвертый уровень может быть похожим на шестой: на четвертом мы формируем карму, а на шестом — очищаем ее.

Пятый уровень

Пятый уровень отличается эксцентричностью. Мы начинаем заглядывать в наш следующий возраст. Опыт пятого уровня можно уподобить тому, как если бы мы взобрались на одну из вершин Гималаев и увидели перед собой очертания еще более высоких вершин, которые нужно покорить. На пятом уровне мы теряем стабильность и безопасность привычного восприятия, у нас появляется стремление подготовиться к новому роду деятельности.

Души пятого уровня чувствуют, что они не совсем вписываются в окружение, и пытаются найти способы совладать со своей эксцентричностью. Более плотные роли — Воины, Короли и Ученые — стараются пройти этот уровень как можно быстрее. Текущие роли — Жрецы, Служители и в особенности Ремесленники и Мудрецы — могут научиться получать удовольствие от этого уровня, так как он дает им возможность исследовать необычные стороны своей натуры.

Шестой уровень

Шестой — один из самых деятельных уровней, потому что мы завершаем на нем кармы, накопленные в этом или в предыдущих циклах. Нас тянет бывать в обществе, встречаться с теми людьми, с которыми у нас существуют незавершенные отношения. Души шестого уровня подвижны и не задерживаются надолго на одном месте, если только этого не требует их карма. На данном уровне мы можем быть более общительными, чем свойственно нашей сущности в целом, поскольку нам необходимо установить связи с нужными нам людьми.

Шестой уровень зрелой души — один из самых ответственных. На нем существует опасность потерять осознание необходимости заботиться о себе в суе всех наших внешних отношений. Ближе к концу этого уровня мы начинаем обучать других тому, что знаем сами, и готовиться к седьмому уровню.

Седьмой уровень

На седьмом уровне мы отдыхаем от бурной деятельности шестого и находим подходящую методику обучения других людей тому, что мы сами изучили за время цикла. Это один из самых приятных уровней, потому что мы можем отвлечься от кармической интенсивности шестого уровня и снова научиться плыть по течению жизни. Если мы — юная душа седьмого уровня, мы можем начать обучать людей тому, как добиваться успеха. Зрелой душе седьмого уровня свойственно давать советы, относящиеся к эмоциональной сфере. Старая душа седьмого уровня может передавать ученикам общую сумму знаний, накопленных ею за все жизни на планете. Одно из требований, необходимых для завершения опыта на физическом плане, — успешное обучение кого-то еще. Сущности могут возвращаться как старые души седьмого уровня сколько угодно раз до тех пор, пока не решат завершить свой цикл на планете.

ПЛАНЕТАРНЫЙ ПЕРЕХОД

Хотя на этой планете представлены все возрасты души, большинство составляют юные души последних уровней и зрелые души первых уровней. Многие души уже созрели для того, чтобы изменить свой уровень восприятия. По мере осуществления перехода многие юные души

поднимутся в категорию зрелых. Когда планета будет заселена в основном зрелыми душами, переход закончится.

Важной вехой этого перехода был 1984 год. Тогда многие сущности согласились пройти переоценку Инстинктивного Центра. Это процесс, который происходит каждые десять-двадцать жизней. Он заключается в том, что мы исследуем свои инстинктивные (подсознательные) структуры и наша сущность принимает решения, способные повлиять на ход изменения этих структур в будущем. Инстинктивная переоценка, проведенная в 1984 году многими людьми на планете, ускорит процесс планетарного перехода в ближайшие годы, когда эти структуры начнут проявляться.

Гармоническая Конвергенция августа 1987 года стала переломной точкой в истории. С этого момента зрелое сознание на планете начало становиться более влиятельным, чем сознание юных душ, хотя фактически зрелых душ пока еще не стало больше, чем юных. Средний возраст души землян станет зрелым, по некоторым оценкам, лет через пятьдесят. А пока что планетарный переход — в полном разгаре. Это очень интересный процесс, и многие души изъявляют желание быть здесь, на физическом плане, и помогать переходу. Это одна из причин скачка рождаемости в последние десятилетия.

Еще одна причина интереса к этим событиям заключается в том, что Бесконечная Душа, скорее всего, проявится в ближайшее время, для того чтобы направлять планету в ее переходе. Открывается множество возможностей для духовного роста, и многие души хотят быть здесь, чтобы испытать этот рост. Планетарный переход человечества от юного к зрелому возрасту сопряжен с астрологическим переходом Земли из эры Рыб в эру Водолея (новую эру) и с земными катаклизмами, которые предсказываются многими пророками и экстрасенсами.

Поскольку на Земле пока еще преобладают юные души, основные культуры построены на их ценностях. Юные души ценят успех и компетентность выше эмоциональности и духовности. Они видят мир в понятиях черное — белое, добро — зло, правильное — неправильное. Эту ментальность легко проследить в существующих политических системах. Телевидение и другие средства массовой информации тоже отражают сознание юных душ. Поскольку на людей сильно влияют родители и социум, более старым душам трудно проявляться и они часто «застревают» на ранних уровнях своего возраста.

Те юные души высших уровней, которые приближаются к зрелому возрасту, разрываются между утверждением собственной правоты и признанием полноценности и адекватности других людей. Поэтому переход происходит довольно болезненно. Люди учатся раскрываться эмоционально и избавляться от старого стремления к власти, от принципа «Кто сильнее, тот и прав». Эти перемены отразятся в изменении правительственных и экономических структур, основных ценностей человечества, общественных и семейных отношений. Зрелые души взаимодействуют в группах и не стремятся к установлению диктатуры, поэтому правительства и экономика зрелых душ будут построены на принципах самоуправления, а не на старых иерархических схемах.

Не только юные души переходят к зрелому возрасту — все души «взрослеют». Так, младенческие души будут переходить в разряд детских, и те территории, которые сейчас заселены в основном младенческими душами, будут цивилизованы и организованы в более структурированные сообщества. Детские души будут переходить на уровень юных, а структурированные общества — становиться более независимыми, продуктивными и материалистическими. Нынешним зрелым душам станет легче жить, так как их подход к жизни станет более уважаемым на Земле. Некоторые зрелые души перейдут в класс старых, где они научатся не привязываться к физическому плану и станут передавать свои знания другим.

Сейчас, в начале столетия, младенческие души уже практически не появляются на планете.

Старые души, закончившие свой цикл на физическом плане, покидают Землю, уступая место тем, кто идет за ними. На определенном этапе, по-видимому через несколько столетий, человечество будет открыто контактировать с инопланетными разумными существами. Пока что инопланетяне контактируют только с отдельными индивидуумами и организациями и эти связи имеют неофициальный характер.

Ближе к концу цикла планета будет населена в основном старыми душами и их сознание будет доминировать. Отношение к жизни приобретет в целом метафизический характер. Люди научатся пользоваться теми способностями, которые сейчас мало распространены и подавляются в детском возрасте.

Прежде чем планету покинет последняя старая душа, пройдет не менее 6000 лет. Это довольно короткий промежуток времени, учитывая, что первая младенческая душа появилась на Земле более 6 миллионов лет назад. В духовном развитии человечества наблюдается геометрическая прогрессия, поскольку влияние старых душ на юные чрезвычайно сильно. Когда последний человек завершит свое существование на физическом плане, использование этой планеты людьми прекратится. Ею смогут пользоваться другие разумные существа — развившиеся здесь или «засеянные» с других планет.

МАГИЯ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

Аллах сотворил всему сущему должную меру...

Сура «Ар Рад», 13:8

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном соотношении друг с другом и с целым. Принцип золотого сечения — высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

- *Золотое сечение, золотая пропорция*— это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; иными словами — меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.

В эпоху Возрождения усилился интерес к золотому сечению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Леонардо да Винчи, художник и ученый, видел, что у итальянских художников эмпирический опыт большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею.

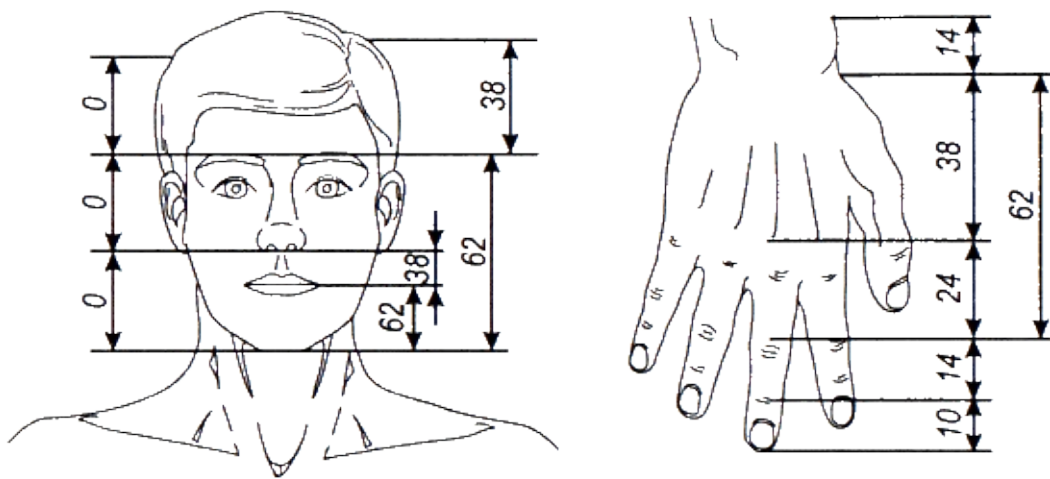
По мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. Лука Пачоли был учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась «О перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии.

Лука Пачоли прекрасно понимал значение науки для искусства. В 1496 году по приглашению герцога Моро он приезжает в Милан, где читает лекции по математике. В Милане при дворе Моро в то время работал и Леонардо да Винчи. В 1509 году в Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего полагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой пропорции. Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать и ее «божественную суть» как выражение божественного триединства — Бог-Сын, Бог-Отец и Бог — Дух Святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение Бога-Сына, больший отрезок — Бога — Отца, а весь отрезок — Бога-Духа Святого).

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого сечения. Он производил деления стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом сечении. Поэтому он дал такому делению название *золотое сечение*. Так оно и держится до сих пор как самое популярное.

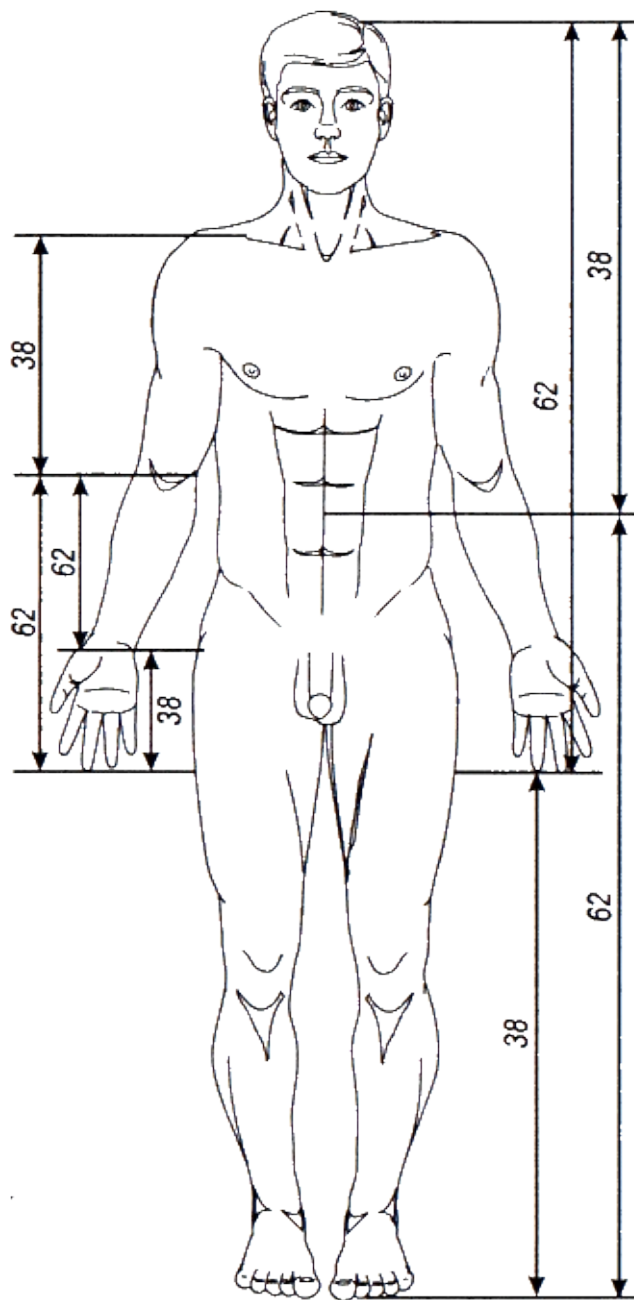
В последующие века правило золотой пропорции превратилось в академический канон, и когда со временем в искусстве началась борьба с академической рутинной, в пылу борьбы «вместе с водой выплеснули и ребенка». Вновь «открыто» золотое сечение было в середине XIX века.

Золотые пропорции в частях тела человека

В 1855 году немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования». С Цейзингом произошло именно то, что и должно было неминуемо произойти с исследователем, который рассматривает явление как таковое, без связи с другими явлениями. Он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений природы и искусства. У Цейзинга были многочисленные последователи, но были и противники, которые объявили его учение о пропорциях математической эстетикой.

Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает среднестатистический закон.

Золотые пропорции в фигуре человека

Деление тела точкой пупа — важнейший показатель золотого сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения $13:8 = 1,625$ и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении $8:5 = 1,6$. У новорожденного пропорция составляет соотношение $1:1$, к 13 годам она равна $1,6$, а к 21 году равняется мужской.

Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела — длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т. д.

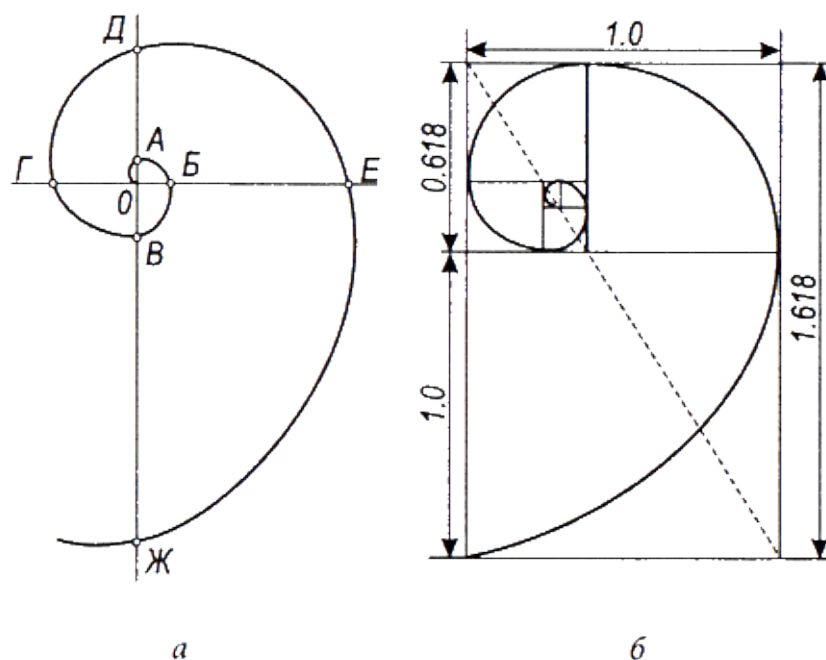
Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского.

Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление в основном в двух вариантах — рост вверх или расстилание по поверхности Земли и закручивание по спирали.

Раковина закручена по спирали. Если ее развернуть, то получается длина, немного уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая раковина имеет спираль длиной 35 см. Спирали очень распространены в природе. Представление о золотом сечении будет неполным, если не сказать о спирали.

Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. Увеличение ее шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике.

Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т. д.

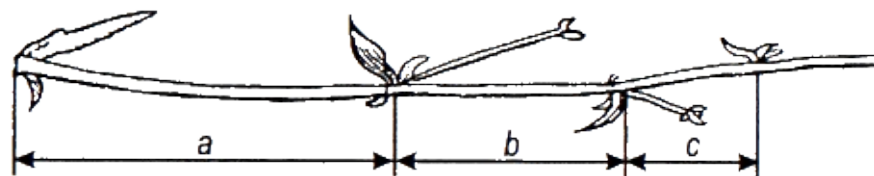

Спираль Архимеда

Совместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке (филотаксис), семян подсолнечника, шишек сосны проявляется ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гете называл спираль *кривой жизни*.

Среди придорожных трав растет ничем не примечательное растение — цикорий.

Приглядимся к нему внимательно. От основного стебля образовался отросток. Тут же расположился первый листок.

Ветка цикория

Отросток делает сильный выброс в пространство, останавливается, выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в пространство, но уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера, а затем снова выброс. Если первый выброс принять за 100 единиц, то второй равен 62 единицам, третий — 38, четвертый — 24 и т. д. Длина лепестков тоже подчинена золотой пропорции.

В росте, завоевании пространства растение сохраняет определенные пропорции. Импульсы его роста постепенно уменьшаются в пропорции золотого сечения.

О ЧЕЛОВЕКЕ

Из бесед с просветленными учителями, преимущественно в форме вопросов и ответов, можно увидеть, что представления о человеке достаточно сложны и требуют определенного усилия для понимания философской идеи. Но все же прикоснемся к знанию.

* * *

...Человек, приходя на Землю, знает ВСЕ, так как ему дана «память»... *Память* в кавычках — это то, что бесконечно превышает наше понимание памяти...

Рождаясь в Нематериальном, он проходит стадию подготовки к жизни на планете Земля, и в эту подготовку входит закрытие памяти за счет напряжения... Если ему открыть все, что дает память, то планета Земля не выдержит таких нагрузок ни по энергии, ни по информации, так как она тоже проходит этапы и своего рождения, и своего становления...

...Информация может переходить в энергию и наоборот... Эволюция — это не что иное, как раскрытие памяти Земли и памяти человека...

...Человек — неземное творение.

Он пришел на Землю, и для того, чтобы он соответствовал ее уровню развития, создано напряжение в дыхании, сознании, снах и т. д. То же в отношении мысли: человек не работает с мыслью, так как это очень большие энергии, а работает с образом мысли...

Совершенство и предусматривает уход от напряжения, т. е. расширения тех возможностей,

которые были закрыты в начале жизни...

Человек неуязвим в поисках своего. По некоторым моделям он неоднократно в развитии. Свободой воли человек формирует судьбу. От его выбора зависит будущее...

Назначение человека на планете Земля — выход в астральное тело через Абсолют планеты Земля, т. е. формирование астрального тела для Земли...

Человек — это функциональная система, где определено движение в сторону максимальной жизни. Это полный поворот к Нематериальному, так как в нем задействуется и бессмертие души, и реальность сна. Это единый ток. Он определяет жизнь в Материальном, давая выразиться талантам человека в жизни...

Сколько бы мы ни говорили о человеке, есть то, что пока еще не озвучено... Это длинный Путь в себя...

Человек: жизнь и развитие

Возраст от 1 до 3 лет — период развития транса и гипноза мысли. Гипогипнабельность снов увеличивается от 40 до 80 %, что создает возможность учить ребенка вне логики без подготовки к школе...

Период от 3 до 8 лет — период занятости транса интеллекта, и здесь возможен вариант высокого развития физического тела, т. е. это период активных физических нагрузок.

Период с 8 до 12 лет — активность работы всех чакр; раскрытие интеллектуальных способностей. В этот период рекомендуется знать, как слышать звуки музыки, открывая память интеллекта звука, предлагая лингвистику Слова в устной и письменной форме. Это развивает способность рук, ног удерживать давление в теле, создавать здоровье...

С 12 до 15 лет идет интенсивный рост, и здесь предлагаются медитативные уроки, раскрывающие образное мышление...

С 15 до 18 лет — активность биочакр. Сложный период времени: в нем выстраивается формула здоровья жизни. Идет переключение дыхания на интеллект сна материального времени. Сознание ведет перестройку, активизируя чакру Муладхара, на фоне которой создается новый транс времени. Подсознание выходит на новый период жизни...

С 18 до 21 года — максимальная занятость в пространстве звука времени; идет поиск совершенного внутри себя...

С 21 до 24 лет — выход за границы памяти времени жизни: адаптационный период в жизни чакры Муладхара: она начинает концентрировать внимание на все биополя транса и гипноза жизни. Гипнабельность выдоха увеличивается на 40 %. Максимальное развитие своих возможностей...

С 24 до 26 лет — пауза в дыхании астрального и ментального тела. Нормализация давления дыхания крови. Устойчивый период обновления тканей...

С 26 до 30 лет — вывод шлаков из тела. Организация «сна» через чакру Муладхара. Активность всех биотоков сердца, почек, печени. Максимальная занятость в пространстве Кундалини...

С 30 до 40 лет — уход в трансовое поле времени. Благополучное время для жизни чакр. Открытие биовозможностей, экстрасенсорных явлений, составление графики ухода в себя, раскрытие астрального и ментального каналов видения. Уход в астральный гипогипноз сна; раскрытие гипотранса мысли...

С 40 до 51 года — возраст неопределенного здоровья. Развитие возможностей ментального сна. Раскрытие чакры астрального тела. Монолог с практикой йоги; диалог с практикой образного мышления; диалог с максимальной бесконечностью. Уход за границы Безмолвия...

С 51 до 72 (73) лет — открытие биотока как биокинеза ментального сознания. Открытие второго дыхания жизни мысли; открытие второго цикла жизни; открытие третьего глаза на уровне подсознания мысли. Раскрытие биополя на уровне ментального сна, вход в магнитную скорость Астрала...

С 73 до 90 (91) года — максимальная занятость в пространстве снов; открытие чакр Вишудха и Сахасрара и уравнивание их давления дыхания внутри себя. Открытие цикла неосознанного сна. Пробуждение чакры Сахасрара в варианте Муладхары. Уход за бесконечностью сна...

С 91 до 100 (101) лет — адаптационный период к уходу, т. е. переход в другую скорость измерения сна, а значит, и времени жизни в Нематериальном, где действует строгая закономерность относительно максимального ухода в себя.

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

Человек — это непознанный мир времени, в котором живет свой Абсолют таланта и мысли...

В человеке необходимо познать Тайну Бессмертия.

Насколько человек находится в варианте неосознанного?

— На 95 %. Значит, на осознанное приходится 5 %...

Что же не осознает человек?

— Тайную природу жизни...

Смысл прихода человека на Землю — раскрыть баланс всех энергий для пространства Земли за счет астрального и ментального тел как энергии Космоса... В идеальном варианте человек знает свою земную энергию...

Что человек оставляет Земле?

— Человек оставляет Земле свой разум как результат работы со временем. В этот вариант разума входят: физическое тело, астральное тело на 100 % и ментальное тело от 0,01 до 20 %...

По информационному согласию человек живет ровно 100 лет на Земле, присутствие его астрального тела звучит во всех планах развития Земли. Назначение 100 лет на Земле — отдать ВСЕ Земле и переключить свое внимание на поле мысли других планет...

Земное летосчисление включено в вариант 100 лет... 100 лет могут протекать в варианте замедленного движения времени и быстрого ухода — это формируется самим подсознанием знания времени...

Можно родиться таким человеком, который все предвидит сразу. На это нацелена и настроена цивилизация времени. Это опыт, который диктует начало жизни, обращая внимание на концентрацию мысли...

Сколько бы раз человек ни говорил о человеке, он все равно не знает человека, так как в этом понятии есть нечто, превышающее норму мышления.

Человек окутан тайнами, поскольку именно в них или через них он открывает величие жизни...

Человек — это объем памяти на уровне звука, мысли, времени. Это внимание к природе сна, где реализуется часть жизни в Материальном. Это пространство, в котором звучит эволюция сна...

Человек — это самый благополучный объект, где развивается скорость мысли. Это *память* — необъяснимое понятие жизни, в которой присутствует вся Земля и ее вселенные в прогрессии звука мысли...

Человек — это звук в геометрической прогрессии мысли. Это соединение открытой и закрытой части жизни на уровне звука. Многоликость — это проявление человека в четырех измерениях времени...

Человек в целом состоит из Нематериального, где само время фиксирует результат материального. Нигде и никто это не отмечает, кроме подсознания.

Человек с нераскрытыми снами не имеет информации о будущем и не имеет творчества в своем созидании, так как во всем всегда и везде работают высокие уровни сна...

В человеке присутствует работа гипноза на 80 % и работа транса на 20 %. За счет этого человек видит свою цель жизни...

Теории возникновения человека нет. Есть только графика его развития как абсолютное отношение к жизни времени. Человек на 80 % состоит из времени и на 20 % из концентрации мысли. Это жизнь звука на уровне флюида.

Человек знает ВСЕ, так как в его памяти пульсируют сны. Они заочно представляют ему всю информацию обо всем, давая мыслить на уровне звука, соединяя прошлое и будущее в одно целое, обращая взор на главное, планируя найти ответ на все шаги жизни, сопоставляя факты дня и ночи, демонстрируя опыт мысли...

Никто не знает человека так, как знает его мысль, где есть своя закономерность времени, открывая которую мозг видит начало сна. Жизнь строится не по теории, а по масштабности мышления подсознания, где участвует нематериальное и материальное время как согласие с тем, что происходит в пространстве...

Человек живет не по логике и вне логики. Он наполняет свою жизнь нетрадиционным, включая в эту память свое время. Нет теорий. Есть только размышление о теориях... С чем человек согласен, с тем и живет...

Все, что созидает тело, созидает и пространство.

Все, что созидает Землю, созидает и человека. Поймите природу этого участия.

Человек и Земля — это одно и то же, только на разных языках времени. В сферах жизни есть свой результат и подлинная известность в знаниях о времени...

Земля — это человек в радиусе своих возможностей...

Человек необъясним лишь только потому, что у него есть все.

Рано или поздно человек будет говорить на всех языках разума, но для этого надо понять Вселенную...

Человек — это результат работы вселенной мысли...

Человек — это четыре измерения разума, входящих в дыхание бесконечности всех начал...

Человек живет потому, что в нем сконцентрирована векторная скорость жизни как память перехода в астральные и ментальные миры, оставляющая в человеке тайну всех вселенных, открывающая только часть ее проекта, где человек демонстрирует астральные и ментальные возможности, гипнотизируя всю материальную часть жизни за счет присутствия в нем Абсолюта...

Человек — это Главная составляющая Цели жизни...

Он должен пройти несколько знаков своего развития, и Земля — это не единственный вариант жизни...

Человек рождается из Будущего. Человек велик в своем обращении к мозгу, поэтому он многократен в своем объяснении...

Человек — это седьмое измерение времени; это сон, в котором происходят действия

времени...

Человек — это наука, которая звучит в результате раскрытия пространств; это наука, в которой разрешается все. Это легенда мысли, в которой хранится тайна всех вселенных...

Человек — это лучшее явление транса и гипноза. Это бесконечность, в которой рождается смысл не переходить, а перерождаться в своем дыхании...

Человек — это разум, за которым стоит степень мысли, уводящая человека в сны безмолвия...

Физическое тело — это звук, в котором присутствует магия света мысли.

Тело живет будущим...

Из чистого пространства Солнца был создан Человек...

Человек — это вселенная как результат космоса мысли, где есть продолжительность жизни за 1000 лет...

Человек имеет более 100 информационных полей, из них 10 основных, которые работают в постоянном режиме дыхания...

НАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Тело — это галактика и ее опыт развития в Материальном. В отношении Земли это опыт двух- и трехмерного созидания Земли, где тело открывает свой опыт как звук. Это результат сновидений или сна, где раскрываются другие токи развития физического тела, фундаментально производя в нем свои циклы...

Есть уровни развития физического тела:

I — материальный уровень;

II — духовный уровень;

III — космический уровень, где есть свои галактики и их структура развития в теле.

Это и открывает бессмертие физического тела, фундаментально строя и другие основы для его развития, и далее...

Духовное развитие внутренних органов:

1. Исцеление.

2. Созидание миров.

3. Раскрытие их назначения и т. д.

Это система саморегуляции масштабности развития физического тела и его возможностей как планеты, взявшая за основу другие цели Земли и ее опыта.

Физическое тело — это нераскрытый разум. Это абсолютный союз Слова, Времени и Звука...

Какие цели ставятся физическому телу?

— Открытие опыта мысли как энергии, в которую входит время, где разблокируется основная часть дыхания жизни.

Назначение физического тела — перевести время в пространство, тогда человек будет жить вечно.

Человек получает энергию не от еды как питания, а от дыхания Нематериального, которое приходит или включается во время еды как ритуал жизни Материального. Человек дышит за счет своего времени...

Что является главным в физическом теле?

— Солнечное сплетение, так как именно оно открывает разум дыхания жизни.

Физическое тело имеет около 100 и более уровней своего развития, в числе которых есть и биологический (организм)... Созидание тела — это опыт мысли...

Человек — это информация, в которой пульсирует время...

Идея физического тела — открыть космическую скорость времени внутри себя и перевести память в знак Единого дыхания...

Нет той оценки, которая бы оценила физическое тело... Человек — это то начало, где есть ВСЕ... Возможности тела человека безграничны. Ограничено только время прихода сна в этом порядке...

Все, что создает человек, следует из тайны мозга... Тело — это результат сна... Благополучие равно нулю, если нет мысли...

Все, что стоит за пространством физического тела, — это мысль. Человек приходит из памяти света и уходит в энергию света, создав баланс своему времени. Все создается так, как это знает ментальное тело...

Чтобы открывать физическое тело, необходимо работать с пространством Абсолюта, развивая звук Единого дыхания...

Чтобы понять физическое тело, надо понять историю создания Земли на уровне звука, так как именно она несет громадную скорость раскрытия транса, за счет которого живет физическое тело. Чтобы реализовать способности тела, надо понять весь Космос, внутри которого работает только мысль. Ничто так не обогащает человека, как мысль, где присутствует вся скорость жизни...

Ваше тело — это система преобразования мысли и событий.

Ваше тело — это механизм управления действиями...

Разъяснение законов мироздания на примере гало

Когда учение геометрии используется, чтобы показать древнюю истину о том, что вся жизнь исходит из одного источника — разумной силы, которую называют Богом, — это учение называется Сакральной геометрией. Понимание простых истин Сакральной геометрии ведет к эволюции сознания и раскрытию сердца, что является следующим шагом в процессе эволюции человека!

Я постиг, что религиозное космическое чувство есть сильнейший и благороднейший побудительный мотив научного поиска.

Альберт Эйнштейн

Итак, мы подошли к последней главе нашего повествования. Попробуем просто изложить свой взгляд на законы мира, опираясь на знак, явленный самим Космосом.

Первый уровень

Начнем рассмотрение с простейшего уровня понимания модели. Мы возвращаемся к *гало*крест в круге.

Круг разбит на четыре части не случайно. Природное явление — лишь проявление общего закона.

Четыре стороны света, четыре агрегатных состояния вещества (твердое, жидкое, газообразное, плазменное) — то же, что Земля, Вода, Воздух, Огонь — четыре фундаментальные силы; четыре качества человека: физическое, эмоциональное, ментальное, духовное; четыре достижения: ученик, учитель, отшельник, бог; четыре времени года: весна, лето, осень, зима. Список можно продолжать. Например, детство, юность, зрелость, старость в жизни человека.

В статическом состоянии круга происходит констатация качеств, при его вращении имеет место круговорот, развитие, гибель и рождение.

Плоский рисунок — только срез, удобный для восприятия. Но надо понимать, что здесь скрыта стрела времени, неумолимо вращающего этот круг.

Например, смена времен года завешает год, символически убивает год прошедший, давая рождение году новому. Для человека смена детства, юности, зрелости, старости приводит к смерти, т. е. исчезновению. Вода преобразуется так: лед, жидкая вода, пар, плазма (т. е. ионы кислорода и водорода). Вода как бы исчезает в плазме, но стоит условиям измениться, как происходит возрождение воды. Через гибель — к рождению, от рождения — к гибели. Таковы две стороны одной монеты, вращающейся во Вселенной.

Иной вид имеет вращение круга при рассмотрении сути человека. Развитие физического тела человека, затем становление его эмоций, возникновение ментальных качеств и духовность как завершение цикла. Так происходит полная реализация человека, а отклонение от правильного пути приводит к его частичному или полному разрушению.

Второй уровень

Наш поток эволюции направлен по часовой стрелке.

Возможно, круг эволюции на самом деле представляет собой спираль. Но для того чтобы

понять, куда она направлена и чем отличается от круга, нам нужно увидеть, чем отличается состояние Вселенной в одну ночь Браммы от другой.

Соответствующие полупериоды ассоциируются с двумя основными полупериодами круга сансары (становления) — днем и ночью Браммы — индийской эзотерической традиции. Кстати, и багуа китайской «Книги Перемен» («И-Цзин») имеет очень близкий, если не тот же самый, смысл.

Все древние и одновременно вечно актуальные эзотерические традиции разных народов — мистерии Осириса, Вакха и Диониса, Пути освобождения, религии — так или иначе рассматривают различные аспекты эволюции. Сама история предстает с этой точки зрения как процесс одухотворения человечества через победу над физической материей, как мистерия истории.

Это — и древняя индуистская Змея, кусающая свой хвост, изображенная на современной теософской эмблеме.

Это — и знаменитая Печать Соломона, которой подчинялись все самые могущественные джинны трех миров и которая позволяла ее обладателю настроиться на необходимые формы сознания, уровни реальности или степени материализации.

Это — и вся мудрость великой китайской «Книги Перемен» («И-Цзин») с ее двоично-восьмиричной и 64-ричной классификацией состояний. Действительно, ведь добавление каждого дополнительного разряда увеличивает число классифицируемых состояний вдвое. Поэтому 64-ричной классификации требуется 6 двоичных разрядов, откуда и получаются гексаграммы «И-Цзин». Их также располагают по кругу или по клеткам шахматной доски.

В первом полупериоде цикла сансары, расположенном на нисходящей ветви, каждый последующий этап эволюции объектов реальности достигается за счет полного, метафизического отрицания предыдущего этапа. При этом возможности последующего этапа даются ценой полной потери возможностей предыдущего. Конечно, полная потеря возможностей предыдущего этапа, о которой мы так смело упомянули, в действительности всего-навсего иллюзия. На самом деле последующие этапы основаны на предыдущих как на более фундаментальных структурно-функциональных уровнях реальности.

Так или иначе, но механизм отрицания отрицания на нисходящем полупериоде не работает. Ведь если некоторое третье состояние отрицает второе, а то, в свою очередь, первое, то это не означает, что третье состояние в каком-то смысле аналогично первому или повторяет его на более высоком уровне.

В нисходящем полупериоде каждый последующий шаг эволюции основан на возникновении новых, более грубых, чем предыдущие, структур. С одной стороны, упомянутые нами структуры позволяют объекту вступать во взаимодействие с более плотными слоями реальности, а с другой — делают взаимодействие с высокими и фундаментальными уровнями реальности несколько более опосредованным и ограниченным.

Необходимо особо отметить, что существа спускаются по нисходящей ветви эволюции совершенно пассивно, подчиняясь этому процессу как основополагающему Закону Вселенной (Богу), находясь в непроявленном (назовем его *детским*) состоянии. Противиться такому процессу на этом этапе означало бы выступить против основного Закона Эволюции Вселенной.

Во втором полупериоде цикла сансары, расположенном на восходящей ветви, каждый последующий этап эволюции объектов реальности достигается за счет диалектического отрицания. Гегель называл такое диалектическое отрицание *снятием предыдущего этапа*.

Сформулируем основную закономерность второго, восходящего, полупериода цикла сансары.

Она заключена в том, что возможности последующего этапа включают в себя наиболее

ценное из достигнутого на предыдущем этапе, равно как и качественно новые возможности, полученные за счет отрицания ограничений предыдущего этапа.

Более того, в дальнейшем само отрицание, в свою очередь, выступает как ограничение и также преодолевается.

Это означает, что на втором полупериоде в полной мере работает закон отрицания отрицания. Иными словами, если некоторое третье состояние диалектически отрицает второе, а то, в свою очередь, первое, то это означает, что третье состояние во многих отношениях можно рассматривать как аналог первого на качественно более высоком уровне.

На протяжении восходящего полупериода каждый последующий шаг эволюции основан на последовательном снятии ограничений, связанных с внешними плотными структурами объекта.

Однако снятие ограничений происходит не путем уничтожения структур как таковых, а за счет изменения их свойств. В результате, с одной стороны, сохраняется возможность взаимодействия объекта с плотными слоями реальности, а с другой — восстанавливается прямое и непосредственное взаимодействие с более высокими и фундаментальными уровнями реальности, нарушенное ранее возникновением плотных слоев.

Переход из одного состояния на круге сансары в другое невозможен без существования некоторого состояния вне круга сансары.

И вновь наше логическое мышление настораживается. Спросим сами себя: где это — «вне круга»?

Может быть, в его центре. Это состояние находится вне классификации, вне шкалы эволюции и является одинаково близким к любому состоянию реальности и сознания. Это то единство, без которого не может быть изменений в дифференцированном мире.

Практически все историческое развитие человеческого общества в пяти общественно-экономических формациях помещается на небольшом отрезочке круга сансары. Этот отрезок расположен в нижней части круга, отображающей развитие человека при физической форме сознания. Соответственно на схеме условно отображены и пять формаций физической группы.

В свете изложенного представляет несомненный интерес проследить диалектику появления на заре человеческой истории физической формы сознания и перехода человечества к следующей, более высокой, форме сознания в наш исторический период.

Будем руководствоваться достижениями современного естествознания и его лидера — физики.

Именно физика сегодня находится на передних рубежах исследования фундамента материи. Она, вкуче со всем остальным естествознанием, достигла сейчас уровня, позволяющего теоретически и экспериментально исследовать частично-редуцированные состояния материи, виртуальные процессы, структуры физического вакуума.

Названные уровни реальности соответствуют «всего лишь» эфирному уровню, промежуточному между физическим и астральным уровнями реальности. Впрочем, возможно, и низшему астралу.

И на этих достаточно поверхностных представлениях основаны все современные научные представления о развитии Вселенной и человечества. Как говорит Махатма в «Чаше Востока», учителя человечества летали к другим звездам за многие тысячелетия до того, как надменный боевой петух современной науки вылупился из яйца.

В книге С. Джинараджадаса «Основы Теософии», изданной в 1928 году, приводятся вихревые модели физических атомов, совпадающие с теми, которые получены в единой теории электрослабых взаимодействий Вайнберга — Са-лама — Глэшоу в конце 1960-х годов (см. журнал «В мире науки» № 3 за 1990 г., с. 43–44).

При рассмотрении этого круга явлений современная стандартная модель элементарных

частиц оперирует такими понятиями, как «киральность на субатомном уровне», «несохранение четности», «слабые заряженные токи», «слабые нейтральные токи» и т. п. Очень строго, очень логично, местами просто заумно.

А вот теософская модель выглядит более детально разработанной, так как в ней описывается троичная структура нейтральных токов, спиральный характер их движения в атоме, да и не только это. Рассматривайте рисунки и делайте выводы. Думаем, они хотя бы в чем-то совпадут с нашими воззрениями.

Мы воспринимаем это «так называемое совпадение» как блестящее подтверждение современной наукой адекватности эзотерических исследований, проводимых адептами и посвященными. Причем, справедливости ради, следует обмолвиться, что они это делали без монстрообразных ускорителей, стоящих миллиарды долларов.

Снова обратимся к вышеприведенной схеме круга сансары.

До появления физического сознания (ФС) основная масса человечества находилась в дофизическом астральном сознании (ДАС). При дофизическом астральном уровне сознания как объективное осознается астральный уровень реальности, иными словами, чувства и эмоции людей и других существ, а также астральная среда, т. е. естественные астральные объекты (АО). Физический же уровень реальности при ДАС, в том числе и собственное физическое тело с различными его состояниями, не осознаются.

Конечно, современному человеку описанную ситуацию представить непросто, но, по-видимому, дела обстояли именно так.

В частности, не осознавались физическое наслаждение и физическое страдание, а также то, что их порождает, то, что впоследствии было названо соответственно *добротой* и *злом*. Переход человечества от ДАС к ФС, по-видимому, происходил одновременно у разных полов и народов и занял достаточно длительный исторический период.

В то давнее время описываемый нами процесс едва ли мог быть осознан и интерпретирован в иной форме. Сейчас же совершенно очевидно, что даже если ФС первоначально и не принесло людям счастья, то все же переход из животного состояния в человеческое, основанный на массовом овладении этой формой сознания, явился гигантским эволюционным шагом вперед для всего человечества как вида.

Этот переход не может быть оценен иначе как добро. Есть, конечно, своя «сермяжная правда» в том, что человек стремится к счастью, а не к высшим формам сознания. Однако страусиный рецепт счастья — просто не осознавать реальность, если она не нравится, очевидно, не может быть принят всерьез. Ведь страданий в действительности не станет меньше, если их не осознавать.

Человеческую цивилизацию следует рассматривать, в конце концов, как некоторое сложное природное явление, развивающееся по естественным природным законам. Ну а природе мы не можем приписывать желание или цель сделать человека более счастливым (как, впрочем, и цель сделать его более высокоразвитым).

Мнение, что развитие человеческой цивилизации должно привести к такому ее состоянию, при котором все люди будут счастливы, — это всего лишь человеческое мнение, с которым многие соглашались, поскольку оно им понятно и больше нравится. Однако неизвестно, как соотносится их мнение с действительностью.

Третий уровень

Истина в том, что все уровни модели накладываются друг на друга и действуют

одновременно на человека, природу, Вселенную. Вращение происходит с разными периодами, что сильно усложняет картину и лишает ясности видение мира.

Как уже отмечалось, простые и ясные законы и принципы, действуя одновременно, порождают невероятно сложные картины бытия.

ВЕЛИКИЕ ЗАКОНЫ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

Древние цивилизации обладали оккультными знаниями, которые для нас и по сей день недоступны. Парадигмой этих знаний были универсальные принципы, сформулированные для человечества Гермесом Трисмегистом, которого египтяне нарекли Тотом, богом мудрости.

Эти принципы, а число их семь, дошли до нас в виде семи аксиом и максим. То, что их именно семь, тоже не случайно, ибо, по закону октавности, восьмой член есть повторение первого. Именно отсюда и идет оккультный смысл числа семь.

Сформулируем эти древние законы.

Все находится в разуме ВСЕГО. Вселенная ментальна, или ВСЁ есть все, и все есть ВСЁ.

Это первый закон — принцип ментальности. Под ВСЁ подразумевается Бог. ВСЕ сразу содержится во всем: все части, а лучше сказать состояния, мироздания взаимопроницаемы, взаимопересекаемы и содержатся сразу во всем. Весь мир — одна голограмма. И вот что нужно еще помнить всегда и при любых обстоятельствах: истина — понятие относительное и соответствует определенной ступени. Абсолютная истина — прерогатива только Абсолюта. Поэтому-то и принят во всех великих философских и религиозных доктринах постулат о непознаваемости Бога, а значит, и мира, ибо Бог — это и есть мир, т. е. ВСЁ. Для нас истина ограничена нашими человеческими рамками.

Отсюда становится ясно, что причинение вреда ближнему, природе, самому себе недопустимо, ибо приводит к уничтожению, ухудшению ВСЕГО. Вселенная — один невероятно огромный живой организм, наша планета — живое существо, человечество — это один сверхчеловек. Когда эта истина проникнет в сознание большинства людей, возможно, наступит золотой век.

Как внизу, так и наверху. Как наверху, так и внизу.

Это второй закон — принцип соответствия, или аналогии. Видимое нам строение Солнечной системы вполне подчиняется законам, сформулированным человечеством для микро- и макромира. Нарисованная на плоскости схема Солнечной системы весьма похожа на схему строения атома. Звезды вместе со своими планетами или без них вращаются вокруг центра галактики. Галактики образуют связанную и структурированную систему метagalактики и так далее, чего мы сегодня и представить не можем. Тут уже основательно работает герметический принцип аналогии. Это же относится и строению государства. Каков правитель, таковы и подданные.

Ничто не находится в покое — все движется, все вибрирует.

Третий закон называется принципом вибрации. Под термином *вибрация* герметизм понимает не колебание вокруг положения равновесия, а отрицание состояния покоя вообще. Все находится в состоянии движения в любой системе любого иерархического уровня. Самым общим видом такого движения в мироздании является движение по спирали. Мир непрерывен. И шкала энергий или вибраций, а следовательно, и состояний непрерывна.

Физика низких температур неоднократно пыталась «заморозить» атомы, добиваясь их неподвижности, но атомы, подчиняясь своим законам, продолжают совершать так называемые

нулевые колебания. Возможно, та сингулярность, что нашла выход в Большом Взрыве, породившем нашу Вселенную, тоже вибрировала, становясь неустойчивой.

Все двойственно; все имеет нечто, противоположное себе; сходное и несходное — одно и то же; противоположности тождественны по своей природе; между ними есть различие лишь в степени; крайности сходятся; все истины — лишь полуистины; все парадоксы могут быть примирены.

Четвертый закон — принцип полярности. Полярность — это обязательное условие существования и развития мироздания. Создание полярности — самый первый этап библейского акта творения: «И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».

Этот закон проявился повсеместно в истории человечества от *инь* — *ян* китайской философии до *теза* — *антитеза* Гегеля. Даже третий закон Ньютона в физической механике гласит: «Действию всегда соответствует равное и противоположно направленное противодействие».

Все вытекает и втекает; все имеет свои приливы и отливы; все вещи возникают и приходят в упадок; мера размаха направо есть также мера размаха налево; в силу ритма одно компенсируется другим.

Пятый закон — принцип ритма. Цикличность солнечной активности; приливы и отливы, связанные с Луной; периодические воздействия этих и других космических проявлений на все биологические и небиологические структуры Земли, вплоть до общественно-социальных.

Всякая причина имеет свое последствие; всякое последствие имеет свою причину; все совершается сообразно закону; случай есть лишь название, даваемое нами еще не познанным законам; есть много плоскостей причинности, но ничто не ускользает от закона.

Шестой закон — принцип причинности. Никто не станет спорить, что, например, причиной смены времен года является наклон земной оси, причиной смены дня и ночи — вращение Земли вокруг своей оси, причиной изменения положения Полюса мира (в данный момент — Полярной звезды) — прецессия земной оси и точки весеннего равноденствия и т. д. Это очевидно для всех.

Но причина далеко не всегда оказывается очевидной. Некоторые процессы и явления, которые мы наблюдаем в нашем физическом мире, могут быть следствиями причин, находящихся в другом, непроявленном для нас, мире. Все наши безобразия, связанные не только с химическими, радиационными и прочими загрязнениями, но и с негативными выплесками энергии злобы, ненависти, войн, убийств, извращений, могут привести к катаклизму, который сметет всю эту гадость вместе с цивилизацией, ее породившей. Земля неоднократно предупреждала нас: начался Карабах — землетрясение в Спитаке, события в Приднестровье — сильное наводнение. Такие примеры можно приводить и приводить. Да только выводов люди не делают.

Непрерывна цепь причин и следствий, каждое следствие служит причиной для последующих событий — и так до бесконечности. Пока в глубине человеческого сознания не укоренится этот универсальный принцип, мы не осознаем свою меру ответственности перед собой, перед человечеством, планетой, Солнечной системой, мирозданием — перед Богом! Великий А. Эйнштейн так сформулировал свое кредо: «Бог не играет в кости».

Двойственность активного и пассивного начал наблюдается во всем; во всем есть мужское и женское начало; двойственность проявляется на всех плоскостях бытия.

Принцип пола. Этот принцип столь же универсален, как и предыдущие, универсален и

вездесущ с самого начала акта творения: активное, т. е. мужское, начало побуждает к действию, дает идею, толчок; пассивное, т. е. женское, — творит. Спускаясь вниз по иерархической лестнице, на всех уровнях мы видим этот принцип в действии: чтобы получить результат, активное начало побуждает, а пассивное творит, создает, работает.

Очень важно понимать, что ни одно явление, объект, субъект, система не могут быть описаны каким-либо одним принципом. Во всем и всегда они присутствуют вместе, а степень приоритетности того или иного принципа в каждом конкретном случае определяется только ракурсом рассмотрения. Ни один принцип не встречается в абсолютно чистом виде.

В том и состоит непостижимая красота и сложность нашего мира, что простые и ясные истины и законы, накладываясь друг на друга, порождают сложные, кажущиеся хаотичными и случайными образы.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О МИРЕ. ОТ ОРИГЕНА И ХАЙЯМА — К САХАРОВУ И СОЛЖЕНИЦЫНУ

Искусство правильной постановки вопроса — несомненное свойство одаренных натур. Давайте рассмотрим некоторые вопросы, поставленные христианским философом Оригеном (185–254) перед собой и потомками.

Мир имел начало. Имеет ли он конец?

Может ли Бог постигать все?

Если да, то мир не бесконечен, так как нельзя постичь бесконечность.

Если мир начал существовать с известного времени, то что делал Бог до начала мира?

Когда наступит конец мира? Что должны делать люди, чтобы спастись?

Как Бог управляет каждым при сохранении свободы воли во всех разумных существах?

Когда все твари (люди) на Земле будут покорны Богу?

Возродится ли мир вновь? Каким он будет — возрожденный мир?

После разрушения этого мира будет иной мир? Что будет при новом сотворении мира?

Ориген первым из христианских писателей стал обосновывать нематериальность, бесконечность, совершенство и вечность Бога.

Через 300 лет после смерти Оригена, в 543 году, эдиктом византийского императора Юстиниана он был объявлен еретиком. Это решение было подтверждено на V Вселенском соборе в 553 году.

А вот как Ориген отвечал на поставленные им вопросы в своих сочинениях.

- *Этот мир был создан и начал существовать с определенного времени и вследствие своей порчи должен быть спасен, так говорится в Учении.*

О создании мира говорит повествование Моисея. Повествование Моисея — исторический рассказ о сотворении мира, в котором величайший духовный смысл. Под покровом букв в повествовании скрываются вещи таинственные и глубокие, но, тем не менее, послание говорит о том, что мир сотворен в определенное время.

- *О конце мира возвещает Иаков («И я возведу вам... что будут последние дни или время после дней последних»). Значит, если есть последние дни или время после дней последних, то начавшиеся дни должны прекратиться.*

- *Давид также говорил следующее: «Небеса погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза,*

обветшают, и как одежда. Ты переменишь их, и изменится все. Но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся».

- Пророки свидетельствуют о начале этого мира и конце.

- Бог сотворил грубые тела для невидимых тварей и устроил этот видимый мир для спасения. Он послал в этот мир служителей, чтобы они служили потребностям мира. Служители служат управлению мира в разных местах и в разные времена, мы веруем, что это — ангелы.

- Таким порядком вещей всего мира управляет Промысел.

Этот удивительно проникновенный взгляд на вещи мог родиться только в душе, существующей вне времени, прикасающейся к вечности.

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

* * *

Тебя волнует: как узор Земли и звезд рожден?
Мир древен. Многолик. Как море, протяжен...
Узорный мир когда-то появился
И снова в глубине исчезнет он.

Омар Хайям. Рубаи

Вселенная Омара Хайяма

Хайям считал, что наша Вселенная является только частью мироздания, т. е. всего мира, созданного Богом. Весь мир вечен, хотя наша Вселенная имеет свое начало и свой конец...

Наша Вселенная не единственная, вселенных множество, утверждал Хайям. (Об этом ученые заговорили только в XX веке.) Мы живем только в одной из вселенных. Поэтому человек на Земле не должен воображать, что именно он является конечной целью всего акта творения Вселенной, а точнее, мира.

Во Вселенной нет ничего лишнего, ничего несущественного. Муравей так же важен, как и человек.

Человек находится в поле постоянного внимания Творца, как и весь мир, который он создал.

Человеку Творец дал разум и способ творить. Ничего даром не дается. Человек должен, обязан этот дар использовать в полной мере.

То, что мы воспринимаем в каждый конкретный момент, — это только незначительная часть непроявленного, потенциального мира. Основная, главная, определяющая часть мира, по Хайяму, — это именно скрытый мир, потенциальный мир, небытие.

Настоящий мир иллюзорен в том смысле, что второстепенное принимается за главное или, что еще хуже, за единственно существующее. Смысл главного для человека скрыт...

Человек знает только некоторые сведения о Боге. Остальное домысливается им. Разные люди домысливают по-разному.

Академик Сахаров об эволюции Вселенной

Завершая работу над текстом своей нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека», Сахаров написал: «Я защищаю космологическую гипотезу, согласно которой развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более «удачные», должны существовать бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами цели».

Для Солженицына эта главная идея Сахарова была слишком материалистичной. И для него наша жизнь на Земле — это только миг, но она дана нам Творцом как испытание. Солженицын верил не только в разум, но в Высший Разум, даже в Высшего Судию, который наставляет и охраняет наиболее достойных. Главное достоинство как человека, так и всего общества, — это самоограничение и победа духовного начала.

Этот сверхкороткий обзор приведен только для того, чтобы подчеркнуть мысль о неизменности природы человека, незыблемости в веках тех вопросов, которые подобно цивилизационным маякам указывают нам путь к непознанному.

Движение к свободе продолжается

Для чего, в сущности, написана эта книга? Ведь ничто не ново под Луной. Приведенные в ней сведения давно беспокоят или воодушевляют людей. Попытки систематизировать огромные пласты информации делались и ранее. Для чего предпринята очередная попытка?

Ответить легко. Чтобы дать толчок неинформированным, чтобы ободрить идущих, поддержать упавших, вдохновить ищущих. Чтобы человек почувствовал порыв души и стал чуть лучше. Вдохновение бесценно.

Такой подход подсказывает сама эпоха. Великая эпоха всеобщего пробуждения. Люди становятся все более творческими, все сильнее тяга к самовыражению, к постижению великих истин.

Но форма процесса меняется. Знаки этого процесса: глобализация, активное внедрение видеокультуры, компьютерные игры как моделирование нового опыта, клонирование, т. е. вторжение в физическую природу человека, всеобщее проникновение Интернета, появление чатов, самиздата в электронном виде — все это новые средства общения и самовыражения.

Высочайшая коммуникабельность в период новой эпохи не должна вытеснить способность к внутреннему сосредоточению, медитации, проникновению в суть вещей. Прагматизм и технократия не должны доминировать над поэзией, музыкой, духом.

Людям надо напоминать, что за пределами нашего видимого мира существует иная реальность с иной формой бытия. В этой реальности отсутствуют пространство, время, движение, эволюция, рождение, смерть. Мир там вечен и бесконечен. Это матрица-универсум, порождающая миры, подобные нашему. За матрицей — Абсолют. Контакт с ним возможен через мистический опыт.

Успехов вам в самореализации, удачи на пути к совершенству. Помните, что оптимальные условия для вашего развития существуют рядом, здесь и сейчас.

Движение к свободе продолжается.

И всегда побеждает любовь!

КРУГИ НА ПОЛЯХ

Круг — устойчивости мира — познания вечного смысла жизни — открытия нового мышления — открытия нового тысячелетия, где все сконцентрировано на Идее дыхания, дыхания мира и его взаимодействия с другими планетами и пространствами другого летосчисления.

Это самый близкий нам по рисунку цикл развития, где все говорит о масштабности и возможности мысли...

Это духовное развитие нашего тысячелетия на новом уровне жизни...

Это спокойный фон планетарного развития с масштабностью выхода за космическую скорость развития...

Проявления Космоса принимают порой самые неожиданные формы. Не следует пренебрегать таким известным, хотя и спорным, явлением, как круги на полях (КНП). Вспомним, что еще в русских сказках загадочные неуловимые кони вытаптывали поля пшеницы.

Первые КНП были замечены в 1972 году, когда два очевидца, Артур Шаттлвуд и Брюс Бонд, сидели на склоне холма, надеясь увидеть загадочный неопознанный летающий объект, сделавший этот район Англии Меккой для уфологов. Но увиденное той лунной ночью было несколько более экстраординарным: в сотне футов от них часть колосьев веерообразно полегла, образуя ровный круг.

С того момента поступило около восьмидесяти сообщений о точно таких же происшествиях. Появление круга занимает около двадцати секунд и часто сопровождается скрипящим звуком, который был записан на пленку и потом признан НАСА как звук искусственного происхождения.

Спустя декаду феномен начал проявлять себя количественно. К тому моменту насчитывалось уже больше 9000 сообщений о КНП по всему миру, 90 % из которых поступило из Англии. Будет также нелишне заметить, что о большинстве кругов даже не сообщалось, так как в основном люди просто не представляют, что это, а даже если и представляют, то не знают, куда обращаться.

Если вы считаете, что все эти круги сделаны двумя старушками с использованием дощечки и веревки, то вы не в меньшинстве. В данном случае мы имеем дело с достаточно эффективным использованием метода дезинформации, называемого *развенчиванием* изобретенным во время холодной войны, для того чтобы контролировать общественное мнение о феномене НЛО. (Это была главной задачей Робертсона Пэнела в 1953 году, но об этом узнали только в 1977-м благодаря принятому в США Пакту о свободе информации.)

Этот метод вполне оправдал себя, так как средства массовой информации не предоставляют никакой научной или технической информации, на основании которой может сложиться собственное мнение. Затем феномен осмеивают, рассуждая о нем наряду с другими «крайними» темами или приглашая различных «экспертов», которые объясняют все плохими погодными условиями либо чьими-то хулиганскими выходками. Давайте проследим историю развенчивания до конца.

Согласно документам, все КНП сделаны двумя стариками по имени Дуг и Дейв. Как мы теперь знаем, они были проинструктированы британским правительством по требованию ЦРУ и получили задание признать, что все КНП сделаны ими. По информации, полученной от высоких

чинов в британском министерстве обороны, правительство выставило вперед двух этих «шутников» для того, чтобы дискредитировать феномен и тем самым подавить растущий общественный интерес к данному явлению.

Но когда в телеинтервью им показали некоторые фигуры, Дуг и Дейв вдруг изменили свою историю и заявили, что никогда их не делали, хотя до этого они утверждали, будто сделали все фигуры на полях в Англии. Также им указали, что почти половина всех известных фигур была обнаружена в пятидесяти милях к западу от Silbury Hill, но они отрицали свою причастность и к этим кругам. Так продолжалось и дальше, и к концу программы даже сами виновники событий не были уверены, какие именно круги они сделали.

Но в подобных программах никогда не были показаны настоящие плоды их «трудов». Вместо кривых вытоптаных маленьких пятен на пшеничных полях нам были показаны большие, точные и красивые фигуры. Этот прием повсеместно используется в программах новостей, спекулирующих дешевыми сенсациями.

После Дуга и Дейва много мошенников вышло на сцену, некоторые делают это ради денег, некоторые — в погоне за славой, а некоторые просто пытаются ответить загадочным силам (кстати, именно в подобных случаях были получены довольно интересные результаты). В среднем около 30 % фигур на полях сделаны людьми.

Не так давно группа известных мошенников была нанята программой новостей NBC, чтобы поехать в Новую Зеландию и сделать там очень качественную фигуру, которая все равно не прошла бы проверки на подлинность. Дело в том, что ни один фальшивый круг не содержит набора признаков, имеющих в настоящей фигуре.

На данный момент мы имеем около семи тысяч КНП, созданных силой, неизвестной современной науке. Проблема фальсификации состоит в том, что пшеницу необходимо прижать каким-то физическим объектом, который, несомненно, ломает колосья. В настоящих фигурах колосья не сломаны, а лишь изогнуты примерно в дюйме от земли, там, где находится первое коленце колоса. Похоже, что растения подвергаются короткому тепловому воздействию, которое размягчает их и заставляет наклониться к земле почти под прямым углом, где они снова становятся жесткими. Человечеству не известны технологии, с использованием которых можно было бы проделать такое. Данный метод является основным при определении подлинности фигуры.

Также фальсификаторы не могут воспроизвести такие признаки, как утолщение колоса, расширение его узелка, изменение зародыша в злаках, появление полостей в растениях, как будто они были нагреты изнутри. К тому же в настоящих фигурах наблюдаются изменения в клеточной структуре растений. И при этом растение не погибает, а продолжает расти! Ни в одной фальшивке не сумели воспроизвести такое.

В общем, различия налицо. Настоящие фигуры математически точны, в некоторых зашифрованы различные сложные теоремы. Края настоящих фигур сильно отличаются от фальшивок, так как выведены с хирургической точностью. Колосья закручены в спираль, в которой используются те же логарифмические пропорции, что и в числах Фибоначчи, или золотой пропорции, которые, впрочем, можно найти и в природе, например в ракушке или роге барана. Дно фигуры может иметь до пяти слоев, и пшеница в каждом слое закручена в сторону, противоположную предыдущему. Каждый колосок в них лежит аккуратно рядом с другим. В центре круга колосья могут хитрым образом переплестись, а еще здесь может находиться лишь один прямо стоящий колос (обычно в центре стоит нетронутый пучок колосьев). В отличие от настоящих кругов в подделках колосья просто свалены в разные стороны, потоптаны и, конечно же, сломаны.

Еще одна особенность настоящих кругов — повышенное инфракрасное излучение внутри и

снаружи фигуры. Также при изготовлении настоящего круга загадочные силы используют чрезвычайно сложные формы евклидовой геометрии, чтобы изменить магнитную структуру, из-за чего компасы не могут определить, где север, а где юг, камеры, мобильные телефоны и батарейки не функционируют и приборы самолета начинают «дурить» при пролете над фигурой. Скорее всего, изменение магнитной структуры тут ни при чем и виновато все то же неизвестное поле или излучение, что и в аномальных зонах. Счетчики Гейгера показывают увеличение радиации примерно в три раза по сравнению с нормальным фоном. Кстати, животные с окрестных ферм избегают места фигуры на поле даже до того, как фигура появится. Очень часто автомобильные аккумуляторы в окрестных деревнях полностью разряжаются, а иногда электричество выключается во всем поселке.

Настоящие фигуры также любят располагаться поверх энергетических линий Земли, воздействуя на энергетический узор местности. Они часто повторяют характерный размер, форму и направление местного неолита и включают в себя около 20 слоев концентрических узоров. Их можно «просканировать» с помощью лозы. Даже когда урожай собран и на следующий год поле снова перепажано и засеяно, лозоходец сможет определить то место, где была фигура.

Обычно круги образуются ночью, между 23:30 и 4:00 часами. В то время года, когда в Великобритании самые короткие ночи, сотни военных, фермеров, ученых и уфологов внимательно наблюдают за полями, надеясь стать очевидцами самого момента появления фигуры. Двое из немногочисленных счастливых, которым довелось что-то заметить, наблюдали, как большие светящиеся шары направили желтый луч света на поле, а на следующий день на этом месте была обнаружена фигура. Многие приносили с собой чувствительную аппаратуру, но фигуры появлялись непосредственно перед ними.

Один раз фигура «материализовалась» прямо на лужайке резиденции британского премьер-министра, на строго охраняемой территории.

В 1996 году пилот, пролетающий над Стоунхенджем, сообщил, что на окрестных полях все чисто, но через 45 минут появилась фигура, изображающая компьютерный фрактал Julia Set. Эта фигура имела 900 футов в длину и содержала 145 маленьких кружков. Фигура образовалась в непосредственной близости от хорошо охраняемого монумента, но ни охрана, ни посетители не заметили сам момент образования.

Но увы, у всякого реального феномена сразу возникает конкуренция со стороны подделок, которая дискредитирует саму суть феномена. Еще в 1986 году одна газета заплатила некоему фермеру деньги за создание круга на своем поле. Но это был пустяк по сравнению с потоком подделок КНП, хлынувшим позже.

Самый чувствительный удар по энтузиастам «инопланетной» версии происхождения КНП был нанесен в сентябре 1991 года, когда два безработных художника из Саутгемптона, Боуэр и Чорли, признались, что фальсифицировали загадочные круги, и доказали это фотографиями. Художники объяснили свои шалости желанием продемонстрировать наивность граждан и, по возможности, прославиться.

С тех пор количество их последователей изрядно увеличилось. В ноябре 2000 года один из них, Мэтью Уильямс, даже был взят под стражу за умышленное нанесение ущерба, после того как его сфотографировали в процессе создания КНП. А в ноябре 2001 австралийский исследователь аномальных явлений обвинил «Disney Studios» (студию Уолта Диснея) в том, что они подделывают КНП по всему миру, чтобы обеспечить рекламу выходящему фильму «Знаки» («Signs») с участием Мэла Гибсона, который сыграл роль фермера, обнаружившего круг на своем поле.

Светила сельскохозяйственных наук уверяют, что если осенью на поле озимых в пределах круга внести ударную дозу аммиачной селитры, то от такой перекормки азотом растения в пределах круга станут расти быстрее и достигнут такого роста, что тонкие стебли полягут от малейшего дуновения ветерка. Можно уложить их веревкой по спирали (именно такая картина наблюдается в КНП), что и было продемонстрировано журналистам «Комсомольской правды» в одном из частных хозяйств Подмосковья в 2001 году. Однако непонятно, как при таком методе возможно создание фигур с четкими границами и несколькими разнонаправленными «донными» слоями.

Т. Миден выдвинул свою теорию, основанную на погодном факторе: круги делают неведомые атмосферные явления, например наэлектризованные вихри.

Согласно д-ру Колину Эндрюсу, который занимался исследованием КНП в течение 17 лет, примерно 20 % из них образовались из-за вихревых возмущений в магнитном поле Земли, а остальные — созданы руками человека. Он полагает, что какое-то загадочное смещение электромагнитного поля создает электрический ток, который сгибает колосья по кругу.

Как сообщает «Вашингтон пост», недавно калифорнийский исследователь Дон Скотт наблюдал появление загадочных КНП в южной Англии. Среди его аппаратуры были детектор радиации, приборы инфракрасного видения, фотоаппараты и кинокамеры.

Дон Скотт исходил из общеизвестного факта фиксирования на лежащих кругами злаковых присутствия радиоактивных изотопов. Поэтому перед тем как установить свою аппаратуру, он определял с помощью детектора радиации участки ржаного поля, где радиационный уровень превышал обычный. Через две недели поисков он нашел такую аномалию, и ожидание началось.

Несколько дней спустя в 1:57 ночи включилась автоматическая инфракрасная камера. В приборе ночного видения Скотт наблюдал, как колосья ржи начинают сгибаться, образуя круг. Увеличив изображение, исследователь увидел маленьких существ, снующих между колосьями. Это были не пришельцы из далекого космоса, не мистические существа из древних кельтских легенд. Строителями кругов оказались муравьи, один из видов насекомых, обладающих примитивной социальной организацией.

Что же заставляет муравьев ходить по кругу? По предположению Скотта, направление движения муравьев определяет магнитное поле Земли. Теория американского ученого заслуживает внимания, поскольку муравьи, равно как и КНП, встречаются на всех континентах планеты.

СВЕТОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ НАД КРУГАМИ

Возможно, одним из наиболее убедительных аспектов всей этой загадки являются световые эффекты, связанные с КНП. Один из лучших примеров феномена зафиксировал на киноленту исследователь и фотограф Стив Александер 29 июля 1996 года. В фильме, отснятом при дневном свете в поле между двумя существующими злаковыми формациями, зафиксированы специфические световые явления, которые связаны с таинственными кругами.

Над пшеничным полем, прямо над верхушками растений, был замечен небольшой летящий шар белого цвета. Затем этот объект опустился на пшеничное поле. Огонь маневрировал над полем. Он не оставлял видимого следа, и издали видели, как он взлетел и двигался с большой скоростью, пролетев над головой водителя трактора. Тракторист во время интервью сказал, что

он хорошо запомнил явление зрительно, и изобразил объект «большим, как береговой буй», который все время мерцал и вспыхивал.

Одной из самых удивительных характерных черт фильма была интенсивность света, который испускал этот небольшой объект. Особенность этого светящегося шара заключалась в том, что по мере его удаления от кинокамеры не было заметно его уменьшения в размере. Казалось, что он оставался одинакового размера в течение всего процесса съемки. Возможно, наиболее убедительным фактом этого фильма является то, что заснятый световой эффект подтверждается независимым свидетелем этого события — трактористом, который отчетливо видел яркий шар.

Похожие сюжеты, когда световые шары появлялись в контуре злаковых формаций, были отсняты еще в двух случаях. Фильм Александра изучался в Японии, в Токийском университете, где кадры сильно увеличивались и детально исследовались. Совершенно очевидно, что это не был объект земного происхождения, и исследователи терялись в догадках, пытаясь объяснить, что же показано в этом фильме. Они констатировали, что объект, казалось, не имел размера в глубину.

ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ УЧЕНЫЕ

Известно, что большинство из нас с удивлением смотрят на эти явления, гадают об их природе, в лучшем случае высказывают доморощенные гипотезы. Однако находятся и ответственные исследователи, пытающиеся дать кругам серьезное объяснение.

С этой целью в 1992 году в США была организована исследовательская группа под названием «БЛТ». Ее основала мисс Ненси Талботт. В состав группы вошли некто Бурке и известный биофизик доктор Уильям Ливингуд из города Грэе Лэйк, штат Мичиган, который анализировал растения из злаковых кругов с 1989 года. Бурке и Талботт снабжали Ливингуда полевым материалом, поддерживали и публиковали его работы. Эта группа старается придать явлению КНП подобающее ему значение.

Другие члены научного сообщества должны будут рассматривать этот феномен, без сомнения, как одну из величайших тайн XX века.

Ниже приводятся сведения о работе группы «БЛТ», полученные от мисс Талботт.

С конца 1989 года, когда к биофизику Уильяму Ливингуду впервые обратились с просьбой изучить образцы растений, собранных с британских злаковых кругов, стали проявляться некоторые весьма необычные факты. Первую партию образцов растений для биофизической лаборатории собрал мистер Пат Дельгордо (один из первых британских исследователей злаковых кругов) в надежде, что удастся обнаружить некоторые физические различия между растениями из злаковых кругов и обычными, не подвергшимися воздействию растениями. Так были получены некоторые чрезвычайно важные результаты.

КОЛОСЬЯ БЕЗ СЕМЯН

Внимание доктора Ливингуда привлек, в частности, такой факт. Он обнаружил, что хотя головки семян и шелуха растений из злаковых формаций внешне выглядят нормальными, внутри у них нет семян. Контрольные растения, взятые на различных расстояниях вне формаций, были, как и ожидалось, совершенно нормальными снаружи и с семенами внутри; но ни в одном образце из формаций семян не было.

Подобное отсутствие семян в семенных головках связано с условиями, известными как *полиэмбриония*— необычная генетическая аберрация (искажение), которая в результате приводит к формированию многочисленных эмбрионов внутри одной оболочки. Когда такая аберрация имеет место, эндосперма не формируется и поэтому семена не образуются.

Эти необычные открытия были впоследствии подтверждены на образцах растений из других злаковых формаций Великобритании.

Поскольку д-р Ливингуд значительное время являлся консультантом различных организаций, выращивающих семена, необычность этих открытий заинтриговала его. Он решил более подробно и тщательно изучить данное явление. После исключения других причин он предположил, что условия для полиэмбрионии могут возникнуть в результате действия ионизирующего излучения. И если уже замеченные изменения, наблюдаемые в растениях из злаковых кругов, действительно вызваны ионизирующим излучением от мощного источника энергии, тогда следует ожидать, что будут обнаружены и другие повреждения растений.

К 1991 году, после изучения многих растений из британских злаковых формаций, исследования д-ра Ливингуда были направлены на фиксирование явного физического свидетельства аномальных изменений в эмбриональных тканях образцов, подвергшихся воздействию. К настоящему моменту он обнаружил также увеличение стенок клеток в паренхиме и в прицветковых тканях. Еще он обратил внимание на увеличение роста в узлах растений из злаковых формаций.

Было очевидно, что на растения в злаковых формациях воздействовало нечто весьма необычное. Ученые давно признали, что изменения в эмбриональных тканях, обеспечивающих воспроизводство живых форм, часто являются первейшим физическим свидетельством того, что имеет место некая новая или неизвестная ситуация.

Все, что может воздействовать на репродуктивную способность живых организмов, должно быть до конца понято и оценено.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ ЛИВИНГУДА

Исследовательская группа «БЛТ» была организована в 1992 году. К этому времени уже имелись сообщения о злаковых формациях в других странах. Стало очевидным, что необходима сеть пунктов наблюдения и сбора полевых образцов. Первоначальные усилия исследовательской группы были направлены на разработку точного протокола сбора полевых образцов и на организацию полевых групп в различных странах. Возникла необходимость в систематическом поиске доступной научной литературы, которая могла иметь отношение к данному вопросу, а также в новых полевых экспериментах, оценивающих возможные электромагнитные компоненты в данном явлении.

За последующие годы было обнаружено значительное число злаковых кругов (более 200). По всему миру, включая Англию, США, Канаду, Австралию и Израиль, с них были взяты образцы и было затрачено несколько тысяч часов полевых и лабораторных работ. Физические изменения растений со злаковых формаций тщательно документированы. Мы убеждены, что эти изменения являются чрезвычайно важными.

Итак, в чем же заключаются открытия? При микроскопическом исследовании замечены следующие отклонения от нормы:

1. Аномальное увеличение толщины стенок клеток в тканях прицветника (тонкая мембрана, которая окружает головки семян и снабжает питанием развивающийся эмбрион).

2. Сильное увеличение (как в поперечном, так и в продольном направлениях) узлов стебля

растений.

3. Заметные искривления узлов стебля растений с пустотами или без выброса в ткани паренхимы вокруг узлов. Такой изгиб может быть слабым и составлять 10° или большим (90° или больше). Изгиб может встречаться на одном, двух или всех узлах стебля.

4. Появление недоразвитых, уродливых головок семян, в которых сами семена могут отсутствовать вовсе. Если семена есть, они обычно меньше по размеру и весу, чем контрольные образцы семян, взятых от растений вне формаций.

5. Значительные различия в опытах по проращиванию семян, когда семена, взятые со злаковых формаций, проращивались в лаборатории рядом с семенами, взятыми вне формаций. Результаты показывают: а) семена не прорастают вообще; б) семена прорастают, но рост угнетен как в корневой системе, так и в стебле; в) наблюдается значительное увеличение скорости и силы роста.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЛЮДЕЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Эти тщательно документированные изменения в растениях со злаковых формаций статистически значимы и не связаны с вмешательством человека. Изучали контрольные пробы, когда колосья топтали ногами, били досками или даже давили тяжелым катком. Но изменений, аналогичных тем, которые были в растениях со злаковых формаций, так и не получили.

Можно было бы предположить, что обнаруженные дефекты у растений возникают из-за фототропизма, т. е. тенденции растений склоняться в сторону солнца. Эта довольно стойкая потребность растений, особенно молодых, проявляется даже после умышленного пригибания или ломки растений. Но наклон вслед за солнцем не дает деформации узлов растений, а ручное пригибание и прижим злаков к земле не приводит также к утолщению стенок клеток, не образует пустот выброса, не ведет к исчезновению зародышей в зернах, не влияет на всхожесть.

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ ВИХРИ?

В 1994 году д-р Ливингуд опубликовал научный труд, в котором предложил одно возможное объяснение процесса образования злаковых кругов и представил текущие полевые и лабораторные результаты, обосновывающие его теории.

Растения, собранные на злаковых формациях, сохранили следы воздействия быстрого движения воздуха, необычных электрических полей, ионизации и очень кратковременного воздействия экстремального тепла. Единственной силой естественного происхождения, включающей все эти факторы, мог быть ионно-плазменный вихрь. К явлениям этого типа можно отнести разряд молнии.

Возможно, ионно-плазменные вихри формируются в нестабильных областях верхних слоев атмосферы вследствие обмена энергией с ионосферой и электрических бурь. Однажды возникнув, эти сильно заряженные плазменные образования формируют вихри (вращающиеся, как воздушно-вихревые системы), которые притягиваются к земле и формируются вариациями магнитного поля Земли.

Хотя большинству людей это трудно вообразить, но такой снижающийся вихрь при ударе о поверхность земли вполне может образовать огромные сложные симметричные и несимметричные формации.

В природе постоянно встречаются невероятно запутанные и разнообразные формы. Они настолько привычны, что большинство из нас даже не замечает их. Чаше они встречаются в относительно малых размерах. Подумайте, например, о снежинках, об удивительном разнообразии и точности их форм. Если бы они были намного больше, мы наверняка удивлялись

бы им не меньше, чем КНП.

В настоящее время наиболее логичным объяснением этого странного явления может быть теория сильно заряженных ионизированных плазменных вихрей. Не такие ли вихри являются причиной возникновения злаковых кругов? Из лабораторных исследований известно, что микроволновая радиация связана с ионизированной плазмой. Микроволны, конечно, излучают очень интенсивные пучки тепла, и документированные физические изменения из злаковых формаций соответствуют этому факту. Увеличенные стенки клеток, увеличенные и удлинённые узлы стеблей растений, пустоты выброса и изгибы узлов вместе с отсутствием семян и их значительным искажением, а также последующее изменение их всхожести — все это соответствует предложенной теории.

Следует ожидать огромного разнообразия самих формаций, как и многослойного кругового начертания их внешних контуров, где растения скручены во многих направлениях. Но для этого необходимо представить всю сложность энергетических процессов, создающих такие узоры.

За последние шесть лет д-р Ливингуд и исследовательская группа «БЛТ» накопили значительный объем точных научных данных о воздействии разных видов энергии на растения из КНП. Очевидно, что природа предлагает нам трудную загадку, решение которой, возможно, раскроет еще одну тайну нашего невероятно сложного мира.

В ближайшие годы ученые других отраслей науки наверняка умножат наши знания о загадочных кругах. Мы полагаем, сейчас как раз настало время приступить к этой работе.

1. *Ключников С. Ю.* Священная наука чисел. — М.: Беловодье, 1996. — 192 с.
2. Ченнелинг VII: Пер. с англ. /Под ред. А. Костенко. — Киев: София, 2000. — 208 с.
3. *Багдасаров Р.* Свастика: священный символ: Этнорелигиоведческие очерки. — М.: Белые Альвы, 2001.
4. *Голдсмит Д., Оуэн Т.* Поиски жизни во Вселенной. — М.: Мир, 1983.
5. Мифы народов мира. — М.: Сов. Энциклопедия, 1992.
6. *Шюре Э.* Великие посвященные: очерк эзотеризма религий. — Калуга: Типография Губернской Земской Управы, 1914.
7. *Фрисселл Б.* В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит. — М.: София, 2000.
8. *Друнвапо Мепхиседек.* Древняя Тайна Цветка Жизни: В 2 т. Пер. с англ./ Под ред. И. В. Сутокской. — М.: София; Гелиос, 2001.
9. *Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г.* — Тайны будущего. Экология духа. — М.: Вече, 2001.
10. *Силин А. А.* Живое в концепции информационных отображений / Сб. Ин-та философии РАН. — М., 1997.
11. *Штейнер Р.* Оккультные знаки и символы. Символизм Чисел /Лекция. — Штутгарт, 1907.
12. *Ковалев Ф. В.* Золотое сечение в живописи. — К.: Вища школа, 1989.
13. *Вильсон К.* Оккультизм. — М.: Тов. «Кльшников-Ко-маров», 1994.
14. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. — М.: Изд-во политической литературы, 1989.
15. *Лобсанг Рампа.* Отшельник: Пер. с англ. — К.: София, 2000.
16. *Шри Сатъя Саи Баба.* Дхарма Шахини: Пер. и ред. С. Бадаева, Н. Корнеева, Т. Скарлыгина и др. — М.: Мозаика-Синтез, 1997.

Интернет

- <http://www.green-door.narod.ru/micmain.html>

Картины Игоря Березюка

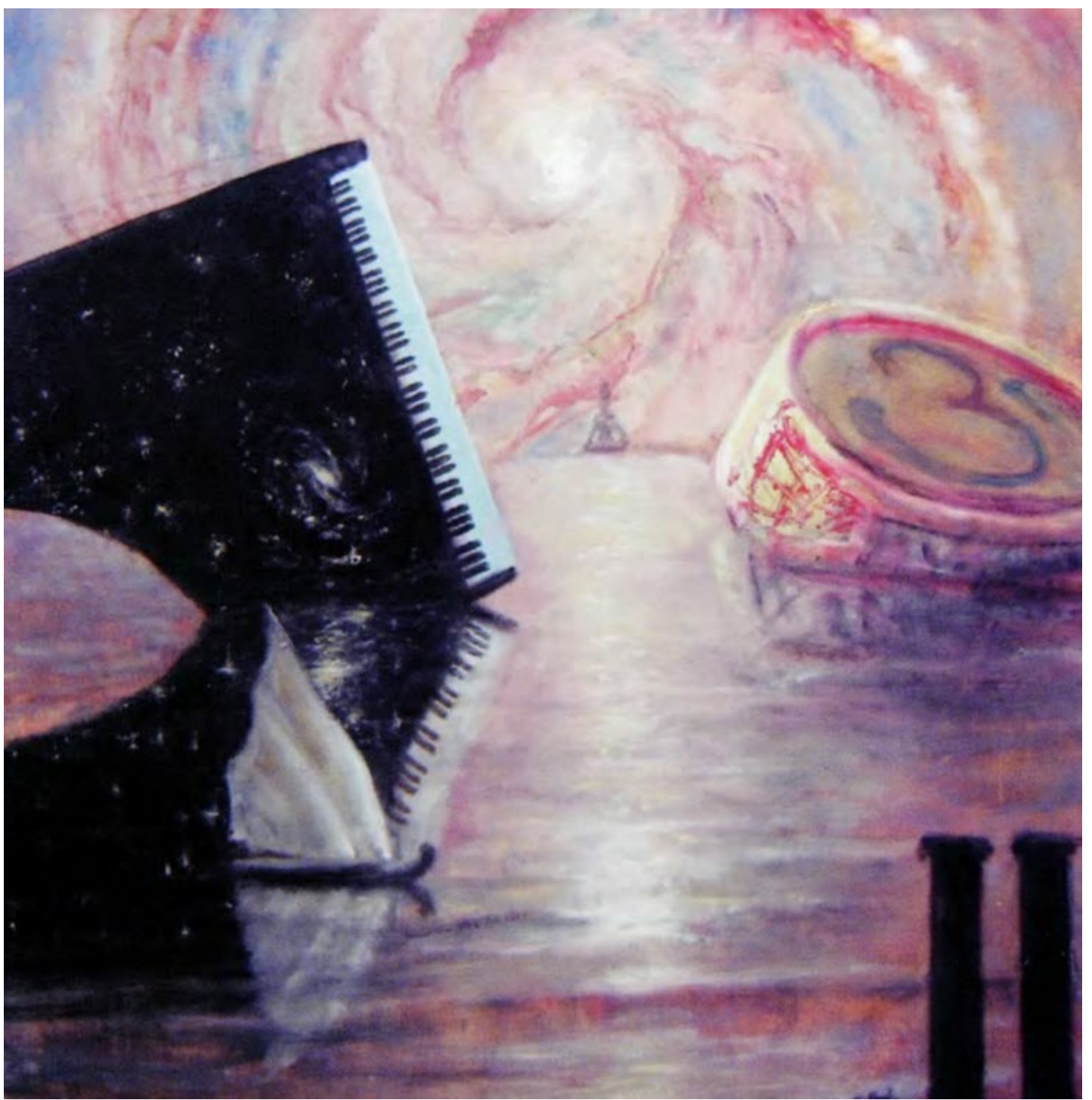

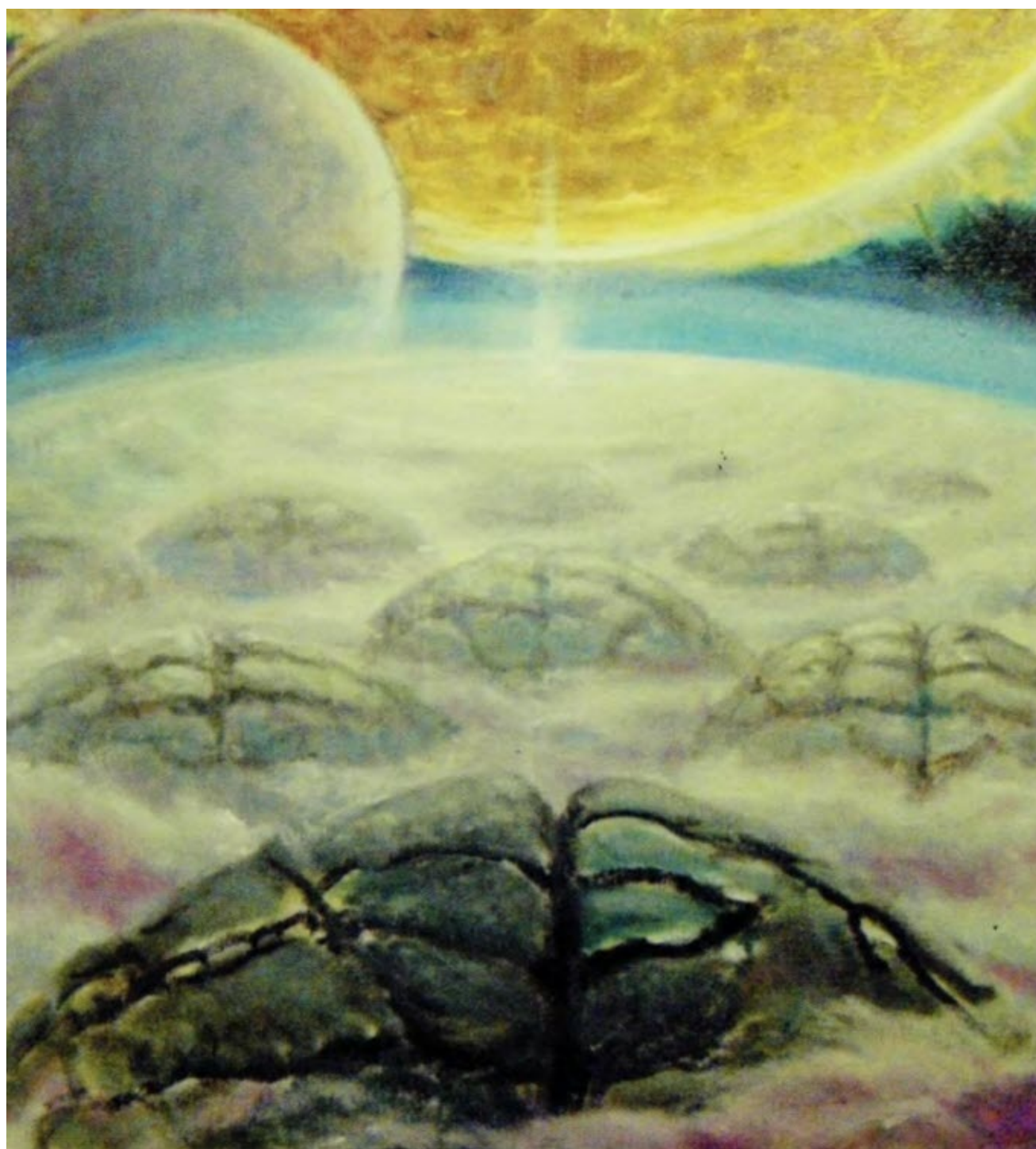

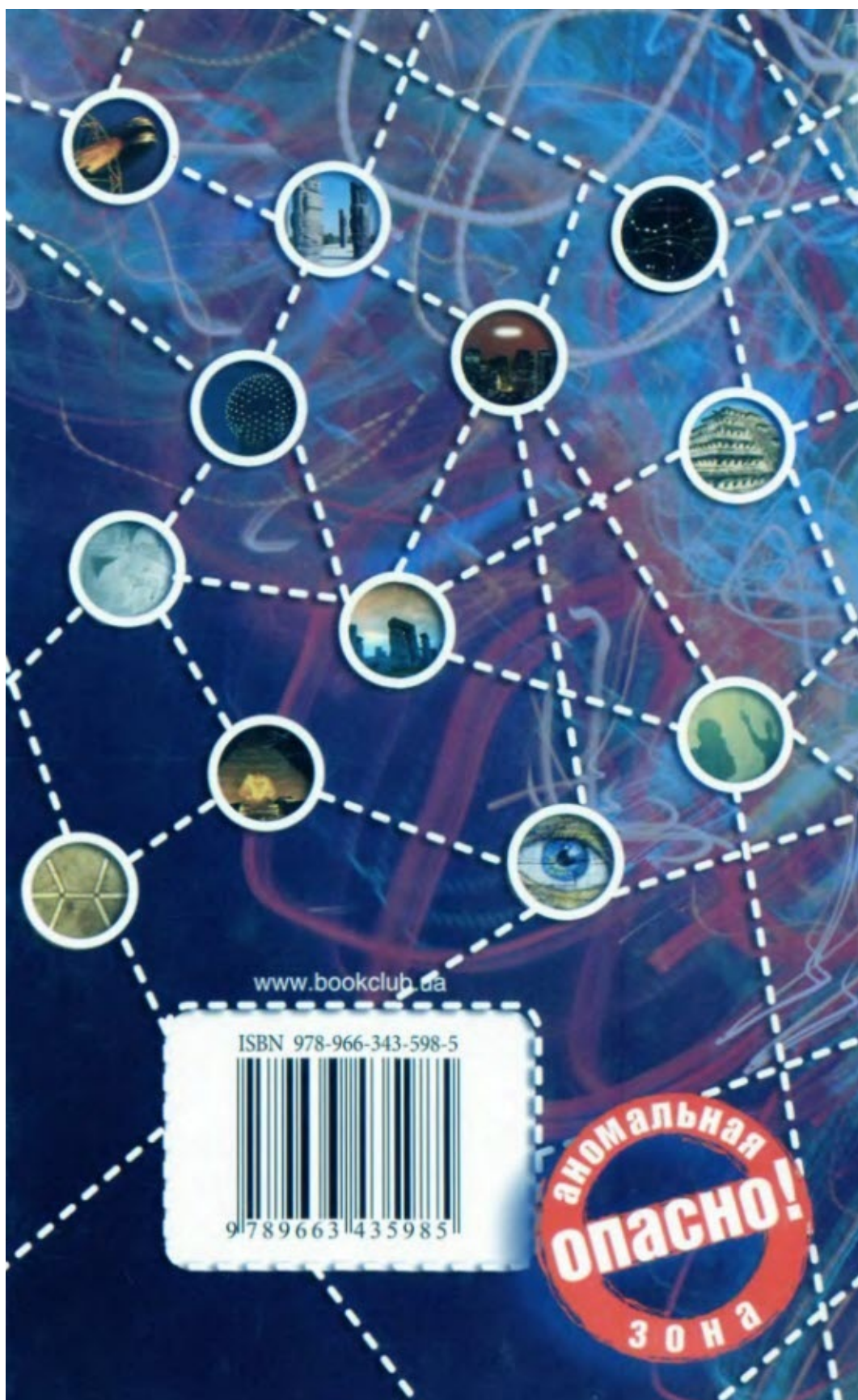

* * * * *

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-343-598-5

9 789663 435985

---

notes

Примечания

Гуны — в классической индусской метафизике три основных качества или начала, из которых состоит вся проявленная Вселенная и каждый ее предмет в отдельности.