

Ильчук М. Сурков Н.

**ДВАДЦАТЬ ДВЕ ДОРОГИ
ЖИЗНИ**

МОСКВА 2004

Ильчук М. Сурков Н.

***ДВАДЦАТЬ ДВЕ ДОРОГИ
ЖИЗНИ***

МОСКВА 2004

Рецензенты:

Наталья Николаевна Палеева, доктор философских наук, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств, член Союза Писателей России

Наталья Владимировна Ракитина, кандидат экономических наук, генеральный директор ЗАО «Консул Аудит»

Авторы **Марина Васильевна Ильчук**, кандидат философских наук и **Николай Васильевич Сурков**, руководитель экспериментальной мировоззренческой программы, основываясь на идеях космизма, а также на учениях Платона, Аристотеля, Климента Александрийского, Оригена и других основателей теории христианского богословия, прослеживают логические связи между различными мировоззренческими системами, пытаются найти в них единый корень. Структурной особенностью построения работы является описание древнеегипетских посвячительных символов (Арканов Таро) в их логической последовательности, несколько отличающейся от традиционной.

Авторы искренне надеются, что читатель, устремленный к осмыслению бытия, найдет здесь ориентиры для прохождения трудных, извилистых дорог современной жизни.

Авторы сердечно благодарят **Юлию Эрнстовну Ефремову**, **Наталью Васильевну Трошину**, **Елену Константиновну** и **Александра Сергеевича Комковых** за помощь в подготовке данной работы.

Рисунки **Елены Ляпиной**

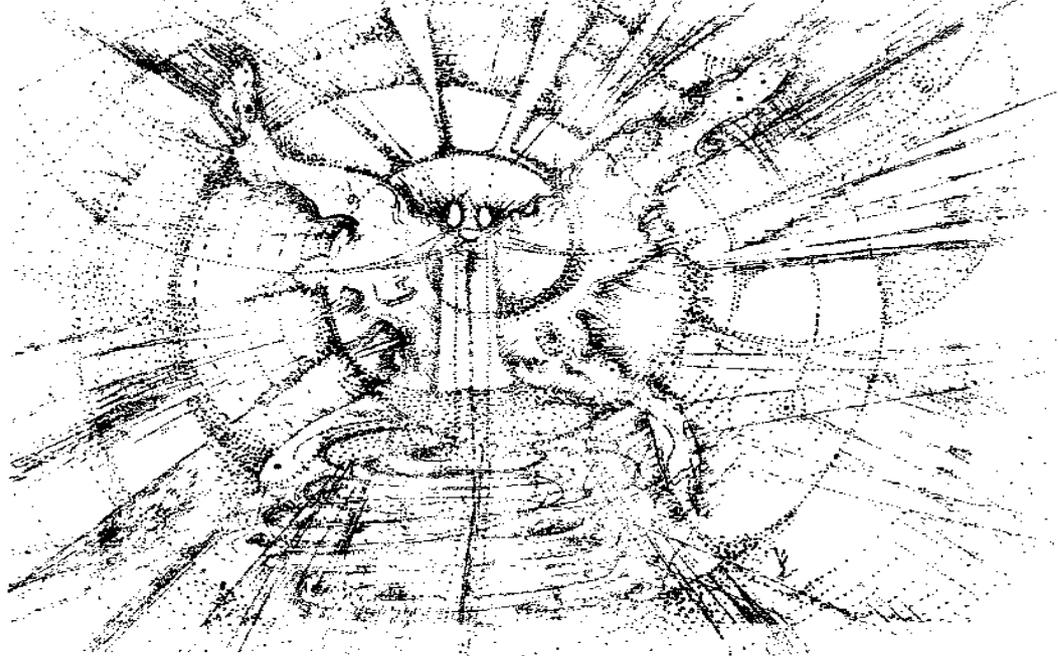
Галине Ивановне Сурковой —

Матери,

Воину,

Наставнику Жизни

посвящается

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

«Я ЕСТЬ ПУТЬ»

1. Единство мира. Понятие Духа
2. Дуальность мира. Дух - Природа. Эволюция
3. Тройственность как принцип мировой гармонии. Дух-Природа-Человек
4. Закон Четверичной Динамики. Цикличность бытия.
5. Пентаграмма – космический творческий принцип. Идея пирамиды.
6. Космический принцип Аналогии. Звезда Соломона
7. Понятие семеричности. Макро- и Микрокосм
8. Понятие Беспредельности
9. Что есть Человек? или Загадка Сфинкса
10. Десять ступеней к Совершенству. Символика Муз. Законы космической этики
11. Психическая энергия
12. Жертва как космический принцип
13. Природа смерти. Бессмертие
14. Личность и Индивидуальность
15. Роль Зла в эволюции сознания
16. Интеллект и духовность
17. Космический смысл земной жизни
18. Закон причинно-следственной связи
19. Иллюзорность земной жизни
20. Богочеловек. Понятие Священного Андрогина
21. Человек как космический путник
22. Сознательное сотрудничество в эволюции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Человек хочет ЗНАТЬ ИСТИНУ...

И если представить путь Ее познания как историю бесконечных человеческих исканий: в блужданиях по мировоззренческим закоулкам и тупикам; в прохождении ловушек человеческих слабостей и страстей; но вместе с тем – как головокружительных парений духа и прорывов в космические сферы, то это, наверно, единственно и будет называться ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ, единым потоком устремленной к раскрытию тайны тайн мироздания, коей сам ЧЕЛОВЕК и является.

Предчувствие мировой беды, нависшее над Жизнью и обволакивающее сегодняшнее бытие, заставляет еще и еще раз ставить вопрос о таинственном - духовном - аспекте человеческого существования. Мир ждет СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ – того заветного Слова, которое необходимо найти, чтобы открыть дверь в Новый Мир.

Но где искать ответы?

Ортодоксальная церковь мало удовлетворяет современный интеллект, поэтому свободно и самостоятельно мыслящий человек стремится противостоять любым формам религиозной ортодоксии. И, заглядывая в архивы человеческого знания, в тайники древнейших хранилищ культуры, современный человек обнаруживает там грандиозные идеи, из коих вырастают альтернативные религии - учения, получившие сегодня общее название эзотерических.

Подобное увлечение восточной философией, тайными аспектами христианства, средневековой магией, астрологией и мистикой уже наблюдалось в конце XIX в., когда европейцы стали отворачиваться от традиционной церкви и искать «истинную духовность» через «независимых учителей», так называемых, «западных гуру». Потребность в духовном водительстве была весьма велика, и вокруг сильных личностей создавались духовные школы и общины.

Другой потребностью в тот период явилось стремление найти единый ключ ко всем тайнам Вселенной - мифологии, философии, религии. Вера в изначальное единство и абсолютную доктрину росла. Шел страстный поиск этой первоначальной доктрины, от которой произошли все религии и философии – поиск корня, основ, начала начал... Широко распространились идеи о наличии некоего духовного братства Адептов, наблюдающих за существованием людей в рамках выполнения «Божественного Плана».

Появились различные чувственные практики, якобы подтверждающие наличие духовной реальности: Европу захлестнула волна спиритизма с таинственным «вызыванием духов», а также практики гипноза, получившие название месмеризма, по имени автора Франца Месмера.

Большое влияние на европейцев оказало духовное творчество выдающегося шведского ученого-естественника XVIII в. Эммануила Сведенборга, автора трактатов по космологии, химии, физике, теории, предвосхитившей современную теорию атомной структуры материи, а также ряда изобретений, получивших развитие в наши дни (подводные лодки, самолеты). 1743 год стал переломным в жизни и карьере ученого: Сведенборг полностью отказался от научной деятельности и занялся... толкованием Библии. Причиной тому послужило неподдающееся научному объяснению событие – явление Сведенборгу «светящегося существа», сообщившего о новой миссии ученого. «Явление ангела» полностью трансформировало ученого в мистика, открыв в Сведенборге уникальное духовное видение нематериального мира.

Описывая духовные миры, Сведенборг опирался на теорию соответствий, выраженную в герметическом афоризме: «Как наверху, так и внизу». По Сведенборгу, с «раем» и «адам» как постоянными реалиями человек соприкасается в любой момент жизни (а не после смерти!) в зависимости от своего выбора. Разум более не возвышался Сведенборгом, а утверждался лишь как один из многочисленных путей к истине. Такое утверждение ослабляло жесткую связь между наукой и рационализмом и возвращало к более старому и более широкому понятию духовной науки как целостного описания космоса, достижимого благодаря применению всех способностей, которыми наделен человек, и благодаря учету иных уровней реальности.¹

Явлением, потрясшим «жаждущих духовности» европейцев стала жизнь и творчество Елены Петровны Блаватской, основательницы имевшего всемирное значение Теософского общества.

Духовная жизнь Запада в последней трети XIX в. ознаменовалась поистине фантастическим событием: американский полковник Олькотт (ближайший друг Блаватской), а также весьма уважаемые, богатые и образованные англичане А.Синнет и А.Хьюм стали получать загадочные, неизвестно откуда приходящие (буквально материализующиеся из воздуха!) письма, сообщавшие о жизни «Вели-

¹Вашингтон П. Бабуин мадам Блаватской М. 1997 С. 21-23

ких Учителей» - Махатм. В письмах были даны ответы на сокровенные мировоззренческие вопросы.

Выход в свет главных работ Е.П. Блаватской, якобы написанных под диктовку этих учителей («Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина») дал долгожданные ключи к синтезу религии, философии и науки. Правда, воспользоваться ими было весьма и весьма непросто.

Жизнь Е.П. Блаватской оказала ошеломляющее воздействие на научный мир, повергла в смятение и негодование представителей духовенства, заставила философов серьезно пересмотреть мировоззренческие основы.

Блаватская сверкнула, как молния, и ушла, оставив полуоткрытой Тайну...

Блаватская ушла, оставив длинный шлейф многочисленных ученых споров, неистовых гневных протестов, а также благоговейного восхищения перед ее гением. Споры об этом Сфинксе XIX в. актуальны до сих пор, о чем свидетельствует, например, тот факт, что 1991 год – столетие ее смерти – отмечался как Всемирный год Блаватской.

Компьютеризация науки и жизни, новые научные открытия и разработки приближают духовную реальность, обнаруживают доказательства ее существования, объясняют феномены.

На гребне сегодняшней «эзотерической волны» – опять актуален поиск синтеза, дающий возможность свести воедино и увидеть в первоизданной красоте слившиеся вместе потоки естественнонаучного, философского и религиозного знания, таинственную неизъяснимость искусства и символические россыпи мифов.

Наверно, действительно пришло время «тайну с знанием соединить»² и понять, что уроки индийских вед, таинственные иероглифы древних египтян, каббалистические схемы мироздания, христианский этический кодекс, архетипические контуры мифов, ассимилируемые современным интеллектом, обнаруживают единую гармоническую структуру и единый ритм космической жизни, пластично перетекающий и пульсирующий в сверкающем единстве всеобщих связей.

Данная работа представляет собой попытку показать красоту небесно-земных соответствий...

2 В. Брюсов // Венок сонетов

«Я ЕСТЬ ПУТЬ»

ОСНОВЫ, на которых стоит мир от начала начал, всегда кажутся новыми. Каждое поколение в восхищении открывает их заново, любовно давая им новые термины и определения.

Но жизненные основы всегда те же самые – вечные и прекрасные в своей простоте.

Древние ученые, философы, мудрецы – целители человеческих душ – знали законы цикличности бытия, предусматривающие чередование периодов расцвета цивилизаций и их последующего падения, всегда влекущего за собой наступление дикости и варварства. Чтобы передать будущим поколениям эстафету драгоценного опыта и знаний, они зашифровали основы всеми возможными способами: прятали основополагающие идеи о вселенной и человеке в сказках и мифах, в графических символах и картинках, в надежде, что хоть что-то сохранится в веках и поможет будущему человечеству в познании.

Все те же основы зашифрованы и в ритуалах всех существующих ныне религий, и в храмовой архитектуре, и, конечно же, в древних «священных книгах».

И если пристально приглядеться к этим древним источникам, убрав шаблонные оценки и сместив акценты, а то и полностью изменив угол зрения, то все больше и больше убеждаешься в незыблемости и идентичности того фундаментального идейного основания, на котором они построены.

Мы поставили перед собой нелегкую задачу - извлечь из словесной и прочей знаковой руды драгоценные идейные основы жизни, очистить их и облечь в достойную форму.

Структурным символическим базисом исследования будут древнеегипетские картины Священной Книги Тота (Гермеса), известные ныне как карты Таро. (В эзотерической практике их также называют Арканами Таро).

Существует предание, что пророк Моисей дал еврейскому народу космический алфавит, состоящий из 22 букв, и что эти буквы заключали в себе в зашифрованном виде законодательную логику мироздания.

Существует предание, что данная логика отражена и в 22 картинах (Арканах) Таро – в древних египетских символах, содержащих квинтэссенцию герметической философии (учения Гермеса Трисме-

гиста). Некоторые источники сообщают, что эти картины использовались в древних ритуалах мистериального посвящения.

До нас эти символы дошли в виде игральных (и гадальных) карт. Вероятно, древние иерофанты, желая сохранить многовековую мудрость, решили поручить ее не добродетели - вещи весьма хрупкой! - а пороку. Расчет был на суеверие игроков, не позволявшее им менять что-либо в изображении карт.

Так картины Таро, пройдя через века, в целом сохранили свою первоначальную символику - а значит, и смысл. В них отражена эволюция Вселенной и Человека в ней, начиная от сотворения мира и заканчивая возвращением Человека к Отцу-Матери.

Некий Скоморох, Шут, Дурак (в русских сказках Иван-Дурак), бодро шагающий по дорогам жизни - главный участник данной картинной мистерии. Он невидимо присутствует во всех картинах, и карты Таро можно понимать как те самые «проклятые вопросы», как их называли в русской литературе в XIX в. - наиважнейшие, нравственные вопросы бытия. Они же - этапы разворачивающейся программы символического странствия героя в поисках ответов.

Так кто же он, этот загадочный Странник, бредущий неведомо откуда и куда?

ЧЕЛОВЕК КАК ЯВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ.

Человек, отправившийся в опасное путешествие под названием Жизнь ради познания и совершенствования самого себя.

Итак, опишем Двадцать Две Дороги Жизни, по которым путешествует в вечности ЧЕЛОВЕК - КОСМИЧЕСКИЙ СТРАННИК.

А сегодня - это вы и я...

Единство мира. Понятие Духа.

Картина первая

«ТВОРЕЦ»

«Маг», «Дух». Фокусник, подобно дирижеру, вдохновенно поднимает палочку над головой. Но перед нами не обычный цирковой артист. На это указывает знак бесконечности, сияющий над его головой. На столе разложены предметы, необходимые для исполнения его программы: жезл, чаша, меч и небольшой круглый диск...

Данный вопрос - начало начал философии как систематизированного знания о сущностных проблемах бытия мира и возможностях человеческого познания - это приглашение к постижению ее сокровенной сути.

Символ показывает, что перед нами Творец Вселенной, Демиург. Природный мир, который он создаст из четырех «материнских» стихий (жезл здесь символизирует стихию огня, меч – воздуха, чаша – воды, а монета – земли), может быть оживлен только пятой высшей стихией — творческой силой любви и мудрости, именуемой Богом. Это духовное, «отцовское» начало жизни. Творец, как дирижер, вот-вот взмахнет палочкой, и, подчиняясь волевому импульсу Отца, зазвучит симфония жизни...

«Как наверху, так и внизу», - говорили древние.

А, следовательно, и каждый человек также потенциальный маг, творец своего космоса в миниатюре. И если однажды человек приходит к мысли, что есть какой-то главный, сокровенный смысл в его земной жизни, который необходимо найти, **потому что без него теряет смысл все остальное**, и если он действительно решается на поиск этого смысла, и если поиск ответа на вопрос «зачем есть всё?», становится главным делом его жизни - то совершается чудо!

Человек начинает учиться **сам** сознательно строить свою судьбу - а значит, наконец-то, по-настоящему жить!

И по мере своего поиска, если человек со всей чистотой своего сердца остается верным себе и своему «богоискательскому» пути, он постепенно подчиняет стихийные силы жизни силе своего Духа, пребывающего в единстве с Высшей Духовной Отцовской Силой: вспомним евангельское: «Я и Отец одно».

Он начинает черпать силу из этого великого космического источника, предназначенного для создания целых миров...

Вот почему Христос утверждал: «Вы Боги!»

Термины «духовный», «духовность» широко применяющиеся сегодня, наверное, в большей мере ассоциируются с понятием «культура», нежели «религия».

В понятии «духовность» заключено нечто, что объединяет людей в их лучших устремлениях. И это «нечто» есть искра вечности в каждом человеческом существе, именуемая «Духом»

В эзотерической литературе можно найти огромное множество определений Духа: «Бог», «Вечный Субъект», «Вечная Причина», «Единая Основа всех явлений» и др. Но данные абстрактные понятия чаще всего никак не соотносятся у обычного человека с реальной конкретной действительностью.

Поэтому ограничимся определением, что ДУХ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. Любовь, присутствующая в мире всегда и везде - Любовь как причина того, что есть мир и в этом мире есть человек.

Первый космический принцип есть Дух как единая причина жизни.

Итак, на Первой картине запечатлен духовный «Порыв Быть».

Дуальность мира. Дух - Природа. Эволюция.

Картина вторая

«ПРИРОДА»

«Жрица», «Материя». Вторая картина, изображает прячущую лицо за вуалью, таинственную Жрицу Природы, которая предупреждает: все видимое вокруг есть лишь отражение другого - высшего, невидимого мира. Поэтому, познавая природу, нельзя забывать о ее двойственности: видимой и невидимой части. Жрица Жизни, божественная Изида, легко узнается по традиционному атрибуту – двум рогам. Покрывало Жрицы

Природы скрывает ее сокровенные законы. Тайны жизни открываются двумя ключами, которые Жрица держит в руках, они хранятся также в свитке папируса, лежащем на ее коленях.

Во Втором Аркане представлена идея дуальности проявленного мира. Дух есть Любовь – все пронизывающая и объединяющая сила - категория вечности. Дух «дышит», т.е. периодически «выдыхает» творческую силу любви и целесообразности, таким образом зарождая Вселенные со всем многообразием жизни, а затем «вдыхает», вбирая в себя весь полученный опыт.

Такое «дыхание» есть Свет и Тьма, День и Ночь Космоса.

Так поляризация Единства вызывает поток космической жизни, представляющий сущность всех энергетических процессов. Свиток Изиды – это хранилища информации о жизни Вселенной (космические Хроники Акаши), в которых записана история вечной любви Духа и весь опыт его бесчисленных проявлений.

В теософской терминологии данный принцип можно описать так: Предвечная Материя, Мулапракрити, Святой Дух, объективность в ее высшей абстракции, неразрушимое, вечное, холодное бесцветное, бесформенное сияние пробуждается под действием Фохата (космического огня). При Манвантаре (пробуждении) Дух двоится рожд-

дается Природа - принцип Мудрости.³

По Якобу Бёме, мудрость является дыханием божественного могущества. Бог сделал все вещи посредством своей мудрости. Мудрость есть величайшая тайна божественной природы, она является истинным божественным хаосом, в котором заключены все вещи, это божественное воображение, с помощью которого идеи ангелов и душ были восприняты вечностью, по образу и подобию Божию: но не как создания, а как подобия, как в зеркале.⁴

Обретение мудрости жизни и истинное познание мира во многом зависит от искусства распознавания полюсов (бинеров, противоположностей: свет-тьма, верх-низ). Неправильно найденные бинеры ведут к философской путанице.

Второй космический принцип есть принцип Материи, Природы, Матери Мира. Отец-Дух, мотивом проявления которого является Любовь, создает среду, Жизнь. Следовательно, Жизнь есть только там, где есть Любовь. Проявленная жизнь есть поток изменений во времени, хранящийся в космических свитках памяти природы.

Итак, здесь в символической форме запечатлено «Стремление Знать» посредством деления Единого на две противоположности. Человек должен учиться распознавать двойственность всех явлений жизни.

Во Второй картине представлен постулат о дуальности проявленного мира.

³ Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина» т.1.

⁴ Бёме Я. «Аврора» с. 188-189

Тройственность как принцип мировой гармонии. Дух-Природа-Человек.

Картина третья
«МИРОВОЙ РАЗУМ».

«Царица». Беременная царица сидит на троне. На голове корона в форме полумесяца. В руках держит скипетр в виде Анкха и изображение орла (другой вариант: рядом с царицей - расправивший крылья орел). Правая нога стоит на полумесяце.

Орел - ключ к интерпретации Третьей аллегории. Именно в нем заключена идея о Сыне, которым беременна царица. А поскольку в египетской Троице (Отец-Осирис, Мать-Исида, Сын-Гор) Гор изображался с головой сокола или орла, можно заключить, что здесь изображена Исида - символ Природы.

Сокол, предназначение которого высоко парить в небе, т.е. эволюционировать, олицетворял Человека – носителя огненной искры божественного Разума.

Именно в осознании этой маленькой бессмертной искры Духа, скрытой в каждом смертном человеческом теле, искры, зажигающей Разум, способный творить миры – дар Небесного Отца - и заключается драма земной жизни.

В христианстве воплощением данной идеи был Иисус Христос. Вероятно, не случайно имя *Гор* и русское слово «*горе*» имеют общий корень (традиционная этимология: «*хор*» - круг, отсюда: *хоровод, солнечный цикл; «хоро(ший)*» - целостный, солнечный).

Каждому человеку дан разум, чтобы решить дилемму: что есть Жизнь и что есть Смерть?

Человек как сын Бога приходит в мир природы, чтобы испытать горе и страх за себя и своих близких, дорогих, любимых людей: страх перед болезнями, старостью, смертью, злом.

Зачем? Почему? За что? – вопрошает человек.

Чтобы научиться властвовать над внешними изменениями жизни, восторжествовав над ее пассивным началом – силами природы (попранный серп луны).

Как?

Научив орла своего Духа высоко парить в небе, т.е. направить деятельность разума на активное познание законов природы, утверждающих человеческое бессмертие, и тем самым, обрести веру и радость жизни.

Природа развивается по законам гармонии и целесообразности, она, как мудрая мать, скрывает тайну бессмертия от Человека - своего любимого сына, заставляя его самого по крупицам в борьбе добывать это знание. Только так, *осознавая, действуя и (со)переживая*, он может обретать силу. Ведь не случайно в руках беременной Гором Царицы ключ Анкх – символ Вечности...

Теперь попробуем разъяснить этот вопрос, применяя категории эзотерической философии.

Третья картина символизирует идею Вселенной, как результат любви Духа и Материи, от соприкосновения которых вспыхивает Сознание. В точке равновесия Духа и Материи вспыхивает особый вид сознания – Разум – дитя Любви и Жизни – творческое начало мира. В космическом масштабе такая форма сознания, синтезирующая в себе все виды проявленных сознаний, называется Мировым Разумом. Этот «вселенский архитектор» есть субъект всех вселенских форм и процессов, включенных в единый закономерный процесс культурного строительства мира. Эзотерическая традиция рассматривает земное человечество как представителя Мирового Разума, проводящего в специфические формы Земли импульсы космоса.

В гегелевском законе логики отражен процесс мыслетворчества. Тайна творчества основана на поляризации единства и соединении противоположных полюсов в новую творческую комбинацию.

Продуктом разума являются новые идеи, которые в свою очередь поляризуются, образуя «полет» мысли, который может быть высоким и смелым – поистине полетом Гора-орла!

Противоположность разума, его земное вырождение – это мелководный рассудок людей, оторванный от космического принципа – безжизненное, безлюбное, мертвящее начало.

Только поднявшись над инертностью мышления и интеллектуальной путаницей, только научившись мыслить логически и самостоятельно, человек может познать радость творческого полета мысли (полет орла). Развитое сознание ощущает в процессе мышления космическую поддержку, в качестве особой награды получая иногда «небесные» озарения.

Так творческая мысль, способная пронизывать и наполнять все миры, реализуется, и, соединяя небесное с земным, порождает предметы и явления. Так своими мыслями, посланцами Духа, человек творит собственную судьбу.

Третий космический принцип есть Разум, который дан человеку для постижения своего бессмертия, а также для понимания того, что, как Волна Жизни, пронизывая пространство и время, прокатывается по царству Природы и возвращается к Духу, так и каждый человек собирает свой земной опыт, а затем совершает подобный «полет к Отцу». Так цикл за циклом. Это называется спиралью эволюции.

Древнее учение о мыслетворчестве гласит: научив свою мысль «летать», человек становится активным, сознательным, бессмертным творцом жизни, вписывая свой путь в структуру Мировой Гармонии, объединяя посредством Разума Дух и Материю.

Итак, здесь символически представлен постулат о вселенской гармонии как триединстве Духа, Материи и Разума.

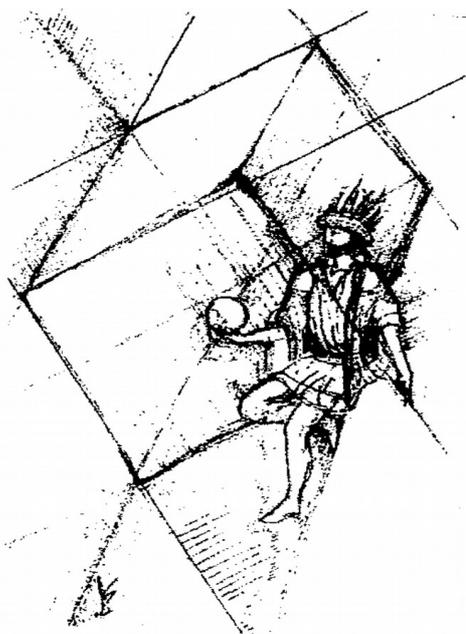
Размышления о Высшей Триаде:

Три первых Аркана – это доктрина о божественной Троице.

1. Маг-демиург не способен ничего сотворить из материи без нисхождения на него Высшей Силы, которую ему может дать только Отец. Следовательно, источник жизни **Един**.
2. Жизнь начинается только от прикосновения Высшей Силы Отца к дремлющей Предвечной Матери (Святому Духу). Поэтому природа находится в **двух** фазах: сна (невидимая) или бодрствования (видимая).
3. Когда природа просыпается и воцаряется в мире, она становится матерью Разума, зачатого Небесным Отцом. Сын – это эволюционирующий компонент **Троицы**.

Разве не по тому же прообразу развивается жизнь на Земле? Ведь только став женой и матерью, женщина пробуждается к жизни. И только приняв в себя семя мужа, она дает возможность еще одному человеку совершить головокружительный полет мысли в поднебесье и выше... Полет в **БЕССМЕРТИЕ**.

Закон Четверичной Динамики. Цикличность бытия.

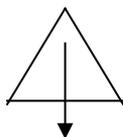
Картина четвертая

«ЗАКОН»

«Император», « Демииург». Человечек в короне сидит, скрестив ноги, на кубе. В руках шар. Над головой – светящийся квадрат. Ясно, что число четыре является здесь ключевым.

В руках Демииурга – шарообразная Вселенная, созданная им из четырех стихий. Она уже есть, существует. Первообраз стал реальностью.

Божественные Двое, породив Третьего, образовали совершенную гармоническую целостность – метафизическую Троицу, которая при творении Вселенной обрела видимую форму. Так Троица для своей реализации, т.е. для эволюционного перехода из «мира возможностей» в «мир реальностей», «спустилась вниз», чтобы проявиться в низшем плане. Три божественных начала вылились в специфический «цикл проявлений» и перешли в следующий, четвертый элемент – он же первый низшего уровня.

Сын Бога уже родился и идет в земную жизнь, чтобы быть здесь распятым на кресте материи...

В основе данной аллегии лежит Космический Закон Четверичной Динамики (Цикличности), символически представленный куби-

ческим тронем Императора. Это материальное осуществление тех стихий, которые в идее указаны в Первом Аркане.

Творчество Демиурга не хаотично, а закономерно, его циклы вытекают один из другого в стройной последовательности. Ключом здесь являются четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля, последовательно сменяющие друг друга и создающие движение «квадратного колеса» Жизни. Данная идея отражена в образе Сфинкса.

Закономерность и формы проявляются там, где проявляется **творческий разум**. Ни любовь, ни жизнь как духовные принципы без разума никаких закономерностей не имеют и свободны от разных форм! Весь мир есть проявление этого Закона: каждое явление и каждая форма запечатлевают один из его циклов и находятся в связи с циклами предыдущими и вытекающими, последующими. Причины явлений всегда лежат в более высокой плоскости.

Человеческий разум, являясь частичным выражением Мирового Разума, несет на себе печать той же закономерности.

Приведем простой пример. Любой творческий замысел (родилась идея: человек задумал построить дом), предполагающий наличие определенного материала для его воплощения (необходимы материальные ресурсы), рождает мыслеформу (создается архитектурный проект дома), которая воплощается в конкретную форму (строительство дома - физический план).

Последовательность любого творческого процесса следующая:

1. идея
2. материал
3. мысль
4. форма

По законам Вселенной четыре творческих этапа распределяются в такой последовательности:

- 1) идея – огонь, Дух;
- 2) материал – вода, Природа;
- 3) огонь спустился в воду и дал пар – воздух, Мысль;
- 4) магнитная мысль собирает форму – земля, Форма.

Пифагорейцы клялись Тетрактисом, т.е. Законом Цикличности, считая его священным. Лев, Орел, Человек и Телец, символизирующие стихии: огонь, воду, воздух и землю. Это Престол Бога-Творца. Евангелистов тоже четыре (Матфей часто изображается рядом с Тельцом, Марк – со Львом и т.д.) Это – и Небесный Сфинкс

(четыре путеводных эклиптических звезды: Регул, Антарес, Фомальгаут и Альдебаран).

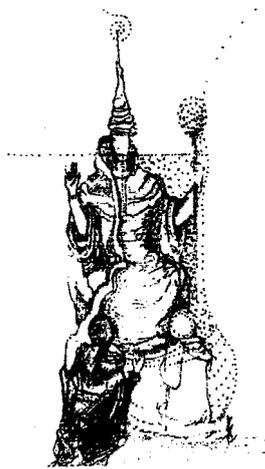
Осознание всех явлений как циклических, формирует **динамическое мировоззрение**, в отличие от статичного, где факты и явления повседневности кажутся незыблемо-застывшими, а любое вторжение нового воспринимается как случайность и выбивает человека из состояния равновесия, нередко ввергая в его панику.

Динамическое мировоззрение основано на знании закономерностей жизненных перемен - трансформаций (по аналогии со сменой времен года). Такое мировоззрение учит встречать жизненные кризисы как закономерность и правильно их интерпретировать в контексте причинности и целесообразности, формируя синтетическое понимание явлений.

Четыре – это основа, на которой прочно будет стоять любое сооружение. В рамках Четверичного Закона Цикла проходит развитие жизни во времени. Случайности нет, жизнь строится на проявлении закономерных причинно-следственных связей в рамках целесообразности.

Итак, здесь в символах представлен постулат о Космическом законе трансформаций, следуя которому человек учится мыслить динамически, т.е. принимать жизнь как закономерное пластичное взаимодействие разноплановых миров.

Пентаграмма – космический творческий принцип Идея пирамиды

Картина пятая.

«УЧИТЕЛЬ»

«Верховный жрец». «Великий Иерофант». «Папа». У ног Папы, назидательно поднявшего правую руку вверх, два ученика. Один из них в светлой одежде, другой - в темной. В руках у Иерофанта нет ни свитка, ни книги. Рука его указывает вверх, в другой – тройной крест.

Чему учит Папа? Вероятно тому, что мы все – дети Бога и можем жить в Боге как в солнечном свете. Но, получив от Бога разум и возгордившись, человек нередко начинает считать самого себя Богом (не Сыном Бога, а непосредственно Богом!), тем самым, рождая в себе Сатану. Папа рассказывает ученикам о высших мирах (поднятая рука, тройной крест) и о двух путях, ведущих к ним:

- о пути веры (светлый - «радужный мост»)
- и о пути знания (темный – «бездна»).

Доктрина о полярности лежит в основании всего учения о Человеке. Противоположности – тема Второго Аркана.

Можно развить эту идею, представив ее в виде известного древнекитайского символа, отражающего самодвижение материи: в светлой части зарождается темная, а в темной - светлая (в огне – земля, в воде – воздух). Но все четыре элемента составляют единство благодаря невидимому пятому – Разуму.

Пятый Аркан называют «Учителем Арканов», потому что он «достраивает» эту доктрину до символа Пирамиды, где четыре стихии объединяются в одной

точке – Человеке Разумном.

В человеке есть искра Духа – космическая сила - причина безмерной мощи, возможностей, форм, видов его усилий.

Искра Духа в каждом человеке имеет уникальные, свойственные только ему характеристики. Это перманентное, разумное руководящее начало носит название **Индивидуальности**. Индивидуальность из четырех элементов строит **личность**. Личность развивается, совершенствуется, она – орудие Индивидуальности – духовного начала в человеке.

Древний символ Человека – Пентаграмма. ★

Фигуры учеников символизируют двойственную природу человека. Два ключа в руках Изида (Аркан Второй) открывают и эту потайную дверь, ведущую в сокровенные глубины человеческого существа. Во-первых, двойственность заключается в том, что человек материален и духовен. Во-вторых, получив разум, человек поставлен перед выбором пути развития. Ученик в черном, вероятно, уже шел путем собственного опыта, совершая ошибки и каюсь, поэтому он и находится по правую руку Папы. Ученик в белом шел верхним путем, строго следуя указаниям учителя.

Аркан учит, что каждому человеку необходимо осознать свою двойственную природу – тело и Дух, личность и Индивидуальность.

Проснувшийся в человеке Дух просит знаний, чтобы эволюционировать.

И если человек пришел к Учителю, т.е. своему Высшему Я, тот может предложить два пути:

- 1) **веры** – путь покорности и послушания;
- 2) **знания** – творчества, самостоятельного опыта - путь символического изгнания из Рая.

Скорбит душа Папы, предвидящего суровую судьбу своего блудного сына, выбравшего второй путь...

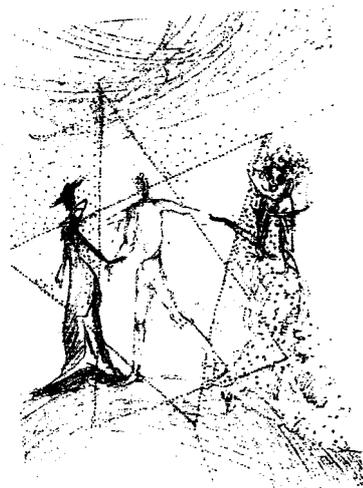
Человеческий Дух есть познающее разумное начало - чрезвычайно любознательное и деятельное. Это **Высшее Я** человека, его символический **Учитель**.

Пятая дорога - это **Учение о жизни человеческой, об Индивидуальности во времени**. **Задача каждого человека – выявить свою Индивидуальность, осознать и развить имеющиеся потенции.**

Космический принцип Аналогии. Звезда Соломона

Картина шестая.

«ВЫБОР ПУТИ».

«Влюбленный». «Выбор». Молодой человек нерешительно стоит между двумя женщинами: ему нужно выбрать одну из них. Женщина справа строго одета, слева – в ярком платье, с цветами в волосах. В облаках – целящийся из лука ангел.

Традиционно Шестую карту интерпретируют как выбор пути добродетели или порока.

Ученик, некогда усердно внимавший теоретическим наставлениям Учителя, в своей практической жизни сталкивается с новыми и неожиданными явлениями, обязывающими его совершать выбор. Оказываясь в таких ситуациях, человек понимает, что сделать правильный выбор далеко не просто, поскольку далеко не просто различить, что есть добро и что есть зло. «Не все золото, что блестит».

Иллюстрацией тому служит аллегория Шестого Аркана.

Является ли образ юной девы, склоняющей юношу к чувственному наслаждению, символом порока? А может быть, в своем сокровенном смысле, этот образ указывал вовсе не на легкомысленную женщину, а на Невесту Господа, обещающую радость духовного экстаза на религиозном пути Любви?

Справа от юноши стоит строгая Мудрость – кажущаяся безусловной добродетелью. Но если человек выберет ее, та увлечет его в бездну знаний - в драму идей, заблуждений, нравственных страданий, где луч радости будет лишь изредка пробиваться в его жизнь.

В эзотерической философии Шестой Аркан обозначается двумя треугольниками - вершинами вверх и вниз - вложенными друг в друга. Это Гексаграмма или Печать Соломона, это Любовь и Мудрость в гармоничном единстве, где мир земной и мир небесный со-

зерцают друг друга - «внизу так же, как и наверху». Наверху – закон, внизу – устремление его познать и исполнить.

Соломон был самым богатым человеком своего времени, он любил жизнь, но оставался при этом самым мудрым человеком на Земле, т.е. умел гармонично сочетать Любовь и Мудрость.

Ангел со стрелой - символ устремления.

Необходимо выбрать путь.

Пойдет ли человек в своем устремлении к Богу по «радужному мосту», или низом, через «бездну», а может быть, выберет срединный путь - решать ему самому. Учитель, который когда-то давал наставления, - далеко. Теперь внутренний разум сердца – главный учитель.

Мир един, и на всех путях Господь встретит своих учеников, лишь бы они шли к Нему, руководствуясь устремлениями своего Высшего Я.

Первые три Аркана иллюстрировали архетипическую Троицу как абстрактное учение о бытии, сознании и жизни Духа в его чистой природе.

Вторая триада Арканов – Учение об Индивидуальности. Оно учит:

- каждая Индивидуальность будет жить в рамках Закона Четверичной Динамики (Четвертый Аркан),
- будет обладать индивидуальным разумом (Пятый Аркан),
- должна будет сама сделать сознательный выбор направления своего развития, который бы не нарушал целостную гармонию мира (Шестой Аркан).

Шестая картина есть космический принцип, выражающий Закон Аналогии «Как наверху, так и внизу». Небо диктует человеку законы жизни. Эти законы необходимо познавать и исполнять.

Выстраивая логическую линию из шести первых Арканов, можно проследить как единый Дух, стремясь познать себя, движимый Любовью, проявляется в материи и, дифференцируясь в сонме индивидуальных монад, как в искрах единого огня, проявляется в людях, побуждая их к самопознанию. Таким образом, план Высшего мира воплощается в нижнем.

Итак, здесь представлено Учение о гармонии между двумя направлениями эволюционного развития: Любви и Мудрости.

Понятие семеричности. Макро- и Микрокосма

Картина седьмая
«Победитель»

Колесница Гермеса Колесница изображает Человека, стоящего в колеснице. В руках скипетр. Везут колесницу два сфинкса - черный и белый.

Шесть первых картин Таро – это космогония, абстракция. Седьмой аркан есть Учение о Человеке, который должен вкусить смерть, чтобы лучше познать жизнь.

Что это значит?

Это значит, что однажды искра Духа, Человеческая Индивидуальность, решившись покинуть свою огненную родину, ныряет в семеричный мир Природы.

При нисхождении она задерживается всеми слоям, как метафизическими сетями, и ЕДИНОЕ ДЕЛИТСЯ НА СЕМЬ, получая оболочки, которые отныне будет связывать светящийся «шнурок-луч».

Бессмертная часть человека троична. Она состоит из:

- 1) **Атмана**⁵ - духовного ядра, погруженного в блаженство;
- 2) **Буддхи** – духовного сердца, сознания, которое связано и едино с другими;
- 3) **Высшего Манаса** – Разума, творческого интеллекта, способного к абстрактному мышлению.

Следующие четыре принципа являются смертными и воплощают земную личность.

- 4) **Низший манас** – земной интеллект, рассудок, комбинирующий земные элементы в сочетании, распознающий земную обстановку. Орудие его - язык, основа ментального тела личности.
- 5) **Астральный** (психический) – отражает принцип деятельности сердца в земной обстановке. Он творит астральное тело личности – носитель чувств. Астральный мир - это своеобразная кинолента, на которой фиксируются все проявления земной жизни.

⁵ теософская терминология

- 6) **Эфирный** (праны или жизненной силы) – творящий видимые формы принцип. В нем потенциально свернуты и развиваются во времени чувства внешнего восприятия. Эфирное тело определяет запас жизненных сил, срок земной жизни. В эфирном теле человека выражены все стадии его развития – от рождения до смерти, общая картина здоровья, обусловленная кармой.
- 7) **Физическое** тело – стадия материализации и объективизации всего предыдущего. Физический мир – объективное зеркало, отражающее духовный принцип и развертывающий в пространстве и времени потенциальные возможности. Оно несет печать исполнения духовной задачи и отпечатки других тел, поэтому по чертам лица и строению тела можно заключить об уровне сознания человека. Тело – Храм Духа, лишь в нем мы можем исполнить свои земные задачи. Необходимо дисциплинировать тело, земную силу необходимо использовать для творения духовных ценностей, не изнурять тело аскетизмом.

Таким образом, семерка лежит в основе всякого объективного проявления.

В Солнечной системе семерка проявляется в виде семи творческих планет, которые ткнут оболочки земного человека.

В 1-м томе «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской дается интерпретация семи Станц (семи глав из древнейшей Книги Дзиан), где описываются семеричные Иерархии Космоса – космические боги, а также семеричная цепь планетарных Глобусов как путь эволюционирующего сознания. В числе семь отразилась полнота природного законодательства: «...значение, приписываемое числу семь на протяжении всей древности, было обязано не причудливому воображению малообразованных жрецов, но глубокому знанию Закона Природы»⁶

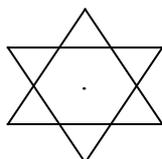
Почему седьмая карта носит название «Победитель»?

В оккультной литературе встречаем, например, такую интерпретацию: «Колесница Осириса (Гермеса) олицетворяет исполнение Великого Плана, направляя творение к совершенству. Два сфинкса обычно интерпретируются как силы зла и добра, которые вносят свой вклад в осознание Великого Плана, служа божеству. Зло чрезвычайно важно для поучения детей Бога, они должны научиться

6 Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина» т.1. с. 513

смотреть в глаза смерти, и тогда выбор между добром и злом будет наиболее значимым. Если черный сфинкс будет тянуть колесницу быстрее, то и белому придется ускорять свой бег. Все служит Великому Плану»⁷.

Человек разумный есть ВОЗНИЧИЙ, который держит в руках вожжи Духа и материи (точка в гексаграмме).

Седьмая картина символизирует Закон семеричности Макро- и микрокосма.

Итак, здесь требуется осознание того, что Человек живет одновременно в двух мирах - духовном и природном.

Управлять сфинксами, символизирующими Тайну Времени – это величайшее мастерство. Человек будет эволюционировать (ехать в колеснице Гермеса, т.е. полноценно жить в соответствии со своим высшим предназначением) только при наличии одинаковой скорости развития духовного и природного начал.

⁷ Египетские мистерии. Символика Таро: путь посвящения» С. 56-57

Понятие Беспредельности (Учение Живой Этики)

Картина восьмая
«ПРАВОСУДИЕ»

«Справедливость» Женщина с завязанными глазами держит в руках меч и весы.

Четвертый Аркан провозгласил Закон Четырех как утверждение закономерности, являющейся внутренней природой Мирового Разума и всего сущего.

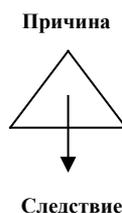
Весь мир есть проявление этого закона: каждое явление и каждая форма запечатлевают один из его циклов и находятся в связи с циклами предыдущими и вытекающими, последующими. Причины происходящих явлений всегда лежат в более высокой плоскости.

Вспомним, как пробуждение Духа (Единое), оплодотворившего Материю (дуальность) породило Разум (триада), замыкающего цикл явлений одной плоскости, и передающего импульс в следующую плоскость - первому элементу следующего цикла.

Четверичный Закон Динамики, действующий в направлении **вниз** (инволюция), называется **Законом Причинности (Кармы)**.

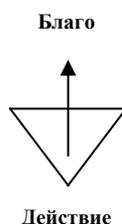
Причина всегда принадлежит более высшему, тонкому и общему циклу и находится в иной плоскости, нежели следствие. Иными словами: то, что проявится в низшем плане есть следствие причины, заложенной в высших мирах. Это механизм инволюции.

ТАК НЕБЕСНАЯ ТРОИЦА НАПРАВЛЯЕТ ЛУЧ ВНИЗ

Четверичный Закон Динамики, действующий в направлении **вверх** (эволюция), называется **Законом Целесообразности**.

ТАК КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УЧАСТВУЕТ В КОСМИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕГО БЛАГА

Творчество человека должно находиться в гармонии с Макрокосмом, т.е. то, что отправляется нами наверх, должно «созвучать» с программой высшего мира, находиться в гармонии с космическими ритмами.

Причинность и Целесообразность составляют смысл всех явлений.

Закон Причинности управляет всеми природными явлениями, средой, в которой действует человек и частью сознания, которая принадлежит этой среде.

Творческая инициатива человека, т.е. его субъективный мир, управляется Законом Целесообразности. Всякая инициатива должна считаться со средой.

Равновесие между Причинностью и Целесообразностью – тема Восьмого Аркана.

Такая вертикальная связь между мирами уходит в Беспредельность.

Данной теме посвящена книга «Беспредельность» Учения Живой Этики Елены Ивановны Рерих.

«Беспредельность есть; и каждое великое, если даже оно незримо, то все же заставляет обдумать пути к нему. Так же и теперь нужно обдумать пути к Беспредельности, и она есть и она ужасна, если она не осмыслена» - писала Е.И. Рерих.

«Существует Единый Мировой Магнит, который объединяет разные сферы в вихре Вечности, где и тяжелый камень, и искрометная мысль одинаково втянуты в напряжение его токов».

Восьмая картина изображает весы, находящиеся в состоянии равновесия. В Вечности необходимо отвесить «кесарю кесарево, а Богу Богово». Меч, направленный острием вверх символизирует вертикаль эволюции, требующую от человека включения в борьбу за достижение этого равновесия.

Число восемь – это знак Беспредельности.

Беспредельность не есть бесконечный хаос, Беспредельность есть бесконечная цепь сознаний, устремленных к эволюции.

Восьмая картина символизирует Закон Равновесия, на котором держится Космос.

Восьмой Аркан – это призыв человека взвешивать события его земной жизни на Весах Вечности.

Что есть Человек? или Загадка Сфинкса

Картина девятая

«ОТШЕЛЬНИК»

Странник. По пустыне идет человек в плаще с капюшоном. В одной руке он держит посох, в другой – фонарь.

Еще один путник...

Один в пустыне без еды и питья.

Один в пустыне, враждебной человеку, поскольку в ней почти отсутствует жизнь.

Куда он идет? И зачем?

Этот символ ключевой во всей галерее образов.

Если восьмая картина утверждала Беспредельность как главную категорию эзотерической философии, то девятая – **идею Человека в Беспредельности.**

Этот символ указывает на главное предназначение человека – **САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ, ИДТИ ПО ЖИЗНИ В ПОИСКАХ СВОЕЙ ВЫСШЕЙ СУТИ, ИМЕНУЕМОЙ ДУХОМ.**

Этот символ указывает на то, что человек должен учиться светить своим собственным внутренним светом, преумножая свет во Вселенной.

По Евангелию мы знаем, что Христос также продолжительное время находился в пустыне, чтобы осознать в себе, земном человеке, Сына Небесного Отца. Подвергаясь искушениям, Иисус пришел к пониманию, что жизнь – не от плоти, но от Духа. Он сделал выбор. Так он обрел силу Духа⁸.

⁸ Л.Н. Толстой (Четвероевангелие)

Если мир целесообразен и если все, что происходит на земле, происходит в силу Закона Целесообразности, а случайности нет (опять же, вспомним евангельское, что волос не упадет с головы без воли Господа) – то человеку нечего бояться за завтрашний день. Ему надо только быть верным себе, а внутренний, Высший Человек (душа, совесть) всегда подскажет, как правильно поступить.

У отшельника фонарь в руке. Это символ внутренней светимости человека. Человек становится видимым в высших сферах, когда он устремлен к поиску смысла жизни.

«Ищите Царствия Божия, остальное приложится».

Древнегреческий философ Диоген днем шел по городу с зажженным факелом в надежде найти Человека.

Это очень трудно – НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА...

Посох в руках отшельника, вертикальный луч сознания, соединяющий землю с Небом - символ власти. У царя власть земная (жезл), у отшельника – небесная (посох).

Тема девятого аркана в зашифрованном виде дана в загадке Сфинкса, который спрашивал у прохожих: «Кто утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех?» Того, кто не ответил, Сфинкс убивал.

Ответ: ЧЕЛОВЕК.

Человек в детстве (утро) перемещается на четвереньках, будучи взрослым (день) – на двух ногах, а в старости (вечер) - опирается на посох.

Загадку можно изобразить математически: $4 + 2 + 3 = 9$

или геометрически: $\square \mid \Delta$

В Сфинксе в единстве находятся три времени: на эволюционное прошлое (этап животного) указывает тело быка и грива льва. Лицо человека – это указание на настоящее, а крылья – будущее богочеловека. Здесь зашифрована тема земной жизни человека, предназначенной для развития сознания: начало - инстинктивный период, середина - интеллектуальный и конец – духовный.

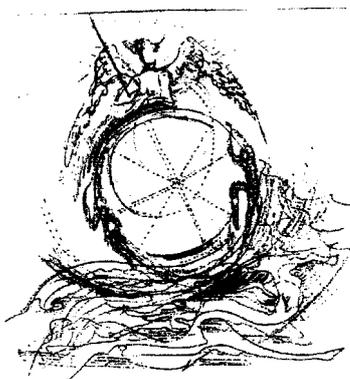
Девятка в нумерологической традиции считается числом человека. Пифагорейцы называли ее также «горизонтом», подтверждая этим названием идею о беспредельных возможностях Человека в спирали вечного развития жизни.

Итак, девятая картина провозглашает идею о том, что жизнь человеческая – это только отрезок пути Духа, устремленного в Беспредельность в поиске Знания.

В загадке Сфинкса говорится только о трех фазах человеческой жизни (аллегорических суток) - но ведь есть и четвертая фаза – ночь... А после ночи, как известно, наступает утро - стало быть, и после «смерти» - новое рождение?

Девятая дорога очень трудна. Она приглашает каждого, в ком проснулось желание Знать: «Бери фонарь и иди искать Человека...»

Десять ступеней к Совершенству *Символика Муз Законы космической этики*

Картина десятая
« КОЛЕСО ФОРТУНЫ »

Колесо Фортуны, плывущее по бушующему морю. Одна человеческая фигура поднимается вверх по колесу, другая - опускается вниз. Наверху восседает Сфинкс с поднятым мечом.

Десятый символ это Новый Мир. Это переход от ряда однозначных чисел к двухзначным с потенциальным нулем.

Миром этим правит Сфинкс, восседающий на Фортуне. Ему одному известны причины возвышения одних людей и падения других.

В символе колеса заключена вся галерея картин-универсалий, заброшенных бушующее море жизни.

Девять ступеней и десятая /синтетическая/ есть структура эволюционного развития любой универсальной целостной системы.

Примерами могут служить:

- десятиричная система **исчисления** в математике;
- **Солнечная** система, включающая десять планет;
- в греческой мифологии – **гармоническая** система, представленная девятью музами и Аполлоном;
- в иудейской Каббале – **космогоническая** система десяти сефирот;
- в Ветхом завете – **этическая** система моисеевского законодательства;
- в Новом Завете – система **самосовершенствования**, изложенная в Нагорной Проповеди Иисуса Христа.⁹

⁹ Еще примеры: в трактате Дионисия Архепагита «О небесной иерархии» перечисляются десять ангельских чинов: *Господь, Херувимы, Серафимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы*. В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» – это соответственно: *Сваямбхува, Нара, Нары, Вираддж, Агни, Вайя, Сурья, Брама, Вишну, Шива*.

Фортуной управляет Сфинкс, являющийся символом человечества. В нем заключена тайна смысла человеческой жизни. Вопрошающий Сфинкс и отвечающий «грешный» Эдип суть одно.

Загадка Сфинкса «Кто утром на четырех, днем на двух, вечером на трех», которую постоянно себе задает человечество, может быть представлена в виде такой схемы.

Если тайна Человека действительно открывается этим ключом, то найдем ли мы здесь связи с другими древними космогоническими системами, включающими девять компонентов?

Не исключено, что одной из таких систем является таинственная древнегреческая девятка Муз, руководимая Аполлоном. Музы, по мнению неоплатоников, были не просто прекрасными певуньями и танцовщицами - они рассматривались как богини высочайшего космологического статуса¹⁰ МУЗЫ - греч. Μούσαι - «мыслящие». Девять Муз-сестер, прекрасных дочерей Зевса – это воспитатели и целители человеческих душ. В основе их методологии - идея о гармонизации всех сфер человеческой жизни, т.е. проявленного и не проявленного, земного и небесного, что греки и понимали под термином МУЗЫКА. Пение и хороводные танцы Муз под сопровождение лиры Аполлона можно понимать как символ гармонизации жизни в целом.

Итак, девять муз и Аполлон составляют декаду.

1. **Аполлон** – бог Света, Солнца, Красоты
2. **Эрато** – муза любовной поэзии
3. **Полигимния** – муза воспевания богов и героев
4. **Талия** – муза комедии, «Процветание»
5. **Мельпомена** – муза трагедии, похоронной поэзии
6. **Уrania** – муза астрономических знаний
7. **Каллиопа** – муза эпической поэзии
8. **Эвтерпа** – муза музыкального искусства
9. **Терпсихора** – муза хорового танца, «воспитательница»
10. **Клио** – муза истории

¹⁰ Плутарх. Застольные беседы С. 466

Используя схему Сфинкса как ключ к десятиричным системам, расположим муз следующим образом.

Широко известна еще одна десятикомпонентная система. Каббалисты для разъяснения космогонических основ пользуются так называемой, схемой Сефирот (космогоническое древо). Традиционно они имеют примерно такое значение (сверху вниз):

1. **Кетер (Корона)** – великое непознанное, чистое инертное существование, ключ к Древу Жизни, Корона, которая находится в другом мире, древнейший царь.
2. **Хокма (Любовь)** – «непорочная» формообразующая женская сила как принцип, принцип времени, Великая Мать Мира.
3. **Бина (Мудрость)** – мужская активность как принцип, принцип пространства, сила, стимулирующая создание форм и эволюции.
4. **Хесед (Милосердие)** – принцип синтеза, соединения, аспект силы, принцип проявленной Вселенной.
5. **Гебура (Строгость)** – принцип анализа, разъединения, страж закона, меч.
6. **Тиферет (Красота)** – центр гармонии всего Древа Жизни, Мистический центр солнечных богов – исцеляющих, примиряющих, держащих эталон красоты и гармонии. Посредник между макро- и микрокосмом.
7. **Нецах (Победа)** – стихийный огонь, Меркурий-звук, Фохат, творческая сила звука, Логос.

8. **Ход (Слава)** – стихия воздуха, ментальный мир мыслеформ, разделения Добра и Зла.
9. **Иесод (Основание)** – стихия воды, астральный мир, Хроники Акаши, сокровищница образов, инстинктивно-бессознательное.
10. **Малкут (Царство)** – сфера Земли, проявленных форм.

Высказывая предположение, что Музы символизировали то же космогоническое Древо, что и каббалистические Сефироты, и отражали гармонию развития микрокосма (человека), мезокосма (социума) и макрокосма (Вселенной), и, используя «ключ Сфинкса», сопоставим две этих системы:

КОСМОГОНИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Такая корреляция, возможная при применении «ключа Сфинкса», на наш взгляд, позволяет разобраться в сложной и запутанной системе Сефирот.

Мифологические же образы, в свою очередь, получают новое космологическое звучание и выстраиваются в очень простую и стройную систему.

Сопоставим традиционные характеристики Сефирот и Муз:

СЕФИРОТЫ	МУЗЫ	СФЕРЫ ПОЗНАНИЯ
1. Кетер (Корона) – великое непознанное, чистое инертное существование, ключ к Древу Жизни, Корона, которая находится в другом мире, древнейший царь.	1. Аполлон – бог Света, Солнца, Красоты	<u>ИСТИНА</u>
2. Хокма (Любовь) – «непорочная» формообразующая женская сила как принцип, принцип времени, Великая Мать Мира.	2. Эрато – муза любовной поэзии	РЕЛИГИЯ
3. Бина (Мудрость) – мужская активность как принцип, принцип пространства, сила, стимулирующая создание форм и эволюции.	3. Полигимния – муза воспевания богов и героев	ФИЛОСОФИЯ
4. Хесед (Милосердие) – принцип синтеза, соединения, созидания, аспект силы, принцип проявленной Вселенной.	4. Талия – муза комедии, «процветание»	ЭКОНОМИКА
5. Гебура (Строгость) – принцип анализа, разъединения, разрушения, страж закона.	5. Мельпомена – муза трагедии, похоронной поэзии, плача.	ПОЛИТИКА
6. Тиферет (Красота) – центр гармонии всего Древа Жизни Мистический центр, солнечных богов – исцеляющих, примиряющих, держащих эталон красоты и гармонии. Посредник между макро- и микрокосмом.	6. Урания – муза астрономических и математических знаний	КОСМИЗМ
7. Нецах (Победа) – стихийный огонь, Меркурий-посредник между мирами, Фохат, творческая сила звука, Логос. Символический жезл (посох).	7. Каллиопа – старшая из Муз, мать Орфея, муза эпической поэзии.	ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
8. Ход (Слава) – стихия воздуха, ментальный мир мыслеформ, разделения. Добра и Зла. Символ Меча.	8. Эвтерпа – муза музыкального искусства.	ИСКУССТВО
9. Иесод (Основание) – стихия воды, астральный мир, Хроники Акаши, сокровищница образов, инстинктивно-бессознательное.	9. Терпсихора – муза хорового танца, «воспитательница»	ПЕДАГОГИКА
10. Малкут (Царство) – сфера Земли, проявленных форм.	10. Клио – муза истории	КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Гармония мира – цель познания. Но наш проявленный мир – поле брани, где человек через свои действия может проявить абсолютные этические принципы.

Музы являются этическими эталонами, лежащими в основе познания мира, но в проявленном мире они становятся вакханками

и, перепившись вина знаний, начинают воевать друг с другом, выступая против своего предводителя – Закона Единства (Аполлона), который в проявленном мире выступает как Орфей. Орфей – образ космической истины и, разорванной вакханками, он символизирует земную жизнь, в которой каждая наука (или вакханка) остальных своих сестер объявляет ложными. Чем мощнее вакханки, тем дальше они от Истины которая есть Единство. В будущем, когда вакханки протрезвеют и вспомнят, что они музы, и когда каждая из них вернет свою часть космической правды, которой она обладает, на Земле опять наступит Золотой век...

В древней мистериальной математике, таившей в себе первооснову философии, число десять считалось числом совершенства, поскольку символизировало законченный ряд космогонических принципов, отражавших как процесс творения мира, так и качества его основных составляющих, отраженных в сознании человека

Двадцать два Больших Аркана Таро включают два полных десятка плюс две карты, являющиеся ключевыми:

- **Нулевая (она же Двадцать Вторая)**, включает в себя всю галерею символов. Она, как Богородица, рождает из себя все... Это символ Жизни Вселенной, где **Ноль** есть потенциальность, а **Двадцать Два** – проявление в двух фазах (сна и бодрствования);
- **Двадцать Первая**, изображает дурака-странника. Дурак здесь символизирует духовное начало в человеке. Это человек, отказывающийся от плодов рук своих, чтобы идти дальше, вперед. Вот главный ключ. Дурак олицетворяет полноту Троицы ($2+1=3$). Это символ эволюционно развивающегося человечества. «Я есть Путь...»

Итак, представим следующую логическую конструкцию, лежащую в основе эзотерической философии: Вселенная «дышит», т.е. пребывает в двух фазах бытия – сна и бодрствования (пралаяи и манвантары). Будит ее ото сна Дух, который периодически совершает «спуск в Природу», утверждая в ней свои законы, а затем заставляет последнюю, отражая, демонстрировать эти законы в явлениях жизни своеобразным восхождением к Духу.

Первые десять картин, подробно рассмотренных выше, символизируют закономерные этапы «спуска духа в материю», которые можно представить в виде следующих формул:

1. «Духовная творческая сила»;
2. «Природа»;
3. «Разум»;
4. «Закон циклов»;
5. «Индивидуальность - Учитель»;
6. «Свобода выбора»;
7. «Семеричность человека»;
8. «Равновесие»;
9. «Самостоятельность пути»;
10. «Принятие жребия».

После спуска закономерен подъем, и плывущая по волнам жизни Фортуна с восседающим на ней Сфинксом, свидетельствует об этом. Да, ниже спускаться некуда – разве что в небытие...

Данный десятиступенный спуск отражен, в частности, в библейском моисеевском законодательстве. Это заповеди для тех, кто шаг за шагом отдаляется от небесного духовного Света, спускаясь в символическую Тьму земной жизни, это напоминания-запреты, и чем ниже ступень спуска, тем они строже: *«Не убий»*, *«Не кради»*, *«Не завидуй»*.

Поворотная точка – это БЛАГОВЕЩЕНИЕ, несущее ВОЗМОЖНОСТЬ освободиться от пут материи - от иллюзий тех ценностей, которые она предлагает человеку. Это точка понимания, что поистине, «не хлебом единым жив человек». Это точка рождения в человеке непреодолимого желания найти «внематериальный» смысл своей жизни.

Заповеди Моисея (Ветхий Завет) можно рассмотреть как религиозно-этический канон на инволюционном спуске (Моисей получил от Бога Скрижали на горе Синай и спустился с ними вниз). Человека как бы предупреждают: «Не забудь, спускаясь вниз, в темноту и неведомое – не забудь заповеди Небесного Закона!»

Христос в Нагорной Проповеди (Новый Завет) призывал подниматься вверх, к свету, Солнцу.

ЗАПОВЕДИ МОИСЕЯ	«БЛАЖЕНСТВА» ХРИСТА
<p>1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.</p>	<p>10. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Матф. 5.12-16)</p>

<p>2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.</p>	<p>9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня</p>
<p>3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно.</p>	<p>8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное</p>
<p>4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.</p>	<p>7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божиими</p>
<p>5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой дает тебе.</p>	<p>6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят</p>
<p>6. Не убивай</p>	<p>5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут</p>
<p>7. Не прелюбодействуй.</p>	<p>4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.</p>
<p>8. Не кради.</p>	<p>3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю</p>
<p>9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего</p>	<p>2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся</p>
<p>10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.</p>	<p>1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное*</p>

Рассмотрим еще одну десятикомпонентную систему: наша Солнечная Система, включающая, как известно, десять планет: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. В древнейшей геоцентрической астрологии она выглядела не совсем так, как сегодня, но некоторые научные источники утверждают, что 5000 лет назад в ней учитывались и высшие планеты.

Здесь символический путь от Солнца к Плутону может быть рассмотрен как спуск духа в материю, а путь от Плутона к Солнцу как эволюционный подъем к Духу.

Итак, Десятая картина показывает, что в поисках Совершенства человеку необходимо помнить о двух закономерных этапах развития: спуске вниз (для набора опыта), и подъеме вверх (для осознания смысла). Как в большом, так и в малом, эти символические «вдох» и «выдох» составляют эволюцию жизни и сознания.

Вторая Декада древних символических картин Таро описывает подъем человеческого сознания от материи к Духу.

Это десять трудных ступеней к Свету, Солнцу, к самопознанию и самосовершенствованию, смысл которых скрыт в том разделе Нагорной Проповеди Христа, где Он назвал «блаженными» нищих, плачущих, кротких, гонимых, где каждое из произнесенных Им «блаженств» высекли невидимые ступени подъема к Небесному Отцу, поэтапно направляя слабого, растерянного и испуганного человека к осознанию своего космического достоинства – к осознанию своего статуса как «Соли Земли» и «Света Мира».*

<p>« Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»</p>	<p>1. «Творец» Созидательная творческая сила</p>	<p>☉</p>	<p>20. «Солнце» Человек – дитя Солнца</p>	<p>«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».</p>
---	--	----------	---	---

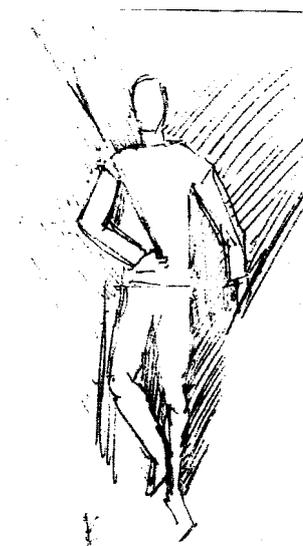
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.»	2. « <u>Природа</u> » Тайна законов Природы	☽	19. « <u>Луна</u> » В подлунном мире человека нет.	«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня».
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно.»	3. « <u>Разум</u> » Разум – дитя Духа и Природы.	♀	18. 8. « <u>Суд</u> » Каким судом судите, таким судимы будете.	«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное».
«Помни день субботний, чтобы святить его... благословил Господь день субботний и освятит его».	4. « <u>Демииург</u> » В основе жизни – закон циклов.	♀	17. « <u>Звезда</u> » Цель человека – стать звездой.	«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой дает тебе».	5. « <u>Учитель</u> » Индивидуальность человека – его главный наставник.	♂	16. 1. « <u>Башня</u> » Бессмыслен выбор в пользу успеха, если он не одобрен Небом.	«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
«Не убивай»	6. « <u>Выбор</u> » Дух поставлен перед выбором.	4	15. 5. « <u>Зло</u> » Зло сильно там, где есть разделение.	«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
«Не прелюбодействуй»	7. « <u>Победитель</u> » Объединение противоположностей.	♃	14. « <u>Опыт</u> » Нельзя терять ни капли земного опыта.	«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
«Не кради»	8. « <u>Правосудие</u> » Закон равновесия.	♃	13. « <u>Смерть</u> » Человеку дан разум, чтобы осознать свое бессмертие.	«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»	9. « <u>Отшельник</u> » Человек должен самостоятельно пройти свой земной путь.	♃	12. « <u>Повешенный</u> » Для познания законов природы требуется пройти испытания.	«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»

<p>«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».</p>	<p>10. «Колесо Фортуны» Время формирует два потока развития жизни – вверх и вниз.</p>	<p>♀</p>	<p>11. «Сила» Направлять свою творческую силу на победу над собой.</p>	<p>«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».</p>
--	---	----------	--	---

Картины имеют несколько логическо-смысловых связей:

- **горизонтальные** связи, рассмотренные выше (**1-20, 2-19** и т.д.);
- **эволюционные, последовательные** – связи с предыдущим и последующим символами (**1-2-3, 2-3-4** и т.д.);
- **инь-янские динамические** связи (мужская-женская, которые в сути составляют единый человеческий принцип: «Кто был первым, тот станет последним!») (**1-11, 2-12** и т.д.)

Итак, между первым и вторым рядами картин существует структурная связь спуска Духа в материю и подъема Духа вверх, отраженная в библейском образе Лестницы Иакова, по которой спускаются и поднимаются Ангелы.

Психическая энергия

Картина одиннадцатая

«СИЛА»

«Психическая энергия». На картине изображена юная девушка, украшенная гирляндой цветов. Над ее головой знак бесконечности. Руками она ласкает огромного льва, который лижет ее руку.

Между Десятым Арканом и последующими существует принципиальная смысловая грань.

Первые десять Арканов развертывают ряд высочайших абстрактных истин, лежащих в основе бытия.

Это доктрины о том, что у Вселенной есть любящие Отец и Мать, рождающие Дитя – познающий Разум (Арканы - Первый, Второй, Третий). «Трое упадают в Четыре»¹¹, т.е. обретают форму во Вселенной. Отныне четыре идеи: Отца, Матери, Разума и Сына (Формы) будут управлять развитием мира во времени (Четвертый Аркан). Вселенная есть несметное множество форм, высшей и совершеннейшей из которых является Человек. В нем Отец, Мать, Разум и Форма сгармонизированы по аналогии с Вселенной. Человек наделен правом творчества, т.е. самостоятельного выбора своего собственного пути развития: он может следовать Закону или преступить его. Если бы человек не нарушал Закон, экспериментируя и творя новые формы, мир бы не развивался (Аркан Пятый). Выбирать приходится постоянно, основными критериями правильного решения являются внутренние устремления человека, его мотив и цель. Здесь главный советчик – Сердце (Аркан Шестой), подсказывающее срединный путь развития как наилучший (Аркан Седьмой). В умении держать равновесие заключена огромная сила (Аркан Восьмой). Этому можно научиться, только оставшись наедине с собой - «в пустыне» (Аркан Девятый). Падения и подъемы в человеческой жизни закономерны – именно они и крутят колесо циклического развития.

¹¹ Блаватская Е.П. Тайная доктрина/ Семь Станц из Книги Дзиан III:4.

Примером здесь является описанный выше десятиступенный ряд спуска, за которым следует подъем.

Десятиступенная лестница самопознания и самосовершенствования – так можно охарактеризовать аллегорические ступени восхождения человека, каждая из которых есть урок понимания.

А экзаменом будет жизнь.

Итак, перед нами девушка, укротившая льва. Эта метафора победы человека над своим агрессивным звериным началом – львом – готовым перегрызть горло всякому, кто в недобрый час встретится на пути его желания.

Здесь уместно вспомнить платоновскую аллегория: великий философ утверждал, что человеческая душа состоит из стаи диких зверей, льва и человека, понимая под человеком носителя разума, искры Божьей. Одна из главных задач человека, по Платону, - укротить льва своего эгоизма.

Та же идея «зашифрована» и в первом подвиге Геракла. Именно победа над Немейским львом принесла Гераклу славу героя.

Итак, Одиннадцатая картина развивает идею Первой, утверждая, что в земном человеке присутствует та же божественная сила, что и в творце Вселенной.

Эта сила традиционно именуется «психической энергией».

В Одиннадцатом Аркане в образе девушки, над головой которой сияет тот же знак Бесконечности, что и над головой Мага, перед нами предстает реальная Жизнь, которая требует от человека героических усилий в работе над собой.

Творческое, огненное, божественное начало (Маг) в человеке - это его Индивидуальность, проявляющаяся через личность.

Вот она, наша личность - в образе Льва, царя зверей.

Человек должен осознать, что все, что создаст его личность, благодаря своим способностям и талантам, хранящимся в копилке его Индивидуальности, не принадлежит ей – это общекосмическое достояние.

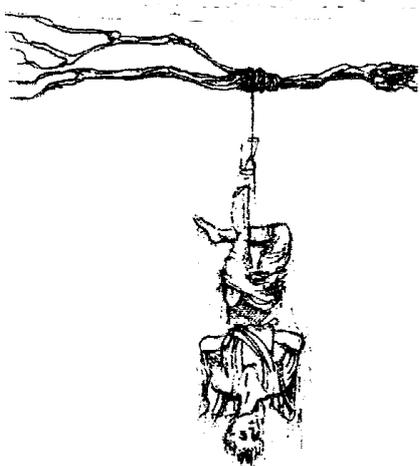
И это должно стать вкладом человека в Беспредельность.

И как только Лев в человеке зарычит: «МОЕ! Имею право!», стая диких зверей погонит его в хаос...

И чем талантливее человек, тем страшнее разрушения, которые может причинить неукротенный Лев его личности.

Первая ступень подъема, представленная Одиннадцатой идеей, указывает на то, что космическая Сила, имеющаяся в человеке, должна быть осознана им и направлена внутрь, на борьбу с низшими эго-инстинктивными проявлениями своей личности.

Жертва как космический принцип

Картина двенадцатая

«ПОДВЕШЕННЫЙ»

Испытание. Картинка изображает подвешенного за ногу человека, беспомощного и забытого всеми, висящего между небом и землей.

Двенадцатый Аркан – это вторая ступень подъема. Сопоставим его со второй ступенью спуска.

Там, на Второй картине изображена божественная Исида – олицетворение Природы - прячущая свой лик за вуалью. Это значит, что истинные черты ее облика скрыты от глаз и представляют тайну познания.

Свиток Исиды – это вселенское хранилище информации. Для его прочтения существуют два ключа: физический и метафизический. Последний открывает спрятанные за «покрывалом видимости», сокровенные знания о законах природы.

Но как их познать?

На этот вопрос и отвечает Двенадцатый Аркан.

Перед нами человек, подвешенный за ногу. Положение, надо сказать, малоприятное.

Данная аллегория означает, что для познания Истины необходимо посмотреть на нее с противоположной точки зрения, т.е. находясь в «перевернутом состоянии». Объективность видения зависит от способности смотреть на мир следствий из мира причин - умения «взглянуть на землю глазами ангелов».

В этом положении все, что было первым, становится последним; все, что являлось благом для человека природного, становится злом для человека духовного. И наоборот. Иерархия ценностей начинается с другого конца...

Таков Путь всех искателей Истины – путь добровольной жертвы.

Как известно, библейский Адам, рожденный в Эдеме, начав самостоятельный поиск познания Добра и Зла, был спущен с райских небес на землю, получив от Отца суровое напутствие в виде Завета, именуемого Ветхим. Ключевым словом Ветхого Завета является **«страх Божий»**.

Новый Завет Радости дал Христос, у которого в отличие от Адама, было два отца: земной Праотец и Отец Небесный. Будучи рожденным от земной женщины как потомок Адама, Сын Человеческий в своей земной части был распят на Голгофе на месте захоронения мощей Адама. Погибнув как человек, Он получил рождение в Духе, т.е. Воскресение, тем самым, утвердив идею о человеческом бессмертии. Спаситель указал нелегкий путь к Единству как к **«Божьей благодати»**, вместилищем и хранилищем которой является человеческое сердце - глубокий христианский символ центра Любви.

Ключевое слово Нового Завета **«Радость»**.

Добровольная жертва, принесенная во имя Знания, священна.

Итак, Двенадцатый Аркан утверждает идею о трудностях и испытаниях, которые ожидают человека, решившегося на познание тайн природы. Человек двойственен, и его Высшее Я должно согласиться принять путь жертвы, если того потребует высшая целесообразность.

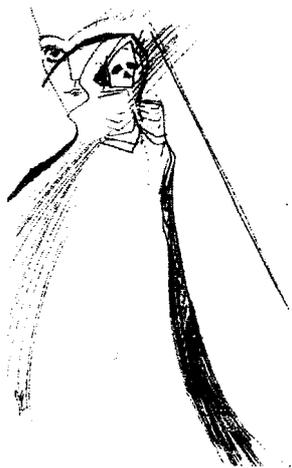
Только так добывается Истина.

Существует двенадцать главных мировоззренческих аспектов, отраженных в структуре Зодиака, которые можно увидеть, только будучи «подвешенным».

Но хватит ли сил?

На этот вопрос мы уже получили ответ в Одиннадцатом Аркане.

Природа смерти. Бессмертие

Картина тринадцатая

«СМЕРТЬ»

«Коса» Традиционный образ Смерти в виде скелета. Смерть скачет на коне по телам людей, размахивая косой.

Теперь рассмотрим как пару противоположностей Арканы Третий и Тринадцатый.

Третья картина, на которой изображена беременная царица – это аллегория зарождения Разума как дитя Жизни.

Тринадцатая картина – это картина конца, завершения Жизни. Картина изображает размахивающую косой смерть (коса – символ времени), которая скачет по телам людей, сея повсюду панику и ужас.

Рождение и смерть представляют собой противоположности, которые и есть полюса единого целого. Это разные фазы одного цикла.

Разум дается человеку для того, чтобы осознать, что есть Жизнь, и что есть Смерть. Давайте же и мы поразмышляем на эту тему.

Тринадцатая картина не является последней, завершающей. За ней следует еще целая галерея образов. Следовательно, есть продолжение! Рассуждая подобным образом, можно придти к логическому выводу, что Смерти нет во вселенской жизни, а человек, бессмертный в своей духовной основе, проживая отведенное ему земное время, должен уйти, подчиняясь закону причинно-следственной связи, действующему на основе принципа преобразования - перехода материи из одного состояния в другое.

Это необходимо глубоко понять. Необходимо понять, что Вселенная в своем целом неизменна, но ее части беспрестанно изменяются. Необходимо понять, что чувственный мир человека есть комплекс его представлений, которые объективируются разумом. Как человек мыслит, таким и является для него мир.

Можно одержать теоретическую победу над смертью, если понять непрерывность сознания, законы динамики и законы преобразования.

Высокоразвитый духовно человек может одержать и физическую победу над смертью, когда старое тело заменяется новым, более тонким, что и показал Христос.

Мифологический герой Геракл, одерживающий двенадцать побед над чудовищами (символизируют низшую, инстинктивную природу человека) - это универсальный символ победы над смертью.

Геракл погибает как земной человек, но берется богами на Небо как герой, напоминающий человечеству о бессмертии сиянием звезд созвездия Геркулеса.

«Смертию смерть поправ» - этот тезис означает, что осознавая свое бессмертие и следуя по жизни путем подвига (которому действительно есть место в жизни, поскольку мое неизменное «я» всегда со мной!), человек действительно становится бессмертным.

Итак, Тринадцатый Аркан утверждает идею о трансформации, переходе материи из одного состояния в другое.

Закон Смерти, осознаваемый человеком, должен стать оптимистической основой его Жизни. Не случайно многие художественные источники рисуют облик ангела Смерти как прекраснейшего ангела на Небе.

Тринадцатая идея является развитием Двенадцатой: только сознательный подвиг Жизни, который заключается в том, чтобы прожить свое земное время, не предавая своего Высшего, духовного «Я» - дает человеку право на бессмертие.

Личность и Индивидуальность

Картина четырнадцатая

«ОПЫТ»

Сознание. Женщина-ангел стоит у водоема, одной ногой касаясь воды, другой, опираясь на землю. Она переливает содержимое одного кувшина в другой, не теряя при этом ни одной капли.

Человеку, выучившему Тринадцатый урок, открывается следующая Четырнадцатая Истина, отвечающая на вопрос: зачем человеку нужна земная жизнь, всегда так скорбно заканчивающаяся.

Два кувшина - золотой и серебряный – это символы вместительности человеческого опыта. Человек, проживая земную жизнь во времени как личность (серебряный кувшин), переливает накопленные знания и опыт, ставшие «пониманием» в кувшин золотой – человеческую Индивидуальность.

А что дальше? Что с этим делать?

Содержимое золотого сосуда станет основой природных качеств (темперамента, способностей и пр.) следующей личности.

Как? Закон перевоплощения? Опять эта ересь? – слышим мы знакомые гневные возгласы. Увы...

При новом земном воплощении ни одно из качеств Индивидуальности не теряется - особенно если человек сознательно оценивал пережитое. Содержанию придается новая форма. Из этого следует, что каждый фрагмент жизненного опыта уникален и неповторим.

Каждое перерождение позволяет человеку жить более богатой духовной жизнью.

На Четырнадцатой картине показан механизм сознательного построения будущей личности.

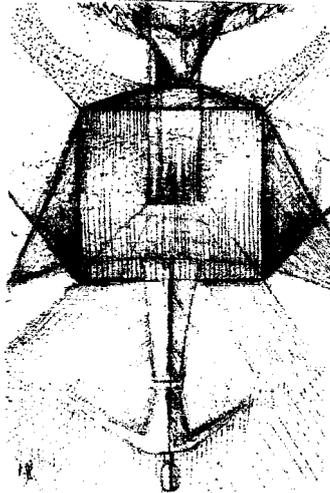
Личность является отпечатком в психическом материале той духовной ценности, которой наполнено сознание человека. Поэтому Индивидуальность можно сравнить с бесконечным морем, в которое воплощенная личность вливает свой ментально-психический опыт и из которого впоследствии извлекается материал для построения новой личности.

Аналогично можно сопоставить целостное **сознание** человека (**Индивидуальность**), которое неподвижно, и **мышление** (атрибут личности), которое начинается тогда, когда единое «Я» объективируется во многих вещах. Человеческое мышление, постепенно познающее жизнь через ее явления, однажды приходит к пониманию, что всякое развитие осуществляется не хаотично, а по закону Цикличности. Поняв это, человек начинает мыслить динамически, связывая явления в причинно-следственную цепь и принимая жизненные кризисы как необходимость.

Есть все основания сравнить Четырнадцатый символ с Четвертым, где сидящий на кубе человек держит в руке Вселенную. В Четвертом Аркане дан универсальный ключ к познанию, которое осуществляет личность посредством мышления, в Четырнадцатом – показан процесс формирования сознания как главного атрибута Индивидуальности.

Итак, Четырнадцатый символ раскрывает суть и смысл земной жизни личности человека: он в обретении опыта, становящегося драгоценным содержанием индивидуального сознания.

Роль Зла в эволюции сознания

Картина пятнадцатая

«ЗЛО»

Дьявол. Лукавый. Рогатое чудовище, получеловек - полузверь, сидящее на черном кубе. Перед ним две фигуры – мужчины и женщины - прикованные к кубу.

Человеческий Дух – истинный человек, Сын Бога, будучи в нас еще ребенком по космическому возрасту, проявляет себя как любопытное и озорное существо, которое хочет все попробовать на зуб, все разобрать на части, чтобы посмотреть, что находится внутри. Для него жизнь – игра, экспериментальная площадка для творчества, поиска новых форм.

Познающий разум – исследователь – самонадеянно бросает вызов Богу-Отцу и Природе-Матери в уверенности, что сможет построить более совершенный мир, чем тот, который ему дан родителями и который его окружает.

Результаты эксперимента вылились в облик Сатаны – так все маленькие искажения Истины, соединяясь, порождают единое дисгармоничное, безобразное Целое. Все безобразные формы, созданные человеком превращаются в чудовище, именуемое Злом.

Сатана, вся гильдия так называемой «нечистой силы» - порождение самого человека.

А поскольку в космосе нет уборщиков, человеку приходится самому жить в том мире, который он сам же и построил.

Кого же винить?

Стоит человек перед созданным им безобразием – Стражем Порога - Сатаной, который не пускает его дальше, требуя восстановления нарушенной гармонии и справедливости.

Вернемся к Пятому Аркану, и представим, что ученики, внимательно слушавшие Учителя решили, что они могут сделать лучше,

чем Учитель, и оказались прикованными к результатам своего творчества по космическому закону причинно-следственной связи.

По Библии, первые люди, отведав плод с Древа Познания Добра и Зла, стали носителями того и другого, и в их мире добро и зло стали соседствовать. Адам и Ева, мужчина и женщина есть олицетворение активного и пассивного принципов, Разума и Жизни, которые едины в своей сути.

На Пятнадцатой картине Страж Порога изображен в облике Сатаны, властителя зла, который не пускает человека дальше, пока тот не поймет, что в **СУТИ СВОЕЙ ЧЕЛОВЕК ЕДИН - ДУХ ЕГО, ЯВЛЯЯСЬ ИСКРОЙ БОЖЬЕЙ, ЕСТЬ ЛЮБОВЬ И ДОБРО.**

А что же такое зло? Тень Добра.

Выражаясь в философских категориях, Добро – ноуменальное абсолютное свойство Духа, зло – феноменальное, относительное.

Природа зла есть отрицание: Я ОТРИЦАЮ ВСЕ – И В ЭТОМ СУТЬ МОЯ. /Мефистофель/. Зло – слепая противящаяся сила природы: реакция, сопротивление, противоположность – это есть зло для одних и добро для других. **ЗЛО - ЭТО ТЕНЬ СВЕТА** /Е.П. Блаватская/ «Если сатана существует, то он – самый несчастный, невежественный, жалкий и бессильный из существ». /Е. Леви/

Зло не имеет независимого существования. Оно множественно, случайно, бесцельно. Сатана властвует над теми, с кем имеет сродство, т.е. над теми, кто множественен, случаен и бесцелен...

Отсюда следует, что нельзя возводить зло в принцип космической силы.

Куб символизирует циклические законы жизни. Зло властно над человеком до тех пор, пока тот живет инстинктами, пока в человек не просыпается и не осознается его Духовное начало, Индивидуальность.

Сатана держит человека на цепи, приковав его к неотвратимости природных законов, но препятствия, которые создает зло, только способствуют росту духовной мощи человека, решившегося подниматься.

В Живой этике читаем: *«Благословим препятствия», «растем препятствиями»...*

На пути поиска своего Я человек обязательно встречается со своим Стражем Порога, порожденным разъединенностью личности, ее теневой стороной, победив которую, человек сможет стать на путь Единства.

Не было в Христе внутреннего разделения, поэтому Князь Мира сего был бессилен перед такой абсолютной целостностью.

Интеллект и духовность

Картина шестнадцатая

«БАШНЯ»

Уничтожение. Небесная Молния. Башня, пораженная молнией, раскалывается пополам, ее охватывает пламя. Человек падает вниз с верхнего этажа, теряя корону.

Жизнь человека есть постоянный выбор, утверждаемый Арканом Шестым как космический принцип. Шестнадцатый Аркан показывает результат действия данного принципа в жизни.

Свобода выбора находится внутри воли Бога. Руководствуясь интеллектом и используя волевые и прочие достоинства личности, человек может достичь высочайшего земного статуса: скажем, стать президентом, академиком, царем. Но в воле Бога полностью разрушить полученный результат, если он не вписывается в общекосмическую программу – Гармонию Общего Блага.

На это и указывает Шестнадцатая картина, где посланная свыше небесная молния разрушает созданную руками человека башню и низвергает земного владыку.

В широком же смысле – это символ цивилизации, созданной человеческим интеллектом и разрушаемый Богом в силу только ему известных причин.

Свобода выбора дается человеку для того, чтобы при помощи проб и ошибок он научился следовать воле Бога. В Аркане Шестом нам дают свободу выбора, но в Шестнадцатом мы должны научиться отказываться от этого права, подчиняясь воле Неба.

Без свободы воли не будет человека, он не состоится как космический строитель, но без подчинения человеческой воли Воле Господа не будет Сына Бога.

Человек строит Башню, надеясь достичь Неба...

Шестнадцатая картина раскрывает сущность космического Закона Иерархии – подчинения низшего сознания высшему. Речь идет о Воле, принадлежащей сознанию, способному оценить данное явление в контексте длинных временных причинно-следственных взаимосвязей – в контексте Целого.

Итак, перед нами еще одна пара противоположностей: тема Шестого символа – свобода личного выбора; тема Шестнадцатого – осознание необходимости подчинения божественной воле. «Как в большом, так и в малом; как на Небе, так и на земле», – говорили древние.

Данный символ раскрывает универсальный смысл понятий Культура и Цивилизация: Культура на Небе, а цивилизация – на земле; Культура вечна, Цивилизация временна.

Культура и Цивилизация - корреляты понятий духовность и интеллект:

- ***Культура*** – это Мировая Гармония как результат общекосмического созидания, это мировой океан Мудрости и Любви, духовный, небесный источник интеллектуального и художественного творчества человека на Земле;
- ***Цивилизация*** – это циклическая закономерность развития человечества, когда периоды расцвета сменяются периодами дикости. Цивилизация есть результат и показатель развития человеческого интеллекта.

Первая есть категория статичная, вечная, небесная; вторая – динамичная, временная, земная. Так же, как и понятия Индивидуальности и личности.

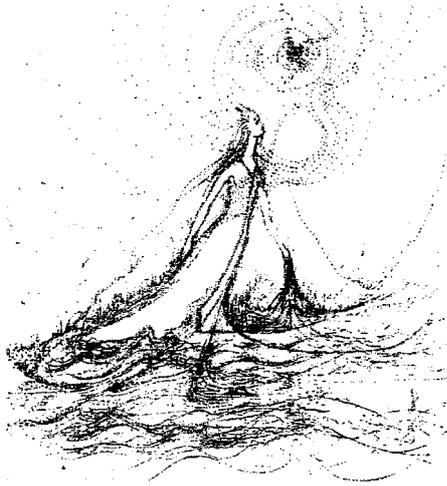
Попытка Цивилизации сравниться с Культурой – библейский Вавилон. Все «вавилонские башни» людей ничто по сравнению с божьим промыслом.

Башня, изображенная на Шестнадцатой картине и указывает на гибель цивилизации и низвержение ее коронованного интеллектуального творца. Так же данный принцип действует и в жизни каждого отдельного человека ...

«Человеческий разум так любит строить, что много раз возводил башню, а потом разбирал ее, чтобы посмотреть, как построен фундамент». /И. Кант/

Свою Вавилонскую Башню человек строит сам, но в конечном итоге - быть ей или не быть - решает Бог.

Космический смысл земной жизни

Картина семнадцатая

«ЗВЕЗДА»

«Звездная цель». Обнаженная молодая женщина, над головой которой сияет одна яркая звезда и гирлянда из семи звезд поменьше, льет воду из двух кувшинов.

Вернемся к Седьмому Аркану, где два лихих сфинкса – черный и белый – везут управляемую человеком колесницу. Человеческая Индивидуальность – Сын Бога, спустилась в мир стихий. Человек способен подчинить их себе.

Но управлять стихиями можно, лишь научившись уравновешивать противоположные полюса, т.е. избрав срединный путь.

Семнадцатый символ устремляет человека вверх – к его жизненной цели, к его истинному дому, который «не от мира сего» - к его заветной Звезде. Древние утверждали, что звезды есть души праведников.

Приходит время, и человек покидает этот мир.

Собранный и осознанный жизненный опыт усиливает светимость его Индивидуальности или затемняет, в зависимости от того, как человек жил.

На картине изображена нагая женщина: наг приходит человек в этот мир, наг покидает его. Уходя с земного плана, человек сбрасывает свои смертные, стихийные оболочки, и ничего из существующего в мире стихий Дух не может взять с собой, но дело чести Личности - оставить после своего ухода порядок на земле.

Порядок важно оставить не только в мире форм, но и в астральном и ментальном мирах, куда попадут после физической смерти оболочки человека, сотканные из его чувственных переживаний и мыслей. Они должны стать светом, гармонией, музыкой.

В образах двух сфинксов, темном и светлом, впряженных в колесницу времени человеческой жизни (Седьмой Аркан), усматривается связь с двумя наполненными жизненным опытом сосудами (Семнадцатый Аркан), содержимое которых при уходе человек должен будет оставить на земле.

Итак, Семнадцатая картина раскрывает смысл жизни, проживаемой человеком в стихийном мире – Мире Времени.

Человек должен понять, что предназначение его духовного Я - сделать каждое из смертных тел, состоящих из природных стихий – более тонким, гармоничным, развитым.

Человек приходит в мир природы нагим и нагим уходит. Тело его превращается в прах, удобряя землю, чувства и переживания становятся материалом Мирового Хранилища образов, а мысли пытливого ума запечатлеваются в архетипах созвездий.

Собственная же огненная звезда человека – это уникальное, неповторимое свечение его Индивидуальности.

Проходя через воплощения и усиливая свою внутреннюю светимость, человек однажды может стать Звездой.

Закон причинно-следственной связи

Картина восемнадцатая

«СУД»

Ангел, трубящий на небесах. Из могил поднимаются фигуры людей.

Вспомним, что на Восьмой картине изображалась Женщина с мечом и весами. Меч в ее руке – символ разделения мира надвое – свет и тьму, добро и зло, а весы – установления гармоничного равновесия между ними.

Меч есть атрибут Мудрости, а весы - Любви.

Таким образом, можно предположить, что перед нами восседает сама Божественная Философия (*фило – любовь, софия – мудрость*).

**Философия учит: делая выбор,
взвешивайте его на Весах Вечности!**

Не существует такого поступка, который бы не совершил Будда во имя эволюции человечества, в основе которой положен принцип единства Любви и Мудрости во имя Всеобщего Блага.

Каждому человеку даются равные права в выборе жизненного пути, и какой мир он построит, в таком и будет жить, но плоды его деяний будут взвешиваться на весах Небесного Правосудия.

В Восемнадцатом Аркане Огненный Ангел трубит на небесах, и нагие люди поднимаются из могил, послушные его трубному гласу. Лучи Божественной Справедливости освещают человеческую наготу – ничего нельзя скрыть.

И не столь важно для Неба, каким путем шел человек к этому дню Божьего Суда, дню завершения космических сроков.

Судиться будет не он, а плоды рук его по мотивам.

Главное - каким мотивом он был движим, какую цель ставил, и какие помыслы его направляли.

«Зачем ты это делал?» «Какова была цель твоего поступка?» – вот, вероятно, что следует понимать под освещенной лучами Правды человеческой наготой, открывающейся в Судный День.

Существует великий космический закон причинно-следственной связи – в индийской терминологии, Закон Кармы - который символически представляет трубящий на небесах Огненный Ангел.

Определяющее значение в выборе человеком своего жизненного пути имеет мотивация.

МОТИВ И ЦЕЛЬ деятельности человека – вот опорные факторы выносимого ему кармического приговора.

Помнить об огненном Судном Дне призывает Восемнадцатый символ: человечество идет к нему разными путями, и Божественный экзамен заключается в проверке того, насколько хорошо он усвоил заданный Небом философский урок единства Любви и Мудрости - каждому свой.

Существует Высший Божественный Суд, прощающий всех, поскольку земная жизнь была лишь... школой, окончив которую дети радостно бегут гулять, но каждому дается путевка в дальнейшую, взрослую жизнь в соответствии с его успехами и прилежанием.

Иллюзорность земной жизни

Картина девятнадцатая

«ЛУНА»

Подлунный мир. В свете Луны извилистая дорога, уходящая вдаль. На переднем плане лужа, из которой выползает рак. Волк и собака, посаженные на цепь, находятся по обеим сторонам дороги. Вдали красивые ворота, через которые пролегает этот подлунный путь.

На Девятой картине одинокий человек с посохом и фонарем ищет Человека - свою высшую духовную сущность, другими словами - Смысл Жизни.

На картине Девятнадцатой (в традиционной версии – Восемнадцатой), изображающей подлунный мир, **человека нет**.

Человеческая Душа, родившись на земле, и, оставаясь **невидимой** здесь, должна пройти долгий крестный путь своего развития.

Этот путь символически представлен на Девятнадцатой картине.

Аллегорией укрощенных человеческой Душой животных инстинктов, посаженных на цепь, являются волк и собака. Следовательно, как дикие, агрессивные, так и «одомашненные» животные проявления человеческой природы должны быть оставлены здесь, на земле. Иными словами, человек посадил на цепь не только зло, но и добро - в земном понимании.

Эта идея кристаллизуется в образе древнеегипетского мифологического чудовища по имени Апоп, напоминающего собаку, которое, по убеждению египтян, всегда присутствует при взвешивании на Небесных Весах человеческих душ и съедает те части души, которые оказались тяжелее перышка богини справедливости Маат.

Наверное, Апопу всегда что-то перепадает в царстве мертвых – все астральные шлаки – это его лакомство.

Душа оставляет на земле также и свои творения, символически представленные на картине рукотворными воротами, через которые пролегает извилистая Дорога Жизни.

Душа оставляет на земле и свою «земноводную» часть: символ рака ассоциируется со шкурой царевны-лягушки из русской сказки.

Все наши земные строительства – самообман и иллюзия. Главная цель человека – не в познании земных миров и их строений, не в творческой экспансии своих достижений, а **в отрицании крыльев, т.е. в субъективной работе над постепенным изменением своего сознания.**

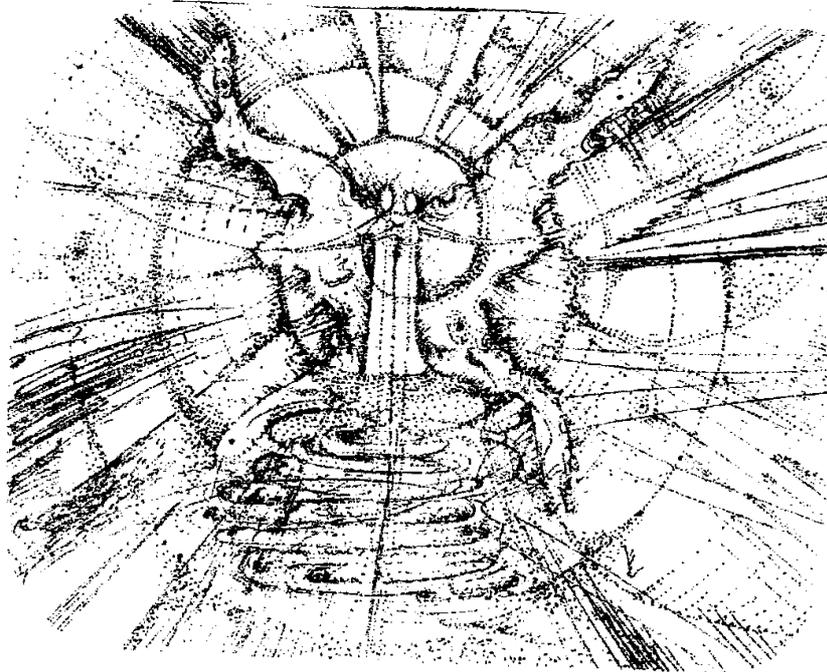
Человек должен научиться распознавать, что есть ценности вечные и что – иллюзорные, и находить во всех изменениях вечное ядро.

Самое же главное – познать и найти самого себя, найти Человека.

Итак, Девятнадцатая картина символизирует иллюзорность жизни в проявленном мире, где нет места Человеку Духовному, но где человеческий индивид, борясь со своими страстями и слабостями, творя и познавая мир, должен обрести силу и умение, что и является условием совершенствования его Души.

Ни одна человеческая Душа не возвращается на Небо другим путем, как только подлунным... Пятящийся назад рак символизирует необходимость пересмотреть прожитую человеком жизнь и дать ей правильную оценку.

Богочеловек. Понятие Священного Андрогина

Картина двадцатая

«СОЛНЦЕ»

«Единство». «Полнота жизни». На фоне солнечного диска две обнаженные крылатые улыбающиеся фигуры – мужская и женская.

Сравним картины Десятую и Двадцатую (в традиционной версии – Девятнадцатую).

Символ десятый «Фортуна» представлял Колесо Жизни (Сансары) как колесо множественных человеческих воплощений – рождений и смертей. Колесо это, на котором восседает бесстрастный крылатый сфинкс с поднятым мечом, плывет по волнам бушующего моря человеческих страстей и астральных эмоций и возникает ощущение, что выхода нет, поскольку миром правит случай, а вместо целесообразности – Фортуна, раздающая жребии. На колесе две эквилибрирующие фигуры – одна карабкается вверх, другая – вниз, что символизирует два потока эволюционного развития – нисходящий и восходящий.

Картина Двадцатая показывает цель многочисленных человеческих воплощений на земле, предполагающую выход из колеса Сансары. Здесь колесо вращения превратилось в круг из падающих ле-

пестков у ног двух светящихся крылатых существ, которые о своих бывших земных воплощениях могут сказать словами Экклезиаста: «*Суета сует и все суета*».

Здесь человек обретает сияющие крылья, а два человека – мужчина и женщина, научившиеся на земле любить, на Небе становятся одним светящимся Ангелом. По утверждению Эммануила Сведенборга, два любящих друг друга человека на Небе пребывают в единстве в лучах божественной любви. «Истинная супружеская любовь есть сама по себе соединение душ, единение умов и тел, что есть небесное блаженство.¹² Супруги на небе «все более и более становятся одним человеком», они «почитаются как два человека, когда называются мужем и женой, и одним - когда называются ангелом»¹³.

Таков Божественный Андрогин, описанный в эзотерической литературе. В частности, в «Тайной доктрине» Е.П. Блаватской, цитирующей в свою очередь, Платона, описывается древний двуполоый человек, форма которого была округленной». Те древние Андрогины, «не обладая развитым сознанием, были ужасны по силе и крепости при чудовищном честолюбии». Чтобы ослабить их, Зевс в Третьей коренной расе разделил Андрогинов надвое¹⁴ Пройдя многочисленные опыты земных воплощений и, победив свое честолюбие, половинки людей вновь могут соединиться в свете Вечной Любви.

Солнце, сияющее на картине – это символ утверждения Истины как всеобъемлющего Единства Мира.

В древнеегипетском институте мистериального посвящения определяющим принципом было Солнце как символ единения Любви и Мудрости. В мистериях разыгрывались сцены, показывающие путь человека к Солнцу через прохождение им трудных испытаний. Таков сюжет и многих волшебных сказок, где герой ищет свою невесту (душу) и все кончается свадебным пиром.

В Нагорной Проповеди Христос призывал людей, идя трудной, узкой солнечной тропой, утверждать победу Духа, называя победителей «Светом, Солнцем мира».

Итак, мы поднялись на верхнюю ступеньку символической лестницы эволюции сознания – в мир Света, Любви, Истины, Радости и Счастья.

Это Солнечный мир Единства – цель, которую способно принять человеческое сознание.

12 Сведенборг Э. Супружеская любовь С. 179-180

13 Там же С. 177

14 Блаватская Е.П. Тайная доктрина Антропогенезис Т..2. ч.11. С. 217.

Человек как космический путник

Символ двадцать первый

«Дурак»

*«Безумец». «Скоморох».
«Шут». На краю пропасти
застывшая фигура человека с
котомкой за плечами и посо-
хом в руках.
Его взгляд обращен вверх ...*

Два последних Аркана – «Дурак» и «Жизнь» - являются ключевыми.

Они представляют собой ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ТРИУМФ:
здесь активный мужской принцип ДУХ и пассивный женский
МАТЕРИЯ представлены в самой их сути.

Двадцать Первая картина, имеющая традиционно двойную нумерацию (0 или 22), занимает исключительное положение среди карт - она может заменить любую из них, поскольку является универсальным ключом ко всему циклу.

Итак, символ «Дурак» являет собой картинку, каждому хорошо известную с детства: весело шагающий по дороге человек с котомкой за плечами и посохом в руках.

Тысячелетиями странствуют по земным дорогам одинокие путники в поисках Небесного. «Странные это, однако ж, люди!» – считают одни. «Да это просто бездельники или дураки», - заключают другие.

Тем не менее, образ путника - заглавный в сказках всех времен и народов. Опасный и трудный путь – метафора человеческой жизни, и последняя была бы бессмысленной, если бы однажды ее обыденное течение не пронзил луч чьей-то неведомой воли, погнавший человека на поиски невесты (или детей, правды, счастья) что следует понимать не иначе, как поиск Смысла Жизни - своей бессмертной Души. А в пути обязательны встречи с противодействующими силами, с которыми надо сразиться и победить.

Человек должен победить Зло и стать Героем, посвященным в законы Добра, Любви и Мудрости. Без этого не было бы сказки, а стало быть - и состоявшейся человеческой жизни - главная идея кото-

рой заключается в преодолении препятствий, необходимых для раскрытия и развития потенциальных возможностей и внутренней духовной силы человека, причем, внешние препятствия, которые он преодолевает в пути, суть символы главных – внутренних.

Так странствует в Беспредельности Дух Человеческий – всегда радостный, всегда юный и прекрасный.

Таков главный закон жизни и таков ее главный смысл.

Пути-дороги, пройденные такими чудаками, неисправимыми донкихотами, устремленными к цели, которой на земле нет – в предельно обобщенном варианте отвечают на вопрос о смысле человеческой жизни. И это странствие Духа в поиске Себя Самого как носителя Истины и Знания отражено во всех древнейших книгах, считающихся священными. Все великие пророки были вечными путниками, все основатели религий шли трудными земными дорогами – Будда, Моисей, Христос.

Поэтому можно сказать, что в данном символе дан **архетип уровня мировой универсалии**. И не только сила концентрации представленной здесь идеи дает нам право сделать такое заключение, но и потрясающие и неожиданные аналогии, которые можно обнаружить в более поздних - авторитетных, сокровенно и глубоко почитаемых источниках культуры – например, в Евангелии.

Образ исследуемого нами «Дурака» из древнеегипетской «Книги Тота» имеет много общего с библейским образом Иоанна Богослова.

Чтобы не быть голословными, приведем далее несколько примеров из текста «Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса)».

Заметим, кстати, что «Откровение» имеет 22 главы, и его сюжетная канва построена на впечатлениях Иоанна от явившихся ему небесных видений (картин).

Итак, сравним два источника.

Книга Тота. Аркан «Дурак»:

Здесь изображен путник, оглядывающийся на облако...

Откровение Иоанна Богослова, 1-ая глава:

Апостол Христа Иоанн оглядывается на голос, раздающийся с неба.

Этот путник, неустанно повторявший в своей жизни слова: *«Дети мои, любите друг друга, поскольку эта заповедь Господня одна заменяет все остальные»*¹⁵, будучи *«самовидцем Бога-Слова»*, прожил долгую и трудную жизнь¹⁶. Сосланный на остров Патмос, апостол Иоанн, *«брат ваш и соучастник в скорби»*¹⁷, однажды *«услышал позади себя громкий голос...»*¹⁸ и *«обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил»* с ним...¹⁹

15 Библейская энциклопедия С. 346

16 Там же

17 Откровение Иоанна Богослова 1: 9

18 Там же 1:10

19 Там же 1:12

Разве это не один и тот же образ?

Книга Тота:

В древнеегипетской герметической традиции данный Аркан есть учение о связи человека с Мировым Абсолютом, Первопричиной, Богом, источником трансцендентальных доктрин, лежащих выше разума. Проникновение в столь высокие сферы может рассматриваться как безумие, но одновременно и как главная эволюционная задача человека.

Вероятно, поэтому в Книге Тота данная тема раскрывается как совокупность крайних противоречий, которые выражены в рисунке Аркана, делающем правомочным вопрос: кто перед нами - Безумец или Совершенный Человек?²⁰

Откровение Иоанна Богослова. Глава первая:

В первой главе «*труженник на поприще апостольского служения*» Иоанн, получает через Ангела послания от Иисуса Христа для семи малоазийских церквей. Послания восприняты им в состоянии мистического экстаза (своеобразная форма безумия!), в форме представляющихся ему небесных видений.

Иоанн «*ради своей бывшей близости к Иисусу Христу*»²¹, был избран посредником между богом и людьми. И независимо от того, являлся ли любимый ученик Христа реальным историческим лицом или нет, перед нами образ-символ - «*прообраз состоящих в добре милосердия*», «*прообраз добра жизни*»²².

По словам Э. Сведенборга «понимаемые под Иоанном, люди, состоящие в добре жизни, происходящем от милосердия и веры».²³

Уж не Иван ли Сотысячный перед нами?

Не Иванушка ли дурачок, любимый герой русских сказок, герой явно «не от мира сего», живет в данном апостольском имени?

«*Добро жизни теперь преподано Господом для тех, кто будет составлять его Новую Церковь, т.е. Новый Иерусалим*»²⁴

В жизнь человечества входит новое Миропонимание - «*Новая Церковь*» - как триединство Знания, Веры и Любви.

20 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро С. 445

21 Толковая Библия Т.3. С.518

22 Сведенборг. Э. Апокалипсис открытый С. 82

23 Там же С.68

24 Там же С.. 82

Иоанн, находясь «в духе», видит следующее: *«И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, одетого в длинные одежды и под грудью опоясанного золотым поясом: Его голова были белы..., Его глаза, как пламя огня: и Его ноги, подобны блестящей бронзе..., и его глас, как шум многих вод, и имеющий в деснице Своей семь звезд, и из Его уст выходил острый с обеих сторон меч, и Его лицо, как солнце, сияющее в силе своей...»*²⁵

*«Я есмь Первый и Последний, и живой: и был мертв, но жив во веки веков, аминь; и имею ключи от ада и смерти»*²⁶, - сказал Христос Иоанну.

Формой Откровения является не пророчества, а видения и символы²⁷, и здесь перед нами возникает целый каскад символов, для понимания которых могут быть использованы самые разные ключи: исторический, философский, психологический и др.

В контексте числовой философии число семь есть число космического порядка, закона. *«Значение числа семь как основного числа, завоевало себе признание в физической науке» и «было обязано не причудливому воображению малообразованных жрецов, но глубокому знанию закона Природы»*²⁸ По Э. Сведенборгу, *«семь означает всех и всё, полноту и совершенство»*²⁹, *«семикратно значит полностью»*³⁰.

Учение о семеричной структуре человека, т.е. о наличии у него семи тел: четырех смертных и трех бессмертных, было одной из сокровенных герметических доктрин. Семь золотых Светильников, увиденных Иоанном, вероятно, и должны пролить свет на этот вопрос.

О семи малоазиатских церквях как исторически реально существующих храмах, имеющих конкретных заместителей и характеризующихся определенным положением дел, можно прочитать в справочной теологической литературе³¹. Эта информация составляет исторический контекст интерпретации символики Откровения. Э. Сведенборг в «Открытом Апокалипсисе» объясняет скрытый смысл небесного послания семи малоазиатским церквям, не выходя за рамки христианского мировоззрения, так: *«в Азии была древнейшая церковь», «под Азией понимаются пребывающие в свете Истины по Слову»*³².

Это ничуть не противоречит более современному теологическому толкованию, претендующему на синтез:

25 Откровение Иоанна Богослова 1:12-15

26 Там же 1:17-18

27 Толковая библия Т. 3 С. 515

28 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.1. С 513

29 Э. Сведенборг Апокалипсис открытый С. 73

30 Там же С. 75

31 Толковая библия Т.3. С.523-533

32 Э. Сведенборг Апокалипсис С. 76

«*Семь Церквей – сосуд для восприятия тайн грядущего*»³³.

А если заглянуть еще за одну завесу?

Тогда под семью Церквями в Азии в широком смысле можно понимать древнее знание о семи путях преобразования инертной, косной материи посредством одухотворения ее человеческим разумом. Человеческий разума есть Свет. Он способен проникать за семеричные покровы Природы и высвечивать каждый из открывающихся миров. Можно предположить, что Сын Человеческий открывает Иоанну великую тайну «*семи золотых светильников*» и «*семи звезд*»³⁴ – сокровенную ТАЙНУ О ЧЕЛОВЕКЕ, о его природе и предназначении, тайну, дающую ключ к бессмертию.

Е.П.Блаватская указывает на параллели «апокалиптических» видений с каббалистическими образами. В Каббале сообщается, например, о гении Фетахиле, творце физического мира, главе семи ионов - копии индусского Ману – из которого исходят прототипы будущих рас³⁵. Фетахил занимает свое «высокое место» по воле своего отца, «высочайшего эона с семью скипетрами» и семью гениями, которые астрономически представляют семь планет или звезд³⁶.

Иисус Христос уже «*грядет с облаками*»³⁷. Символ облака - Слова присутствует и в 1-ой главе Откровения, и в нулевом Аркане. «*Облако - Слово Господа, Истина*», - считает Э. Сведенборг³⁸. «*Голос из облака означает – из Слова*»³⁹.

Итак, оба рассматриваемых персонажа – и Иоанн, и Скоморох, поглощены созерцанием видимой только им Высшей Силы, открывающей им Знание. Иоанн, так же, как и его древнеегипетский прототип, готов к грандиозному перелому в жизни, который является импульсом к осознанию человеком своего божественного происхождения. Но Слово, открывающее внутренний процесс преобразования сознания человека, еще не произнесено. А это значит, что человек Истинный, Вселенский, человек, сознающий свое величие Сына Небесного Отца и свою ответственность за все происходящее, пока не родился в человеке земном, стоящим на краю символической пропасти...

33 Толковая библия Т.3. С.518

34 Откровение 1: 20

35 Блаватская Е.П. Разоблаченная Изиды Т.2 С. 293

36 Там же

37 Откровение 1:7

38 Э. Сведенборг Апокалипсис открытый С. 91, 109

39 Там же С.93

Но все начнется заново – Дух, гонимый безудержным желанием
Знать, создаст Вселенную, где Иван Стотысячный опять возьмет ко-
томку и посох и отправится в путь...

**Итак, ПУТЬ –
метафора Школы Жизни.
И в этом его высшая целесообразность.**

**Путник есть Учитель для тех, кто пойдет за ним,
но он же и ученик перед теми, кто идет впереди,
поскольку Жизнь постоянно обновляется,
сверкая и раскрываясь все новыми и новыми, часто неожидан-
ными, гранями, и проецируя луч Высшего Знания Человеческой
Мудрости
на бесконечные россыпи ее новых явлений.**

**ТАК ПУТЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕЛИКУЮ СВЯЗЬ ВРЕМЕН...**

Сознательное сотрудничество в эволюции

Картина двадцать первая

«Вселенная»

Жизнь. Мир. Матерь Мира. Женщина в круге, образованном змеей, кусающей свой хвост - на фоне солнечного диска и ночного звездного неба. По углам четыре фигуры - тельца, льва, орла и человека.

Данный символ является ключевым для всех Арканов и содержит все атрибуты, характеризующие Высший Космический Женский Принцип:

- 1) Женщина есть аллегория **проявленной Вселенной, имеющей женскую основу как высший принцип.**
- 2) Танец Женщины есть олицетворение ритмичности Жизни – в широком смысле – **доктрину об эволюционном развитии Вселенной.**
- 3) Солнце и звездное небо, на фоне которых танцует Женщина, символизируют **доктрину о полярности**, представленную как две чередующиеся фазы развития: темную и светлую, активную и пассивную.
- 4) **Четыре стихии – основа Вселенной.** Это «ножки Престола Господня». Это четыре идеи, без понимания которых невозможно полноценное познание. **ЭТО ОСНОВА ОСНОВ, НАЧАЛО НАЧАЛ ВСЕГО.** Четыре стихии как **СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ**, из которого создана Вселенная, находятся за пределами круга и представлены на картине составляющими элементами Сфинкса. Они же - четыре стража неба – кардинальные звезды эклиптики, они же и четыре евангелиста, описывающих историю Вселенной и законы ее эволюционирования.

ПРОЯВЛЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ ПОЗНАВАЕМА,
благодаря имеющейся в ней пятой стихии, именуемой эфиром.
Это первоэлемент Вселенной, Вечная Пракрити, хранящая в Хрониках Акаши всю историю бесчисленных проявлений материи.
Человеческий разум, имеющий огненную природу - желанный гость этих беспредельных космических библиотек.

5) Змея, кусающая себя за хвост и создающая внутри образовавшегося овала некое замкнутое пространство, напоминающее женскую матку или яйцо – символ временной и пространственной ограниченности, замкнутости Вселенной.

**«Дух есть Любовь» - провозгласил Первый Аркан.
«Вселенная есть вместилище (Вселение) Любви Духа», –
ответил Аркан Двадцать Второй.**

Из этого следует, что Вселенная не может быть враждебна человеку: она его любящая Космическая Мать; Матерь Мира, БОГОМАТЕРЬ.

В числовой символике - «0» – исток всех чисел, трансцендентальная Истина, сам себя замыкающий круг мира, потенциал, материал⁴⁰.

По простой аксиоме, что если есть следствие, то есть и причина, мы можем утверждать, что имеется некая реальность, которая своей мощью утверждает все конкретные проявления.

«0» это потенциальный мир – начало и конец.

Итак, танцующая женщина в круге – это и материал, ждущий своего Мастера (Нулевой символ) и воплощенная творческая сила, способная сознательно участвовать в строительстве космической жизни (символ Двадцать Второй).

Из всего вышесказанного следует, что

**УЧИТЬСЯ ПОЗНАВАТЬ И ЛЮБИТЬ –
ЗНАЧИТ, ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОЗНАТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОСМОСА.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По свидетельству Климента Александрийского, над входом в библиотеку Гробницы Озимандии, где помещались тысячи древнейших томов Книг Тота, были начертаны слова: «Лекарство для души»⁴¹

«Лекарством для души» является ПРАВДА, единая правда о жизни и человеке, хранящаяся в древних Священных книгах, безусловно, имеющих общий источник. Невозможно не согласиться с Е.П. Блаватской, что чем больше изучаешь древние тексты, тем больше убеждаешься, что фундамент Нового Завета тот же, что и основание Вед, египетской теогонии и маздеистских аллегорий⁴².

Нам доступны сегодня богатейшие россыпи человеческого знания древности, которое содержится, помимо «серьезных» книг, в мифах, сказках, древних картинках и иероглифах. Среди суеты жизни мы все чаще останавливаемся в недоумении перед этой завораживающей таинственностью, мы пытаемся заглянуть вглубь этих изящных древних сосудов, в надежде найти там «лекарство для души».

Но для того, чтобы увидеть в скрытом – явное, в общепринятом – неизвестное, в привычном – новое, для того, чтобы обнаружить в предметах и явлениях их суть, нужно учиться видеть не глазами, а сердцем. Для того, чтобы прочитать древние книги в их истинном смысле, необходимо знать, не много не мало, мировой тайный язык, *«весь цикл которого, - по мнению Е.П. Блаватской, - станет известным лишь по истечении многих столетий, тем не менее, то малое, что было открыто, например, в Библии некоторыми учеными, вполне достаточно, чтобы математически доказать его неоспоримое существование»*⁴³.

И сегодня мы, странники начала третьего тысячелетия, снова и снова вглядываемся в очертания древних памятников, пытаемся постичь их глубину, наполненную дыханием неведомой нам жизни, и нам все больше и больше хочется устранить из единого культурного пространства ту тяжелую дверь с крепким засовом, которая сегодня привычно разделяет епархии философов и теологов - дверь, рьяно охраняемую с обеих сторон.

И мы верим, что бесстрашно идущему в Неведомое Вечному Путнику, Скомороху, Ивану Стотысячному – дастся, а *«стучащему, да откроется...»*

41 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 3 .С. 48

42 Блаватская Е.П. Скрижали Кармы С.27

43 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т.1. С. 356

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Августин Аврелий Исповедь М., 1991
Аполладор Мифологическая библиотека М., 1993
Афанасьев А. Происхождение мифа М., 1996
Бёме Я. Аврора или утренняя звезда в восхождении М., 1990
Библия
Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида
Блаватская Е.П. Тайная Доктрина
Блаватская Е.П. Скрижали Кармы
Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя Изд. «Агни» Самара 1997
Бруно Дж. Философские диалоги М., 2000
Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах РАН М., 1978
Валентин Василий Двенадцать ключей мудрости Изд. «Беловодье» М., 1999
Вашингтон П. Бабуин мадам Блаватской М., 1997
Владимиров А. Кумран и Христос «Беловодье» М., 2002
Герметизм, магия натурфилософия в европейской культуре XIII – XIX вв. Под редакцией И.Т. Касавина М., 1999
Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада М., 1998
Герметическая космогония СПб., 2001
Дамаский Диадокх О первых началах СПб., 2000
Дионисий Ареопagit О Небесной иерархии СПб., 1997
Древнерусская космогония РАН СПб., 2004
Египетские мистерии. Символика Таро: путь посвящения М., 1996
Ильчук М. «Государство» Платона – десять ступеней к совершенству М., 2000
Ильчук М. Феномен музыки: тайна бытия и восприятия М., 1999
Иоанн Домаскин Точное изложение православной веры М., 1992
Климент Александрийский Строматы Кн. 1-3 СПб., 2003
Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта СПб., 2000
Косоруков А.А. Строитель вечного пути России Сергей Радонежский «Беловодье» М., 2004
Кузанский Н. Соч в 2-х томах РАН М., 1980
Лайтман М. Основы Каббалы Изд. «Древо Жизни» М., 2003
Махабхарата. Рамайна. БВЛ М., 1974
От кумрана до новозаветного канона Изд «Алетейя» СПб., 2004-
Ориген О началах. Самара, 1993
Премудрость Иисуса Христа / Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками «Алетейя» СПб., 2004
Платон Собр. сочинений в 4-х томах М., 1994
Плотин Космогония Изд. «Ваклер» М., 1995
Рерих Е.И. Учение Живой этики в 3-х томах СПб., 1993
Рудникова Н. Сакральный мистицизм Египта М., 2001
Сведенборг Э. Апокалипсис открытый М., 1999
Тертуллиан О Душе СПб., 2004
Толковая библия или комментарии на все книги св. Писания Ветхого и Нового Завета в 3-х томах СПб., 1913, Стокгольм, 1987
Толстой Л.Н. Четвероевангелие М., 2001
Фрезер Золотая ветвь М., 1995
Шмаков В. Великие Арканы Таро/ Священная Книга Тота М., 1993

Научно-популярное издание

**Марина Васильевна Ильчук
Николай Васильевич Сурков**

ДВАДЦАТЬ ДВЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

**Технический редактор Ефремова Ю.Э.
Компьютерная верстка Ильчук М.В.
Художник Ляпина Е.А.**

Подписано в печать 12.08.2004 г. Формат 60x90, 1/16.
Объем 4,75 п.л. Тираж 300 экз. Заказ № 278

Отпечатано в ООО “Фирма Блок”
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.1. т. 264-30-73
www.blok01centre.narod.ru

Изготовление брошюр, авторефератов, печать и переплет диссертаций.

