

T.E. Warrax

Ad usum internum. Liber I: Pentaculum elementorum

---

ver. 1.13 от 14/02/2012

«...пойми, что этот Ад, или сокрытое внутри тебя, более не пугает и не останавливает свободных людей... мудро для нас раскрыть эту тайну внутри себя, дабы согласовать с ним сознательный разум».

*А. Кроули, «Книга Алеф или 111»,
DE INFERNO PALATIO SAPIENTIAE*

Ключевые слова: сатанизм, пентаграмма, гексаграмма, стихии, Огонь, Воздух, Вода, Земля, тернер, четвертер, Таро, эфир, Тьма, Черное Пламя, нумерология.

Аннотация: Анализ 4- и 5-тичленных систем элементарных стихий, предложена пятая стихия и логичное графическое отображение системы, наиболее соответствующее сатанизму. Показана преемственность с древними системами.

Также проведен нумерологический анализ числового ряда 1-10 с Тёмной стороны.

Благодарность за сотрудничество:

А.В. Платов, Ратибор, Fr. N.Otis (также TNX за вычитку), Nicodimus, V.L.S.L.V., Zardoz.

А также за отдельные замечания:

Л. Стикс, Dazarat, Fr. I.A., Out, Void.

И персонально Armodeus'у за замечательную иллюстрацию.

Серия работ «Ad usum internum» предназначена для Тёмных оккультистов. У прочих тексты могут вызвать неприятие, у не-оккультистов может наблюдаться непонимание. Это нормально.

Sapienti sat.

Satanas vobiscum!

**Portae Inferni aperient
Abyssus se deteget
Tenebrae regunt
Infernum adveniet**

Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ V.L.S.L.V.....	3
ПРОЛЕГОМЕНА.....	4
НУМЕРОЛОГИЯ	7
Единица: 1=1.....	9
Двойка: 2=1+.....	10
Тройка: 3≠1; 3→1	11
ОККУЛЬТНЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ.....	12
ЧЕТВЕРКА 4≠1; 4→1.....	17
ПЯТЕРКА: 5=2+3	20
ЭВОЛЮЦИЯ ШУХН НА ПРИМЕРЕ МЛАДШИХ КАРТ ТАРО	22
ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА СТИХИЙ: ЧЕТЫРЕ.....	33
ВОСТОЧНАЯ СИСТЕМА СТИХИЙ: ПЯТЬ.....	37
СЕВЕРНАЯ СИСТЕМА СТИХИЙ: ПЯТЬ	41
РАЗДЕЛЕНИЕ НА СТИХИИ С УЧЕТОМ МУЖСКОГО/ЖЕНСКОГО.....	43
ПЕНТАГРАММА ДЛЯ ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА.....	47
ПЯТАЯ СТИХИЯ — ЭТО ВАМ НЕ «ДУХ»!	54
ТЁМНЫЙ ПЕНТАКЛЬ СТИХИЙ	61
Отвязка соответствия стихий и сторон света	62
Расширенная символика Тёмного Пентакля Стихий	63
V.L.S.L.V.: ПЯТЬ ЧЕРНЫХ ПОТОКОВ — АНТИЛОГОСОВ РАССОЗДАНИЯ.....	65
Инвокации	66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	68
Изменения версий	72
1.13	72

**Black Fire Pandemonium
Aug.-Sept. XLVI A.S.**

Вступление от V.L.S.L.V.

Следует созерцать свое тело (буквально: «город»), сжигаемое Огнем Калагнирудры (Кала-Агни — Черное Пламя ВЕЧНОСТИ, в Котором сгорает само Время), поднимающимся от подошв стоп, и развеиваемое в конце [как пепел]. Тогда появится Свет Покоя (Śāntābhāsa — метафорическое обозначение Высших Сфер Сознания: Шанти-Кала и Шантиатита-Кала).

Виджнянабхайрава-Тантра

*Восходя к Архетипу, разрушай все стереотипы!
Девиз идущего Шуйным путем*

Священный Пятиугольник — **Πεντάγραμνον** — Пылающая Звезда Тёмных Мистерий — вызывает к Пяти Черным Потокам¹, рожденным в Предвечном Хаосе, и пробуждение Пяти Антилогосов Рассоздания как пяти воплощений **Истинной Воли** Рыцаря Звезды, знаменуется отвержением **Пяти Черных Врат**:

1. Обратясь в сторону **Севера** — туда, где скованная вековыми льдами Земля хранит Древнюю Память о нашей Священной Прародине, — я прозреваю внутренним взором Черные Воды **Ахерона [Αχέρων]** и, превознемогая разлитую в них **Скорбь** этого Мира, Духом своим укрепляюсь в Нерожденном... Я отверзаю *Первые* Врата Хаоса!

2. Обратясь в сторону **Запада** — туда, где Солнце этого Мира находит свою Смерть и Светлые Боги бегут в страхе от *Приближения* Того, Кто владычествует в Смерти, — я прозреваю внутренним взором Призрачные Воды **Стикса [Στύξ]** и, превознемогая растворенный в них **Ужас**, испытываемый искателем в миг *Прозрения*, Духом своим укрепляюсь в Непокосимом... Я отверзаю *Вторые* Врата Хаоса!

3. Обратясь в сторону **Юга** — туда, где бушующее Пламя сжигает пыльную ветошь человеческих снов, — я прозреваю внутренним взором Багрово-Огненные Воды **Пирифлетона [Πυριφλεγέθων]** и, превознемогая **Боль**, рожденную утратой человеческой формы, Духом своим укрепляюсь в Несмертном... Я отверзаю *Третьи* Врата Хаоса!

4. Обратясь в сторону **Востока** — туда, где восходит на Небе (прежде Солнца этого Мира!..) Утренняя Звезда, *Сияющий Люцифер*, — я прозреваю внутренним взором Иссиня-Черные, исполненные Звездного Света, незримого для плотских очей, Воды **Коцита [Κόκυτος]** и, оставив в прошлом **Стенания и Плач** по утерянным иллюзиям, впустую сотрясающие Воздух этого Мира, Духом своим укрепляюсь в Неизменном... Я отверзаю *Четвертые* Врата Хаоса!

5. Обратясь внутрь себя, к Сияющему Мраку в Центре, в Обители Сердца, к Предсущей *Пустоте* Изначального — Туда, Где Черное Солнце Неспящих ВСЕГДА находится в зените, где Времени нет, но лишь ВЕЧНОСТЬ за пределами всех наших снов, — омытый струящи-

---

¹ Подробнее об этом — см. небольшой трактат «**Пять Черных Потоков — Антилогосов Рассоздания**», включающий в себя также пять **Инвокаций**, которые могут быть использованы в ритуальной практике. — Прим. V.L.S.L.V.

мися подобно Эфиру, Всеочищающими Водами **Леты [Λήθη]**, я прозреваю внутренним взором свою Истинную Природу, возвращая себе Память НЕРОЖДЕННОГО... Я отверзаю *Пятые Врата Хаоса!*

*****

Трактат **T.E.** и **Warrax'**а «Pentaculum elementorum» может быть полезен всем истинным последователям Тёмного Пути, — Адептам Пути Левой Руки, опирающимся на Герметическую Традицию Запада, *садхакам Вама-Марги* (практикующим последователям «Левого Пути») Ведического Востока, радарям Шуйного пути (др.-рус. *шуйца* — «левая рука») в Славянском Родноверии, а также всем тем, кто не относит себя ни к одному из перечисленных Путей Тёмного Познания, будучи призван на Тропу Возврата Вещим Зовом НЕРОЖДЕННОГО в Обители Сердца за пределами любых разделяющих слов и имен, — всем неутомимым искателям Истины, дерзновенным Рыцарям Звезды.

Sapienti sat!

[2011]

Προλεγόμενα

Вопрос «как устроен мир» всегда волновал вид *Homo Sapiens* — по крайней мере, тех представителей вида, которых действительно можно отнести к sapiens'ам.

Если совсем в общем виде, то существует лишь два подхода к познанию действительности: от частного к общему (научный) и от общего к частному (философский). В идеале они должны сходиться, поскольку берутся описывать одну и ту же действительность. В реальности многие подменяют науку сциентизмом, а философию — софоложеством, но не будем о грустном.

Любая философская система не научна, но она должна не быть антинаучной, т.е. исключать внутренние противоречия, согласовываться с фактами и т.д. «Любое умозаключение должно быть вполне определенным, непротиворечивым и достаточно обоснованным... такое мышление позволяет разумным существам не только понимать и убеждать друг друга, но также сохранять знания и передавать их последующим поколениям» [1].

То же самое относится и к оккультным системам (которые на данный момент не научны, по большей части умозрительны, но при этом возможна проверка практикой, в отличие от чистой философии, хотя и не строго в научном смысле).

В этой работе мы рассмотрим систему стихий, которая достаточно общепринята, но при этом обычно не рассматривается с точки зрения сатанизма.

Желание «поделить все на составляющие» вполне понятно. Даже на Востоке, с их подходом «стараться не делить на части», есть деление на стихии (строго говоря, не в европейском понимании термина — об этом далее).

Важно: оккульт оперирует *символами*, а для символа содержание всегда шире буквальная трактовка и часто зависит от контекста, причем, в отличие от научного подхода, оккультные тезисы могут иметь несколько контекстов одновременно. В данном примере: деление на стихии есть, так как декларируется; но деления нет, так как мир не состоит из

стихий в буквальном смысле слова: его нельзя «разобрать и собрать». Один и тот же объект/процесс в разных ситуациях (и с разных позиций) может быть отнесен к разным стихиям.

Обратите внимание: здесь подход «все состоит из неких абстрактных категорий» не научен, но не антинаучен. «Не забывайте, что все это — лишь модель действительности, а не реальность *per se*» — именно научный подход. Многие, называющие себя оккультистами, этого не понимают, и у них имеется не столько оккультное восприятие мира, сколько религиозное: «все именно так и есть», вплоть до «и это написано в Священном Гримуаре, в котором Истина». Как-то, помнится, попадалась «критика» ЛаВея с т.з. «у него неправильно, не так, как у Великого Вождя и Учителя Карлоса Кастанеды» [2].

Возьмем два вида моделей, весьма условно их можно назвать «объективными» и «субъективными». Первый вид модели в уменьшенном или увеличенном варианте отражает важные в данном конкретном случае свойства некоего объекта. Хороший пример такой модели — карта. В зависимости от конкретного случая карты могут отражать самые разные свойства географического устройства Земли. Для навигации важны как можно более точные очертания континентов и иных объектов, для добычи полезных ископаемых — границы и особенности залежей, для экономики — условные обозначения местностей по плотности населения, уровню жизни и т.п. Иной пример — модель государственного устройства. Она отражает, кто в государстве главный, какие существуют институты власти, кто за что отвечает и на что имеет право; хорошая модель также демонстрирует различие между «идеалом» и особенностями практического применения.

Такие модели берут некий внешний объект и отвечают на вопрос «что это такое?». Модели второго типа отвечают на иной вопрос: «как мы будем думать?». «Объективные» модели складываются в большей степени *post factum* (хотя есть небольшие исключения, такие как «а вот тут мы обозначим место, где собираемся построить дамбу»). «Субъективные» модели складываются в большей степени превентивно (хотя, конечно, они не должны браться совсем «с потолка»: «вот тут мы обопремся на данные такой-то науки, тут — на логику, а тут — на психологию»).

Зачастую модели второго типа пытаются выдать за модели первого типа. Люди нередко говорят что-то наподобие такого: «Вырабатывать определенный взгляд на мир — все равно что чертить карту этого самого мира». Однако такой подход допустим лишь как поэтическое сравнение. На самом деле взгляд — штука, по определению не существующая вне головы наблюдателя. Какие бы открытия ни были совершены, какие бы знания ни были получены — вопрос «как все это понимать» все равно не будет разрешен на уровне «пойти и потрогать/посмотреть». Не появится никакое существо, которое объявит: «Внимание! На мир нужно смотреть вот так! Это надо воспринимать так, а это — вот эдак!». Причем объявит так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений и альтернатив. Такого не будет².

Деление мира на стихии — как раз модель второго типа. Восприятие зависит исключительно от наблюдателя. Кто-то скажет: «да, мне эта модель помогает мыслить и разви-

² Конечно, *попытки* такого предпринимаются регулярно — от всем известных религий до коммунизма, — но мы рассуждаем на когнитивном поле онтологии, а не социологии и психологии.

ваться», — и найдет кучу аналогий, подтверждающих ее верность. А кто-то скажет: «нет, мне эта модель не нужна», — и найдет кучу исключений, ставящих модель под сомнение.

Почему так? Один устроен так, что в данном конкретном случае видит аналогии, а другой — так, что видит исключения. Значит, этот второй пользуется иными моделями, которые не согласуются с рассматриваемой. Ничего «такого» в этом нет: одно и то же можно описывать разными моделями, исходя из разных аксиоматик. Психология — наглядный тому пример. Или, скажем, свойства микромира: то частицы-корпускулы, то волны — несовместимо в принципе! Но если понимать, какую модель когда использовать³, проблем нет, а есть прогресс науки и техники.

Речь не о втором индивиде (текст о стихиях не про него и не для него), а о первом. Таковых достаточно много — оккультная модель «мир состоит из нескольких взаимодействующих стихий» вполне конвенциональна, хотя и вариабельна по форме. Эту модель нельзя назвать ни «единственно верной для каждого сатаниста», ни «верной исключительно для сатанистов» (как и для любого другого подхода к оккульту). Но поскольку сатанисты, в той или иной мере использующие данную модель, существуют — им может быть полезно и интересно ознакомиться с собранными нами фактами и изложенными нами размышлениями. Может быть, текст будет интересен и сатанистам, которые данную модель не используют, и не-сатанистам, использующим данную модель... Но это лишь «может быть». А целевая аудитория — именно сатанисты (а также другие Тёмные), в той или иной степени использующие «стихийную модель».

Мы не намерены убеждать кого-то в том, что «стихийная» модель (или любая иная) — «самая правильная» и «необходимая» для сатанистов или кого бы то ни было. Ибо крайне глупо навязывать какую-либо из «субъективных» моделей (да еще и вот так вот массово, а не в рамках аккуратной индивидуальной работы с учеником). «Субъективную» модель можно лишь *обсуждать* с теми, кто ее разделяет, либо с теми, кто по какой-либо причине ею заинтересовался. Проверять на «правильность» или отстаивать «единственностность» здесь — деградация с оккультного до религиозного подхода.

Значит ли это, что все написанное — лишь некая игра ума в бирюльки? Нет, не значит: «если нечто глупо, но работает — значит, это не глупо». Если некая модель позволяет прорабатывать *ψυχη*, лучше просчитывать феномены действительности и т.д. — то польза от такой модели определенно есть. Хотя, возможно, она лично вам и не подходит — разрабатывайте свое.

Дополнительная мотивация к написанию этой работы — это проработка современного положения в оккультизме: очевидно, что трактатов по оккульту, написанных с Тёмной стороны, крайне мало, при этом древние вынужденно «замаскированы», а современные очень часто неуклюже пытаются совместить — *beata stulticia!* — взгляд из Тьмы и «белосветные» модели типа каббалы [2]. Но это — тема для отдельной статьи.

Здесь же мы рассматриваем естественную, языческую модель стихий, которая не противоречит «взгляду из Тьмы» — но им дополняется.

³ Привычное для многих словосочетание «корпускулярно-волновой дуализм» — катахреза. Невозможно, чтобы объект *одновременно* проявлял и волновые, и корпускулярные свойства. Корректный тезис: *при одних условиях эксперимента* электрон (как пример) проявляет свойства частицы, *при других* — волновые. Рекомендуем на эту тему известную книгу Р.А. Уилсона [3].

Нумерология

Моделей, описывающих действительность, может быть множество, и деление на стихии — лишь одна из них (вопроса соответствия одних систем другим здесь мы не касаемся). Возникает проблема: а сколько их должно быть, этих стихий? Даже не сведущий в оккульти человек обычно где-то слышал, что у европейцев стихий четыре, а вот у китайцев — пять. Давайте попробуем разобраться.

Понятно, что всерьез продвигать систему из слишком большого количества стихий нелепо, они должны быть достаточно фундаментальными. Но все же — а сколько, четыре или пять? А почему не три или не шесть? Систем нумерологии — множество, давайте глянем на относительно конвенциональное изложение темы.

Астролог С.А. Вронский пишет [4]: «Пифагор, его ученики и последователи сократили все числа до цифр от 1 до 9 включительно, поскольку они являются исходными числами, из которых могут быть получены все другие.

Двадцать столетий спустя знаменитый Корнелиус Агриппа в своем труде “Оккультная философия”, вышедшем в 1533 году, назвал эти числа и их значения.

1 — число цели, которое проявляется в форме агрессивности и амбиции — всего, что начинается с “А”, первой буквы алфавита.

2 — число антитезиса с такими крайностями, как день и ночь. Оно стоит за равновесие и контраст и поддерживает равновесие, смешивая позитивные и негативные качества.

3 — означает неустойчивость и символизируется треугольником, который представляет прошлое, настоящее и будущее. Оно объединяет талант и веселость и символизирует собой приспособляемость.

4 — означает устойчивость и прочность. Его надежность представлена квадратом — сторонами космоса, временами года и элементами “огня”, “земли”, “воздуха” и “воды”. Это самое примитивное число.

5 — символизирует риск, достигая своего окончательного результата через путешествие и опыт. Отсутствие в нем стабильности, с одной стороны, может привести к неуверенности, но, с другой стороны, это число является и самым счастливым, и самым непредсказуемым». (Оборвем цитату на этой цифре, т.к. больше пяти стихий в конвенциональных системах нет).

Действительно, Пифагор, пожалуй, первым всерьез занялся оккультным значением чисел. В антологии «Золотой канон» [5] его подход описывается так:

«Числам Пифагор приписывал следующие значения, часть которых составляет сокровенную тайну.

Единица — первоначало тождества вещей самих себе и их постоянства, одна из мировых порождающих сил. Монада — начало всех чисел, числа же — начала всех вещей. Она — четное-нечетное число. Единица заключает в себе ограниченность и безграничность. Точка соответствует единице, полагал Пифагор... Единица соответствует творящей и формальной (формообразующей) причине, т. е. уму — богу...

Двоица — двойственность, источник и причина противоречий, дифференциации

(причина появления нетождественности) и изменения вещей как в самих себе, так и по отношению друг к другу... диада соответствует страдательному и материальному началу, т. е. видимому космосу, диада — число Земли и всего земного мира, Луны и мира подлунного...

Троица — первое порождение двоицы, начинающее уходящий в бесконечность ряд чисел, символизирующий недостаток и ущербность двух основных порождающих сил в этом ряду... Как говорил Пифагор, целое и “все вещи” определены тремя: начало, середина и конец; они содержат число целого, и при этом — троицу...

Четверица — первоначало первого квадрата и первого тела — пирамиды (объемное тело вообще соответствует четверице)... прообраз 4 стихий — огня, воздуха, воды и тверди, 4 сторон света (запад, восток, север и юг) и 4 измерений телесного мира, существующего в трехмерном пространстве и одномерном времени, 4 времен года, 4 возрастов жизни (ребенок, юноша, муж и старец), учебного квадривиума (арифметика, геометрия, астрономия и музыка), четырех способностей души (четырёх психических энергий: познавательной, осязательной, наития и мнения)...

Пятерка — число, порожденное первым четом и первым нечетом ($2+3=5$)... одна из частей золотого сечения (3, 5, 8).

Божественная пропорция золотого сечения возникает в пятиугольных формах симметрии — Пентагоне, пятиконечной звезде, пятилепестковом цветке, — которые были некогда выбраны символами пифагорейского тайного союза... Пятиугольные формы симметрии, а также логарифмическая спираль, графически выражающие ряд чисел и пропорцию, дающую самое загадочное иррациональное число, отражали согласно учению Пифагора глубинные сокровенные соответствия, лежащие в основе развития и развертывания вселенной, эволюции космоса...».

Конкретно в этом тексте не упомянуто, но по другим источникам известно, что число 5 символизировало «брак Земли и Неба», $2+3$ — это именно единение женского и мужского в нечто холистично целое.

Небезынтересно, что Ямвлих пишет: пентада у пифагорейцев — символ справедливости [6]. Никомас выразил это чуть иначе: «правосудие — это пентада».

Встречаются упоминания, что графически «пять» обозначалось не только пентаграммой, но и квадратом с точкой в центре (вариант: равносторонним крестом, возможно, с кругом — т.н. кельтский крест). Однако информация по этой теме крайне скудна.

Приведем схематические изображения (кельтские монеты конца I тыс. до н.э.), на которых символы предположительно имеет описанное значение (присланы А.Платовым специально для этой работы).

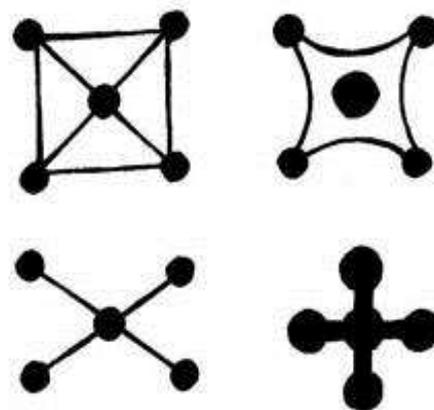

Рисунок 1.
Символы на кельтских монетах

Примечание. Нередко исследователи пишут, что «Пифагор пришел к выводу о едином боге» [7], но не следует путать это с богами монотеистов. Как цитировалось выше, бог у

Пифагора соответствует уму в метафизическом смысле — *νοῦς* (Нус)⁴. И, хотя «по Пифагору, бог един, он не находится вне космоса, но в нем целое в целом круге, он — надзирающий за всеми своими порождениями, имеющий смесь всех веков и творец всех его сил и творений, первоначало всего». В главе «Космогония от Пифагора» написано [5]: «Вначале была бесконечная и беспредельная Пустота, именуемая непосвященными зиянием (Хаос), или мрачной тьмой (Эребос). В начале мира были “да” и “нет”, нечет и чет, одно и ничто, именуемые в просторечии Ураном и Геей. Из семени Урана, ставшего центральной точкой плоской окружности, от вращения которой образовалась поверхность шара, существовало Единое...» *et cetera*. Согласитесь: никакой это не монотеизм, а именно попытка «отыскать первопричину».

Что можно сказать, исходя из изложений Пифагора и Агриппы?

Ad avisandum: нижеизложенное не подразумевает полного изложения нумерологических концепций, рассматривается именно переход свойств в числовом ряду.

Единица: 1=1

Единица — это начало. Стремление к монаде (не путать с Лейбницем) — это именно что поиск первоначала, Истока, Сути, *Λογος*'а (см. Гераклита Тёмного). Не будем тут закапываться глубоко, просто отметим, что «все состоит из X» ничего, по сути, не значит: просто «фиг его знает» заменяется на «все состоит из X, а что такое X — фиг его знает». В монотеизме такая замена стандартна: «а бог его знает», т.е. «пути господни неисповедимы». 1=1.

«Все есть одно» — принцип, явно не подходящий для построения системы стихий. Максимум, что можно из этого вывести — либо фаталистический монотеизм, либо субъективный солипсизм⁵. Важно не путать: речь идет именно обо «всем», а не о чем-то. Ска-

⁴ С падением антропоморфической мифологии и с наступлением периода натурфилософии прежние боги превращаются в те или иные космические закономерности, откуда и начинается характерное для всей античной философии отождествление богов с умами. Это меньше всего обозначало попытку обожествлять Нус, а скорее, наоборот, концепцию богов как обобщенных закономерностей разных областей природы и общества или космоса в целом. Если, с одной стороны, уже у Фалеса (A 23, Diels) «бог есть Нус мира», и если у пифагорейцев (58 В 15) тоже «бог есть Нус», и если, по Ксенофану (A 1), «бог — всеобщий Нус», а по Метродору Лампсакскому, «Зевс есть Нус», определяющий и знания людей (Гиппократ 22 С 1) и ту «сущность», которая является первообразом для вещей и имен (Пифагор 68 В 26), то, с другой стороны, Нус трактовался в плане греческой натурфилософии, т.е. в плане стихийного материализма: по Демокриту (A 74), Нус есть «бог в шаровидном огне»; по Эпихарму (В 50 а), солнце есть «всецело Нус», и, хотя, по Экфанту (1), космос есть образ Нус и движется «божественной силой Нус», все-таки, по Архелаю (A 12), «бог есть воздух и Нус, однако, не мирообразующий». По Диогену Аполлонийскому, мировое мышление есть воздух. Наиболее разработанную, материалистическую по существу концепцию Нус в период натурфилософии дал Анаксагор. [8]

⁵ Впрочем, есть одна важная идея, о которой мало кто помнит. Ницше писал [9]: «мысль приходит, когда “она” хочет, а не когда “я” хочу; так что будет искажением сущности дела говорить: субъект “я” есть условие предиката “мыслю”. Мыслится (Es denkt): но что это “ся” есть как раз старое знаменитое Я, это, выражаясь мягко, только предположение, только утверждение, прежде всего вовсе не “непосредственная достоверность”. Единственное, про что можно точно сказать, что оно есть — это мысль, т.к. «мысли нет» — это тоже мысль.

Если посмотреть с т.з. психологии, то вследствие автономности архетипов мысль, идея или образ могут быть проявлениями архетипического, приходя «по воле архетипа», а не исходить от эго, с которым обычно ассоциирует себя индивид. Об этом много писал Дж. Хиллман, например: «Finally, since ideas present arche-

жем, в алхимии единый *lapis philosophorum* объединяет в себе Селу, Ртуть и Соль, а «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» не отменяет множественность Ein Volk и природное разнообразие возможных Reich'ов :-)

Солипсизм и монотеизм онтологически подобны: берем стандартную формулу «микрокосм = макрокосм» («атман = брахман»). Заменяем микрокосм на 0 (ну какое «Я» у раба божьего, вместо него Христос должен быть), получаем монотеизм. Теперь заменяем макрокосм на 0 (это же все — не более чем иллюзия), получаем солипсизм.

Но что в варианте макрокосм = 0, что в варианте микрокосм = 0, результат тот же: 0, *Nihil*. Ничто, в которое в конечном итоге все «светлые» и отправляются, растворяясь в Абсолюте.

Двойка: 2=1+

Двойка — введение противоположности. Важно: не Иного⁶, а именно Противоположного⁷. Прямо как у Гегеля: тезис/антитезис. Да, это уже не застывший Абсолют Единицы, какой-то импульс к развитию есть, но здесь $2 \neq 1+1$, а $2=1+$.

Добавляя Противоположное, мы не меняем суть системы, а просто добавляем для удобства вторичный элемент. Количество не переходит в качество, раз уж вспомнили про Гегеля. Второй элемент зависим от первого строгой дуальностью, один без другого в принципе не может существовать, поэтому $2=1$, ну и «+» сбоку бантиком за старание хоть что-то изменить.

Наглядной иллюстрацией может служить зороастризм: ну и толку-то, что там есть отдельно «хороший бог» Ормузд (Ахура-Мазда) и «плохой бог» Ахриман (Ангро-Майнью)? Чем это по сути отличается от системы «есть один бог, который велит делать хорошее и не делать плохого»? Ровно ничем. Что и подтверждается тем, что в некоторых течениях зороастризма Ахура-Мазда таки окончательно победит: «Бундахишн — написанное на пехлеви приложение к Авесте, где, в частности, содержится пророчество о Спасителе, рожденном Девой, который победит Ангро-Майнью и установит царство справедливости» [11].

Да, двойка — это противостояние, война, борьба; но все это — *искусственное*,

typal visions, I do not even truly have ideas; they have, hold, contain, govern me. The archetype is a psychic premise with many heads: one we see in our dream imagery, another in emotion and in symptoms, another styles our behaviour and preferences, while still another appears in our mode of thought. We may not cut off the ideational head and call it “pure” reason, denying its archetypal body and collateral attachments. The same archetype dominates our individual choices, our messes, and our ideas» [10].

⁶ Прим. Warrax: Я сам тут некогда ошибался в *Princeps Omnium*, недостаточно изучив вопрос и доверившись Юнгу [12].

⁷ Аналогично: антихристианство — это лишь «христианство наоборот», а не сатанизм; клиппот — это «сефирот с изнанки», а не Иное; «антикосмизм» — это лишь «против упорядоченного», за беспорядок, а не за Синергетику Хаоса. Точнее, против того, что антикосмисты в силу своего невежества считают упорядоченным, забывая о том, что сама теория хаоса возникла как раз из изучения космоса и для объяснения космических же явлений (в том числе и в самом буквальном смысле — известная проблема трех тел в астрономии). Как уже писалось, оккультизм не должен противоречит науке.

Прим. Warrax: В ролевой системе AD&D есть игровой класс «паладин», который должен фанатично верить в Добро, а за это у него есть призыв особо хорошего скакуна, улучшение атаки, иммунитет к болезням и т.д. Так вот, метафизическая противоположность паладину — это разумный скептик, а не анти-паладин с ухудшенными боевыми способностями, от которого разбегаются верховые животные и который болеет всеми болезнями одновременно, кроме, возможно, родильной горячки.

«управляемая оппозиция», «нас всего двое — давай бороться, больше все равно делать нечего».

Таким образом, две стихии — мало для адекватной системы.

Обращаю внимание, мы говорим именно о стихиях, а не о любых элементах, из которых может состоять система: Инь/Ян прекрасно себя чувствуют не одно тысячелетие. Принципиальная разница в том, что этот символ объединяет абстракции очень высокого уровня, практически не соотносящиеся с действительностью «буквально». Можно было бы взять, скажем, статику/динамику, «расширить» их до символов — получилось бы что-то подобное. Ну, и, разумеется, в Инь/Ян есть «прививка от дуализма»⁸: Инь содержится в Ян, и наоборот.

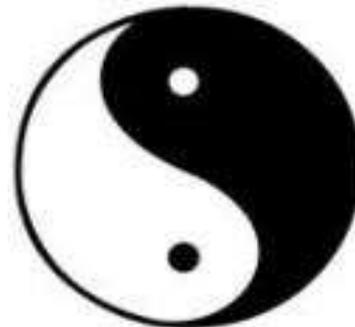

Рисунок 2.
Символ Инь/Ян

Позже китайские метафизики изобрели «саньцай», систему из трех элементов: Небо, Земля и соединяющий их Человек. Известнейшая сентенция «Дао дэ цзин» «Дао рождает одно, одно рождает два; два рождают три; а три рождают все существа»⁹ [13].

Это трактуется в смысле рождения двух начал мироздания — Неба и Земли, которые порождают Человека, далее понятно. При этом нельзя забывать, что Дао — это вовсе не привычный нам Хаос, который все порождает, и у китайцев есть еще «Великий предел» (тай цзи), а также и «Беспредельное» (у цзи), которые как-то со всем этим соотносятся...

«Вряд ли в этой фразе числа понимаются как некие надмирные сущности. Скорее всего, они выступают здесь в качестве как принципов арифмосемиотического членения однородности на полярности (инь и ян) и их среднее (чжун), так и символов космологических реалий, традиционных для древнекитайской космологии: единое — изначальная пневма (юань ци), двоица — Земля (ди), троица — Небо (тянь)» [14].

Тройка: $3 \neq 1$; $3 \rightarrow 1$

Тройка — это отрыв от Стабильности, начало прорыва во что-то Иное. Пифагор пишет, что тройка — это «уходящий в бесконечность ряд чисел, символизирующий недостаток и ущербность двух основных порождающих сил в этом ряду», но, как мы разобрались выше, суть здесь именно в том, что $2=1$, но $3 \neq 1$.

При этом именно трехчленная структура начинает обладать динамикой. В самом деле, как ни рисуй отрезок — это будет всего лишь отрезок, а вот треугольники весьма разнообразны по форме. Не менее важно и то, что три составляющее здесь не обязательно равны, как в бинере: настоящее явным образом отличается от прошлого и будущего как «расстоянием/глубиной», зависящими от контекста рассмотрения, так и философской сущью: настоящее, с одной стороны, преходяще вплоть до невозможности его как-то строго зафиксировать, с другой стороны — лишь в нем мы и существуем. Видите, как живенько получается, система *принципиально* интереснее?

⁸ Профилактически: нельзя смешивать дуальность (противопоставление, дихотомичность) и дуализацию (дополнение слабых сторон сильными сторонами другого).

⁹ Несколько неудачный перевод: лучше бы написать «все сущности».

Двухчленная модель — это метафизически именно «активная сущность / пассивная сущность», как было разобрано выше, да и просто «назначить системой два элемента» — по сути, еще ничего не сказать. А вот с трех — есть о чем говорить [15].

Возможны два варианта построения системы: «активная сущность — пассивная сущность — результат взаимодействия» (к пассивной сущности применяем активную, получаем результат), или «активная сущность — пассивная сущность — способ взаимодействия» (организовываем применение активной к пассивной, причем неким определенным способом).

Понятно, что нет принципиальной разницы между сущностями и способом взаимодействия — все эти элементы выделены абстрактно, а не являются некими объектами физической действительности; в этом контексте вполне допустимо сказать, что способ взаимодействия в такой модели — это тоже сущность.

При этом пара сущностей «активная/пассивная», взятая вместе, тоже может быть представлена как сущность (элемент системы) вида «пара участников». Получаем вложение одного трехчлена в другой: пара участников занимает место пассивной сущности, способ взаимодействия — место активной (взаимодействие между парой сущностей определенным образом), а третий член триады — результат — остается на своем месте. Таким образом, оба способа «разложения тернера на элементы» объединяются в одну более сложную систему.

Но ведь можно пойти и дальше! Только с тернера элементом системы может стать субъект, который наблюдает/организовывает взаимодействие. Самая общая система: Универсум — пассивная сущность, субъект — активная, третий элемент — результат их взаимодействия. Да, это оно — приснопамятное «без субъекта нет объекта».

Такая «трехчленная модель взаимодействия» допускает развертывание до сколь угодно подробных моделей из N членов, вовлекающих дополнительные подробности взаимодействий — это и есть познание действительности через построение моделей.

Вронский по какой-то причине не счел важным у Агриппы аспект «святости тройки». Но если посмотреть полный текст [16], то прочтем, что тройка — это «a holy number, a number of perfection, a most powerful number». Святое число, число Совершенства.

Что-то быстро добрались до Совершенства, не так ли?

Оккультные многочлены

Придется отвлечься на оккультные многочлены¹⁰.

Простейший — бинер, из двух элементов — рассмотрен выше.

Три элемента — тернер. Как уже упоминалось, он может существовать в двух вариантах: а) статический, третье как-то «уравновешивает» либо «связывает» два остальных элемента; б) динамический: начало — развитие — окончание.

Если внимательно посмотреть, то оба варианта «на выходе» имеют одно: «застывание

---

¹⁰ Термин только что пришел в голову :-) Фрейдистам молчать!

развития». В динамическом варианте: дошли до окончания, ну и замечательно, цель достигнута. В статическом, как ни странно, застой выглядит динамически: нечто болтается между двумя полюсами, как цветок в проруби, не в силах обрести собственного места. Это наглядно видно на т.н. «равновесниках» — типа оккультистах, которые заявляют, что-де «нет Тьмы без Света», «мы не примыкаем никуда, и поэтому пользуемся всем» и проч. Еще нагляднее аллегория: в дихотомии Тьма/Свет третьим элементом тернера является Серость, Тусклость.

Иллюстрация из философии: приснопамятный Гегель. Карл Поппер наглядно разобрал [17], к чему приводит диалектика как метод: «Гегель пускается в крайне опасное предприятие, поскольку доказывает примерно следующее: “Кант опроверг рационализм, заявив, что тот непременно приводит к противоречиям. Допустим. Однако ясно, что этот аргумент черпает свою силу из закона противоречия: он опровергает только системы, признающие этот закон, то есть пытающиеся избавиться от противоречий. Этот аргумент не представляет угрозы для системы вроде моей, которая готова примириться с противоречиями, то есть для диалектической системы”. Очевидно, что такая позиция закладывает фундамент для чрезвычайно опасной разновидности догматизма — для догматизма, которому уже не надо бояться критики. Ведь всякая критика в адрес любой теории должна основываться на методе обнаружения противоречия — в рамках самой теории или между теорией и фактами, как я сказал ранее. Поэтому гегелевский метод вытеснения Канта эффективен, но, к несчастью, слишком эффективен. Он делает систему Гегеля неуязвимой для любой критики и нападков и, таким образом, является догматическим в чрезвычайно специфическом смысле. Я назвал бы этот метод железобетонным догматизмом. (Можно отметить, что подобный же железобетонный догматизм помогает устоять зданиям и другим догматическим системам)».

Ну а строгий, но справедливый Шопенгауэр в своем «Введении в философию» [18] высказался так: «Когда гегельянец в своих утверждениях неожиданно допускает противоречащие им положения¹¹, он говорит: “Теперь понятие превратилось в свою противоположность”. Вот если бы и на суде дело обстояло так же!»

Наиболее четкий разбор несостоятельности диалектики, нам известный, принадлежит Р. Смородину [19]: «Допущение противоречия в онтологию парализует интеллектуальный прогресс, ибо приходится выбирать одно из двух: либо диалектика заинтересована в обнаружении противоречия, поскольку такое обнаружение плодотворно, но тогда не следует допускать противоречие; либо же диалектика допускает противоречия, но в таком случае они совершенно бесплодны, а их рациональная критика и интеллектуальный прогресс невозможны. Ибо, как хорошо известно, из допущения двух противоречащих высказываний можно с полным правом вывести вообще все что угодно (закон Дунса Скота)».

Образно говоря, тройка имеет явную тягу к догматизму¹² — а, значит, и религии. *The holy number*, который, что понятно, для религиозного мистика есть *the number of perfection*. Святое — оно же типа *a priori* является совершенством!

¹¹ Речь идет именно о заявлении допустимости противоречий высказываний, а не о коангах и т.п., которые отчетливо подаются именно символически, «для сдвига точки сборки».

¹² В правильном же варианте проработки тройка — это Число Марса: не догматизм, а Устав.

Понятно, что христианская Троица вспоминается автоматически, но тут интереснее посмотреть на языческие триглавы.

В «Махабхарате» Брахма, Вишну и Шива мыслятся в онтологическом и функциональном единстве, но еще нет их слияния в «триединство». «Развернутое описание Тримурти (в различных вариантах) дают пураны: Брахма — творец мира, Вишну — его хранитель, Шива — разрушитель... В развитие этой... концепции три бога, как и три гуны, провозглашаются проявлениями единой сути (*пракриту*). Различные теистические секты толкуют Тримурти как три ипостаси единого верховного бога¹³, который в таком случае обычно получает имя одного из членов триады (чаще всего Вишну...) и объединяет в одном лице три функции (творения, хранения и разрушения)» [20].

Как видно на этом примере, изначальная языческая концепция со временем тяготеет к централизации¹⁴. При нормальном ходе вещей образовалась бы монолатрия¹⁵, но... Вынос жреческого сакрального знания вовне неизбежно вызывает потерю смысла и деградацию понятийной системы. И речь не только о необразованных народных массах: вспомните классический пример: экс-Аменхотеп IV Эхнатон, который решил, что богов в Египте что-то многовато и надо назначить Куда Более Главного. Результат этого решения для мощнейшего на те времена государства хорошо известен.

Также характерный пример — т.н. кришнаиты, всем известные¹⁶. Кришна — это даже не сам Вишну, а лишь его аватара №8 [21]. Тем не менее, на их сайте [22] скромно написано: «Кришна — Верховная Личность Бога», «Кришна — Абсолютная Истина»¹⁷.

Так что, хотя $3 \neq 1$, на практике имеется стремление к профанации вида $3 \rightarrow 1$, чаще всего это выглядит как деградация языческой религии до белосветнической с неким сохранением антуража. Встречался на просторах интернета даже такой вариант: Один — это типа бог-отец, Бальдр — и.о. Христа, ну а Локи — сами понимаете кто: рыжий Сатана.

Нередко «популярное язычество» приводит такой Триглав: Род, Белобог и Чернобог. Понятно, что Род тут «главный» (причем в роли *deus otiosus*), а Белобог/Чернобог — это два активных равных начала, которые являются его подчиненными. Подход сомнителен и

¹³ «Забывая» при этом о шакти.

¹⁴ Вспоминаются штудии некоторых монотеистов на тему «изначально был монотеизм». Что это противоречит историческим фактам, и так понятно, а теперь ясен психологический процесс деградации к монотеизму. И.М. Губерман: «Возглавляя партии и классы, / лидеры вовек не брали в толк, / что идея, брошенная в массы, — / это девка, брошенная в полк».

¹⁵ Монолатрия — не монотеизм и не дуализм. На примере: монотеизм — это отношение Яхве и ангелов. Монолатрия — это отношение Воланда и его свиты. Главная разница между сатанизмом и Тёмным язычеством — это отличие между монолатрией и пантеизмом.

Интересно, что исторически вектор постепенно смещался в сторону монолатрии. Позднеязыческие сложные/продвинутые культы — монолатрические. Культы Атума-Ра, Мардука, шиваизм, шактизм, митраизм, *sol invictus* — монолатрия. Но вот тут-то и произошел жесткий перекосяк — появление монотеизма. Из Верховного (заслуженно «первый среди первых», «мудрейший среди мудрых», «батяня-комбат» и т.д.) авраамические религии сделали уродо-манипулятора-самодура, для которого самоцель — сохранение своей власти и, во имя ее, потрошение своих же подданных-последователей, не говоря уж о чужаках.

Что делает сатанизм? Возвращает нормального Верховного. (Благодарю Nicodimus'a за раскрытие темы в переписке.)

«Наличие первого среди равных не обесценивает значимость других, тут данное лидерство — не столько всяческие привилегии, сколько ответственность и задача». ©Л.Стикс

¹⁶ Новодел, конечно; но зато как наглядно!

¹⁷ Строго говоря, выделение строго одного для-всех-самого-главного-бога — это уже не язычество.

наглядно указывает на все тот же процесс выделения «главного»¹⁸.

Разумеется, не обязательно каждый тернер — это стремление к догматике и т.п. Как и бинер Инь/Ян не сваливается в дуальность, так и языческий Триглав вполне адекватен при условии адекватности его восприятия. Принцип ровно тот же: абстрактные элементы, образующие систему.

«Триглавом мы называем традиционное представление древних индоевропейцев о троичном устройстве мира. Оно воплотилось как триединый образ, система трех вещей или двух, но составляющих третью (посредника). Вещь понимается нами в самом широком философском смысле этого слова:

- вещь первая с главным свойством созидания или новизны, порождения или бытия — это Явь, вещь с будущим, молодая и активная — это тот, кто искал знания;
- вещь вторая с главным свойством разрушения или консерватизма, смерти или небытия — это Навь, вещь с прошлым, древняя и неподатливая — это тот, кто обрел знания¹⁹;
- вещь третья с главным свойством синтеза, объединения и равновесия — это Правь, вещь, у которой было прошлое, но есть и будущее, сама зрелость и процесс сохранения — это тот, кто ведает» [23].

Имеем тернер Явь/Навь/Правь, вполне себе самостоятельный, при этом все составляющие системы равноценны.

Мы бы сформулировали краткую (и существенно упрощенную) суть составляющих чуть иначе. Правь — это «верхний мир богов и предков», «по каким законам справедливо жить». Навь — это «нижний мир», недоступный обывателю, Путь волхвов (магов, оккультистов). Но Правь — это вовсе не «слушай, что сверху говорят», Явь («явленное») — не просто «этот материальный мир», но равная составляющая: Человек в идеале должен ведавать мудрость предков Прави, пытаться пройти испытания Нави, но делать ему все это приходится в действительности, Яви. И все это должно холистично сочетаться.

Однако сразу после процитированного написано [23]: «Все они традиционно считаются проявлениями Единого (Рудры, Рода, Одина)». Не будем утверждать, что авторы разделяют настолько своеобразный «традиционный» подход, но и альтернативной версии не приведено.

Тема Триглавов — обширна, и, понятно, подробно мы ее разбирать не будем, литературы много [24,25]. Отметим лишь, что мало кто из авторов берется за «академическое» описание Нави. Интересующимся рекомендуем путеводитель волхва Богумила [26].

Рисунок 3.
Тернер Правь/Явь/Навь

¹⁸ Вероятнее всего, виноваты в этом не наши предки, а те монотеисты, которые оставили записи о своих впечатлениях через свою призму восприятия, но это уже тема для отдельной статьи.

¹⁹ Не совсем так. Аспект разрушения, несомненно, есть — «танец Шивы»; но и производящий, творческий аспект у Нави тоже есть: Тьма Первозданная, из которой проявляются зародыши будущих существ. А при чем тут консерватизм — вообще не ясно, т.к. это как раз к Свету, консерватизм — против всякого изменения, и уж тем более разрушения. Вот для Прави «процесс сохранения» вполне уместная характеристика.

Возвращаясь к теме стихий: при всех своих достоинствах для практики, этот тернер не является системой стихий просто по определению. Явь/Навь/Правь — это миры, а не стихии, вот и все. Система описывает НЕ действительность, что нам требуется в контексте обсуждаемого, а взаимодействие действительности с миром горним и миром хтоническим.

Таким образом, если бинер Инь/Ян имеет «предохранитель» против дуализма, то тернер Явь/Навь/Правь имеет «предохранитель» против деградации до «духовности», когда материальное (Явь) игнорируется (либо презирается). Предохранители не всегда срабатывают, увы — и тогда все составляющие подобного тернера заявляются «духовными», причем «единственно верными», и для материального «не остается места». Примеры христианского (Троица) умерщвления плоти и отрицания разумности общеизвестны.

Обратите внимание: в честном монотеизме, т.е. иудаизме, какие-либо монастыри и аскеза неизвестны. В исламе аскетизм практикуют дервиши, суфии и т.п., но это, можно сказать, отдельные мистические группы, аскеза не распространяется на всех верующих, к ней не призывают (иногда, правда, есть пост — но только днем: Аллах ночью не заметит).

Для дуализма, такого как зороастризм, это тоже не характерно:

«Никто из неедящих не может,
Бессилен Истине служить,
Бессилен на пастбище,
Бессилен к деторождению.

Вкушением пищи весь плотский мир живет, не вкушая — умирает». [27]

А вот для христианства с его троицей аскеза очень характерна. Тут не просто посты, не только монастыри с декларируемым [28] умерщвлением плоти, нестяжательством и т.п., но и требование соблюдения множества постов, причем круглосуточных и не по одному дню²⁰, и вообще аскеза приветствуется, юродивые чтятся и т.д.

Итак, для тернера, тройки, высшая степень развития — это застой в чем-то «высокодуховном», если уровень развития позволяет оперировать лишь сущностями. Преодолевается этот этап развитием до степени, когда возможно оперирование абстракциями более высокого уровня.

Второй нюанс заключается в не-отделении «мира богов» от «этого мира». Обратите внимание: в язычестве они как минимум пересекаются, а вот в монотеизме строго разделены. Вот и получается «духовность» отдельно от жизни. Как некогда метко выразился С.Тиунов: «Христиане делят себя на тело и душу, а затем удивляются воспалению вдоль линии распила». Из-за омоусии христианская троица архетипически вырождена, что приводит к еще большей «духовности» в смысле оторванности от действительности. На ката-рах, манихейх и им подобных все видно еще нагляднее.

Можно вспомнить и каббалистов: «Каббалисты использовали букву *ש* (Шин) для обозначения тройственности первых трех Сефирот. Центральный круг немного над двумя другими — это Первая Сефира, Кетер... Другие два круга представляют собой Хокму (Отца)

---

²⁰ Так, для справки: Великий и Рождественский — по 40 дней, Успенский — две недели, Петров пост имеет разную продолжительность, но может доходить до 42 дней. Кроме того, среда и пятница — постные дни за редким исключением, плюс малые посты. Ограничения там, кстати, не только на еду, но и на времяпровождение: молиться, никакого веселья, любовь только к богу...

и Бина (Мать). От союза Божественного Отца и Божественной Матери получился мир и родились живые существа. Три, подобных пламени, точки буквы долгое время использовались каббалистами для сокрытия этой Творящей Триады» [29] (интересно, что обычно Шин пишется сверху «ровно» — посмотрите любой фонт и задайте поиск по «рукописи иврит», например). И, конечно, нельзя не вспомнить про Айн / Айн Соф / Айн Соф Аур.

Попытки прибавить что-либо к духовной троице не удаются (хотя были, — понятно, не официально-канонические, — попытки «добавить» Софию-Мудрость; а на Руси народ особо почитал Богородицу). Показательна попытка Джека Парсонса осуществить подобное буквально «вызовом на дом» Бабалон [30], причиной устремления служило именно понимание нехватки проявлений этой сущности в мире — *de facto* это была попытка дополнить телемический пантеон Хадит/Нюит/Ра-Гор-Хуит четвертым членом; хотя в явном виде такого тезиса у Парсонса и нет, все вполне однозначно.

$3+1 \neq 4$, $3+1=3+1$, и все тут.

В алхимии тоже есть три «основы»: сера, ртуть и соль. Ловушка «духовности» здесь обходится тем, что алхимия — это, прежде всего, внутреннее преобразование, без претензий на все остальное. Но, разумеется, герметиков надо читать, местами тщательно фильтруя христианскую лексику (особенности того времени).

Кроме того, в алхимической системе в неявной форме присутствует четвертый элемент. Парацельс отмечал в «Paragranum»: «Человек не видит действия этих трех субстанций, пока они связаны жизнью, но он может распознать их свойства, когда форма разрушается. Невидимый огонь содержится в сере, растворимый элемент — в соли и летучий элемент — в ртути. Огонь горит, ртуть дает дым, соль остается в золе; но пока форма жива, нет ни огня, ни золы, ни дыма» [31]. Т.е. сера, ртуть и соль дифференцируются по отношению к огню. Есть авторы [32], которые проводят соответствие между серой/ртутью и обычными четырьмя стихийными элементами (попарно получается), но эта схема выглядит натянутой на желаемое, да и вообще не будем в этой работе глубоко затрагивать алхимию, стихии *per se* в алхимию не входят, а запутаться тут легко: скажем, сера — это (в частности) принцип горючести, и с учетом этого цитата Парацельса уже не так проста, как некоторым могло показаться.

Четверка $4 \neq 1$; $4 \rightarrow 1$

Вполне конвенционально четверка, «квадрат», означает устойчивость и прочность. Четыре стороны света, те же стихии (в европейском варианте). Четверка — это вообще принцип цельности. Вероятно, архетипически это возникло из понимания сторон света. Даже когда не было географических названий, то все равно было понятно, что есть направление «вперед» и противоположное ему «назад». Промежуточные, понятно, по бокам. Вполне достаточно, чтобы «пойти на все четыре стороны»: меньше неудобно,

Рисунок 4.
Творящая триада каббалистов

Рисунок 5.
Примеры написания буквы ש

больше — излишне. Простейшее деление — дихотомическое; две дихотомии дают четверицу. Таким образом, четверица перекрывает все пространство, символически обозначает «все в совокупности».

Об этом писал и Юнг: «Чверица (Qua-ternitat) есть архетип, встречающийся практически повсюду. Она есть логическая предпосылка всякого *целостного суждения*. Если мы хотим вынести суждение такого рода, оно должно обладать четверичным аспектом. Например, если мы хотим описать горизонт в целом, мы должны назвать четыре стороны света. Тройка — это не естественная, но *искусственная* схема порядка. Поэтому мы имеем именно четыре стихии, четыре первичных качества, четыре цвета²¹, четыре касты в Индии, четыре пути духовного развития в буддизме. По этой же причине имеется четыре психологических аспекта психической ориентации, помимо которых не остается ничего существенного, о чем стоило бы говорить.

Чтобы ориентироваться, мы должны обладать функцией, которая констатирует, что нечто есть; затем другой, которая устанавливает, что это такое; третьей функцией, говорящей, подходит ли это нам или нет, можем ли мы это принять или нет; и, наконец, четвертой функцией, указывающей, откуда и куда это идет. Сказать что-либо сверх этого невозможно. У Шопенгауэра приводится доказательство того, что принцип достаточного основания обладает четверичным корнем²². Это объясняется тем, что четверичный аспект есть минимальное условие полноты суждения» [33].

«Через три точки всегда проходит плоскость (устойчивость), но, как ни странно, в природе у зверей не три, а как минимум четыре конечности. Для того чтобы *стоять на месте*, удобны три точки опоры; но для того чтобы передвигаться, проявлять *активность*, требуется четвертая опора, которая свободно перемещается *вне* плоскости, проходящей через статические опоры. Этой аллегорией наглядно иллюстрируется и то, что догматический, *неизменный* базис препятствует движению (развитию): из плоскости базиса должна свободно выходить *любая* составляющая, динамически изменяясь в соответствии с окружающей реальностью, но при этом сохраняя целостность системы. В жизни же люди обычно пытаются, нащупав для своего передвижения что-то вне привычной плоскости, перетащить, опираясь на одну “ногу”, остальные три, сохраняя неизменность их *структуры*, а не *системы* (проще говоря: важной является топология, а не форма). Попробуйте-ка уцепиться одной рукой и подтянуть тело куда-то, сохраняя без изменения относительную расположенность второй руки и ног. То-то же. А поскольку большинство принимает форму за суть, то боязнь изменения формы приводит к тому, что они еще больше укрепляются в троичном “духовном” базисе, накрепко врастают на нем, как на фундаменте, и бесполезная для них четвертая “опора” достаточно быстро атрофируется, после чего человек полностью теряет способность к развитию и навечно остается на одном месте» [12].

Вспомним про оккультные многочлены: за тернером идет квартернер. Что добавляет

²¹ Юнг не уточняет, что имеет в виду под четырьмя цветами — вряд ли СМҮК. Вероятнее всего, четыре цвета — это красный, желтый, черный и белый. Четыре большие расы, четыре фазы алхимического перехода (желтый постепенно перестал использоваться).

²² А. Шопенгауэр. О четвероюком корне закона достаточного основания.

четвертый элемент к тернеру, который уже, казалось бы, завершен (начало — середина — конец)? Завершающий элемент квартернера — это не просто окончание процесса, но уже *результат*. Кроме того, он же является первым элементом для *другого* квартернера.

Тернер: завершили процесс и успокоились. Результат «не подразумевается» — именно поэтому всеразличная «духовность», что религиозная, что интеллигентская, так оторвана от действительности.

Квартернер: получили устойчивый результат, взяли его за исходную позицию, начали новый процесс развития.

Троичность — это «духовные мечтания» без результата «здесь и сейчас, в этом мире»²³, стагнация; квартернер (точнее, последовательность таковых) — развитие.

Здесь $4 \neq 1$ однозначно, и одновременно $4 \Rightarrow 1$: 4 переходит в 1, но уже в другой системе.

Следует отметить, что Квадрат сверхустойчив: этот мир Иного чурается.

Интересно, что Квадрат устойчив и в идеалистическом смысле: т.н. «логический квадрат», предложенный почти тысячелетие назад М.Пселлом, является основой научного мышления (да и вообще рационального).

Американский логик К.И. Льюис в начале прошлого века инициировал исследования неклассической логики, где также используются операторы модальностей: $\square$ (необходимо, что...), $\diamond$ (возможно, что...) и т.д.

Пример: нашли в темной комнате черную кошку. Высказывание «в комнате есть кошка» истинно, но при этом высказывание «необходимо, что в комнате есть кошка» ложно.

Хотя систематическая разработка темы началась лишь век назад, зачатки модальной логики были известны античным логикам и схоластам [34]:

- «(1) $\square A \rightarrow A$ (Если необходимо, что A, то A)
- (2) $A \rightarrow \diamond A$ (Если A, то возможно, что A)
- (3) $\square A \leftrightarrow \sim \diamond \sim A$ (Необходимо, что A, тогда и только тогда, когда невозможно, что не-A)» и т.д.

Неклассические логики (их много) представляют интерес в плане формализации человеческого мышления в плане «как бывает», т.к. классическая логика тут пригодна далеко не всегда. Антрополог Л. Леви-Брюль ввел термин «пра-логическое мышление», которое

Рисунок 6. Логический квадрат М. Пселла

²³ Или даже в более приземленном варианте: «бабки, тачки, телки»; «украл, выпил, в тюрьму».

безразлично относится к противоречиям — не ищет их, но и не стремится избегать. Актуально это не только для примитивных племен, но и для цивилизованных индивидов соответствующего уровня недоразвития психики [35], наших современников, да и вообще «люблю и ненавижу» — классика.

Логика же в плане «как надо мыслить, чтобы не допускать ошибок, когда требуется четкое понимание ситуации», научная методология, основана все на той же аристотелевской логике [1].

Пятерка: 5=2+3

Перейдем к пятерке; к четверке мы еще вернемся, но надо бы сначала сравнить их «по описанию», а уж затем «посмотреть систему»²⁴.

Агриппа считает, что пятерка «символизирует риск, достигая своего окончательного результата через путешествие и опыт». Все верно: завершаем кварталер, начинаем новый опыт. Неизведанное всегда рискованно, познание — это поиск во Тьме, во многом «на ощупь». Для нежелающих развиваться переход на новый этап «может привести к неуверенности», но «с другой стороны, это число является и самым счастливым». И, понятно, самым непредсказуемым: все только начинается!

При этом это новое — не просто абстрактная единица, а «другое единое».

Пятерка соответствует золотому сечению, как отмечал еще Пифагор. Самая гармоничная, эстетически совершенная пропорция естественным образом заключена в пентаграмме.

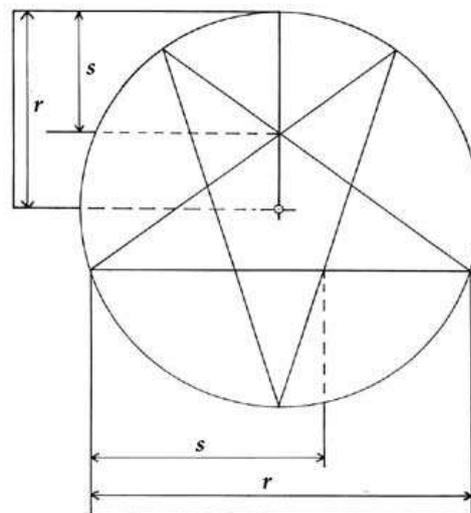
5=2+3, единение женского и мужского; можно сказать, что это «самый первый» алхимический брак. Который — правильно — приводит к *рождению нового*.

Примечание: А вот в этом втором кварталерне (и дальнейших), где 5=2, двойку, пожалуй, уже можно назвать Иным: она не просто «не-единица», а нечто новое; рожденное не из отрицания, которое бесплодно, а из единения.

Интересно также соответствие пентаграммы справедливости, высказанное некоторыми пифагорейцами. Понятно, что речь идет о справедливости не в социальном, а в метафизическом смысле. Что бы это могло значить?

²⁴ В общем виде это неправильный подход: излагать нужно именно «от системы». Если понятна система, то частную форму всегда можно описать, а вот простое перечисление форм требует самостоятельного поиска системы прямо в процессе изучения. А уж если учесть, что при описании неизбежно привносятся свои проекции, то систему приходится вычленять из данных, во-первых, не полных, во-вторых, частично ошибочных. Почему-то оккультисты (и не только) обожают делиться тем, как они все видят по форме, но стесняются описать систему. «Чукча не писатель, чукча визионер».

Но в данном случае мы еще не излагаем систему, а изучаем восприятие символики другими.

$$\frac{r}{s} = \phi$$

$$\phi = 1.618$$

Рисунок 7.
Золотое сечение

Если учесть примечание, то возникает интересная идея. Четверка — это стабильность, покой, Порядок. А вот пятерка, как уже сказано, Иное.

Справедливость — это «как должно быть». Мало кто захотел бы жить в мире, где вообще нет справедливости²⁵.

Если мир справедлив, он гармоничен (и наоборот).

При этом для гармонии непременно требуется Иное.

И, соответственно, несправедливо (= принципиально ошибочно) выкидывать Иное из метафизической системы, что характерно для европейского оккульта еще со времен средневековья.

Как уже писал Warrax [2], «...современный европейский оккультизм испытывает системный кризис, причем критический. Даже если не обращать внимания на постоянные попытки привнесения гуманизма и т. п., то оккультисты либо сваливаются в очень модную сейчас бессистемность, начиная с *Wicca* и заканчивая т.н. хаоситами, либо, пытаясь реализовать естественное желание обретения системы, вляпываются в каббалу, точнее — в европейский новодел (приблизительно XII века, испанского изготовления). И все, пиши пропало — был человек, стал голем, который питает большого такого червеобразного вампира по имени (одному из) Яхве.

Соответствия каббалы — это не естественный мир, а искусственный конструкт белосветников с типа-Абсолютом-во-главе. Вот на такую онтологию каббала очень даже ложится. Правда, мир несколько иначе устроен. Мягко говоря.

“...глисты тоже явление естественное. Как и сифилис с герпесом и проказой. Когда-то давно говорил, что если бы глисты могли создавать религии, они бы обязательно создали нечто авраамическое. Хорошо помогает переварить организм хоста и ослабить его иммунитет”. ©Nicodimus»

Юнг справедливо замечает [37]: «Пифагорейская четверица была природным, естественным фактом, архетипической формой созерцания, но отнюдь не моральной проблемой, а тем более — божественной драмой. Поэтому ее постиг “закат”. Она была чисто природным и потому нерелефлексивным созерцанием духа, еще не вырвавшегося из плена природы. Христианство провело борозду между природой и духом, позволив человеку забегать мыслью не только по ту сторону природы, но и против природы». Однако Юнг несправедливо благосклонно относится к христианству²⁶, и завершает рассуждение так: «Вершиной этого взлета из природных глубин является троическое мышление, парящее в платоновском наднебесном пространстве».

Пафосно, но категорически неверно. «Взлет в воздушный замок» — это как раз деградация, эскапизм от действительности.

Кроме того, внутренне разделение между «духом» и «не-духом» — прямой путь к ши-

---

²⁵ Для полноты закрытия вопроса: есть те, кто хотел бы жить в мире милосердия, но это очевидным образом связано с психопатологией, а такой мир невозможен в принципе [36]. Духовные мечты оголтелых гуманистов, не более того.

²⁶ Причина у него не скрывается: трансцендентальной функции требуется сакральное, именно поэтому с т.з. психотерапевта католицизм лучше протестантизма, в котором куда больше рационального и куда меньше обрядовости. Но психотерапия имеет главной целью социализацию, а не развитие индивидуума, да и сакральное — это не синоним религиозного.

зофрении, а внешне отнесение любого рода феноменов «к сфере духа» делает из них священных коров, недоступных научному изучению (в том числе и в силу политкорректности: «а ну, не троньте святое своими грязными лапами! не оскорбляйте наши религиозные чувства!»).

Тем не менее, психологически механизм описан верно: в четверице «не хватает» морализаторства и пафоса, так что она плохо подходит для религиозной системы. Добавлять принципиально Иное — не для общечеловека, поэтому идет деградация до «духовности». «Религия — опиум народа» © К.Маркс

Между прочим, в этой же работе, расписывая аспекты архетипа четверицы, Юнг упоминает, что у пифагорейцев $\psi\upsilon\chi\eta$ — это именно квадрат [33]. И вот пойдя разберись, почему очевидная непроработка психики — $3 < 4$, не так ли? — заявляется «вершиной взлета». При этом, обратите внимание, $5 > 4$ — *Иное выходит за рамки человеческой психики*, что логично.

Число пальцев у человека — пять. При этом один противопоставлен, что и сыграло в эволюционном плане, предоставив возможность весьма разнообразной и сложной трудовой деятельности, что, в свою очередь, вызывало развитие разума, и т.д. Здесь именно $5=4+1$, возникновение из просто животного *homo sapiens*. А следующим этапом развития формально сапиенсов должно быть $4+1$ на другом уровне, психическом. Не просто мышление, рефлексы, комплексы, штампы и проч., а холистичная гармоничная психика, в которой пропорционально развиты все четыре психические функции обработки информации, открытие Юнгом, и трансцендентальная функция, которая сейчас, к сожалению, у подавляющего большинства населения атрофирована и искажена, опираясь на религии etc. Трансцендентальная функция, по нашему предварительному мнению (основательно этот вопрос еще никем не прорабатывался), должна «опираться» на некий «объект» архетипического уровня, наиболее гармоничный конкретной психике. У кого-то может быть опора — внутренняя суть — на архетип Героя, у кого-то — Мудрого Старца и т.д.; у языческого жреца на этом месте — соотв. божество; для сатанистов в качестве «опоры» естественен архетип Сатаны [50].

Эволюция $\psi\upsilon\chi\eta$ на примере младших карт Таро

Ad avisandum: есть подозрение, что к этой части статьи у многих будут претензии — как же так можно, взять и похерить классические трактовки карт, да там все на Ец Хаим завязано и расписано, нельзя рассматривать Таро без каббалы, так изряднопорядочные оккультисты не поступают!

Но почему же? Очень даже поступают, достаточно вспомнить общеизвестное [38]:

«Кроули называл старшие арканы “Ату” и некоторым из них дал свои названия. Так, Справедливость (VIII) стала Регулированием, Колесо Судьбы (X)... было сведено до просто “Фортуны”, Сила (XI) превратилась в Вождение [VIII], Умеренность (XIV) трансформировалась в Искусство, а Мир стал называться Вселенной. Но наиболее фундаментальные из-

менения претерпела карта XX аркана “Суд”: прежняя тема искупления грехов и освобождения уступила место новой эре». Также Кроули изменил названия фигурных карт. От каббалы он не отошел, ровно наоборот; но очень наглядно продемонстрировано изменение интерпретации в зависимости от восприятия оккультиста.

Кроули также поменял буквенное значение Арканов XVII и IV: «Все эти старые буквы правильны; но *з* — не Звезда. Это тоже секрет; мой пророк откроет его мудрецу» [39].

Конечно, мы понимаем, что некто возмутится: кто Кроули, а кто вы! Но:

«Когда люди спрашивают меня: “Что дает вам право устанавливать стандарты для других?”, мой ответ таков: “Если не я, то кто-нибудь другой, возможно, менее достойный, сделает это”. История доказала, что пригодность основывается на приемлемости. Цель оправдывает средства» © A.Sz. LaVey [40]

Претензии не принимаются: как уже писалось, засилье каббалистики и прочих порождений концепции Единого — это огромная проблема современного оккультизма. Мы показываем свой взгляд на эволюцию психики адепта, последовательно проходящего три четвертера развития от общечеловека до мага. Где, что и почему не состыкуется с «отпадением от Элохим» — как раз очень важно. Никто не навязывает вам «новую Истину», тем более, что здесь — лишь набросок темы, но *sapienti sat*.

Примечание: Таро как оккультная система неприменима в метафизике сатанизма²⁷: она четко завязана на «этот мир», единственная подробная схема взаимодействия символики Таро неразрывно связано с каббалистикой.

Практики могут заявить, что суть Таро не в философии, а в достоверных ответах через карты. Мы же заявим, что карты у нас вполне себе работают — причем именно что в нашей системе. Которую мы вам не навязываем, лишь просто обращаем внимание на то, что как-то странно следовать каббалистическому восприятию Таро не-иудеям. Здесь изложение идет не «от Таро», а нумерологически исследуется числовой ряд 1-10, которому должны, по идее, соответствовать карты. Но свою систему понимания мы не навязываем, раз для вас ваша работает — *varietas delectat*.

Тема последовательности четвертереров очень важна²⁸, поэтому поясним на заявленном примере младших карт Таро [41]. В них есть три четвертерера (Кроули это не раскрывает): туз/2/3/4, 4/5/6/7, 7/8/9/10. Смотрим, что получается.

Туз²⁹ — это начало, инициация процесса, когда еще «нет никакого реального проявления элементов в материальной форме» [41].

Двойка — «С точки зрения обычного человека... она — первое проявление» [41], так как начала процесса (туз) он не видит. Логично: первый четвертерер, образно говоря, описывает гиликов. Для общечеловека причины метафизических явлений — за гранью вос-

²⁷ Речь именно о метафизике; если вам удобно использовать Таро для мантики — используйте.

²⁸ Напрямую к стихиям это, разумеется, не имеет отношения, но важно показать, как внесение Иного обеспечивает развитие.

²⁹ Почему «туз», а не просто «единица»? Начало первого четвертерера не является окончанием предыдущего, логично символически выделить.

приятия. «Ой, оно само как-то произошло!»

При этом есть трактовка [42] «динамизм», «вершина», «высшее преломление энергии»... Чел-овеческое, слишком чел-овеческое: однозначное выделение врага вследствие дуализма восприятия закономерно приводит к фанатизму, а уж тот — к приливу энергии.

Тройка — «символизм Понимания. Идея стала оплодотворенной... в каждой карте мы видим идею устойчивости, которую нельзя нарушить, но от которой может родиться дитя» [41]. Вот и дошли до расхождений каббалистического понимания Таро и видения символики с Тёмной стороны.

Хорошенькое «понимание», когда развитие застряло в духовных мечтаниях! От такой оплодотворенности родится разве что Васисуалий Лоханкин³⁰. Устойчивость — да, присутствует. Очень устойчивое стояние на месте.

О. Телемский пишет [42], что у тройки «понимание пассивно и соответствует принятию, усвоению и кристаллизации». Т.е. — пассивному принятию некоего Порядка; понятно, что взятого извне.

Таким образом тройка, с Тёмной т.з., соответствует чел-овеческой религиозности. Завершение без результата.

Показательно, что в каббале именно три стихии. Сефир Ецира, 1:9: «...тайна, относящаяся к трем матерям, или первым элементам *א* *ו* *שׁ*: воздуху, воде и огню (Эфиру)...» (цит. по М.П. Холлу). Очень наглядно, что отсутствует как раз земля, дающая выход на материальный уровень.

Но если нарушить «идею устойчивости», то тройка перейдет в четверку, «родит» весьма материальное и уравновешенное «дитя». Четверка — результат, который можно достигнуть на этом уровне развития. «...на практике она обозначает затверждение, материализацию. Вещи стали проявленными» [41].

Верно: переход от «духовного» к проявленности. Что обозначает разрушение троичной системы, «которую нельзя нарушить», смену ее на новую. Переход ко второму квартнеру: завершилось развитие общечеловека, но он смог вырваться из примитивной религиозности, стагнацию заменила потенция к развитию; начинается становление на новом уровне.

Четверка — база, с которой надо начинать, она «есть выражение Власти Закона [Телемы]» [41], соответствие Воле Вселенной, для чего надо вырабатывать мировоззрение: строить свою метафизическую систему и определять свое место в ней.

Пятерка — то самое Иное. Ее описание у Кроули [41] вызывает ощущение из старого анекдота: «— Что хорошо, доктор? — Хорошо, что у меня такого нет!». Оцените сами: «число пять вводит идею движения, которая приходит на помощь идее материи. Это вполне революционная концепция; ее результат — полное расстройство статически устойчивой системы. Появляются бури и напряжения». Все правильно, но далее Кроули специально предупреждает: «Их не следует считать чем-то “злым”». И это — Кроули, ко-

---

³⁰ Интересно, что одна из основных черт интеллигенции (не путать с интеллектуалами!) — это именно «беременность идеями» в совокупности с «неспособностью родить» приемлемый материальный результат.

торый любит маску «плохого парня» и спокойно пишет о том, какие младенцы лучше подходят для жертвоприношения, «забывая» написать о том, что это метафора, а не руководство к буквальному действию. Но в этом случае он специально обращает внимание, настолько это важно: здесь — не Зло, а так, мелкие нарушения в общем благолепии.

А названия карт? Пятерка Жезлов — «Борьба», Чаш — «Разочарование», Мечей — «Поражение», Дисков — «Беспокойство». «Не надо считать чем-то злым», но, по всей видимости, энтузиазма столкновение с Иным все же не вызывает. Каббала, как уже говорилось, это именно *человеческая* система, более того — монотеистическая со всем отсюда вытекающим. Отсюда и достаточное примитивная ассоциация с Марсом: борьба с Иным, другого варианта не может быть, «поскольку не может быть никогда».

Забавный момент: в Каббале пятая сефира — это Гебура, которая имеет трактовки «Правосудие», «Строгость», как и пятерка у пифагорейцев. Однако при этом Гебура — это «женское». Не строгий, но справедливый Отец, который помог бы взаимодействовать с Иным (а то без соблюдения техники безопасности до инфляции психики — полшага). Скорее, это строгая, но заботливая мамочка, которая считает, что надо всячески оберегать отпрыска³¹ от «всего этого страшного, что моему ребеночку совсем не надо».

Далее мы увидим, что древние греки пытались назначить на роль пятого элемента некое разумное начало. И здесь интересно, что в неживой природе — в кристаллах минералов, например — существуют все уровни аксиальной (радиальной) симметрии, кроме пятого. Симметрия пятого порядка — исключительный признак Жизни. Морская звезда, многие цветы — примеры аксиальной симметрии пятого порядка. Но не существует ни одного минерала, кристаллы которого имели бы пентагональную симметрию.

Нередко приходилось видеть эту мысль в виде «симметрия животных (а то и вообще живого) начинается с пятеричной», но это неверно. Даже если ограничиться животными, у ископаемых была трехлучевая симметрия: *Tribrachidium heraldicum* и *Ventogyrus chistyakovi* — характерные примеры. Так что уместнее будет сказать «трехлучевая симметрия оказалась нежизнеспособной». Но, безотносительно ископаемых и примитивных организмов, неживая природа не обладает симметрией пятого порядка в принципе. Выход из неживого в Иное — в жизнь.

Шестерка — «...сознание в самой гармоничной и усовершенствованной форме — именно в форме, а не лишь в идее...» [41]. Шесть — это дважды три, и этим все сказано. С этой позиции идут очевидно составные или кратные значения. Агриппа пишет, что «это идеальное число, которое делится как на четное число (2), так и на нечетное (3), объединяя, таким образом, элементы каждого» [4]. Но это именно что объединение склонности к дуализму и стремление к «духовности», отрыву от действительности³²! Кроме того, у Пифагора «Шестерка — символ ненасытности... пустого тщеславия» [5].

³¹ Это, понятно, не оккультное рассуждение, но ничего не можем поделать, однозначно вырисовывается типичный фольклорный образ еврейской мамочки: «У моего Эдички обнаружили Эдипов комплекс! Эдипов-шмедипов... лишь бы мамочку любил!».

³² Обратите внимание: гексаграмму в качестве национального и государственного символа (☆) поместили на флаг именно в Израиле, где религия не отделена от государства ни официально, ни *de facto*, а евреи издавна известны тем, что делят всех на себя, евреев, и других (гоев).

Но некоторые считают, что шестерка «...выступает примирителем правого и левого, верха и низа, земли и неба, духа и плоти. Идея объединения противоположностей — ключевая для понимания цифры шесть» [42]. Важно понимать: объединять противоположности — не всегда хорошо. Пожалуй, даже редко когда: просто люди нередко ошибаются, принимая за противоположность не только контражность, но и контрадикторность, что неверно методологически, тем более в оккультизме. Трактовка же «примирение — это всегда хорошо» означает пассивность, отказ от борьбы. Что равносильно, как понимаете, отказу от развития. «Сознание в форме» в том же источнике — схоластика, оправдание позиции «духовностью». Завершение второго этапа с т.з. «белосветничества», а для остальных — опасность либо свалиться в какие-нибудь измышлизмы, «вялотекущую эзотерику повышенной духовности», либо «остепениться, повзрослеть и забросить всю эту несолидную чушь, которой раньше увлекался» (у куба шесть граней в виде квадратов, т.е. с одной стороны — переход на более высокий уровень, в объем из плоскости, взросление; но с другой — все ограничивается чисто материальным квадратом, происходит деградация до обывателя).

Шестерка — это наименьшее совершенное число³³.

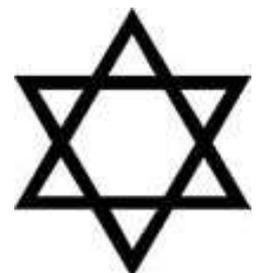
«Совершенство это я ощущаю как высокую степень устойчивости. Совершенство — это когда от удовлетворенности имеющимся не хочется двигаться дальше, чтобы не испортить это зыбкое, с трудом достигнутое идеальное равновесие. Совершенство — это то, что, единожды с трудом достигнув, нужно безжалостно разрушить тому, кто хочет двигаться дальше. Совершенство — двойное испытание на пути мастера: сначала его трудно обрести изнуряющими упражнениями, затем еще труднее от него отказаться ради зыбкого предчувствия чего-то нового, Иного...» © Ратибор.

В современности неизбежна ассоциация символа шестерки, шестиконечной звезды, с иудаизмом. В связи с этим надо понимать три важных нюанса. Во-первых, «Могендовид» — это вовсе не оригинальное иудейское изобретение. Оно использовалось многими древними народами: два треугольника красиво сочетаются, легко додуматься. Точно также крест (особенно равносторонний) использовался задолго до появления христианства.

Две иллюстрации: символическое изображение анахата-чакры [43] и фото из турпоездки в Индию [44].

У индусов, пожалуй, шестерка тоже понимается статично, но там другая парадигма, и мы не уверены, что можно сравнивать напрямую.

«Как специфический еврейский символ гексаграмма стала использоваться лишь с эпохи Возрождения, вначале в Праге, а затем и в других еврейских общинах Европы... когда в 1354 году император Карл IV даровал евреям Праги привилегию иметь собственный флаг, они начертали на нем “Могендовид” (“Щит Давида”). Очевидно, к тому времени гексаграмму уже стали определенно соотносить с царем Давидом, предком будущего иудей-

Рисунок 8.
Символ Израиля
Могендовид

³³ Т.е. натуральное число, равное сумме всех своих собственных делителей ($6 = 1+2+3 = 1*2*3$). Таких чисел очень мало, вот первые семь: 6, 28, 496, 8 128, 33 550 336, 8 589 869 056, 137 438 691 328.

ского мессии... В том же XVII веке, когда еврейский квартал Вены был отделен от христианского пограничным камнем, с одной стороны его была изображена гексаграмма, а с другой — крест. В качестве общепринятого еврейского знака в Европе гексаграмма была принята лишь после Великой французской революции в конце XVIII века, а еще через сто лет в 1897 году Теодор Герцель избрал гексаграмму как еврейский знак, не связанный с религиозной традицией, символом сионистского движения» [45].

Рисунок 10.

Масонские символы и гексаграмма

Рисунок 11.

Громовик, современный оберег

Рисунок 9.

Гексаграмма в Индии

Небезынтересно использование гексаграммы и в масонской символике. Но шестерка статична вовсе не всегда. «Громовик» («громовое колесо») — распространенный вариант славянского оберега, символ Перуна, небесного огня, грома и т.д. Есть разные варианты изображения этого солярного символа: колесо с шестью спицами, свастика (есть разнонаправленные варианты), «закругленная свастика», когда плавно изгибаются «спицы колеса».

Если вдуматься в суть символа, то имеем «шесть лучей активности». Тот же Символ

Хаоса (см. далее), но с 6-ю концами вместо 8-и³⁴. Chaos minorum.

Чтобы стать большим 8-конечным, ему нужно перейти через семерку (см. далее): завершение цикла, Смерть, nigredo, выход за Сатурн; мифологически — прогуляться по подземному миру (см. схождение Инанны, Элевсинские мистерии и т.д.).

Роль Chaos minorum — это «падающего — толкни» © Ф.Ницше. Низвержение человеческого материала в nigredo, под косу Сатурна и кочерги Кощя. Погибель — или перерождение, переход к albedo.

Во-вторых, есть и другой вариант «активизации» шестерки — уникарсальная гексаграмма. Наглядно видна динамика, бытовая статика «верха-низа-мужского-женского» уже не видна, и вообще символ «колюч», агрессивен. Сейчас активно используется телемитами.

Трактовки здесь приводить не будем, лишь отметим, что в таком варианте отсутствует «равноценность углов», и при этом имеется ярко выраженный центр. Так что этот вариант можно трактовать как «6 с искажениями переходит в 7 с акцентуацией на аспекте 1».

Третий нюанс в том, что, хотя гексаграмма «еврейского вида» и не имеет иудейского копирайта, нельзя игнорировать такую ассоциацию. Оккульти культурозависим: негр-эриль или белый бокор — это не смешно³⁵. Можно работать с наиболее древними иноэтническими воззрениями, оставшимися в истории — они «закрыты» давно, и там мало наносного, можно работать с изначальной архетипичностью, которая, как мы помним из Юнга, общая для человечества. К тому же, в этом случае есть четкое понимание «доставивания» и «подстройки под себя», что убирает догматизм восприятия. Скажем, вполне можно работать с древнеегипетским пантеоном, с шумерским.

А вот восприятие шестиконечной звезды из двух треугольников для современного цивилизованного человека имманентно связано с еврейством. Даже если он про него знает только слово «пейсы», «бей жидов — спасай Россию» и то, что традиционно при обрезании раввин останавливает кровотечение из пениса ртом.

Таким образом, заявления вида «мы этот символ понимаем не так» наивны и указывают на незнание психологии. *Бессознательное влияет всегда*. Точно так же: свастика — очень древний символ, но в современности невозможно его воспринимать без ассоциации с национал-социализмом, и если оккультист его не приемлет, то лучше ему вообще не использовать этот символ. А вот если относится положительно, то свастика приобретает дополнительную «мощность» и оттенки смысла.

Интересно, что суть символа все равно прорывается, сколько не декларируй независимость от ассоциаций. Возьмем, скажем, телемитские ритуалы Гексаграммы. Хотя Малый и содержит четыре варианта комбинации треугольников, Большой ритуал [46] — это именно привычный могоендовид. А теперь смотрим 69-ю главу «Книги Лжей» [47]:

«Вот Священная Гексаграмма.

Низринься с высот, о Бог, и переплетись с Человеком!

Рисунок 12.
Уникурсальная
гексаграмма

³⁴ Отдельная благодарность за эту идею: Nicodimus.

³⁵ Да, сейчас есть «жрецы вуду» в РФ — но это из серии «вуду неправильно понимают, мы гуманисты» и проч. Барона Самеди это улыбает.

Низринься с высот, о Человек, и переплетись со Зверем!

Красный Треугольник — нисходящий язык благодати; Синий Треугольник — восходящий язык молитвы».

Обратите внимание: *молитва*, т.е. *выпрашивание* у божества чего-то там. При этом религиозное и магическое мировосприятие несовместимы, как и вера и познание. Также интересно радостное принятие благодати: «Что такое благодать? Дар Божий, даруемый человеку ради веры во Христа для спасения человека христианина. Благодать — сила заступающая, милующая, просвещающая, спасающая, располагающая ко всякой добродетели» © святой праведный Иоанн Кронштадтский. В оригинале у Кроули, кстати, написано «grace», которое имеет в английском и прямое значение «милость [божья]». Т.е. как ни крути, такой ритуал — это именно *выпрашивание милости*. Вот такой, гм, оккульт.

Семерка — результат второго квартирнера. «Очень велик риск слишком погрузиться в иллюзию, причем в неистовой борьбе»; «семерки не могут принести никакого утешения, каждая из них представляет вырождение своего элемента, демонстрирует его величайшую слабость» [41].

Если тройка — это религиозность обывательская, то в семерке присутствует ловушка религиозности теологической, становление «религиозным философом». Семерка — это число монобога, что очень символично. В Тёмном аспекте — риск свалиться в религиозность: дьяволопоклонничество, «Тёмный гностицизм» etc.

Семерка начинает третий квартирнер — и в этой роли она символизирует отказ от монобожественного. Не просто контакт с Иным, но полноценное взаимодействие. Первый квартирнер — «человек приземленный», второй — психически развитый, третий — [Тёмный] оккультист. Почему же тогда семь — число монобога? Именно потому, что ловушка здесь очень мощная, «капкан для возвращаемого демона»: надо суметь не вляпаться (сюда опасно даже «наступить»!), надо именно что миновать ловушку, отвергнуть Единого полностью, и развиваться дальше.

Это, понятно, не значит, что семерка «изначально соответствует» монобогу. Вероятно, это проекция законченности: семь видимых планет, семь дней недели (четверть лунного месяца)... То, что закончено — «совершенно», «монобожественно». Выпадение из языческого обновления миров, «убиться об стенку» Абсолюта.

С монобогом сопоставляли либо Солнце³⁶, либо наоборот — самую дальнюю (а, значит, «горнюю») планету, с самым медленным периодом обращения из известных (стабильность, вечность)³⁷. Семь — это число Сатурна, который сопоставляли и с Дьяволом, вот такая диалектика. Сатурн — это и Senex Юнга; и тут особый интерес представляет такая сентенция великого психолога: «Если бы имя Люцифера не было бы таким предосудительным, то оно лучше всего подходило бы для этого архетипа. Поэтому я ограничился, назвав его “архетипом Старого Мудреца”, соответственно, Смысла³⁸» [48].

³⁶ Отсюда — Христос как плагиатор Sol Invictus, также можно вспомнить о митраизме.

³⁷ А здесь очень интересно: сатурнианскому монобогу (ветхозаветному Яхве) обычно противопоставляется солярный Дьявол (люциферианско-прометеанско-икаровско-фаэтоновского характера). «Хороший Люцифер, который просвещает людей».

³⁸ Прим. Warrax: Даже обидно, что я про это не вспомнил, когда делал в 2003 году доклад в Государственном институте искусствознания на тему архетипа Сатаны [50].

Понятно, что старина Кронос ни в чем не виноват; но на поверхностный взгляд — он всего лишь бородатый старец, отмеряющий все и вся, а тут уже и монобог-на-облачке на подлете, отбрасывающий Косу времени куда-то вниз, где ее подберет в Преисподней понятно кто...

У Агриппы [4] семь «символизирует тайну, а также изучение и знание как путь исследования неизвестного и невидимого» — это начало третьего квартернера. А вот «Семь объединяет целостность 1 с идеальностью 6» — это как раз «капкан», результат застревания во втором квартернере. Религиозность вместо познания.

Описанное предостережение прекрасно иллюстрируется порталом Inferion [49] «Falsum», на котором символика четко содержит и единицу, и семерку, что откровенно символизирует монотеизм.

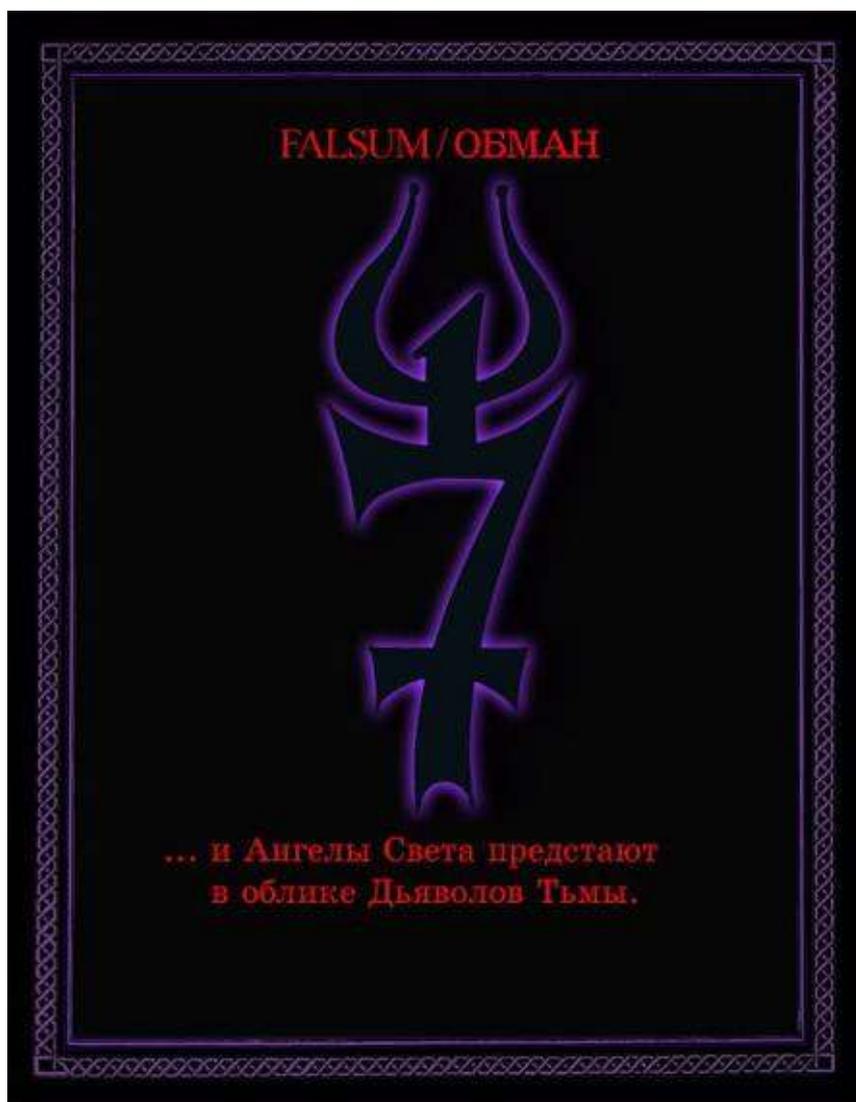

Рисунок 13.
Портал Inferion «Falsum»

Восьмерка в стандартной трактовке — это «исправление ошибок семерок», противопоставление им [41], «рациональное [здесь = интеллектуальное] управление ресурсами» [42]. Понятно, что работа с Хаосом для приверженца Порядка (Света) или «равновесника» не может быть глубокой, отсюда и слабость карты в общепринятой трактовке.

Но на самом деле восемь — это число Хаоса, который и противостоит Порядку монобога. Есть опасность «вляпаться в повышенную духовность»: октаэдр состоит из восьми треугольников: «хаос идеального». Именно здесь находятся шибко переразвитые оккультно типа маги, презирающие науку, психологию, философию и т.д., зато изобретающие шизофренически навороченные псевдоокультурные теории повышенной духовности. Вялотекущая эзотерия — попытка освоить новый уровень развития без обретения устойчивой базы. Очистка кармы и прочая уринотерапия.

Девятка: «После двойного посещения зоны неудач поток возвращается к Срединному

Столпу. ...спасает только прямой луч из Тиферет; эта сефира находится на прямой линии наследования [от Кетер]» [41]. Дальнейшее развитие контакта с Хаосом непереносимо, помочь каббалисту может лишь «прямой луч» сверху, от Яхве персонально, так сказать.

А с Тёмной точки зрения — это Синергетика Хаоса, $9=8+1$, где 1 — это не монобожие, а монолатрия. Именно девять кругов Ада у Данте, именно девять сатанинских основ[ных тезисов]³⁹ ЛаВея... Эннеада — девять первых богов-царей Египта. Печать *девяти* преломлений (Лавкрафт и соотв. ритуал у ЛаВея [51]). Орден Трапецоида: пять углов пентаграммы + четыре угла трапеции. Девять углов в ритуалистике Order of Nine Angles [52]. ЛаВей даже назвал девятку «числом эго» и «числом Сатаны», так как «девятка всегда возвращается к себе»⁴⁰ [53].

Рисунок 14.

Один из вариантов Символа Хаоса

Нагляден символ Хаоса в виде восьми стрел с центром посередине. «Звезда Алголь представляет овладение силами Хаоса в субъективном состоянии. Перевернутая пентаграмма внутри сферы Хаоса есть пентаграмма Ахримана или Сет-ана, Принца Тьмы, воплощенного в человеке, есть баланс света и Тени, то есть Люцифера» [54], — здесь Форд «раскрыл» центр подробнее, поставив туда пентаграмму, но это именно Центр, Девятый к Восьми.

Можно сказать, что девять — это число Хаоса Синергетического, когда в нем есть *динамическая* структура, отличная от Порядка.

Еще вспоминаются девять миров Иггдрасиля. А также Хеймдалль, сын девяти матерей, страж мира людей. В котором они появляются обычно через девять месяцев после зачатия...

Десятка — «Поток породил четыре элемента и тем самым отпал от изначального совершенства... предупреждение: смотри, куда попадешь, сделав первый неверный шаг!» [41]. Все понятно, надеюсь? А то, что «десятки замыкают поток исключительно на земле и, по большому счету, являются тупиком» [42] — это опять же отказ от дальнейшего развития: если отказываешься идти в хтоническое, немудрено, что упираешься в землю.

А вот у Пифагора [5] десять — это «совершенное число, заключающее в себе всю природу чисел... символ Космоса пифагорейцев из десяти сфер», а также символ квартернера: $1+2+3+4=10$. Т.е. вполне логичное завершение третьего квартернера, и далее в Таро — как раз переход к старшим картам.

Дополнение: обратили внимание, что традиционная каббалистическая трактовка описывает линию не развития, а именно деградации, ослабления и т.д. по мере «отпада от»? Как ни крутись, а каббалистика все сводит к Единому.

³⁹ The Nine Satanic Statements — это не «Девять заповедей». «Statement» — это «декларация», e.g. «political statement». А «заповедь» — это «commandment». Иначе было бы «10 statements», а не «10 commandments». Это, кстати, к теме «сатанизм — религия, так писал ЛаВей». Однако, *sapienti sat*.

Благодарю Nicodimus'a за раскрытие темы в переписке.

⁴⁰ Имеется в виду известный факт, что если произвольное целое число умножить на 9, то его сумма цифр тоже будет кратна 9, и повторение этой процедуры до одной цифры обязательно приведет к числу 9.

Интересно сравнить наши выводы с гематрией. Воспользуемся трудом Кроули «777» [55]:

«1. Единство — Бытие — Конечность — Ось, полученная из 0 путем расширения. Божественная Сущность». Очень похоже: Именно что монобог. Обратите внимание: сколько ноль ни расширяй, лишь больше дырка у бублика. А вот Хаос не равен нулю; при этом мировоззрения, базирующиеся на Изначальной Пустоте, характерно пассивны.

«2. Диада — Плоскость, образованная из 1 посредством отражения или вращения Прямой. Демиург. Божественная воля». И опять сходится: Абсолют выделяет из себя волю⁴¹ в виде Демиурга, Сына или еще какого Сатанаила, и начинаются парные танцы.

«3. Тройственность (Триада), сущность, получается сложением 1 и 2. Материя. Божественный Разум». Расхождение: верно ограничение — божественному/идеальному выше не подняться, нужен именно выход в Материю, но Материя — это 4, а не 3.

«4. Четверичность, тело, существующее во Времени; материя как мы ее знаем. Получается умножением 2. Божественное Спокойствие». Верно, материя не может существовать вне времени (так что в п.3 какая-то странная Материя). Божественное в Материи действительно успокаивается: есть проявление, можно отдохнуть. Монобог же успокаивается навсегда воинствующими материалистами :-)

«5. Пятеричность, Сила или Движение. Взаимодействие божественной Воли с Материей. Получается сложением 2 и 3». Как мы показали, корректнее рассматривать образование в виде 4+1. Именно что Сила И Движение, но вот движение к Иному не может быть божественной волей. Тёмные боги ожидают прихода достойных, а не зазывают и тем более не продвигают «вниз», другим же вход заказан.

«6. Шестеричность. Дух. Получается умножением 2 и 3». Вариант 2x3 — это дуализм в идеальной степени, 3x2 — идеализм иллюзорного бунта.

«7. Семеричность. Желание. Получается сложением 3 и 4 (хотя есть и менее значительное соответствие 7⁴², делающее его самым святым и совершеннейшим из чисел)». Про 7 подробно расписано выше, а тут, пожалуй, можно интерпретировать 3+4 как желание обрести уверенность в идеальном. Что, как нетрудно догадаться, ведет к вере семимильными шагами.

«8. Восьмеричность, Разум (а также Изменение в Стабильности). Получается ~~умножением 2 и 3~~ [возведением 2 в 3-ю степень]⁴³, $8=2^3$ ». Согласимся, что Разум — это умение

⁴¹ Воли у Абсолюта быть не может: воля означает стремление к Изменению, но Абсолют не может стать абсолютнее, а изменяться к худшему он тоже не может, так как перестанет быть Абсолютом.

«Слово *абсолют* (Absolut), взятое само по себе, есть нечто совершенно бессмысленное. Ибо оно — прилагательное (absolut), т.е. обозначение предиката, а предикат должен относиться к какому-нибудь объекту. Но ведь закон основания, неоспоримый закон, гласит, что *каждый объект* находится в необходимой связи с каким-либо другим; предикат же — абсолютное (*absolut*) не выражает ничего другого, кроме отрицания связи с чем бы то ни было; это противоречит всякому объекту, — следовательно, предикат этот не может быть высказан ни о каком объекте, ибо тем самым последний был бы уничтожен. Так как субъект не есть объект, т.е. он непознаваем, то ему нельзя приписывать никакого предиката, — значит, и предиката абсолютного.

Для чего же нужен этот самый абсолют? Для Фихте-Шеллинговой философии». [56]

⁴² Семибуквенное имя BABALON. — Прим. Кроули.

⁴³ Переводчикам Л. Мурадян и Ш. Еремяню руки оторвать! Надо же думать, что получается при пере-

ориентироваться в Хаосе, и что функция 8 — это перманентное внесение изменений в Стабильность.

«9. Девятеричность, Устойчивость в Изменении. Получается умножением 2 и 3 [возведением 3 во 2-ю степень], $9 = 3^2$ ». Именно так: Девятый к Восьми, Хаос Синергетический.

«10. Десятеричность, божественное Завершение. Представляет 1, возвращающуюся к 0. Получается как $1+2+3+4$ ». Мило: завершаем кварталер, и — бац! — опять в ноль.

Интересно посмотреть на 11, которое мы не рассматривали: «проклятые скорлупы»⁴⁴, которые существуют только вне Божественного Древа, $1+1=2$, “два” в неблагоприятном значении “не один”. Оборжава: нельзя выходить из системы сефирот наружу! один бог — хорошо, не один — плохо!

И вот тут возникает вопрос: конечно, и здесь есть понятные несостыковки человеческого взгляда на оккультизм и Тёмного, но несостыковок куда меньше, чаще отличается лишь восприятие фактов; так почему же ряд младших карт Таро слабовато коррелирует с гематрическим? Эклектичность оккультизма надо прорабатывать в единую систему⁴⁵.

Европейская система стихий: четыре

Вернемся к четверице, посмотрим ее в трактовке древних греков, именно в плане системы стихий.

В известном диалоге Платон пишет [57]:

«Тимей: Нам необходимо рассмотреть, какова была сама природа огня, воды, воздуха и земли до рождения неба и каково было их тогдашнее состояние. Ибо доныне еще никто не объяснил их рождения, но мы называем их началами и принимаем за стихии Вселенной, как если бы мы знали, что такое огонь и все остальное; возьмем для начала хотя бы то, что мы теперь называем водой: когда она сгущается, мы полагаем, что видим рождение камней и земли, когда же она растекается и разрежается, соответственно рождаются ветер и воздух, а последний, возгораясь, становится огнем; затем начинается обратный путь, так что огонь, сгустившись и угаснув, снова приходит к виду воздуха, а воздух опять собирается и сгущается в облака и тучи, из которых при дальнейшем уплотнении изливается вода, чтобы в свой черед дать начало земле и камням. Так рождаются они, переходя по кругу одно в другое».

Таким образом, заявляется цикличность стихий, их равенство в системе. Но оно не обязательно, многие философы пытаются выделить «самый главный первоэлемент».

Приведем большую цитату О. Е. Акимова [58]:

«Разумеется, всем известно, что самым первым философом Древней Греции традици-

---

воде. Тем более что вариант «умножить 2 на 3» был только что.

⁴⁴ Т.е. клиппот.

⁴⁵ Это не значит, что мы призываем объединять ВСЕ — наоборот, должна быть проведена тщательная «зачистка» оккультного поля. Одно дело — условно архетипические числа-символы, и совсем другое дело — всякие нотариконы, темуры и прочие гематрии. Из того, что $6+6+6 = 18$, не следует, что Гитлер был Антихристом.

онно считается Фалес... он был первым, кто рациональным способом попытался доказать первенство элемента воды в перечне предлагавшихся в то время четырех стихий — огня, земли, воды и воздуха.

Его сочинения до нас не дошли. Вероятно, как предполагает Аристотель, свое воззрение он вывел из наблюдения, что пища всех существ влажная; их семя тоже имеет влажную природу, а начало и причина роста содержащих влагу существ — вода. Теплое, как считал Фалес, тоже живет за счет влажного; умирающее всегда высыхает; из чего каждое живое существо состоит, тем оно и питается. Вода — основа всякой жидкости, думает физик-элементник, включая сюда, видимо, масла и спирты. Земля плавает на воде, и вода просачивается сквозь нее родниками, которые образуют реки. Землетрясения происходят от волнения на поверхности воды. Все течет гармонично в этом мире благодаря воде.

Божественным считают то, у чего нет ни начала, ни конца, а таков именно водный элемент. Все во вселенной образуется благодаря затвердеванию или испарению воды, думает Фалес, всякое влажное вещество (например, сырая глина) с легкостью изменяет форму. Испаряющаяся часть вещества обращается в воздух, а тончайший воздух возгорается в виде эфирного огня; отсюда появляются звезды, планеты, Луна и Солнце. Выпадая в осадок и превращаясь в ил, вода образует землю. Вода — начало всему; это подтверждается и авторитетом Гомера, который сказал, что Океан был первым. Поэтому из четверки известных элементов Фалес объявил воду наипричиннейшим элементом.

...О другом последователе Фалеса и слушателе Анаксимандра, Анаксимене, тоже сохранилось немного сведений. За основание мира этот элементник принял конкретный материальный первоэлемент — воздух, но добавил к нему некое неопределенное активное начало, которое было обозначено им термином бесконечное. Субстанциональные различия воды, огня и земли он свел к разреженности и уплотнению воздуха: разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь — ветром, потом облаком, дальше водой и, наконец, землей и камнем. Анаксимен считал, что Земля плоская, а потому, подобно листу, парит в воздухе. Солнце, Луна и звезды тоже плоские и движутся по воздуху так быстро, что, разогревшись, начинают светиться.

...Типичным физиком-элементником является Гераклит из Эфеса, который выработал свою систему взглядов независимо от ионийской школы. Деятельное начало он приписывал духовно-материальному элементу — огню-логосу, принимая все остальное за производные от него. Хорошо известно следующее его высказывание: “Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий”. Все вещи возникают из огня путем разрежения и сгущения. Происходит это так: сгущаясь, огонь становится испарением и водой; вода, затвердевая, превращается в землю — это путь вниз. Земля, в свою очередь, снова тает, из нее возникает вода, а из воды — воздух и огонь — это путь вверх, к Солнцу».

Как видите, разные философы по-разному понимают, «что главнее». Но есть еще один интересный аспект, продолжаем цитирование:

«Прочитав сначала эти слова, — пишет Симплиций, — я тоже решил было, что он [Диоген Аполлонийский] полагает некий общий субстрат, отличающийся от четырех

названных элементов (раз уж он говорит, что эти элементы не смешивались бы между собой и не превращались бы друг в друга, если бы один из них был началом, обладающим собственной природой, и если бы в основе всех вещей не лежал бы один и тот же субстрат, из которого все возникает)”. Однако, показав затем, что этому началу присуща высокая степень разумности, “ибо без разумности оно не могло бы быть распределенным таким образом, чтобы господствовала мера всему: зиме и лету, ночи и дню, дождям и ветрам; ведь все, куда ни взгляни, устроено прекраснейшим образом”, он добавляет, что люди и животные живут, обладают душой и сознанием благодаря как раз этому началу, каковым является воздух».

Конечно, из современности этот аргумент выглядит слабеньким, из серии «как красиво на природе, значит, она сотворена разумом, не могу представить, чтобы само так получилось». Но это было давно, так что не будем придираться, важнее другое:

«Помимо сказанного, имеются и другие важные аргументы: люди и животные дышат воздухом. Причем он для них является душой и сознанием, как то будет ясно показано ниже в этом сочинении, и стоит ему покинуть их, как сознание их угасает и они тотчас умирают”. Затем, немного ниже, он недвусмысленно добавляет: “И думается мне, все то, что обладает сознанием, есть воздух, как называют его люди, и что он все регулирует и над всем господствует. Именно он, мне кажется, и есть бог, ибо он везде присутствует и все устраивает. Нет ничего, что ему непричастно, хотя каждая вещь причастна к нему по своему: имеется множество разновидностей и воздуха, и сознания. Воздух многообразен: [он] горяч и холоден, сух и влажен, неподвижен и ветренен; ему присущи многочисленные изменения запаха, вкуса и цвета”.

Как видим из приведенных Симплицием доводов, Диоген Аполлонийский принял воздух в качестве первоосновы мира как разумную и одновременно материальную энергию, в которой на первом месте проявляются качественные, а не количественные характеристики. Воздух Диогена не обладает никакими механическими свойствами, но лишь химико-биологической изменчивостью, психофизиологической чувствительностью и теологической одухотворенностью. По своим свойствам он сильно напоминает эфирно-спиритическую субстанцию Ньютона, в противоположность эфирно-механической субстанции Декарта. Подобной жизненностью и разумностью, видимо, обладала и вода Фалеса, и огонь Гераклита».

Акимов повторяет ошибку древних: «те, кто оперировал качественной изменчивостью субстрата, должны были вместе с материальностью элемента одновременно вводить некий элемент разумности, иначе как оправдать трансформацию элементов». Какое еще «оправдание»? *Такова модель* — и все. Зачем в нее вводить некую «разумность», не понятно. А, главное, — «чья» она? Как вы себе представляете систему «есть четыре стихийных первоэлемента, из них разумный только один»? Древним-то простительно как первоходцам, но современный философ должен учитывать опыт предшественников, причем не только философов.

«Процитированному гиппократу⁴⁶ приглянулись два элемента сразу: огонь и вода, Гераклиту — только огонь, Фалесу — только вода, Ксенофану и Пармениду тоже по паре

⁴⁶ «Гиппократовский сборник», цит. по [58]

элементов, первому — земля и вода, второму — земля и огонь, Эмпедоклу и Аристотелю — одновременно четыре: огонь, вода, воздух и земля.

Между тем, процитированный гиппократик несколько не хуже передал спекулятивную диалектику, присущую в той или иной мере большинству физиков-элементников. Все они апеллировали к четырем качествам: теплоте, холоду, влажности и сухости, делая одну и ту же ошибку. Поскольку холод есть недостаток тепла, а сухость — недостаток влажности, то не было большего смысла вводить четыре качества, хватило бы двух плюс принцип возникновения и уничтожения, которого придерживались все элементники».

На самом деле ошибки нет: оккультизм оперирует символами, и в системе символы должны принадлежать одному когнитивному полю. Математически можно сказать, что «холод есть недостаток тепла», но физически придется брать абсолютный ноль ($-273,15^{\circ}\text{C}$) за точку отсчета, и что тогда тепло метафизически, без углубления в термодинамику? Шкала температуры имеет и верхний предел, т.н. температура Планка, при которой, как считает современная наука, все частицы разрушаются, переходя в энергию — $1,41679(11)\times 10^{32}$ К. Так что классическое понимание с оккультной т.з. вполне обосновано. Приведу здесь конвенциональные определения [59]:

«Тепло в мире материи — это теплота, жар, результат динамичности, подвижности и деятельности материи. Она расширяет и распространяет ее.

Холод в мире материи — это холодность, стужа, мороз. Это стремление захватить и завладеть, стягивать и сгущать, концентрировать и конденсировать.

Сухость — это натяжение и напряжение, засыхание и высыхание, уплотнение и укрепление, оцепенение и окоченение, жесткость и упорство.

Влага — это эластичность и текучесть, гибкость и податливость. Она разрыхляет и смягчает».

Огонь = тепло + сухость

Земля = холод + сухость

Воздух = тепло + влага

Вода = холод + влага

Итак, четыре стихийных элемента, выведенных из еще более абстрактных понятий. Но древние греки не остановились на четырех и попытались ввести в систему пятый элемент. Согласно Аристотелю, есть еще эфир, который отличается от других элементов. Термин происходит от *aither* — верхний слой воздуха, особо «тонкий», прозрачный и т.п., специально предназначенный для дыхания богов. Его назначали на роль «перводвигателя» и т.п.

«Гомер называет эфир “чертогом Зевса” (Ил. XIV, 258), местом обитания бессмертных олимпийских богов (Ил. XV, 192)... Эсхил и Еврипид называют эфир супругом Земли (Aesch. fr. 44, Eur. fr. 836). В орфических гимнах он — мировая душа, божественный разум мира (Orph. hymn. 5).

В древнегреческой философии, начиная с Эмпедокла, эфир — один из космических элементов. Сам Эмпедокл еще традиционно отождествлял его с воздухом, но уже в платоновской Академии возникает представление об эфире как особом пятом элементе, не имеющем ничего общего с землей, водой, воздухом и огнем (см. *Квинтэссенция*). Его ав-

тором обычно считают Аристотеля, но, скорее всего, им был сам Платон. В “Тимее”, описывая процесс создания космоса, он сопоставляет каждому из элементов правильный многогранник: пирамиду — огню, куб — земле, октаэдр — воздуху, икосаэдр — воде; но поскольку многогранников пять, то и элементов тоже должно быть пять. По словам Платона, “оставшимся в запасе пятым многогранным построением Демиург воспользовался для придания формы Целому” (Тим. 55с). Ученики Платона (Ксенократ) истолковывали эту фразу в том смысле, что форма додекаэдров была придана молекулам пятого элемента, заполняющего самую крайнюю сферу мира.

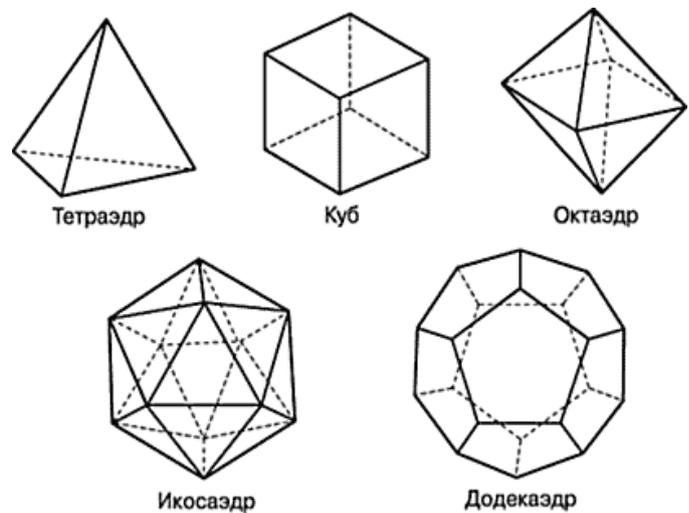

Рисунок 15.
Правильные многогранники

В дальнейшем, благодаря Гераклиду Понтийскому (fr. 98, 99 Whrli) и стоикам, эфир все больше начинает толковаться как нематериальная субстанция. Зенон и Клеанф считают его огнем и производят αἰθήρ от αἴθω — гореть, пылать. Весь мир проникнут эфирным огнем, который в отличие от обычного, не сжигает и не губит вещи, но, наоборот, всему дарует бытие и жизнь. Он есть поэтому “творческий огонь” (πυρτεχνικόν) [60].

Таким образом, древние греки пытались выйти за пределы четверицы, в пятеричную систему. Как вы уже понимаете, направление весьма верное, но доработать они не успели.

Характерным здесь можно назвать подход «один из элементов понимается и как обычный, и как особый» — «воздух разума», «творческий огонь». Это допустимо, но все же несимметрично, недоработано⁴⁷.

Восточная система стихий: пять

Давайте теперь посмотрим на Восток [61].

«По традиционным китайским представлениям все явления Вселенной возникают из развития (движения) пяти элементов материи: дерева, огня, земли, металла и воды».

На Востоке стихийных элементов не четыре, а пять: воздуха нет, зато есть металл и дерево. Посмотрим, как это обосновывается.

«В традиционной китайской, и в целом древневосточной философии, не могли не обратить внимания на взаимосвязанные циклические явления, как в природе, так и в человеческом организме: ночь — день, утро — вечер, зима — лето, а также бодрствование — сон, вдох — выдох... К примеру, связи внутри суточного цикла выглядят так: день «рожда-

⁴⁷ У ЛаВея в «Сатанинской Библии» [62] та же особенность: у четырех стихий есть персонификации: Сатана (Огонь), Люцифер (Воздух), Белиал (Земля), Левиафан (Вода). Получается, что Сатана представлен и как стихийный элемент, и «в общем».

ет» вечер, вечер «рождает» ночь, ночь — утро, утро сменяется днем и опять день «рождает» вечер и т.д. Древние ученые считали, что цикличность свойственна всем явлениям. По их мнению, организация природы и всей Вселенной представляет собой циклы чередования Инь и Ян, что особенно наглядно иллюстрирует само течение года.

Каждый из этих циклов состоит из четырех последовательных состояний:

- рождение (возрастание), что соответствует утру, весне и т.д.;
- максимальная активность, что соответствует полудню, лету и т.д.;
- упадок, что соответствует вечеру, осени и т.д.;
- минимальная активность, что соответствует ночи, зиме и т.д.

Все четыре символа древние ученые назвали элементами основных этапов каждого цикла. К этим символам, или элементам, они добавляют еще один, пятый элемент, который, по их воззрениям, служит центром и осью для циклических изменений во всем мироздании. Этот элемент — земля, ибо все циклические явления характерны для земли и происходят на земле».

Для европейца выглядит странно: мало того, что куда-то пропал Воздух, так еще и Земля представлена лишь как пятый, обобщающий элемент, а Земля как стихия отсутствует.

Дело в том, что китайские астрологии соотносили стихийные элементы с пятью известными планетами, при этом Солнце и Луну планетами не считали, и сопоставляли непосредственно с Инь и Ян [63].

Пятичленная система вида «с точкой посередине» встречается редко, обычно пять элементов изображаются в виде пентаграммы. При этом система меняется принципиально! В первом случае — элементов 4+1, во втором — 5 равнозначных. Земля «разжалована» из обобщающего элемента в «рядовой».

Честно говоря, у нас нет понимания, как можно считать правильными обе системы одновременно. Возможно, первый вариант более древний; это косвенно подтверждается тем, что обычно используется второй вариант.

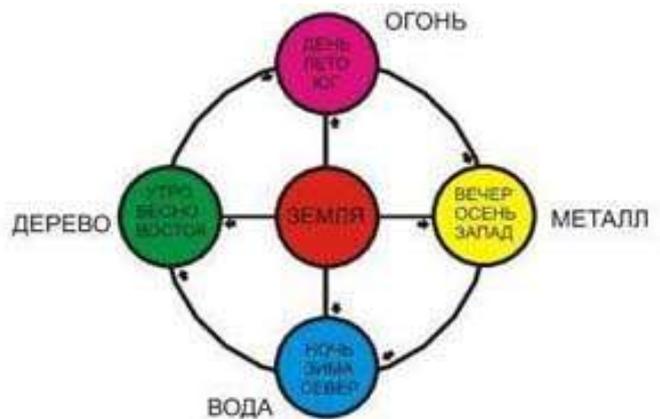

Рисунок 16.
Китайская система элементов, вар. 1

Рисунок 17.
Китайская система элементов, вар. 2

Кроме того, у китайцев исторически всегда была «тяга к центру». Внешне — Император, скрепляющий государство воедино; метафизически — Лао-Цзы для даосов или Конфуций для конфуцианцев. Так что, возможно, схема с Землей в центре символизирует «взгляд с Земли», «от человека», вокруг которого все и строится.

Также следует учитывать, что для Азии, помимо «центризма метафизики», характерно восприятие «центральной оси» Небо/Земля, которые соединяются в некоторых местах, образуя «столп мира» (тут очевидны параллели и с Мировым Древом разных религий, и с Вавилонской башней) [64]. Так что тут скорее центр — не точка, а проходящая через нее ось, добавляется объем, на иллюстрации же — проекция на плоскость.

Еще один момент: представление элементов в виде пентаграммы удобно для описания цикличности преобразований: «между пятью элементами существуют связи. Поскольку эта теория возникла на базе философского учения Инь/Ян, то эти связи представлены в виде двух противоположностей, а именно: созидающей (взаимостимулирующей) и деструктивной (взаимоослабляющей) связи».

И если с деструктивным циклом все нормально, то созидающий выглядит странно:

«Дадим характеристику созидающей связи между элементами: дерево стимулирует (“рождает”) огонь; огонь стимулирует (“согревает”) землю; земля стимулирует (“рождает”) металл; металл стимулирует (“дает”) воду; вода стимулирует (“питает”) дерево, т.е. каждый элемент как бы “контролирует”, стимулирует элемент, следующий за ним. Следовательно, созидающая связь оказывает действие, способствующее развитию».

Что дерево горит и его надо поливать — понятно, но разве огонь согревает только землю? Пожалуй, у металла с теплопроводностью будет получше. И как надо стимулировать металл, чтобы выжать из него воду?! Да и вовсе не любая земля «рождает» металл, лишь руда. В разных переводах бывает по-разному — скажем, «огонь создает землю (пепел)», «металл переносит воду» (например, вода в чайнике или роса на металлическом предмете). Легче от этого не становится.

Дополнительная трудность состоит в том, что в этой системе стихии — не объекты, а «динамические проявления характеров». Не «дерево» в смысле «материал», а «деревянность» в смысле «растущего дерева». Это на русском языке даже передать сложно, будут совсем иные ассоциации на «деревянность» и т.п. Вот смотрите, как в англоязычном тексте получилось красиво, без использования существительных [65]:

«These five processes are not substances, but stages of transformation. They are translated as adjectives: Woody, Fiery, Earthly, Metallic, Streaming. The term Moment expresses their function as both points of time and qualities of transformation. These Transformative Moments evoke each other in a particular order. They form a cycle which was combined with the Time Cycle and the Cycle of Yin-Yang Interaction and linked to the trigrams of the I Ching».

«Первая — вода, вторая — огонь, третья — дерево, четвертая — металл, пятая — почва. Вода смачивает и стекает; огонь горит и поднимается; дерево сгибается и выпрямляется; металл подвержен отливке и ковке; почва принимает посев и дает урожай (Шу цзин 1950:29).

На основании данных характеристик видно, что каждая из стихий представляет собой некое движение или действие, и можно полагать, что речь идет о неких динамических

началах, а не о неизменных первосубстанциях, в качестве которых мыслились древнегреческие стихии. Поэтому перевод иероглифа *син* как “стихия” следует считать условным. Среди словарных значений этого иероглифа есть следующие: “идти”, “двигаться”, “действовать” и т.п. Поэтому у *син* можно было бы перевести как “пять движений”. Это кажется уместным еще и потому, что вода, огонь, дерево, металл и почва генетически связаны с “превращениями” (бянь) и “переменами” (и) и потому являются как бы разновидностями “мирового движения”. Однако имеется еще один блок словарных значений этого иероглифа, связанный с фонемой *хан*, — “ряд, строка, [классификационный] столбец”, который намекает на идею классификации. Поэтому китайские стихии можно понимать как набор неких первопринципов, посредством “резонирования” с которыми организуются вещи “того же рода”...

Кроме иероглифа *син* для обозначения стихий использовались и другие иероглифы. Например, они могли называться *юань* (“начала”), что указывает на их структурообразующую функцию в системе мирового “резонанса”. Имеются обозначения их как *фу* (“склады, хранилища”), *цзе* (“подразделения”), *вэй* (“позиции”), в которых делается акцент на присущий им классификационный характер. Стихии называют еще *юнь* (“вращения”), имея в виду участие их в циклах различных космических движений. Они также назывались *цай* (“материалы”), что указывает на их применение в практически-хозяйственной деятельности человека. И этими наименованиями список не ограничивается». [66]

На наш взгляд — это все из серии «понять невозможно, можно лишь запомнить». Китайская грамота. Впрочем, углубленно вопрос стихий «по-китайски» нами не изучался: сразу есть ощущение «не мое»; возможно, китайцы это все как-то мудро объясняют, посмеиваясь над варварами-европейцами, у которых всего четыре элемента, а у них тут пять «син», а гексаграмм — вообще 64.

Интересно, что на Востоке был и вариант «пятый элемент — эфир». Акаша (Эфир, или Пространство⁴⁸) — это пятый элемент в Санкхье, Вайшешике, Хиньяне и экзотерических школах Махаяны [67] (далее в цитате убраны иероглифы и их звучание с пояснениями):

«Исходными индийскими элементами являются земля, вода, огонь и ветер. Это — так называемые “великие элементы”, махабхута.

В трактате Васубандху Абхадхармакоша (ок. 300 г.) они описаны как элементы твердости, влажности, удовольствия и движения. Земля носит, вода соединяет, огонь приготовляет, ветер (чаще всего называемый воздухом) распространяет (т.е. производит рост и движение). По Васубандху, они также называются дхату, так как являются “местами возникновения” (дхату) всех рупадхарма (“форм-объектов”) и их самих...

Философы Санкхья (Сюронгэдо, “неортодоксальная доктрина тех, кто обсуждает в числах”, названная так из-за их нумерологических категорий) и школа Вайшешика добавляли, однако, Акаша, как пятый элемент к Земле, Воде, Огню и Ветру. Первые считали эти Панча Махабхута (“пять великих”) как № 20-24 среди своих двадцати пяти истин, последняя рассматривает их среди своих “девяяти реалей”...

В тантрическом учении значение этих элементов достигло высшей отметки; в то же

⁴⁸ А также Пустота в буддистском понимании, Потенциальность.

время, именно в этой школе Акашагарбхе поклонялись с наивеличайшим почтением. Относительно связей пяти элементов — Земли, Воды, Огня, Ветра и Эфира — с Пятью Буддами Мудрости, сторонами света и цветами, в этой школе существуют два различных подхода...».

Ну и т.д. В некоторых системах шестым элементом вводится Виджняна — Ясное Сознание, но это, очевидно, не равнозначная категория.

Мы также наталкивались на утверждение, что в метафизике ниндзюцу было пять элементов, и пятым также была «Пустота» или «Источник» — «проявление субатомарной энергии, ничто, из которого происходит форма всех объектов», но источник достоверным назвать никак нельзя [68], а подробно тему мы не изучали — слишком частный случай, при этом ничем не примечательный: честно заявляется заимствование из древнего тибетского тантрического учения.

Северная система стихий: пять

Модель «4+1», очень вероятно, имела место также в Северной традиции [69].

«Дело в том, Традиция знает не четыре, а пять времен года, пять сторон света, пять стихий.

Пятая нордическая стихия — Лед, пятая сторона света — Центр, пятый сезон года — особое пограничное время, время Перехода...

Действительно, если мы обратимся к тем раннесредневековым текстам, что более прочих сохранили в себе архаический сакральный элемент, мы увидим, что число пять — как и число четыре — прямо связывалось с мифологемой Святого Грааля. Из текста “Перлесвауса”:

...В пяти формах являлся Грааль во время священнодействия, но они не были проявлены, чтобы секреты этого таинства не стали бы известны никому, кроме того, кого Бог оделил своей милостью...

Важнейшее свидетельство хранит для нас роман XIII века *Historia Meriadoci* (“История Мериадока”), повествующий о “сакральной географии” Острова Грааля. Четыре замка — говорится в романе — находится по углам Острова, имеющего квадратную форму, и пятый чертог с предивным престолом — в его центре...

...Пять святынь Грааля, пять изначальных стихий, пять чертогов Острова... Здесь не место рассматривать этот вопрос дальше — довольно и того, что уже было сказано. Резюмируя и закрывая эту тему, скажем лишь, что перед нами — изначальная нордическая схема устройства Мира, своего рода “нордическая мандала”. Не след здесь вдаваться в подробности — пусть ищущий сам исследует закономерности и внутренние взаимосвязи этой схемы.

И пусть сущность Пятой Святыни — Святыни Центра — останется сокрытой, чтобы секреты этого таинства не стали бы известны никому, кроме того, кого Бог оделил своей милостью... (Perlesvaus)».

Подробнее от Антона Платова (из личной переписки, 2011):

«...мы указывали, что многие четырехчастные сакральные знаки, имеющие четко вы-

раженный центр, приобретают характер пятеричных символов. К этой категории знаков относится и рассматриваемый нами “крест в круге”: действительно, четыре его графически значимые точки (концы лучей) очевидно дополняются пятой точкой — центром. И это приводит нас еще к одному пониманию сакрального смысла данного символа.

Исследуя символизм как простого креста, так и креста в круге, нередко говорят о четырех сторонах света, четырех стихиях и т.д. Между тем, если мы рассматриваем нордическую символику с точки зрения Традиции, мы не должны забывать, что Традиция подразумевает пять элементов (как то сохранилось, например, в мифологии и магии Востока). То же самое относится и к пространственным представлениям: четырех сторон света и четырех кардинальных точек горизонта просто не существует без пятой кардинальной точки — точки, где находится наблюдатель.

Эта пятая точка, пятый композиционный элемент, оказывается особым по отношению к четырем остальным; это неизбежно и семантически, и с точки зрения графики “креста в круге”. Такая пятичастная схема проявляется в Традиции практически постоянно; прекрасным ее примером может послужить сакральная структура «землеустройства» древней Ирландии, включавшая в себя четыре королевства, расположенные в четырех “четвертях” острова, и пятое королевство — в центре — королевство Верховного Короля.

Рассматривая воплощение символа “креста в круге” в памятниках прикладного искусства германцев и кельтов эпохи Латена и Венделя — в том числе, в памятниках магических и ритуальных, — мы видим, что довольно часто мастер стремился подчеркнуть эту пятеричность используемого им символа, обозначая, например, пять кардинальных точек кружками или шариками. Еще чаще мы сталкиваемся со стремлением особо выделить центральную точку; в таком случае изделие превращается в своего рода “сакрально-географическую” карту священной структуры, воплощенной, в частности, в устройении древней Ирландии.

Проведя определенное исследование, несложно увидеть, что эта “сакральная карта”, которой является знак “креста в круге”, имеет совершенно четкое отражение в известной нам кельтской мифологии, а точнее — наоборот: сам является отражением вполне конкретной мифологемы.

Четыре внешние кардинальные точки — это четыре островных города, где обретают мудрость ирландские друиды; четыре башни волшебного замка Каэр Педриван, где хранятся сокровища Иного Мира в валлийской поэме *Preiddeu Annwfn*, приписываемой Талиесину, четыре “внешних” сокровища Грааля и четыре “конца” Острова, где он хранится, в романе XIII века *Historia Meriadoci* (“История Мериадока”). Этот же роман дает указание на пятый, центральный замок, в котором и находится алтарь Грааля».

Напомним рис. на стр.8.

Есть известные сложности с Северной Традицией: «У нас вообще нет ни одного прямого упоминания о том, что северная Традиция оперировала понятием “стихия”. Это ведь, говоря вообще, южное, античное “изобретение” — я говорю не о концепции, а о самом термине, о понятии. Пытаясь использовать его в северной Традиции, мы рассматриваем, на самом-то деле, определенные традиционные представления о “потенциях”. И вот их-то, как правило, на Севере оказывается не 4, а именно 5, причем эта пятеричная

схема имеет, разумеется, и сакрально-географическое выражение. Классический пример — сакральное деление древней Ирландии на пять королевств: «Знание — на западе, Битва — на севере, Благо — на востоке, Музыка — на юге, Власть — в центре». И т.д.».

Разделение на стихии с учетом мужского/женского

Обобщим все вышесказанное.

Идея моделирования действительности в метафизическом смысле путем разделения на несколько стихий постоянно приходила в головы людей по всему миру. Как правило, на выходе получалась формула «три⁴⁹-четыре безусловно понятных стихии плюс нечто навороченное». У греков и их наследников-европейцев это вода, земля, воздух и огонь плюс таинственный «пятый элемент», эфир. У китайцев — огонь, вода, земля плюс дерево (которое скорее похоже на итог взаимодействия земли и воды) и металл (итог взаимодействия земли и огня). У скандинавов — вода, земля, огонь, воздух плюс, по некоторым источникам⁵⁰, лед (замерзшая вода, состояние воды в отсутствие огня). К настойчивому инстинктивному стремлению философов довести число стихий до пяти мы еще вернемся, а пока рассмотрим поближе четыре «основные» стихии — воду, землю, огонь и воздух. Эти стихии можно назвать «строго научными и материалистическими», им соответствуют агрегатные состояния веществ: жидкое, твердое, плазменное и газообразное. В идеале оккультизм должен состыковываться с наукой хотя бы «по выводам», так что такая система получает дополнительный плюс, в отличие от мутной пятичленной восточной.

Важен еще один аспект, который при рассмотрении стихий обычно как-то пробегает мимоходом. Возможно, из-за очевидности, но подробный разбор нам не встречался, поэтому поделимся мыслями.

Традиционно вода и земля считаются женскими началами, а огонь и воздух — мужскими. Вода — женское оккультное начало, тайна, чувственность, эмоции (но и глубины бессознательного). Земля — простая животная сексуальность, материнство, питание (но и хтоничность). Огонь — мужское агрессивное начало, уничтожение, захват. Воздух — муж-

---

⁴⁹ «...Согласно оккультной системе Золотой Зари, отчасти совпадающей с некоторыми представлениями иудейской Каббалы, сама стихия Земли не является полноценной, но на самом деле — лишь просто тяжелый осадок других трех материнских первостихий. Это связано с представлением о трех материнских буквах... еврейского алфавита — “Алеф”, “Мем”, “Шин”, которые, согласно Системе Золотой Зари, соответствовали первостихиям — Воздуху, Воде и Огню соответственно... Стихия же Земли не имеет соответствия среди Материнских Букв и, согласно представлениям Золотой Зари, получает соответствующую ей букву только среди Семи Двойных Букв, которые также соответствуют Семи Древним Планетам».
<http://forum.teurgia.org/index.php?showtopic=528>. *Прим. Otis*

⁵⁰ Не особо достоверным, честно говоря, хотя и многочисленным (копипаста, однако), поэтому не приводим. Как верно заметил А.Платов, сформулированной системы стихий у скандинавов не было, так что подобные изобретения — отчетливый новодел. При этом встречается как вариант «Лед — это такая пятая стихия», так и «Лед вместо Земли». Видимо, ход мысли приблизительно такой: «А что будет, если перенестись на Север и подумать, какая будет система стихий?! Бр-р-р, холодно! Тут льда много — значит, пятая стихия! Впрочем, земли вообще не видно, один лед, так что Землю вычеркиваем».

ское интеллектуальное начало, разум. В случае с «мужским» разделение не совсем четкое: иногда огонь понимается как «свет, несущий знание», а иногда воздух может быть ураганным ветром, сносящим все на своем пути⁵¹. В то же время «женские» стихии отчетливо двойственны.

Опираясь на «половые признаки», стихии можно разделить на две пары: огонь и вода резко противоречат друг другу, а воздух и земля — мягко. В случае с огнем и водой речь идет о взаимодействии, от коего зависит само существование стихий. Если их сблизить слишком сильно — вода зальет огонь. Если развести слишком далеко — вода замерзнет. Такая вот страстная, трагическая любовь, полная чувственности и агрессии. А воздух и земля существуют в равновесном, «семейном» взаимодействии. Мудрый «небесный отец» и материальная «мать-земля»⁵². Земля притягивает к себе атмосферу и порождает жизнь, а воздух облакает землю и дает этой жизни «средства к существованию». Естественно, если брать нормальные отношения между мужчиной и женщиной, то в них в той или иной степени присутствуют оба варианта. Отсюда вся мифология с молниями, ниспадающими из воздуха на землю («небесный отец» проявляет огненную природу ради «зачатия» или, как вариант, ради кары — уничтожения особо зарвавшихся «отпрысков»; а молния обычно сопровождается дождем — женщина в ответ на появление мужской агрессии также проявляет свою чувственную природу).

Не менее интересны отношения между стихиями, чей «пол» совпадает.

Вода оплодотворяет землю, а земля дает воде русло. Земля без воды, производительный потенциал без чувственности — это «сухая», бесплодная женщина; пыль, старуха. Вода без земли, чувственность без материального потенциала — понятие совершенно абстрактное и не имеющее собственной воли. Ее можно переливать из сосуда в сосуд, можно

Рисунок 18.
Взаимодействие четырех стихий

использовать как питье или растворитель, но индивидуальной силы она не имеет. Рабыня из гарема, низшее существо для сексуальных утех... Для самостоятельности воде нужен земной резервуар, иначе ни море, ни река не образуются. Далее, воздух дает огню пищу, а огонь выжигает воздух. Мужской разум, стремление познать непременно вызывают к жизни мужской захватнический принцип, что в зависимости от обстоятельств воспринимается как созидательное построение нового или разрушительная агрессия (причем одно

⁵¹ Отсюда и путаница с соответствиями в Таро: обычно мечи — это Воздух [70], но бывает и Огонь [71]. Соответственно — посохи/жезлы соответствуют по принципу «что осталось».

⁵² Вариант не единственный: скажем, египетские Нут и Геб. Но нам более близка русская традиция.

и то же действие с одной точки зрения является созиданием, а с другой — разрушением). Если огня слишком много — воздух выгорает; если агрессии слишком много, она затмевает разум (и очень скоро огонь гаснет, агрессия захлебывается или приводит к самоуничтожению).

Что будет, если взаимодействовать будут только женские или только мужские стихии? Вода плюс земля — это грязь, болото. Недаром многие культуры в определенных ситуациях применяют к женщинам эпитеты типа «грязная», «нечистая». Одинокaя женщина (или женщина, полностью подавившая своего партнера) — это печальная, засасывающая тряпина. Огонь плюс воздух — равно пожар, разрушение без созидания, берсерк. Одинокий мужчина (или мужчина, полностью подавивший партнершу) — это тот самый агрессивный монстр, которого так ненавидят феминистки (сами, кстати, по сути своей «болотные»). Конечно же, в чистом виде такие персонажи не встречаются (все же в психике существуют анима/анимус, а также образы отца и матери, более-менее уравнивающие ситуацию) — но вариант отчетливого перевеса нередко можно наблюдать на примере «мужененавистниц» и «женоненавистников». Если такой человек направляет свою активность преимущественно вовне — мы получаем «злобную феминистку, стремящуюся превратить весь мир в болото равенства и пассивной беззубости» или «отвратительного маньяка, желающего подчинить весь мир жестокости и произволу». Если активность направляется внутрь — получается «несчастливая женщина, тонущая в болоте» или «занятый саморазрушением кабацкий гуляка».

Теперь приглядимся к нечеткому, опосредованному взаимодействию земли и огня, воды и воздуха. Земля порождает деревья, служащие топливом для огня. Кроме того, именно в глубинах земли таится изначальный огонь, пекло. Пар — это вода, завоевывающая воздух (при помощи огня); один из первых двигателей промышленности. Вода, взятая в плен воздухом — это туман, снижение видимости, покров тайны, ниспадающий на реальность. Как видите, четкой границы нет — это соответствует тому, что бессознательное и сознательное, оккультизм и наука должны в идеале взимопроникать; дополнять, а не противоречить. Мужской агрессии в качестве «топлива» необходима женская производительная сила, и недаром слово «земля» в одном из значений является синонимом слова «территория», за которую так активно борются мужчины. Кроме того, сам по себе сильный и агрессивный мужчина когда-то был рожден матерью. И недаром в самых агрессивно-мужских культурах отношение мужчин к собственной матери обычно отличается от отношения к другим женщинам. Они признают ее власть над собой. Далее, в процессе научного познания мужской интеллект копается в таинственных женских глубинах непознанного, познавая реальность и ставя ее себе на службу. Любая наука берет начало в оккультизме⁵³. И только потом химики с презрением отворачиваются от алхимии, а математики начинают использовать «сухую научную теорему Пифагора», забывая о том, что тот самый Пифагор весьма увлекался нумерологией (а Исаак Ньютон, например, алхимией [72, 73]). Если же оккультизм оказывается сильнее интеллекта — мы получаем «туман», который так любят напускать на мир подчеркнуто «антинаучные» маги. Если сообще-

⁵³ Как помните, «до-наука» некогда называлась натурфилософией, а философия неотделима от метафизики.

ство — то непременно тайное, если книга — то непременно редкая и трудная для понимания, если ритуал — то обязательно с секретным непостижимым смыслом...

Интересный смысл имеет такая субстанция как кровь. Это жидкость — что роднит ее с водой. Она переносит питательные вещества (земля) и кислород (воздух). Ну а наружу она выпускается посредством болевой, «огненной» агрессии, а сама — теплая и красная. Таким образом, символ под названием «кровь» объединяет в себе все четыре стихии. Кровь как символ Жизни стала важнейшим атрибутом многих магических церемоний⁵⁴, художественных произведений и бытовых условностей («побрататься кровью», «подписать кровью»).

Пожалуй, для обычного человека, не оккультиста, выход на проработку Иного идет именно через кровь. Может быть напрямую — сражение за Род, — может косвенно: передача «крови» своим детям, продолжение Рода. В любом случае, если это делается с пониманием всей ответственности⁵⁵, происходит переход с уровня обывателя до человека психически развитого, который не зациклен на эгоцентризме.

У некоторых алхимиков кровь называется «Красной ртутью», интересная символика получается. «The blood — called red mercury — is considered a great solvent... When psychological blood flows, it can dissolve hardened defenses» [74].

...С учетом всего вышесказанного вырисовывается серьезный недостаток традиционной сатанинской символики «четырех принцев Ада» [62]. В этой символике не только огненный Сатана и воздушный Люцифер, но и водный Левиафан, и земной Белиал являются персонажами мужского пола. Ничего критически «неправильного» в этом нет, но — символика теряет глубину, уже не порождая такое количество ассоциаций, какое порождает «двуполое» понимание.

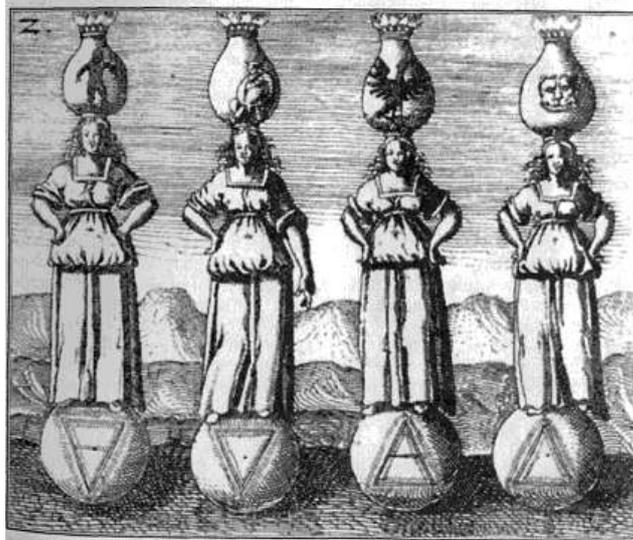

Рисунок 19.

Millius, «Philosophia reformata», 1622

Ситуация вполне стандартная: вот известнейшая иллюстрация, которая есть чуть ли не в каждой книге об алхимии. Как видите, все наоборот: сплошное бабское царство.

Пока стихии обозначаются абстрактно, многие помнят про М/Ж соответствия, а вот как начинается персонализация в каком-либо виде — почему-то идет сбой.

Припоминается лишь один художественный рассказ [75]:

«Левиафан действительно выглядит как небольшого роста крайне привлекательная девушка с длинными светлыми волосами, а что касается гигантского водяного монстра, так не всем же на дельфинах ездить, в конце-то концов».

⁵⁴ *Ad notam*: своя кровь. Жертвоприношение животных в концепции сатанизма не имеет смысла.

⁵⁵ А вот если из-под палки или вследствие мотивации «как все, так и я», «так принято» — никакого развития не будет, наоборот — все скатится на предыдущую позицию.

Но если Левиафан в виде блондинки — ход явно нестандартный⁵⁶, а какая-нибудь русалка на олицетворение стихии явно не тянет, то какая проблема с Землей — не понятно в принципе. И «Мать — Сыра Земля» давно известна, и хтоничность: земля рождает, но в земле все в конце концов и оказываются (даже после кремации).

Проблема, возможно, связана с тем, что дополнительные «обертонны» вносят хтоничность и Земля как планета, «весь мир», а не только «стихия как часть мира». Такие боги как Геб (Египет) или Гея (Греция) космогоничны скорее в роли «всей земли-планеты», чем стихии. Стихии активны, а тут — практически *deus otiosus* в обоих случаях.

Что же касается хтоничности, возьмем, например, Мару [76]:

«1. Я — Та, Кто владычествует в Смерти.

2. Я — безумна, и Я — мудра; Я — Старуха, и Я — Дева; Я — Жива, и Я — Мара; Я — живу, хотя Я — мертва.

3. Мое дыхание — Ветер, волосы Мои — Пекельное пламя, Мои глаза — Вещая Ночь. В Моем Сердце нет Крови, ибо Кровь Моя полнит Чашу в руке Моей...»

Другой лик Мары:

«...узрел я Жену, восседающую на лучах Света, Чья одежда была подобна Солнцу, и Месяц был на челе Ее. Власы ее были убраны, как у замужней жены, а живот был округл, будто несла Она во чреве Своем плод. Руки и грудь Ее были украшены сияющими драгоценностями с камнями самоцветными...» [77].

«Пред моими очами предстала юная Дева, убранная цветами и рощеньями, в долго-рукавке без вышитых на ней оберегах... Лицо Ее было несравненно прекрасно и выражало легкую игривость и желание... За всю свою жизнь я не видел девы прекраснее и желаннее Ее» [78].

Весьма адекватные описания, и вообще рекомендуем книгу Велеслава к прочтению. Но — как думаете — можно ли представить Маару или другую богиню, связанную с Землей хтонически, в роли персонификации *стихии* Земли? Вот и мы так думаем. На уровне абстракций стихии выражаются куда адекватнее⁵⁷.

Пентаграмма для пятого элемента

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

---

⁵⁶ Можно вспомнить Тиамат, но это будет вырвано из одной системы и искусственно вставлено в другую, что некорректно: Тиамат можно проассоциировать с водной стихией, но другие три тогда кто?

⁵⁷ Прим. Warrax: Интересно, что только сейчас стало понятно, почему стандартное начало ритуала по Лавею «Поворачиваясь против часовой стрелки, жрец указывает мечом на главные стороны света и вызывает соответствующих Принцев Ада...» я никогда не практиковал, когда работал в одиночку или лично вел ритуал. Вот сразу было ощущение: «что-то тут не то», хотя четко выраженного отторжения не было: не тянет, но и не мешает, когда кто-то так ведет ритуал.

Когнечно, если вас лично это вдохновляет, то, разумеется, используйте. Не может быть инструкции «Ритуальная работа для чайников за пять минут», тут строго личная работа, Познание во Тьме...

щатся на них, а выделяют, изучают — действуют.

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

Вариантов с расположением, если не забывать о симметрии (а о ней не надо забывать, не гармонично получится), всего два: вариации на тему «некий симметричный четырехчлен, у которого что-то стоит посередине», либо пентаграмма⁵⁸. Выбор очевиден. И не только потому, что пентаграмма уже давно считается сатанинским символом.

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

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

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

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

Вполне правдоподобная гипотеза.

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

Рисунок 20.
Пентаграмма на кирхе в Ганновере

⁵⁸ «Если мы говорим собственно о стихиях — это несомненная пентаграмма, уже хотя бы потому, что стихии для Мироздания равноценны. Но вот если мы говорим об устройстве Мира явленного в контексте стихий... картинка будет другой» ©А. Платов, из личной переписки.

граммой⁵⁹.

«...следует, трезво взглянув на вещи, подумать о том, что Элифас Леви вряд ли мог не знать о том, что перевернутая пентаграмма была личной печатью императора Константина, и тем более, учитывая его духовный сан, христианское образование и общую эрудицию, не говоря уже о глубинных познаниях символизма — не мог он не иметь представления о том, что ранние христиане истолковывали перевернутую пентаграмму как символ Преображения Христа. Скорее всего, связь перевернутой пентаграммы с Сатаной — ловушка для непосвященных, которую оставил Элифас Леви в своей работе».

Тоже может быть, но уже все — поздно пить «Боржоми», когда почки отпали⁶⁰.

Далее Fr. V.: N.: приводит разные хитрые каббалические соответствия, но они нас не интересуют. Он пишет, что «пентаграмма перевернутая трактуется как схождение Духа в материю», есть даже православная икона «Преображение Иисуса Христа на горе Фавор» (кисти знаменитого Андрея Рублева⁶¹) с перевернутой пентаграммой за главным героем. Также часто встречается трактовка пентаграммы как символа пяти ран Иисуса, а в числовом толковании — как суммы Троицы и двойственной природы Христа.

Выглядит это, мягко говоря, натянуто: мол, эти гнусные язычники используют символ, надо спереть и дать свою трактовку⁶².

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

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

Интересное: древнегреческие монеты, на которых изображение такое знакомое-знакомое⁶³. Есть и с направленной одним лучом вверх пентаграммой, но на некоторые посмотреть приятно:

---

⁵⁹ См, например, здесь: <http://stat18.privet.ru/lr/0a129d817665add5d0c5600084cbfe48>

⁶⁰ Не впервой. «Коза» металлотов и сатанистов тоже некогда была знаком для обороны от «нечистой силы».

⁶¹ См., например, здесь: <http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00003610.jpg>

⁶² Привычное для некоторых дело — скажем, рождество Христа назначили на дату праздника Солнца у римлян/

⁶³ Если вы специалист, который поможет указать «откуда это» (или доказать, что это подделка), будем благодарны за письмо по теме.

Pitane (BC 35S) AE 16: ca 4th cent BC. AE16 (3.66g) Horned head of Zeus Ammon right / Pentagram, pellet in center, ΠΙΤΑΝ. VF, brown patina. Rare. From the David Freedman Collection⁶⁴.

Pitane (BC 35S) AE 11: after 350 BC. AE11 (1.11g). Horned head of Zeus Ammon right / Pentagram, pellet in center, Π-I-T-A-N surrounding. Black patina, EF. Rare. Gutknecht coll⁶⁵.

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

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

⁶⁴ http://sikke.com.tr/galeri/displayimage.php?album=94&pid=1536top_display_media

⁶⁵ http://sikke.com.tr/galeri/displayimage.php?album=94&pid=1535top_display_media

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

Рисунок 21.
Древнегреческие монеты с пентаграммой

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

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

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

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

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

Рисунок 22.
Предположительно: аккадская пентаграмма

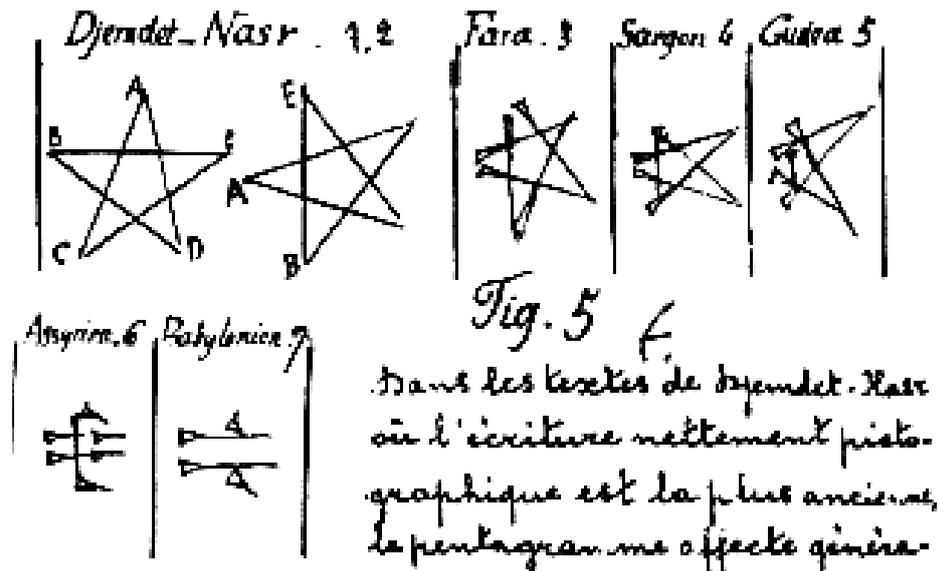

Рисунок 23.

Шумерская пентаграмма, эволюция пиктограммы в клинопись

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

А вот другое изображение [84]:

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

Рисунок 24.

Клинописная табличка с пентаграммой

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

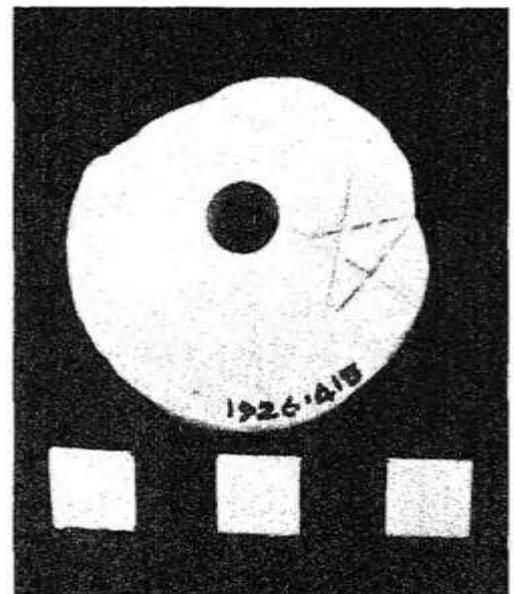
Легко видеть, что пентаграммы здесь не прямые и не перевернутые, а «лежащие на боку». При этом по мере развития письменности изначальные пиктограммы «заваливали» то влево, то направо — см. рис ([85], часть таблицы), так что определить, что там было и куда наклонили, не предоставляется возможным.

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

Еще один экземпляр пентаграммы в Шумере [86] на рис.25 — явно как отдельный знак, символ. Находки датируются 3200-3000 лет до н.э.⁶⁶

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

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

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

Рисунок 25.
Самая древняя пентаграмма

⁶⁶ Выражаем благодарность Zardoz за этот материал.

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

Вращение, понятно, при этом мыслится именно вокруг вертикальной оси: это и есть «стержень Личности»⁶⁷, который у сатаниста берет начало во Тьме и растет из нее.

Пятая стихия — это вам не «дух»!

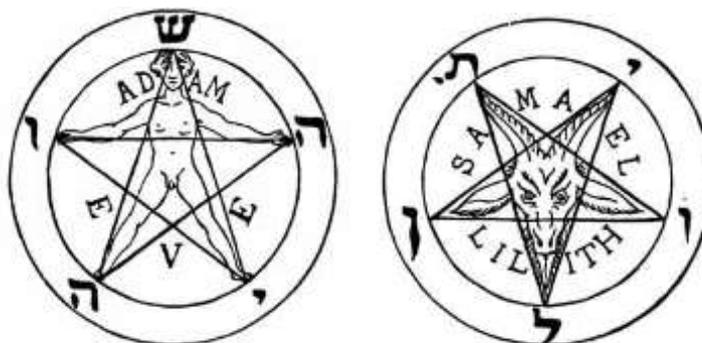
Переходим к следующей проблеме: а что у нас будет пятой стихией?

Выбор, опять же, невелик. Наиболее общепринят некий «дух» (всегда было непонятно, а что это значит? Конкретно, без софоложества?) [88]:

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

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

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

Для хороших операций.

Для дурных операций

Рисунок 26.

Пентаграммы из все известной книги Папюса [89]

⁶⁷ «Личность не равна индивиду» ©А.Н. Леонтьев. Личность корректно определить как эволюционно-прогрессивную форму существования субъективного разума, характеризующуюся наличием осознанно сформированного мировоззрения (системы внутренних принципов), а также развитием интеллекта и воли, достаточным для того, чтобы этими принципами руководствоваться [90].

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

Вульгарные материалистичные лавейсты (не путать с теми, кто уважает ЛаВея, но не делает из него догму) пошли еще дальше: они объявили, что направленный вниз луч «духа» вообще оканчивается на человеческом теле. Мол, главное — животные инстинкты и физическое тело, именно в них и упираются, на них и работают все четыре стихии. Последствия такого восприятия известны — «сатанизм — это крутая модная система, позволяющая мне, адепту Великому Васе Пупкину, жить в свое эгоцентричное⁶⁸ удовольствие и без всяких обязательств».

Второй известный вариант: эфир.

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

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

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

«Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.

Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:

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

Эфир — сын Ночи и Мрака, внук Хаоса.

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

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

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

⁶⁸ [Разумный] эгоизм — это здоровая психика; эгоцентризм, по-русски самопупизм, — не здоровая, и к тому же указывает на проблемы с интеллектом.

Небольшое рассуждение от Zardoz [93]:

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

Исконной сферой Бога является надстройка морали, умеренность качеств, ограничение. Материя же является результатом столкновения сил — тут можно припомнить различные легенды о сотворении мира из плоти или крови поверженных Тёмных богов или древних чудовищ. То есть, суть мира от Тьмы, но структура — от Света⁶⁹. (Впрочем, чтобы добраться до сути, мир придется вывернуть наизнанку.) Мир также является полем Войны, и прорыв иного идет именно через него. Буйство материи, торжество силы, полнота жизни являются ущемлением власти Света и возвратом к принципам Тьмы. Да, относительно — но все же возвратом, необходимо подготавливающим плацдарм для вторжения. Всестороннее развитие человека увеличивает его восприимчивость к зову Тьмы и может заставить способствовать вторжению, или даже привести к его смерти в человеческой ипостаси и рождению в ипостаси демона. Не случайно богословы всех мастей проповедовали отрешение от мирских соблазнов. Не напрасно Князя Тьмы многие века звали Князем мира сего. Огромная ошибка, считать, что сей мир — законная территория Творца-Бога. Напротив, это мир, предназначенный в добычу нам, после того, как управляющие им законы будут низложены. Это мир, который уже в немалой мере наш — и долой пораженческие настроения!».

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

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

Не будем претендовать на открытие — подобная идея, только не в развернутом виде, содержится у Temple of The Black Light в Liber Azerate⁷⁰ [94].

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

⁶⁹ Точно также с т.з. оккульта сатанист — это тот, кто возвращает демона в теле человека (причем «внутренний человек» готовится к достойной смерти) [95], также см. [96]. Структура психики сатаниста не отличается от обычной человеческой, т.к. тело и психика взаимосвязаны; но вот проработка и наполнение психики — отличаются. Тем, кто знаком с аналитической психологией, понравится с этой т.з. сентенция «Нечистая сила Тени не отбрасывает».

⁷⁰ Тем не менее, мы сначала разработали концепт, а уже потом решили поискать подобное и обнаружили сходную идею в Liber Azerate. Как говорится, идея витала в воздухе...

Веками тысячи теорий о пентаграмме описывали ее смысл, но данный текст не разбирает теории гиликов (не просвещенных) об этом символе могущества, а раскрывает смысловое значение Печати Десяти Углов в понимании MLO⁷¹.

С точки зрения экзотерики пентаграмма описывается как символ пяти элементов (Дух, огонь, воздух, вода и земля), но на эзотерическом уровне она предстает как символ, объединяющий бесформенное Черное Пламя⁷² или Хаос, духовный, ментальный, астральный и физический планы».

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

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

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

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

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

Пять элементов, образующих пентаграмму, делятся на две категории.

Первая категория представляет собой чистую суть без форм. К ней относится угол Духа/Черного Пламени⁷³.

Вторая категория включает в себя лишённые сути⁷⁴ и формализованные элементы — огонь, воду, воздух и землю.

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

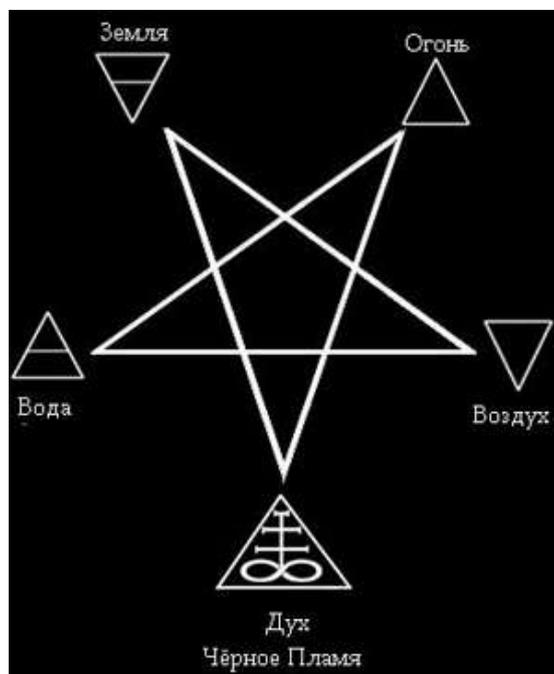

Рисунок 27.
Пентаграмма из Liber Azerate

⁷¹ TOTBL — это бывший Misanthropic Luciferian Orden, поэтому можно встретить указания на авторство и TOTBL, и MLO.

⁷² «Черное пламя /акаузальный огонь, который есть “духовная” суть, находящаяся за или вне каузальных форм сознания человека, является связующим звеном с первозданной сутью, которая есть Хаос» [97]. Заметим, что с нашей т.з. Черное Пламя не является синонимом Хаоса, хотя, конечно, оно напрямую к нему относится, а термин «акаузальность» сомнителен.

⁷³ В качестве символа здесь использован один из вариантов алхимического обозначения Серы [98].

⁷⁴ Это с чего бы они лишены сути?

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

Таково происхождение четырех “формализующих” элементов, которые демиург стянул и отделил от Духа, для того чтобы подавить и пленить бесформенное Черное Пламя. Так был создан формализованный космос там, где раньше царствовал бесформенный Хаос.

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

Одобрим терминологию «пятый элемент — это Черное Пламя»: ясно, что стихия — это не «вся Тьма», а именно та ее часть, которая «прорывается» в действительность. Черное Пламя — Тьма Проявленная, а не Тьма Примордиальная, которая сама по себе открыто не проявлена, она везде и нигде, и поему воспринимается как «непустая пустота» (в отличие от «пустой пустоты» *Nihil*. Пламя *per se* не содержит свой источник (Тьму) и не обладает глубиной непроявленного — они полярны, но при этом взаимодополняемы, давая в сумме Черное Пламя. Если идти «со стороны Тьмы», то Черное Пламя будет первым ее проявлением. Если идти со стороны Пламени, то при усилении его накала, образно говоря, спектр смещается в сторону коротких волн, и при достаточной мощности Пламя становится Черным⁷⁵.

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

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

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

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

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

...В этом месте читатель, возможно, напрягся, ожидая сакраментальной фразы: «Все они были неправы, и только наш Великий Орден ~~буквально на днях открыл~~ с древнейших времен передавал знание о том, что есть Самый Истинный Пятый Элемент». Нет, эта фраза не будет написана. Мы не оперируем понятием «Истины» и осознаем, что все вышесказанное — лишь модель. Не в смысле «всего лишь модель, плод случайной, ни на что

⁷⁵ Суть перехода в *rubedo* как раз и состоит в усилении накала.

не претендующей фантазии». А в том смысле, что... В конце концов, и весь воспринимаемый нами мир — модель, построенная мозгом на основе сигналов органов чувств. Здесь нельзя говорить «как оно на самом деле». Мир невозможно воспринимать непосредственно, можно лишь *строить модели действительности*.

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

Мы предлагаем совершить шаг, который представляется совершенно логичным применительно к тому мировоззрению, которое сложилось в умах сатанистов к настоящему времени. Для сатанистов большое значение имеет Тьма и все, с ней связанное. Так почему бы не заключить, что именно Тьма, а не доставшийся в наследство «дух» (да еще с неизбежными ассоциациями с христианством) занимает пятый луч пентаграммы? Этот элемент обособлен, не-избыточен. Тьма не может быть выведена из какого-либо иного элемента. Можно сказать, что она содержит в себе сразу и Воду, и Землю, и Воздух, и Огонь. Можно сказать, что не содержит вообще ничего. Но нельзя сказать, что Тьма является производным одной или двух из этих стихий. От «эфира» (в грубом понимании) и «духа» Тьма также отличается, хотя несколько в ином смысле. «Эфир» и «дух» накладываются на модель плоско. Предполагается, что это «по сути такой же элемент, как и остальные четыре, только пока-не-открытый и весь-такой-таинственный». Тьма же *принципиально* отличается от четырех стихий. В отличие от остальных стихий, она является *сакральной абстракцией*⁷⁶.

Для сатанистов именно Тьма имеет весьма весомое значение. Ибо так получилось, что именно эта абстракция для них весьма конкретна. Так вот: не правда ли, для сатанистов будет логично опереть пятый конец пентаграммы на собственную суть⁷⁷? Итак:

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

Графически система представляется в виде пентаграммы лучом вниз.

Элементы «равносильны» между собой⁷⁸, так как пятый элемент здесь — Тьма Проявленная, а не Тьма Изначальная. Материальное и Сакральное равны, нельзя ставить одно над другим — система будет ущербной.

Но основа для нас — именно Тьма.

Валентин Скавр [99]:

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

⁷⁶ Здесь мы используем этот термин, так как речь идет о *модели*. Восприятие же Тьмы сатанистами непосредственно, в восприятии она имеет место *Ipso facto*, практически на уровне любого другого ощущения «я это точно воспринимаю». Даже в скептицизме непосредственные ощущения сомнению не подлежат, некорректно лишь приписывать им истинность. Именно поэтому для сатанистов Тьма так же естественна, как атмосферный воздух на физическом уровне: обычно не заметен, но при этом всегда присутствует и жизнь без него невозможна.

⁷⁷ Важно: Черное Пламя — это и внутренняя суть сатаниста, и «проекция Тьмы на действительность» в целом. «Микрокосм равен Макрокосму».

⁷⁸ Некоторые оккультисты любят навороченность вида «рисование пентаграмм в определенном направлении и с определенного луча». К данной концепции мы относимся полностью нейтрально.

4. То было знаком нашего рождения.

Рождения Апостолов Сатаны.

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

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

с единственной целью —

положить человеческий мир к стопам Сатаны».

Велеслав [100]:

«1. Не бойся Ночи — Она мать твоя!

2. Не бойся Тьмы — Она в Сердце твоём!

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

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

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

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

7. Ты пройдешь Тропою Мертвых, и Смерть будет не властна над тобой.

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

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

Sapienti sat!»

Тёмный Пентакль Стихий

Рисунок 28.

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

Отвязка соответствия стихий и сторон света

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

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

Мы считаем, что в «отвязка» стихий от сторон света не является чем-то некорректным, наоборот: поскольку вся действительность является совокупностью стихий, то как именно стороны света соответствуют стихиям? Традицию надо уважать, но относиться к ней скептически, а не как к догме⁷⁹.

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

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

Других не смущает и несоответствие графической модели такому соответствию. Так, в Liber Azerate написано: «“Огненный луч” соотносится с южным тронном и Люцифером, несущим духовное знание. “Воздушный луч” соотносится с восточным тронном и Беелзевутом, несущим ментальное освобождение. “Водный луч” соотносится с западным тронном и Левиафаном, несущим астральное расформирование. “Земной луч” соотносится с северным тронном и Белиалом, несущим военную власть и уничтожение физических оков.

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

Очевидно, что стремление к «добавить, но не переделать» тут сыграло свою роль. «Троны» — они, как написано, расположены по сторонам света, — следовательно, располагаются под углом 90°, а не 72°. Так что «подвиньтесь, тут Черное Пламя вставим» метафизически рушит всю систему соответствия сторонам света⁸⁰. При этом у ЛаВея юг — это Сатана, здесь же — Люцифер, который у ЛаВея на востоке. И ни у кого не видно обоснований (хотя Люцифер — это «звезда утренняя», так что у ЛаВея ассоциация очевидна).

Сказанное не значит, что надо отказаться от метафизического понимания сторон света

⁷⁹ На всякий случай: не путайте скептицизм [101] со сциентизмом, как это сейчас часто делают. В контексте: именно что не принимайте за догму, а вовсе не «этого не может быть, так как наука не доказала, что может».

⁸⁰ А с учетом концепции TOTBL стороны света еще и не равны по «мощности» и «концентрации Духа».

вообще — речь именно о Тёмной пентаграмме стихий. Скажем, Север — это родина ариев, очень полезная концепция — но на своем месте. В конце концов, сатанизм напрямую к человеческому не относится, а пять на четыре нацело не делится.

Расширенная символика Тёмного Пентакля Стихий

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

Сначала — несколько слов об общей графике.

Пентаграмма выходит за рамки окружности, которая традиционно обозначает мир⁸¹: сатанизм метафизически — это выход в Иное. «Мы вышли за кольца Сатурна...».⁸²

Трапеция здесь вторична, соединяет «материальные» элементы, но при этом имеет символический аспект, а не просто «для наглядности». Трапеция как таковая — помните в «Devil's Notebook» ЛаВея «Закон Трапеции»? Фигура, раздражающая человека, переход от тройки к четверке *усековением* треугольника, причем получается не на все стороны симметричный квадрат, а фигура, с одной стороны — более устойчивая, с другой — явно «неупокоенная». Материя с Тёмной точки зрения — именно такая. Есть «опора», но при этом возникает *естественное* стремление ее преобразовать, усовершенствовать — да, то самое стремление к прогрессу, имманентно присущее сатанизму⁸³.

Теперь рассмотрим стихии.

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

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

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

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

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

Ад (Сатана) проявлен во всех стихиях. Хтонический подземный огонь Пандемониума, воздушный (кого там называли Князем Воздуха?), и даже водный (Cthulhu fhtagn!), поэтому

---

⁸¹ Обратите внимание на пентаграммы CoS и ToS с этой т.з., весьма поучительно.

⁸² Прим. Warrax: да-да, та самая песня. Кому надо — поймет.

⁸³ Встречались в интернете тезисы вида «сатанизму прогресс не присущ, можно поддерживать регресс». Этот вопрос слишком далеко выходит за рамки этой статьи, однако заметим, что можно дискутировать о том, *какой именно* должен быть прогресс с сатанинской т.з., но любое движение, отказывающееся от прогресса в принципе — это лишь ролевая игра, субкультура, тусовка. И не более того.

рисовать Черное Пламя локально некорректно. Вихрь вниз, к Бездне — это не Черное Пламя *per se*, а Путь к его источнику.

Остальные стихии расположены по такому принципу:

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

Таким образом, «мужские» и «женские» (см. стр.43 и далее) стихии образуют два столбца: они *равноправны*, при этом «мужское» стоит справа, как более прямолинейный Путь (силовой прорыв, логика, дисциплина), а «женское» (бессознательное, интуиция, вдохновение) слева, аллюзии к ППР и ПЛР⁸⁴.

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

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

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

Из переписки с Э. Отисом: «В моей системе за основу взяты физические соответствия: твердое — жидкое — газообразное — плазма. Твердое (Земля), таким образом, находится в начале, поскольку при абсолютном нуле все (сверхтекучесть не берем, поскольку в природе вообще абсолютный нуль недостижим) в твердом состоянии».

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

Ну и напоследок: возможны два направления «обхода».

Посолонь «более материальное, земное», внешнее, эволюция социума⁸⁵: земля (основа) — вода (естественный оккульт, т.е. язычество) — воздух (естествознание) — огонь (желание перехода на новый уровень, горячий энтузиазм, жажда подвига) — Черное Пламя.

Противосолонь «более оккультное, Иное», внутреннее, развитие сатаниста: Черное

⁸⁴ Понятно, что сатанизм *ipso facto* — это Путьлевой Руки, но это не значит, что можно делать *только* то, что соответствует ПЛР. Речь идет о преимущественности, главном принципе, а не догме. Аналогично интроверт ведет себя интровертно, а экстраверт — экстравертно не 100% времени, а лишь преимущественно, типично, соотв. поведение для индивида естественно.

⁸⁵ Какой она должна быть для *sapiens*'ов. К сожалению, в социуме куда больше просто homo.

Пламя как инициация — огонь (вспышка-озарение инсайта чуждости этому миру, выжигание лишнего в nigredo) — воздух (осмысление происходящего, построение моделей действительности, осознанная разработка мировоззрения) — вода (окульт, проверка моделей и мировоззрения на соответствие своей внутренней сути)⁸⁶ — земля (обретение устойчивой проработанной позиции).

Satanas nobiscum!

warrax@warrax.net

август-сентябрь 2011

специально для журнала «Апокриф»

V.L.S.L.V.: Пять Черных Потокосв — Антилогосов Рассоздания

*Говорят также, что четыре потока Преисподней принадлежат: Флегетон — Огню, Коцит — Воздуху, Стикс — Воде, и Ахерон — Земле.
Генрих Корнелий Агриппа,
«Оккультная Философия», Кн. I, гл. VIII*

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

II. Стикс [Στύξ] — Река Ужаса — Вода;

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

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

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

Пять Антилогосов Рассоздания, олицетворенные пятью Углами Перевернутой Пентаграммы, извергают Пять Потокосв, берущих начало в Предвечных Водах Изначального Хаоса, в Бездонном Лоне Матери Тьмы (Морены).

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

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

---

⁸⁶ Последовательность «воздух, затем вода» — не догма, зависит от индивида. Для имярек с очень развитой интуицией более естественна обратная последовательность: выработка кучи идей, а уже потом проверка их логикой и опытом в действительности. Но в этом случае получится «петля» — все равно потом придется проводить окончательную проверку на соответствие своей сути именно «в воде», да и современная цивилизация более логична, чем интуитивна.

Инвокации⁸⁷

I

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

II

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

III

01. Обращая свой взор к Югу,
02. Я взываю к Великой Бездне,
03. Воплощенной в Водах **Реки Огня!**
04. Силою Рассоздания,

---

⁸⁷ Поскольку мы писали эту работу независимо, то порядок «по циклу» не совпадает — если кто будет применять, надо будет расставить инвокации I-IV в нужном порядке (посолонь или противосолонь). Если вы не используете привязку к сторонам света, просто опустите в тех же строфах первую строку.

11-я строка может быть заменена в соответствии с [не профанной] целью конкретного ритуала. Скажем, возможно воззвание к Бездне и т.п.

05. Черным Пламенем Растворения,
06. Льющимся рекою из Лона Матери-Тьмы,
07. Да будет очищен Огонь,
08. И рожденное да возвратится в НЕРОЖДЕННОЕ,
09. И Сердце мое да будет омыто
10. Водами **Флегетона!**
11. Я призываю Хаос!

IV

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

V

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

Sapienti sat!

Список литературы

1. DoctoR. Законы формальной логики с точки зрения методологии // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/50/logic.html> (дата обращения: 27/08/2011).
2. Warrax, интервью⁸⁸ / «Дьявол и человек»: «Апокриф», приложение №4 (июнь 2010) // [Литературно-эзотерический журнал «Апокриф»], URL: <http://cardshouse.castalia.ru/apokrif/pril04.pdf> (дата обращения: 14/08/2011). Документ Adobe Acrobat.
3. Уилсон Р.А. Квантовая психология. — К.: ЯНУС, 1998, 224 с.
4. Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? — М.: Наука, 1990. — с. 237-238.
5. Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. (Антология мудрости) — М.: Изд-во Эксмо, 2003, 448 с. [PRO и CONTRA] URL: <http://www.vzms.org/Piph.htm> (дата обращения: 27/08/2011).
6. Лосев А.Ф. История античной эстетики, том VII (Последние века), Книга первая — М.: Искусство, 1988. [Либрусек] URL: <http://lib.rus.ec/b/133516/read> (дата обращения: 27/08/2011).
7. Гесиод. О происхождении богов, пер. В.В. Вересаева / Эллинские поэты. — М.: 1963, 408 с. [Библиотека Максима Мошкова] URL: <http://lib.ru/POEEAST/GESIOD/theogonia.txt> (дата обращения: 30/08/2011).
8. Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Ф. В. Константинова. 1960-1970. [Словари и энциклопедии на Академике] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/842/НУС (дата обращения: 30/08/2011).
9. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего / Сочинения в 2 т. Т.2. — М.: Мысль, 1990. — с. 253.
10. Hillman, J. Re-Visioning Psychology. — New York, 1992. — p. 130-131.
11. М.Б. Ладыгин, О.М. Ладыгина. Краткий мифологический словарь. — М.: Издательство НОУ «Полярная звезда», 2003, 111 с. // [Мифологическая энциклопедия] URL: <http://izbakurnog.historic.ru/enc/item/f00/s02/a000288.shtml> (дата обращения: 12/09/2011).
12. Olegern, Warrax. Princeps Omnium, 2006 // [Black Fire Pandemonium], URL: http://warrax.net/Satan/Books/princeps_omnium/2/17.html (дата обращения: 28/08/2011).
13. Дао дэ цзин, пер. Ян Хин-Шун. — СПб.: Азбука, 1999. — с. 89.
14. Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен». 2-е изд. — М.: Ладомир, 2005, с. 31.
15. Парфірова Т.С. Поняття взаємодії із точки зорусутнісної платформи / Експлікативне програмування в макрокомпозиційних середовищах (диссертация на соискание ст. канд. ф.-м. наук), Национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 2011 [рукопись, предоставлена автором], с.40-48.
16. Agrippa H.C. The Second Book of Occult Philosophy, or Magick, 1533. [Hermetics Resource Site] URL: <http://www.hermetics.org/pdf/magic/Agrippa2.pdf> (дата обращения: 27/08/2011).
17. Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии №1, 1995 г. [Философия в России] URL: <http://www.philosophy.ru/library/vopros/50.html> (дата обращения: 28/08/2011).
18. Шопенгауэр А., Введение в философию / Собрание сочинений в 6 томах. Том 6: Из рукописного наследия. — Терра — Книжный клуб, Республика, 1999, 352 с. // [erLib.com] URL: http://www.erlib.com/Артур_Шопенгауэр/Введение_в_философию/0/ (дата обращения: 28/08/2011).
19. Смородинов Р.А. Философия последовательного сомнения⁸⁹. — Волгоград: Принт, 2006. — с. 20-34.
20. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Т.1. — М.: Сов. Энциклопедия, 1992. — с. 525.
21. Ibid., с. 15-18.
22. Кришна — Верховная личность Бога // [Общероссийский духовно-культурный и познавательный портал о традиции учения Шри Кришны] URL: <http://www.krishna.ru/> (дата обращения: 28/08/2011).
23. Гаврилов Д.А., Наговицин А.Е. Боги славян. Язычество. Традиция. — М.: Рефл-бук, 2002. — с. 190.

⁸⁸ Электронная версия: <http://warrax.net/93/07/ap-4.html>

⁸⁹ Тираж книги — всего 200 экз., поэтому даю ссылку на отрывок по теме: <http://warrax.net/90/gegel.html>

24. ibid., с.190-233.
25. Наговицын А.Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. — М.: Академический проект, 2005. — с.518-526, 632-644.
26. Влх. Богумил. Потусторонний мир славян. — М.: Издательство Велигор, 2009, 720 с.
27. Авеста, Вендидат III:33, пер. В. Ю. Крюковой [Авеста — зороастрийские архивы] // URL: <http://avesta.isatr.org/avesta/0010301.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
28. Грекулов Е.Ф., Нравы русского духовенства⁹⁰. — СПб.: Невзоров От Эколь, 2011, 96 с.
29. Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской оккультной философии. Т.2. — Новосибирск: ВО «Наука», 1992. — с. 73.
30. Parsons J. Liber 49. The Book of Babalon⁹¹ // [The Hermetic Library] URL: <http://hermetic.com/wisdom/lib49.html> (дата обращения: 12/09/2011).
31. Цит. по: Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения. — Новый Акрополь, 2009, 272 с. // [Электронная библиотека e-Reading], URL: http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/136003/Zhizn'_Paracel'sa_i_sushchnost'_ego_ucheniya.html (дата обращения: 11/09/2011).
32. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. — М.: Наука, 1979. — с. 194.
33. Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о Троице / Ответ Иову. — М.: АСТ, Канон+, 1998. — с. 153.
34. Курбатов В.И. Логика. Систематический курс. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — с. 298-299.
35. Борцов А. Антропология и психология либерализма // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/93/01/liberals.html> (дата обращения: 14/09/2011).
36. Крылов К. Справедливость и милосердие // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/49/mercy.html> (дата обращения: 28/08/2011).
37. Юнг К.Г., Попытка психологического истолкования догмата о Троице..., с. 162.
38. Банцхаф Х., Акрон. Энциклопедия Арканов Таро Кроули. Полная интерпретация карт. — СПб.: ИГ «Весь», 2009. — с. 13.
39. Кроули А. Книга Тота. — СПб.: Экслибрис, 2001. — с. 17.
40. ЛаВей А.Ш. Записная книжка Дьявола. — F.O.D., 1996. — с. 190.
41. Кроули А. Книга Тота..., с.150-163.
42. Телемский О. Прыжок в бездну вершин. Азбука символа. Современный взгляд на Таро Алистера Кроули. — СПб.: ИГ «Весь», 2008. — с. 148-159.
43. Шивананда С. Кундалини-йога // [Направления йоги] URL: <http://www.yogaways.info/kundaliniall.shtml> (дата обращения: 13/09/2011).
44. Звезда Давида / пост в блоге от 14/11/2005 // [Geen], URL: <http://2006.botinok.co.il/blog/4104> (дата обращения: 13/09/2011).
45. Fr. Марсий. История Гексаграммы // [Крымский Телема Клуб «IAO»] URL: http://fiaof.3dn.ru/publ/osnovy_magii/teorija/frater_marsij_quot_istorija_geksagrammy_quot_simvol_m_akrokosma_bozhestvennogo_mira_semi_drevnix_planet/4-1-0-33 (дата обращения: 13/09/2011).
46. Кроули А. Liber O vel Manuset Sagittae sub figura VI / Магия в теории и на практике. — М.: Ганга, 2009. — С. 585-588.
47. Кроули А. Книга Лжей / Сердце Мастера. Книга Лжей. — М.: Ганга, 2009. — с. 236.
48. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного / Божественный ребенок. — М.: Олимп, Изд. «АСТ», 1997. — с. 286.
49. Scavr V. Inferion. — Vox Inferni Press, 2008.
50. Борцов А. Концепт и архетип Сатаны: современное состояние⁹² / От заката до рассвета. Ночь как культурологический феномен. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. — с. 68-94.
51. LaVey A.Sz. The Satanic Rituals — N.Y.: Avon Books, 1972. — p. 173-193.

⁹⁰ Электронная версия: http://warrax.net/94/05/Grekulov_Nravyi_russkogo_duhovenstva.pdf

⁹¹ Русский перевод: <http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/sex-off/6-7.txt>

⁹² Сокращенная версия, полная есть на сайте: <http://warrax.net/76/archetype.html>

52. Christos Beest. The Black Book Of Satan III, Appendix, RIGEL PRESS // [электронный ресурс] некогда скачанный с просторов интернета документ Adobe Acrobat.
53. LaVey A.Sz. The Satanic Rituals..., p.219.
54. Ford M., Liber HVHI sub figura 864. Magick of the adversary. — Succubus publ., 2006. — p. 130.
55. Кроули А. Гематрия / 777. Каббала Алистера Кроули. — М.: ОДДИ-Стиль, 2003. — с. 62.
56. Шопенгауэр А. К логике и диалектике / Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. Новые афоризмы. — Мн.: Литература, 1998. — с. 1310.
57. Платон. Тимей, пер. С. Аверинцева / Собр. соч. в 4-х т. Т.3. — М.: Мысль, 1994. [UFORUM] URL: <http://ufo.metrocom.ru/book3/hanco3/platon1.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
58. Акимов О.Е. Естествознание. Т.1. Донаучные формы: мифы и философия: Учеб. пособие. — Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КНАГТУ, 1996, 430 с. [Sceptic-Ratio] URL: <http://sceptic-ratio.narod.ru/re/element.htm> (дата обращения: 28/08/2011).
59. Вронский С.А. Классическая астрология, Т.1: Введение в астрологию. — М.: Изд. ВШКА, 2003. — с.37-42.
60. Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Степина. 2001. [Словари и энциклопедии на Академикe] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3818/ЭФИР (дата обращения: 28/08/2011).
61. Теория У-Син // [Центр Психофизиологических Исследований] URL: http://www.sprintsystem.com.ua/articles/a03_u-sin.html (дата обращения: 28/08/2011).
62. LaVey A.Sz. The Satanic Bible. — Avon Books, Inc., 1969, 272 p.
63. Саплин А.Ю. Астрология для всех. Энциклопедия. — М.: Гелеос, 2007, с. 194.
64. Элиаде М. Азиатская алхимия. — М.: Янус-К, 1998. — с. 94.
65. Karcher S., Ritsema R. I Ching. The Classic Chinese Oracle of Change. — Element Books, 1994. — p. 74.
66. ibid., с.56-58.
67. де Фиссер М.В. Бодхисаттва Акашагарбха в Китае и Японии // [Абхидрахма Чой] URL: <http://abhidharma.ru/A/Bodhissatva/Content/Akasagarbha/0001.htm> (дата обращения: 12/09/2011).
68. Философско-психологическая основа ниндзюцу // [Ниндзя, кто они?] URL: <http://kzn-ninjutsu.com/basis-of-ninjutsu.html> (дата обращения: 12/09/2011).
69. Платов А.В. В поисках Святого Грааля. Король Артур и мистерии древних кельтов. — М.: София, Гелиос, 2002, 192 с. [некогда скачанный с просторов интернета документ MS Word].
70. Кроули А., Книга Тота..., с.26.
71. NAOS. Практические рекомендации по современной магии. ONA, 1989 // [электронный ресурс] некогда скачанный с просторов интернета документ Adobe Acrobat.
72. Химические и алхимические занятия Ньютона // [Алхимия и спагирия] URL: http://alchemy.ucoz.ru/publ/khimicheskie_i_alkhimicheskie_zanjatija_njutona/2-1-0-42 (дата обращения: 12/09/2011).
73. Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. — М.: Алетейа, Энигма, 1999 // [PSYLIB©] URL: <http://psylib.org.ua/books/yates01/txt14.htm> (дата обращения: 12/09/2011).
74. Marlan S. The black sun. The alchemy and art of darkness. — Texas A&M University Press, 2005. — p. 22.
75. Nicodimus, Патрон Доктора Фауста или Черное смещение // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/Satan/Dark_literature/DrFaust.htm (дата обращения: 28/08/2011).
76. Влх. Велеслав. Марин Завет / Черная книга Мары. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2008. — с.137.
77. Влх. Велеслав. Лики Великой Матери / Черная книга Мары..., с.251.
78. ibid., с.254.
79. История использования Символа Бафомета в Церкви Сатаны // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/49/baph_history.html (дата обращения: 28/08/2011).
80. Fr. ВѢНѢ, Символизм Пентаграммы. История Пентаграммы / Ложа «Имхотеп», №125. — Мемфис-Мицраим, 2010 [Теургия.Org] URL: http://teurgia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334:2010-04-14-08-59-25&catid=18:2009-12-21-14-45-31&Itemid=7 (дата обращения: 28/08/2011).

81. August, Jantsang T. The Pythagorean Pentacle — it is Two Points Up // [GUARDIANS OF DARKNESS] URL: <http://www.guardiansofdarkness.com/GoD/god-pythagorean-pentacle.html> (дата обращения: 28/08/2011).
82. Райс Б. Шумерские корни иконографии тамплиеров, масонов и Мервингов, пер.: НС // [История ордена тамплиеров. Мифы и легенды] URL: <http://upu29.plast.org.ua/rencorn/rencorn.bryansk.org/shumer.shtml.htm> (дата обращения: 14/09/2011).
83. Le Pentagramme pythagorien // [Grand Lodge of British Columbia and Yukon] URL: <http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/babyloniaca.html> (дата обращения: 14/09/2011).
84. The pentagram in proto-cuneiform texts from Jemdet Nasr // [Grand Lodge of British Columbia and Yukon] URL: http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/jemdet_nasr.html (дата обращения: 14/09/2011).
85. Культура и религия народов Двуречья в III тысячелетии до н. э. // [ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ] URL: <http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st025.shtml> (дата обращения: 14/09/2011).
86. The Oxford encyclopedia of archeology in the Near East, vol.3 — N.Y.: Oxford University Press, 1997. — p. 211-213.
87. Велединская К., Психометрический анализ пентаграммы с обложки «Principes Omnium» // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/70/pentpsy.html> (дата обращения: 28/08/2011).
88. Малый ритуал пентаграммы (попытка комментария) // [Castalia: игра в бисер] URL: http://www.castalia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=125 (дата обращения: 28/08/2011).
89. Папюс. Черная и белая магия. Книга первая. — М.: Типография Минстанкопрома СССР, 1991. — с. 99-100.
90. Warrax. Теории личности // [Black Fire Pandemonium] URL: <http://www.warrax.net/89/pers.html> (дата обращения: 11/09/2011).
91. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Гл. ред. С.А. Токарев. Т.1. — М.: Сов. Энциклопедия, 1991. — с. 51.
92. *ibid.*, Т.2, с. 218.
93. Князь мира сего / пост в LiveJournal от 14/11/2005 // [Zardoz's Journal] URL: http://users.livejournal.com/zardoz_/12593.html (дата обращения: 30/08/2011).
94. Пентаграмма, или Печать Десяти Углов, перевод Scythian / Liber Azerat el. 5, MLO Anti-Cosmic Productions, 2002 // [Exsecramentum] URL: <http://exsecramentum.org>, документ Adobe Acrobat (дата обращения: 30/08/2011).
95. Сатанист и общество (Warrax) / CONTRADEI №2⁹³, XLI A.S., с.170.
96. Warrax. Essentia / CONTRA DEI №2, XLI A.S., с.78.
97. Каософия, перевод Scythian/Bellicum / Liber Azerate I.1...
98. Рабинович В.Л. Алхимия..., с.354.
99. Scavr V. Maledictum⁹⁴, Liber Primus IV. — Библия Сатаны, Древний Город, Изд. Общества Сознания Смерти, 2009. — с.341.
100. V.L.S.L.V. Сердце Тьмы (Liber III.III) / Книга Великой Нави: Хаософия и Русское Навославие // [Black Fire Pandemonium] URL: http://warrax.net/93/13/Kniga_Velikoi_Navi.pdf документ Adobe Acrobat (дата обращения: 31/08/2011).
101. Warrax. Скептицизм // [Black Fire Pandemonium], URL: <http://warrax.net/85/scepsis.html> (дата обращения: 31/08/2011).

⁹³ Электронная версия: http://warrax.net/contra_dei/2/cover.html

⁹⁴ Электронная версия: <http://warrax.net/Satan/Books/maledictum.htm>

Изменения версий

1.13

1. [Иллюстрация](#) «Пентакль стихий» для печати (2286x2838, 72dpi).

2. К стр. 25: «Учёные из Италии и США под руководством знаменитого принстонского теоретика Пола Стейнхардта, известного своими работами в космологии, попробовали искать квазикристаллы в минералах, состоящих из тех же элементов, которые входят в состав лабораторных квазикристаллов. Среди образцов, в частности, были небольшие камушки из коллекции флорентийского университетского Музея естественной истории, в которых содержались крайне редкие минералы купалит и хатырakit. Последний до сих пор встретился учёным лишь в одном месте – в триасовых вулканических породах из района Лиственитового ручья на российском Корякском нагорье, которое спускается к побережью Берингова моря между Камчаткой и Анадырским заливом.

Анализ брэгговской картины рентгеновской дифракции на некоторых включениях выявил наличие пятилучевой симметрии в расположении атомов. Дальнейшие исследования показали, что в атомную решётку входят атомы Fe, Cu и Al, которые, по сути, в естественных условиях реализуют одну из мозаик, или мощений Пенроуза (на ограниченной поверхности). Работа учёных опубликована в Science».

Пятилучевая симметрия в живой и неживой природе // [ОКО ПЛАНЕТЫ] URL: <http://oko-planet.su/science/sciencediscussions/51257-pyatiluchevaya-simmetriya-v-zhivoj-i-nezhivoj.html> (дата обращения: 14/02/2012)

3. К стр. 24. У каббалистов, впрочем, есть схема и с 4-мя элементами, но именно у тех, кто занимался еще и алхимией — т.е. интересовался практикой, а не только «духовным».

«Вопросы, имеющие отношение к обсуждаются в наиболее важном каббалистическом сочинении “Сэфер ha-zohar” (“Книге сияния”, конец XIII-начало XIV вв.) [...]»

“Сказал р. Шимон: ‘Приди, взгляни: Четыре предвечных суть тайна веры, они отцы всех миров и тайна высшей святой Колесницы. Они суть четыре элемента: огонь, ветер, вода и пыль.’».

Бурмистров К.Ю. «Ибо он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия — М.: ИФРАН, 2009. — с. 41.

3. К стр. 24. «Продвинуться далее в Идеальное невозможно. Следующим шагом должно стать Актуальное — или, по крайней мере, приближение к Актуальному. У нас есть три точки, но нет никакого представления о том, где находится любая их них. Очень важна четвертая точка, и так формулируется идея материи».

Кроули А. Книга Тота. — СПб.: Экслибрис, 2001. — с. 21.