

Содержание

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. СТЕПЕНЬ ПРАКТИКА	11
Самофракийские мистерии	14
Божественные формы кабиров	19
Халдейские оракулы	20
Церемония посвящения	23
ЧАСТЬ 0. ОТКРЫТИЕ	26
ЧАСТЬ 1. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО 31-му ПУТИ ШИН	34
ЧАСТЬ 2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО 30-му ПУТИ РЕШ	48
ЧАСТЬ 3: ВСТУПЛЕНИЕ В ХОД	57
ЧАСТЬ 4. ЗАКРЫТИЕ	65
ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ	67
Раздел 1. Знаки допуска и диаграммы	67
Раздел 2. Линейные фигуры и магические квадраты	74
Многоугольники и многограммы	75
Магические квадраты	83
Нечётные Квадраты	94
Чётные квадраты	95
Раздел 3. Буквенная Каббала	97
Гематрия	97

Аик Бекер	99
Начертание сигилы	100
Вариации в начертании сигил	100
Нотарикон	101
Темура	102
Альтернативные методы	104
Раздел 4. Соответствия Ход	105
Раздел 5. Соответствия Воды	106
Еврейские и другие имена, связанные с Водой	106
Существа и божества Воды	107
Раздел 6. Соответствия Меркурия	116
Меркуриальные божества (боги и богини мудрости)	118
Дополнительная планета: Юпитер	122
Раздел 7. Олимпийские планетарные духи	124
Раздел 8. Таро	127
Каббалистические ассоциации Таро	128
Двадцать два козыря	130
Иециратическое соответствие козырей	131
Замечания по Таро	151
Младшие Арканы	153
Масть Жезлов	153
Масть Кубков	154

Масль Мечей	154
Масль ПентаклеЙ	154
Придворные карты	176
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ ОБЩЕМ	
РУКОВОДСТВЕ И ОЧИЩЕНИИ ДУШИ	
	188
Ритуальная работа для Практика	191
Концентрация и мантра	192
Духовное развитие	195
31-й путь Шин	196
Путешествие по 31-му пути Шин	197
30-й путь Реш	206
Путешествие по 30-му пути Реш	208
Призыв стихии воды. Для степени Практика	215
Рекомендуемая Литература	218
Некоторые заключительные рекомендации	220
Экзаменационные вопросы	222
Глава пятая. Степень философа	236
Библиейские пассажи	240
Вавилонское влияние	240
Божественные формы	246
Церемония посвящения	248
ЧАСТЬ 0. ОТКРЫТИЕ	251

ЧАСТЬ 1. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО 29-му ПУТИ КОФ . . .	258
ЧАСТЬ 2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО 28-му ПУТИ ЦАДДИ . . .	267
ЧАСТЬ 3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО 27-му ПУТИ ПЕ	275
ЧАСТЬ 4. ВСТУПЛЕНИЕ В НЕТЦАХ	284
ЧАСТЬ 5. ЗАКРЫТИЕ	293
ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ	296
Раздел 1. Каббала – «тело» божественного	296
Каббалистические соответствия	306
Раздел 2. Шем Ха-Мефореш	312
Раздел 3. Соответствия Нетцах	320
Раздел 4. Соответствия Огня	321
Еврейские и другие имена, связанные с Огнем	321
Сущности и божества огня	322
Раздел 5. Соответствия Венеры	326
Венерианские божества	328
Дополнительная планета: МАРС	331
Раздел 6. Каббала – Клиппот	333
Раздел 7. Инструменты практической алхимии	341
Алхимические принципы на Древе	345
Астрологические и алхимические символы планет	346
Раздел 8. Знаки допуска и диаграммы	347

Раздел 9. Греческий алфавит	355
Раздел 10. Прорицание на Таро	358
Расклад Кельтский Крест	360
РАСКЛАД ИЗ ДЕСЯТИ КАРТ (Расклад Цицеро)	363
Расклад из 15 карт	364
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ТАТТВЫ	
ВОСТОЧНОЙ ШКОЛЫ	366
Общие сведения	367
Швара в теле	368
Цикл дыхания	370
Цикл таттв	371
Ида	371
Пингала	372
Сушумна	372
Таттвы	373
Распознавание таттв	374
Действия, соответствующие различным таттвам	376
Медитация и работа с таттвами	376
Исцеление болезней	379
Предсказания	380
РИТУАЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ФИЛОСОФА	383

Преданность	383
Священная Земля	386
29-й ПУТЬ КОФ	387
Путешествие по 29-му пути Коф	388
28-й ПУТЬ ЦАДДИ	397
Путешествие по 28-му пути Цадди	398
27-й ПУТЬ ПЕ	405
Путешествие по 27-му пути Пе	407
ПРИЗЫВ СТИХИИ ОГНЯ. Для степени Философа	415
Рекомендуемое чтение	419
Некоторые заключительные рекомендации	420
Экзаменационные вопросы	422
Глава шестая. Портал	431
Пояс Портала	434
Инструменты Портала	434
Божественные формы степени Портала	437
ЦЕРЕМОНИЯ ПОРТАЛА	439
ЧАСТЬ 0. ОТКРЫТИЕ	443
ЧАСТЬ 1. Ритуал креста и четырёх элементов	453
ЧАСТЬ 2. Обряд пентаграммы и пять путей	468
ЧАСТЬ 3. Закрытие	489
ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ	492

Раздел 1. О работе, совершаемой в степени Портала	492
Диссертация	493
Кресты	494
Рисунок Древа Жизни	494
Контроль ауры	494
Древо Жизни в ауре	496
Таттвы и треугольники	499
Астрология	503
Хорарная Астрология	503
Элективная Астрология	506
Синастрия	507
Составная карта	509
Предсказание	509
Исследование самого себя	510
Упражнение регрессии	513
Раздел 2. Соответствия Духа	515
Раздел 3. Жезлы, ламены и знаки допуска	518
Жезлы	518
Ламены	521
Раздел 4. Ритуальные диаграммы	525
РИТУАЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТЕПЕНИ ПОРТАЛА	537

Развитие воли	538
Практика божественной субстанции	540
Руководство по визуализации для степени Портала	541
Дополнительная работа для степени Портала	548
Рекомендуемая Литература	550
Работа для продвинутого мага	551
Малый ритуал изгоняющей гексаграммы	552
Ритуал открытия Сторожевых Башен	555
Закрытие Сторожевой Башни	560
Ритуал Розы и Креста	561
Призывайте часто	564
Послесловие. Митч Хенсон	566

Глава четвёртая

СТЕПЕНЬ ПРАКТИКА

В $3 = 8$ степени посвященный принимает третье элементарное посвящение в восьмую Сефиру, Ход, на каббалистическом древе, продолжая процесс духовной алхимии в душе претендента. Впервые посвященный сталкивается с перспективой сойти с относительной безопасности срединного столпа на черный столп суровости. Таким образом, степень Практика представляет собой точку духовного роста посвящённого, где теоретически больший вес находится по одну сторону психических весов претендента. Важно помнить о том, что как только ученик начинает этот путь элементарного самоанализа, все четыре элементарных посвящения должны быть завершены. Даже если ученик в середине курса решит, что система Золотой Зари не является его духовным путём, все элементы должны быть уравновешены в разуме ради гармонии. Человек не должен быть оставлен висящим без равновесия на одном столпе или другом.

Название Practicus происходит от греческого слова, означающего «практикующий». Элементом, предлагаемым для процесса трансмутации в этой степени, является Вода, или скорее водная часть психе претендента (на самом деле это вода Малкут в Асси).

Посвященные этой степени обычно испытывают чувство лёгкости и облегчения, пройдя через астральную турбулентность Иесод (хотя сама церемония посвящения иногда может оказаться весьма насыщенной событиями). На самом деле питательные воды Ход могут быть по-настоящему утешительными для тех посвященных, которые испытали на

себе пагубные последствия неуравновешенного материалистического общества. Проблема в том, что иногда ученики неохотно покидают храм Воды, чтобы перейти на огненную степень Философа. Существует также повышенное осознание собственных творческих способностей ученика, некоторые из которых, возможно, оставались спящими до этого времени. Планета, отнесенная к этой степени, – это Меркурий, сфера интеллекта, коммуникации и самовыражения.

3 = 8 церемонию можно суммировать следующим образом: после стандартного (самопосвящения) обряда открытия, призываются силы стихии Воды. Затем кандидат должен доказать, что он овладел тайнами степени Теоретика и дать клятву. Между Сефирами Малкут и Ход лежит 31-й путь Шин, путь психического очищения и посвящения через элементарный Огонь. На этом пути кандидат сталкивается с тремя фигурами, известными как Кабиры, или богоподобные из Самофракийских мистерий. Эти фигуры символизируют различные аспекты и атрибуты элементарного огня. На пути Шин кабиры подвергают кандидата воздействию различных энергий огня, которые используются для очищения претендента от психических загрязнений перед входом в храм Воды. После завершения 31-го пути кандидату показывают карту Таро Правосудие.

Затем тайны 30-го пути Реш открываются кандидату кабирами, которые принимают различные солнечные и сезонные аспекты. Путь Реш – это путешествие интеллектуального осознания, где ученик подвергается воздействию высших сил, которые вошли в формирование его собственной личности. (В то время как 31-й путь – это путь очищения, 30-й путь – это путь посвящения. Когда путешествие по пути Реш завершается, кандидату показывают карту Таро Солнце.

Более поздняя часть ритуала включает в себя вход посвященного в храм Ход. В это время ученику демонстрируется символизм, касающийся Эдемского сада до грехопадения и

Зал Практика. Тайны $3 = 8$ степени разглашаются, пока наконец не высвобождаются силы Воды.

Важно отметить, что в этой степени проходят два огненных пути, чтобы прийти к водной сефире. Это показывает постоянное уравнивание, которое присуще системе Золотой Зари. Огонь и Вода, два основных противоположных элемента, всегда уравновешены друг против друга, так что ни один из них не может одолеть энергии другого.

Вода материнская и питательная, а Огонь – отцовский и оплодотворяющий. Претендента ведут к восприимчивым водам Ход посредством оживляющих энергий Огня.

Таким образом, единение двух является единственным возможным путём к созданию прочной творческой основы для духовного достижения. Никогда нельзя допустить того, чтобы воды разума стали застойными и бесчувственными; они должны всегда возбуждаться страстным огнём эмоций.

В Зале Практика, кроме офицеров на возвышении, находятся только три офицера – это только офицеры срединного столпа – Керукса больше нет. После него остаются три офицера, которые образуют приблизительно равносторонний треугольник. Треугольник, вершина которого отмечена станцией Иерофанта, относится к треугольнику Огня и огненной природе 31-го и 30-го путей по отношению к Древу Жизни. Расположение столпов в северо-восточной части зала предполагает фактическое расположение этих путей на схеме древа.

В заключительной части ритуала Иерофант занимает временную позицию к западу от алтаря, образуя треугольник Воды с двумя другими служителями (как указано на предметах на алтаре).

Многие из речей в $3 = 8$ степени символически даны самофракийскими кабирами, но на самом деле взяты из халдейских оракулов, которые относятся к гораздо более позднему периоду времени, нежели самофракийские мистерии.

САМОФРАКИЙСКИЕ МИСТЕРИИ

Самофракия – так назывался греческий остров в северо-восточной части Эгейского моря, который был центром древнейшего греческого мистического культа. Этот остров, как считается, был заселен древними пеласгами, ранними азиатскими колонистами в Греции. Почитание самофракийских мистерий древними литературными источниками доказывало, что когда-то они стояли в одном ряду с элевсинскими мистериями по важности и популярности. Этот бурный, гористый и лесистый остров был известен как дом таинственных богов, известных как кабиры (или корибанты, как их иногда называют). Уважение к таинственным обрядам Самофракии было столь велико, что сам остров считался священным, святилищем, и был уважаемым всеми народами.

Сейчас мало что известно о кабирах, или «великих богах», название которых происходит от гор Кабира или Фригии. Ритуалы хранились в глубокой тайне. Несомненно, однако, что для поклонения этим богам и посвящения новых кандидатов в их таинственные обряды проводились большие праздники.

Мистерии Самофракии включали в себя обряды кабиров и обряды Гекаты. Утверждалось, что таинства Гекаты происходили в пещере Зеринтия, называемой Гротом Гекаты, где факельщики совершали ночной ритуал, принося в жертву собак в честь богини подземного мира.

Рядом с дверью храма кабиров на Самофракии стояли две бронзовые статуи (неясно, были ли они мужскими или женскими). Они представляли небеса и землю – две первичные части, на которые делится мир – активное и пассивное начала всеобщего зарождения.

Внутри храма находились три алтаря, посвященные кабирам, великим богам Самофракии: великим, могущественным и влиятельным (или полезным).

Некоторые утверждают, что всего было семь кабиров, и относят их к семи планетам. Другие говорили о них как о семи духах Огня перед престолом Сатурна. Некоторые древние писатели говорят, что только два кабира представляли Зевса старшего и Диониса младшего. В Самофракии кабиры считались меньшими богами, которые поклялись служить большим божествам, таким как Рея. В Фивах они были связаны с культом Деметры и Коры, так как их храм находился рядом с рощей, посвященной этим божествам. На Лемносе кабиры возникли как благожелательные боги или гении вулканической (огненной) Земли. Они были либо сыновьями Гефеста, либо сыновьями Зевса и Каллиопы. Говорили, что эти первые кузнецы были шумными и никогда не отдыхающими помощниками Гефеста в его кузнице. Временами они сотрясали землю своим грохотом. В Фессалии существовала легенда о кабуре, который был убит своими братьями и похоронен у подножия горы Олимп. Именно этот кабирический миф, в частности, относится к ритуалу Практика Золотой Зари.

Посвящение в кабирические мистерии Самофракии касалось четырёх из этих «великих богов». Их звали Аксиерос, Аксиокерса и Аксиокерсос. Аксиерос ассоциировался с Деметрой, Аксиокерса с Персефоной, а Аксиокерсос – с Гадесом. Четвёртый кабир, известный как Касмиллос, ассоциировался с Гермесом.

Имена первых трёх кабиров имеют сходство с греческим словом аксиома, которое означает нечто достойное или самоочевидное. Имя Касмиллос основано на слове Камилла, которое относится к помощнице служанки, которая помогает в вопросах тайной природы. Камилла – помощница на свадьбе, которая несла корзину с неизвестным содержимым во время службы. В Самофракийских мистериях имя Касмиллос используется для описания божества, которое прислуживало за великими богами.

В «Тайном учении всех веков» Мэнли П. Холл также исследовал тайны самофракийских кабиров:

В то время как огромное количество божеств связано с Самофракийскими мистериями, ритуальная драма сосредоточена вокруг четырех братьев. Первые три – Ашиерос, Ахиохерсус и Ахиохерса – нападают и убивают четвертого – Кашмалу (или Кадмиллуса). Дионисидор, однако, отождествляет Ашиероса с Деметрой, Ахиохерсусаа с Плутоном, Ахиохерса с Персефоной и Кашмалу с Гермесом. Александр Уайлдер отмечает, что в Самофракийском ритуале «Кадмиллус включает в себя Фиванского бога змея, Кадмуса, Тота Египта, Гермеса греков и Эскулапа александрийцев и финикийцев. Здесь снова повторяется история Осириса, Бахуса, Адониса, Бальдра и Хирама Абиффа. Поклонение Атису и Кибеле также было связано с Самофракийскими мистериями. В ритуалах кабиров прослеживается форма поклонения сосне, поскольку это дерево, священно для Атиса, сначала было обрезано в форме креста, а затем срублено в честь убитого Бога, тело которого было обнаружено у его подножия».

«Если вы хотите осмотреть оргии корибантов, – пишет Климент, – то знайте, что, убив их третьего брата, они покрывали голову тела пурпуровой тканью, венчали ее и, держа на острие копья, хоронили под корнями Олимпа. Короче говоря, эти мистерии – это убийства и похороны. (Этот доникейский отец в своих попытках опорочить языческие обряды, очевидно, игнорирует тот факт, что, как и кабирский мученик, Иисус Христос был предан, замучен и наконец убит!). И жрецы этих обрядов, которых те, кому поручено их называть, называли царями священных обрядов, придают дополнительную странность трагическому событию, запрещая класть на стол петрушку с корнями, так как они считают, что петрушка выросла из корибантической крови, которая вытекла из корней; точно так же, как женщины, празднуя Тезморфорию, воздерживаются от поедания зерён граната, упавших на землю, поскольку они считают что гранаты произошли от капель крови Диониса.

Корибантов они также называют кабириками, а саму церемонию объявили кабирической мистерией».

Мистерии кабиров были разделены на три степени, первая из которых праздновала смерть Кашмалы от рук его трех братьев; вторая – обнаружение его изуродованного тела, части которого были найдены и собраны после большой радости и счастья – его воскресение и последующее спасение мира. Храм кабиров в Самофракии содержал множество любопытных божеств, многие из которых были уродливыми созданиями, представляющими стихийные силы природы, возможно, вакхическими титанами. Дети посвящались в кабирический культ с тем же достоинством, что и взрослые, а преступники, достигшие святилища, были в безопасности от преследования. В самофракийских обрядах особое внимание уделялось мореплаванию, Диоскуры – Кастор и Поллукс, или боги мореплавания, – были среди тех, кого умиловляли члены этого культа. Аргонавтическая экспедиция, послушавшись совета Орфея, остановилась на острове Самофракия для того, чтобы посвятить соучастников экспедиции в кабирические обряды.

Геродот рассказывает, что, когда Камбиз вошел в храм кабиров, он не мог удержаться от смеха, увидев перед собой человека, стоявшего прямо, и женщину, стоявшую на голове. Если бы Камбиз был знаком с принципами божественной астрономии, то он понял бы, что перед ним ключ к всеобщему равновесию. «Я спрашиваю, – говорит Вольтер, – кто были эти иерофанты, эти священные масоны, прославлявшие свои древние самофракийские мистерии, и откуда они и их боги кабиры?»¹. Климент говорит о мистериях кабиров как о «священной тайне брата, убитого своими братьями», а «кабирическая смерть» была одним из тайных символов древности. Таким образом, аллегория Я, убитого не-Я, увековечена в религиозном мистицизме всех народов. Философская смерть и философское воскрешение – это соответственно малая и великая мистерии.

По одной из версий, церемонии Самофракии символизировали смерть младшего из кабиров от руки его братьев,

¹ См. Маккей «Энциклопедия масонства».

которые бежали в Этрурию, унося с собой ковчег с гениталиями убитого кабира. Фаллос и священный ковчег, в котором он находился, почитались самофракийскими посвящёнными.

Великий ежегодный фестиваль Самофракийских мистерий проходил в середине лета и длился три дня. Там были ночные шествия в пещеру Зеринтия, где происходили посвящения. Жрецы ритуалов были известны как саи, которые, как считается, славились тем, что вели своего рода вооруженный военный танец, который включал в себя прыжки, топот ног, барабанный бой, звон тарелок, игру на флейтах, факелах и крики мистерий ЭУАХ! Возможно, это должно было имитировать шум кузницы вулканических кабиров.

Очищения играли очень важную роль в этих обрядах, в том числе нравственное очищение посвящённых. Один из типов жрецов в обрядах кабиров был известен как *койес*, или очищающий грехи. Историк Плутарх рассказывает, что одного посвящённого, которого звали Антальддас, посвящающий жрец спросил, что особенно ужасного он совершил при жизни.

Очевидно, Антальддас ответил, что если бы он совершил ужасное преступление, то сами боги знали бы об этом. Посвященные посвящались божествам и давали обет добродетели. Тогда они были бы уверены в тех наградах, которые правосудие богов бережет для посвящённых после смерти.

Церемония включала в себя призыв кабиров явиться и защитить посвящённых. Говорили, что праведники, ставшие посвященными, были защищены от опасностей и штормов, особенно от несчастных случаев на море и других морских катастроф. Эти посвящённые носили на животе священные одежды и повязки или ленты из фиолетовой ткани. Оливковые кусты украшали их брови.

В заключение следует отметить, что рыба, известная как рыба помпилус, была посвящена самофракийским богам.

Рыба является символом духовной плодовитости и в силу своей ассоциации со знаком Скорпиона, она также является эмблемой возрождения и трансформации.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ КАБИРОВ

Ученику, стремящемуся к самопосвящению в степень Практика, необходимо представить себе богов Самофракийских мистерий. Хотя эти божественные формы неясны, они, тем не менее, могут быть построены специально для уровня 3=8 в разуме претендента, используя следующие визуализации:

АКСИЕРОС: первый кабир – зрелый бородатый мужчина с оливковой кожей и густыми волнистыми волосами. На нём золотые сандалии, золотая туника и оранжевый плащ. На его лбу эмблема Солнца, прикрепленная к короне из дубовых листьев. В одной руке он держит лампу и молнию Зевса, а в другой – золотой скипетр, увенчанный початком кукурузы, посвященным Деметре.

АКСИОКЕРСОС: второй кабир – крепкий тёмнобородый воин в красных греческих доспехах и шлеме с гребнем. С его плеч свисает чёрный плащ, на ногах черные сандалии. Символ наковальни у него на лбу. В одной руке он держит пылающий факел (Аида), а в другой – копьё.

АКСИОКЕРСА: третий кабир – женщина с оливковой кожей и густыми тёмными волосами. На ней зеленая туника, желтый плащ и зелёные сандалии. На лбу у неё белый цветок крокуса, прикрепленный к жёлтому строфиону или ленте. В одной руке она держит горящую свечу, а в другой – скипетр, увенчанный гранатом, являющимся священным для Персефоны.

КАСМИЛЛОС: кандидат (и четвертый кабир) – это юноша, который носит чёрную тунику и чёрные сандалии. На лбу у него эмблема желудя, прикрепленного к белому строфиону, а в руках – крытая корзина из тростника.

ХАЛДЕЙСКИЕ ОРАКУЛЫ

Халдейские оракулы – это всё, что осталось от довольно длинного текста, который, как считается, был принесен в Рим Юлианом – халдейским теургом (магом) во втором веке нашей эры. Эти фрагменты, предположительно написанные Зороастром, содержат священные доктрины и философии древних вавилонских жрецов, которые дошли до нас через греческие переводы. Перефразированные в неоплатонической литературе и философии, халдейские оракулы составляют важную часть западной эзотерической традиции.

Хотя у халдеев был Оракул, столь же высоко ценимый, как и Дельфийский Оракул, слово «оракулы», вероятно, было передано этим фрагментам для того, чтобы подразумевать, что они имеют очень глубокую и духовную природу. Акцент в этих обрывках знания делается на беспредметных реальностях, которые платоники называют «умопостижимым миром». Для того чтобы понять эту область, интеллект может быть использован для понимания различных концепций, вытекающих из неё, но не их происхождения. Для того чтобы постичь природу источника вселенной, оракулы решительно подразумевают, что необходима практика теургии.

Теургия означает «служение богу» – это слово, используемое для обозначения высоко философских магических действий. В то время как философия может направить мысли к созерцанию божественного, теургия – это метод обеспечения единства с божественным. Поэтому в центре внимания халдейских оракулов – описание духовной схемы вселенной и описание практик, используемых в теургии для контакта и соединения с божественным источником вселенной.

Согласно оракулам, человек состоит из трех душ (или проводников), которые облачают физическое тело. Первая –

это умопостигаемая или божественная часть души, или «сияющий проводник». Вторая – это интеллект, или рациональная часть души. Третья – это иррациональная, или необузданная часть души (которая приближается к астральному телу). Первая бессмертна, третья бrenна, а вторая может быть привлечена и ассимилирована либо с первой, либо с последней.

Оракулы описывают тройственную картину космических реальностей. Первый принцип – это самопроявленный вечный и интеллектуальный огонь, называемый «отцом богов». Вторым принцип – женская мировая душа, или живая сила, называемая Геката. Она вечно течет и поддерживает все миры. Третий принцип – это второй интеллект, Аполлон, который создает различные сферы и посылает в них свои восприятия. Описывая эти принципы, оракулы используют слово «понятный», чтобы изобразить силу, которая превосходит человеческое интеллектуальное понимание.

Именно с этими тремя принципами теург, или верховный маг, пытается установить контакт и установить психический союз с теми способностями, которые превышают возможности человеческого разума. Оракулы указывают на то, что для совершения священных обрядов необходимо несколько предварительных очищений, но лишь божественный проводник души может противостоять интеллектуальному огню божественного. Однако теург должен также получить осознание своего личного ангельского проводника до любой важной магической работы.

После того, как все необходимые очищения выполнены, теург должен призвать определённых божеств, которые связаны со временем ритуала. Таким образом, можно призвать верховного бога времени и попросить его помочь магу и открыть имена ещё более великих божеств. Халдейские оракулы объясняют, что в действительности существует два набора божественных имен, которые должен использовать теург: один произносится устно, чтобы связать мага с тем,

что символизирует это имя, другое – невысказанное имя, или «пароль». Это имя было «забыто» сознательным разумом индивида в результате нисхождения души в материю. Она может быть открыта практикующему только ангельским проводником или вызываемыми божествами.

Цель обряда тогда ясно изложена, а именно: восхождение души теурга к единению с божеством. Жертвенность и полная преданность высшему необходимы для мага. Таким образом, совокупность сущности теурга сконцентрирована на работе как лазерный луч. Далее, согласно оракулам, появляются сами боги, от низших элементалей до самой Гекаты – второго начала мировой души. Подробности скудны, но на этом этапе экзальтация души мага завершается, хотя она суммируется как тип битвы, в которой душа отбивается от препятствий и устремляется вверх к небесному свету, символизируемому Аполлоном, третьим принципом. Затем солнечный огонь нисходит вниз, для того чтобы соединиться с устремленной вверх человеческой душой, что приводит к славному союзу с божественным.

После брака человека с божеством душа возвращается тем же путем, каким пришла, но сохраняя полную память о преображающем опыте. Древние маги верили в то, что, если достаточно практиковать эту технику, она может быть использована в момент смерти как средство достижения немедленного восхождения к божественному свету. Таким образом, весь теургический опыт, описанный в оракулах, можно суммировать как сознательную трансформацию (как физическую, так и психологическую), направленную на активизацию духовного потока энергии, который приближает мага к божественным вечным принципам вселенной.

Это также идеи, упомянутые в ритуале Практика, как говорится самофракийскими кабирами.

После посвящения $3 = 8$ задача Практика состоит в том, чтобы полностью усвоить все знания, связанные с элементом Воды и планетой Меркурий. Большая часть этой ин-

формации содержится в четвертой лекции знаний, которая также содержит дополнительную информацию о буквенной Каббале и Таро. Церемониальная работа и упражнения, соответствующие степени, также включены.

Задача Практика – помнить о совершенном алхимическом равновесии двух первичных элементов и всегда помнить фразу: «Если вы не родитесь из воды и духа, вы не сможете войти в Царство Небесное».

ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ

Установка храма: претенденту нужно будет заранее установить зал в соответствии со схемой храма. В центре комнаты расположен черный кубический алтарь. На него следует положить карту Таро Страшный Суд. Два больших подсвечника со свечами по бокам алтаря с северной и южной стороны. Если у вас нет таких больших подсвечников, то на алтарь по обе стороны от карты Таро можно поставить пару средних свечей и подсвечников. Столпы расположены в северо-восточной части зала перед возвышением. Еврейская буква Шин изображена на большой табличке на северо-востоке. Буква Тау находится прямо на востоке, а буква Коф – на юго-востоке. Знамена востока и запада расположены рядом со своими офицерами. Енохианская скрижаль Воды помещена на западе, и также показаны скрижали Земли и Воздуха. Чаша Воды также необходима на западе. Поместите ламены и орудия в соответствии со схемой храма, в позиции офицерских форм. Станция Иерофанта расположена на востоке, а Иерея и Гегемона – на северо-западе и юго-западе соответственно. Кроме того, вам понадобятся три красные лампы или свечи, которые будут размещены на каждой офицерской станции.

Как и в предыдущем ритуале, все элементарные свечи должны быть размещены по периметру комнаты, а белая свеча – на востоке. Голубая свеча Воды должна быть по-