

Арарита. Углубленный анализ Звездного Сапфира

Путник во тьме

Глава третья

Центр Всего Сущего

Итак, территория Бездны очерчена; операторы утвердили четыре сексуальные гексаграммы и запустили циклический самоподдерживающийся поток на периферии ритуального пространства. Теперь настало время вернуться в сердце круга — в ту осевую точку, вокруг которой вращается все остальное.

Этот Центр Всего Сущего соотносится с Хадитом, центром, сущим везде. Хадит — это тайное семя. «Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я — Жизнь и податель Жизни, и потому познавший меня знает смерть»¹. Хадит — это не только солярный Хор, Солнце-Тиферет, но и само ядро звезды по имени Солнце. «Познавший меня знает смерть» — и в этом смысле Смерть (Death) можно отождествить с Даат (Da'ath), сферой Знания. Здесь немаловажно и то, что Даат — это «познание меня» (me), то есть познание «я» (self). Более того, стоит вспомнить отмеченные выше связи скорпиона Эго с мифами об Исиде и формулой «Верховной Жрицы». Перед нами — еще одно указание на то, что центральная точка ритуала располагается в Бездне. Подробнее о связи Хадита с этой областью см. «Liber NAD»². Хадит — тайное семя, и он же — орфическое яйцо Хор-пар-крата, Ребенка Бездны.

В контексте ритуала Центр Всего Сущего — это вагина Розы, которая вскоре станетместищем для сокровеннейшего света, тождественного Хадиту. В этой точке высшая божественность входит в нижнюю часть Древа, и здесь же посвященный — Ребенок Бездны — исчезает, оставив от себя лишь «одну пылинку», и в то же время полностью сливается воедино с сокровеннейшим светом божественной воли. Именно это происходит при формировании розы в центре Уникурсальной Гексаграммы.

И сотворит Розу и Крест по своему разуменью...

Очевидно, имеется в виду, что не каждый Адепт знает в точности, как сотворить Розу и Крест. Возможна ситуация, в которой Адепту это неизвестно... что, в свою очередь, вызывает вопрос: можем ли мы как-то обойти проблему этого потенциального незнания? И не скрывается ли здесь очередной намек на то, что Адепт и Роза находятся (на данный момент) в Даат, сфире знания?

По поводу Розы и Креста Кроули отмечает: «Есть еще одна разновидность жертвы, которую Адепты всегда хранили в глубочайшей тайне. Это высшая мистерия практической магии. Ее название — Формула Розы и Креста»³. Роза и Крест — символ бракосочетания мужского и женского начал или человека и бога, Адепта и Священного Ангела-Хранителя, Любви и Воли и так далее. В самой своей возвышенной форме это физический сексуальный акт, и прежде всего — вагинальное соитие между мужчиной и женщиной. Пролистав еще раз «Книгу Лжей», мы обнаружим в 4-й главе, «Персики», следующий образ:

¹ AL, II:6.

² Интерес вызывают также текстуальные соответствия между «Звездным Сапфиром» и книгами NAD и NU, в каждой из которых во втором стихе прямо упоминаются Роза и Крест.

³ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 163. — *Примеч. перев.*

*Мягкое и пустое, насколько же ты сильнее твердого и наполненного!
Оно умирает, оно отдается; плод его — для Тебя!
Стань Невестой; затем станешь Матерью⁴.*

Речь в этой главе идет о багряной жене, которая в контексте ритуала Звездного Сапфира отождествляется — как невеста, Хе конечная, — с вагиной. После того, как этот энергетический центр и сексуальный орган выполнит свою функцию, Роза в бесконечных уроборических циклах данного ритуала снова станет Матерью — первой Хе (т.е., ртом).

В этом пункте Звездного Сапфира обнаруживается одно из самых открытых указаний сексуального характера, которые Кроули когда-либо допускал в текстах своих ритуалов. Можно не сомневаться, что именно в этот момент совершается заключительная сексуальная инвокация.

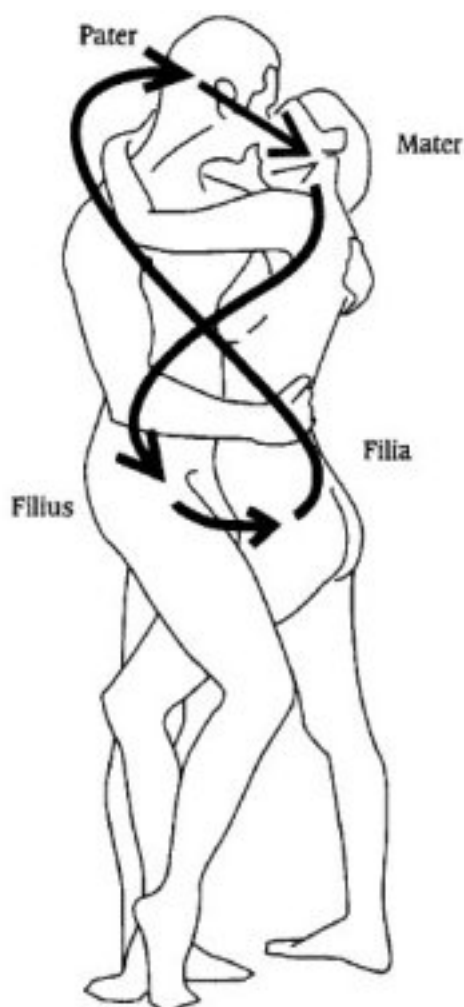
С чего же нам начать? Возможно, с обсуждения технических подробностей и сексуальных поз. Какая из возможных поз лучше всего подходит для этой процедуры? Какой символический смысл она должна в себе заключать? И так уж ли это важно? Должна ли женщина находиться сверху, как в соитии Бабалон со Зверем? Или, быть может, операторы должны сменить в ходе одного соития несколько поз? Полагаю, что на оба последних вопроса следует ответить отрицательно, тем более что вся вторая часть ритуала основывалась на смене поз, и если бы мы продолжили эту тенденцию и здесь, то лишили бы вторую часть ее уникального характера.

С технической точки зрения, необходимо учесть, что Роза как вместилище должна удержать нектар причастия до того, как тот будет испит. И, наконец, самое важное — то, что для завершения формулы *перехода Двоих в Единое и в Ничто* необходим оргазм. Поэтому представляется разумным использовать те позы и методы, которые с наибольшей вероятностью позволят обоим участникам достичь оргазма. Поцелуй на этом этапе замыкает цепь.

На следующей иллюстрации (илл. 11) мужчина и женщина обращены лицом друг к другу и держат друг друга в объятиях. Стрелка, обозначающая уроборическую змеиную энергию «сокровеннейшего света», направлена изо рта мужчины в рот женщины (Pater et Mater). Далее она выходит изо рта женщины и направляется вниз — к пенису мужчины (Mater et Filius), оттуда проникает в вагину женщины (Filius et Filia) и, наконец, возвращается в рот мужчины (Filia et Pater)⁵. Это петля бесконечности, змея, пожирающая собственный хвост, ритуал, питающий сам себя в ходе производства, наделения силой и поглощения телесных соков.

⁴ *Сердце Мастера. Книга Лжей.* Указ. соч., стр. 104. — *Примеч. перев.*

⁵ Любопытно, что схема «позы 69» — взаимного орального секса — обеспечивает такой же круговорот энергии, только под другим углом. В связи с этим намек на взаимный оральный секс (в 69-й главе «Книги Лжей») можно расценивать не как прямое указание на один из элементов ритуала, а как зашифрованное обозначение всей формулы в целом.

Илл. 11. Уроборическая цепь

В момент, когда оба участника достигают оргазма, Адепт трижды произносит слово «ARARITA». Но в самом ли деле он его «произносит»? Может быть, оно должно вырваться из его уст стоном, криком или шепотом? Или сначала одним, затем — другим, а затем — и третьим...

Поскольку всякое повторение усиливает и подчеркивает слово или жест, тройная ARARITA в данном случае привлекает намерение и внимание Адепта все ближе и ближе к самому средоточию ритуальной формулы. Попробуйте повторить любое слово или выражение три раза подряд. Уже после второго раза ваше бессознательное заметит какой-то необычный сбой в линейной последовательности событий. А третье повторение автоматически наделит это слово или фразу особой силой. Когда мы что-то делаем три раза, мы волей-неволей полностью сосредоточиваем на этом свое внимание. Именно ввиду этого принципа я предполагаю, что ритуал Звездного Сапфира подразделяется на три основных части, в каждой из которых повторяются, по сути, одни и те же действия, хотя и в различных формах. Когда дело доходит до третьей части, эти действия обретают величайшую мощь.

В соответствии с формулой инвокации, которую использовал Кроули, маг приближается к цели в три этапа: сначала — как младший жрец, затем — как возлюбленный Бога и, наконец, — как сам Бог (с которым он отождествился). На каждом этапе божество становится все ближе и ближе: абстрактный символ превращается в изображение, а изображение — в реальность. Именно это происходило во второй части ритуала. После отождествления (третья часть) Бог — уже не какое-то далекое и абстрактное понятие и даже не символ первоначальной силы, а живая реальность, уникальная и единственная в своем роде.

Вспомним, что на карте Таро «Влюбленные» руки Отшельника обвиты Уроборосом. Сам же он стоит в позе Знака Входящего — позе божества, которое вступает в наш мир, переходит из бесконечности в проявленный Эликсир. Вспомним также, что аркану IX, «Отшельнику», соответствует еврейская буква Йод — «рука». Эта буква отождествляется со сперматозоидом, тайным пламенем и мистериями Змеельва. Таким образом, рука Отшельника — символ пришествия «Бога» и «сокровеннейшего света».

Аналогичным образом в ритуале Звездного Сапфира обнаруживается последовательный переход от символических жестов к непосредственному, осязаемому, физическому акту сексуального единения. Абстрактное низводится в физический мир чувственных ощущений, а операторы при этом претерпевают трансцендентальную «смерть» — погружаются в NOX, Ночь Пана.

Три повтора слова «ARARITA» в третьей части ритуала полностью согласуются с четырьмя повторами того же слова во второй части. Четырьмя повторами подтверждалась активизация различных сексуальных энергий в абстрактной горизонтальной плоскости; теперь же тремя повторами утверждается конкретная, буквальная реализация этих энергий в плоскости вертикальной — на оси восхождения. Эта вертикаль отражена в характере гексаграммы, символизирующей бракосочетание «того, что вверху» с «тем, что внизу».

В качестве иллюстрации к природе и взаимодействию чисел 4 и 3 на различных планах один мой коллега, мистер О'Шей, обратил внимание на характер полиритма 3x4 в музыке. Он продемонстрировал этот ритм, отбивая ногой четырехдольные такты и в то же время хлопая в ладоши на три доли. Понятно, что при этом два разных ритма, или меры времени, не только воспринимаются одновременно, но и выражаются частями одного и того же организма. И точно такое же одновременное удержание двух различных «ритмов», или точек зрения, — неотъемлемая часть формулы ARARITA и любой магической работы, связанной с Бездной.

В контексте символики Звездного Сапфира можно предположить, что первые четыре повтора ARARITA обозначили и утвердили четыре пути, окружающие область Бездны на Древе Жизни (т.е., очертили территорию ритуала). Соответственно, три повтора ARARITA в третьей части должны соответствовать трем картам Таро, пути которых пересекают Бездну: «Влюбленным», «Звезде» и «Верховной Жрице». Это динамические силы, действующие на очерченной территории.

ARARITA — семичастное имя

В связи с этими семью повторами бросается в глаза, что и само слово ARARITA состоит из семи букв. Таким образом, в общей сложности перед нами $7 \times 7 = 49$ букв. А это не что иное, как число лепестков «мистической розы», которая отождествляется с Бабалон, красной от крови святых⁶. Даже на уровне символической структуры ритуала Адепт утверждает Мистическую Розу (отождествляющуюся с центром всего сущего, который в других источниках описывается как «Святая Святых»), которая затем дополняется Магическим Крестом и превращается в Розу-и-Крест. В Звездном Рубине 5 преобразуется в 6; в Звездном Сапфире 6 преобразуется в 7. Когда приходит 7, приходит божество.

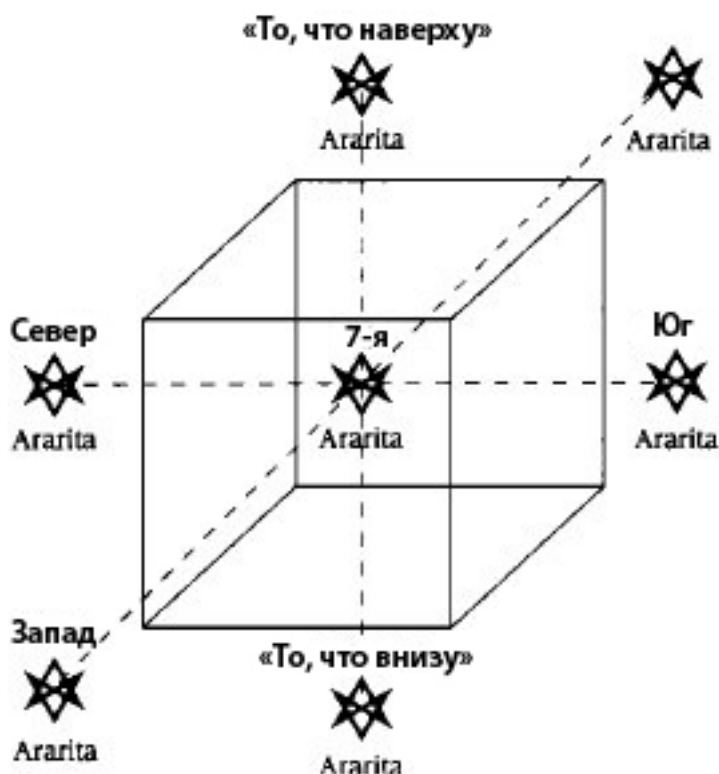
Есть и еще одна параллель, которую следует отметить в связи со словом ARARITA. По еврейской гематрии это слово соответствует числу 813, и его же, как ни удивительно, в сумме дают три основных посвячительных пути — три горизонтальных пути Древа Жизни: Пе («Башня») = 800, Тет («Вожделение») = 9 и Далет («Императрица») = 4. Похоже, эта триада путей неизменно фигурирует во всех самых мощных ритуалах, особенно в тех, которые ставят своей целью радикальную инициатическую трансмутацию.

⁶ См. «Видение и Голос», 27-й Эфир [Видение и Голос, указ. соч., стр. 71].

Эти же три пути соответствуют трем перекадинам Креста Иерофанта; и одним из их соответствий можно считать три шага, которые делает Жрец в Гностической мессе.

Попытаемся развить эту идею несколько более наглядно. Четыре слова ARARITA, очерчивающие горизонтальную плоскость, символизируют элементы формулы IHVH.

Три центральных слова ARARITA, задающие вертикальную ось, символизируют элементы формулы IAO — формулы соединения противоположностей, то есть основной движущей силы всего ритуала. После того, как четыре «горизонтальных» ARARITA дополняются тремя «вертикальными», образуется трехмерное пространство:

Илл. 12. Тессеракт

То, что вы видите на этой схеме, — не просто удобный и привычный куб и даже не просто куб как свернутый крест распятия, заключающий в себе седьмой элемент — розу или же Ковчег, в который входит Божество. На самом деле, утверждая направления и формируя это трехмерное пространство, мы акцентируем идею воплощения чего-то нового. Наше трехмерное пространство, образованное гексаграммами, освящает и подготавливает место, в котором воссияет сокровеннейший свет. На пересечении векторов, заданных взаимодействиями гексаграмм, возникает «центр всего сущего»; утвержденные нами шесть точек — север, восток, юг, запад, верх и низ — сами по себе образуют еще одну гексаграмму — всеобъемлющую и заключающую в своем сердце розу о 49 лепестках. Утвердив шесть направлений, мы выявляем Центр, соответствующий седьмому, и последнему, слову ARARITA, и тождественный «А» в формуле IAO. Эту «А» я, в свою очередь, отождествляю с Сетом, который в ритуале Звездного Сапфира должен будет явиться в центре круга в момент оргазма.

Седьмая ARARITA формирует сердце в центре Уникурсальной Гексаграммы и открывает Дверь (Далет/«Императрица»), через которую в проявленный мир войдет Тайный Бог. Исторически Императрица отождествляется с территорией, на которой она царствует. Императрица и Империя — это одно и то же. В нашем случае Императрица выражена через семикратный повтор слова ARARITA, а ее территория — это семивратные Фивы, тезоименные тем Фивам, где жил Жрец из Рода Царского, Анх-эф-на-Хонсу, они же — Город Пирамид раскинувшийся на берегах Бины, по ту сторону Бездны.

Но при этом об «Императрице», возлюбленной и любящей, прямо сказано, что «наивысшие духовные качества совмещаются в ней с наинизшими материальными»⁷. Она — одновременно Императрица и Империя, и Малкут — тоже часть ее империи. В соответствии с герметической аксиомой, выраженной через символ гексаграммы, территория «Императрицы» — не какая-то чужая, далекая, запредельная страна. Это реальный мир, сущий здесь и сейчас. Это воплощение Царства Небесного на земле. Идея совмещения «наивысшего с наинизшим», духовного — с материальным, важна не только для понимания символики ARARITA и Бездны, но и для постижения истинной сути всей магии. Как Иерофант выступает посредником, проводящим абстрактные влияния высших сефирот в материю земной общины, так и Адепт пропускает гнозис через собственное тело, проводит его в материю. Схожим образом, Роза как Верховная Жрица служит сосудом для восприятия Шин (и Адепта как Иерофанта), активизируя в своем теле оба силовых центра, представленных «Императрицей». Если наша магия срабатывает, она влечет за собой некие последствия в материальном мире. В контексте ритуала Звездного Сапфира «наивысшие духовные качества» соотносятся с абстрактными и высшими идеями, выраженными в Клятве Бездны, а «наинизшие материальные» — с Невестой и с физическими действиями, с которыми неразрывно связаны вышеупомянутые духовные ценности. Одно не может существовать без другого.

Парадокс Даат

Я один: там, где я, Бога нет (AL II:23)

Даат, ложная сефира, располагается в центральной точке Бездны. Углубляться здесь в недра Даат нет никакой необходимости: если вас интересуют все эти монстры с тентаклями, о них уже написано полным-полно статей и книг. Нам же важна только роль, которую играет Даат в ритуал Звездного Сапфира.

Согласно одному из мистических толкований схемы Древа Жизни, при «грехопадении» Тиферет обрушилась и увлекла за собой весь Срединный столп. В результате Малкут сместилась, так сказать, на ступеньку ниже, а на более высоком уровне образовалась пустота, которую мы и знаем теперь под названием «Бездна». По этой версии, Даат заняла то место, где до «грехопадения» располагалась Тиферет. Соответственно, эту ложную сефиру можно истолковать как тень или отголосок былой Тиферет; и не случайно ее иногда называют «солнцем, скрытым за солнцем», «черным солнцем» или «солнцем во тьме». Это «черное солнце», опять-таки, тождественно «Ключу Бездны» — NOX, сокрытию света.

Также поведал Он мне святое невыразимое слово — Арарита; и я растопил шестикратное золото в единую незримую точку, сказать о которой нельзя ничего⁸.

В ритуале Звездного Сапфира, ритуале «высшей гексаграммы», в центре всей работы оказывается не *солнце*, а *тьма*. В этой тьме свет свернут внутрь себя. Он не протяжен, и Хабс — имя Дома его⁹.

⁷ Книга Тома, указ. соч., стр. 112. — Примеч. перев.

⁸ «Liber LXX», V:15.

⁹ AL 11:2. «Хабс», несколько раз упомянутый в «Книге Закона» — это сокровенный свет Звезды, LVX, сокрытый здесь под покровами NOX. В комментарии к первому упоминанию этого термина (AL I:9) Кроули пишет: «Сказано, что Хабс — это свет Ну. Ему поклоняются в центре, но свет заполняет собою и окрестность». И далее: «Следует уделять внимание этому Сокровеннейшему Свету: тогда на нас снизойдет,

Ритуал Звездного Сапфира увлекает нас в водоворот Даат. Мы ритуально формируем пустое место, в которое устремляется тайный свет ShT, отражающий природу NOX; и этот же *сокровеннейший свет* формируется в эликсире — физическом аналоге внутренней алхимической трансформации. Но вместо того, чтобы расцвести и породить новое солнце-Тиферет (сына), этот сокровеннейший свет свертывается внутрь себя и возвращается к участникам ритуала. Свет Даат остается в Даат.

В «Видении и Голосе» Кроули описывает основное свойство Даат как поворотной оси, и соответствующий отрывок цитируется в подразделе «Книги Тота», посвященном Гарпократу:

*Показано мне, что это сердце есть сердце ликующее, змей же — змей
Смерти, ибо здесь все символы взаимозаменяемы, так как каждый
содержит в себе собственную противоположность. И это — великое
Таинство Высших, что по ту сторону Бездны. Ибо ниже Бездны
противоречие есть разделение; но выше Бездны противоречие есть
Единство. И ничто там не может быть истинным иначе, как только в
силу заключенного в нем противоречия¹⁰.*

Это та ось, которая разделяет все противоположности; и это же — точка их встречи; это «X», отмечающий на карте мироздания место неизведанного. Это тождество неотожествимого; это сердце парадокса. Это свет Отшельника, окутанный пеленами тьмы.

То, с чем мы имеем дело, — это тень Тиферет. Равновесие и гармония сефиры Красоты отражаются на более высоком уровне в равновесии парадокса. Чтобы превзойти парадокс, необходимо принять одновременно два взаимоисключающих положения. Это благоговейное погружение в союз притяжения отталкивания; это вкушение горчайшего яда и, одновременного, сладчайшего нектара.

© Перевод: Анна Блейз

как отклик, Свет Безграничного Пространства. Отметим, что этот Свет Пространство есть то, что люди называют Тьмой; для нашего непосвященного разума природа его совершенно непостижима».

¹⁰ Книга Тота, указ. соч., стр. 94—95. — Примеч. перев.