Глава V

Тайны Каббалы

«Познавая всё, сам оставайся непознанным»[1]. – *Гностический афоризм.*

«Есть над богами всеми Единый Бог, божественнее смертных,
Чья форма не похожа на человеческую, как не похожа и его природа;
Но смертные напрасно возомнили, что боги *им подобно рождены*,
С человеческими чувствами, и голосом, и членами телесными». –
Ксенофан[2], Климент Александрийский *Строматы*, V, 14, §110[3].

«**Тихиад.** – Не можешь ли ты, Филокл, указать мне причину, почему большинство людей так любят лгать и не только радуются, когда лгут сами, но и очень прислушиваются ко лжи других?

«**Филокл.** – Много может быть причин, Тихиад, которые заставляют некоторых лгать, ибо они видят, что это выгодно». – *Диалог* Лукиана[4].

«**Спартанец.** – Перед кем я должен исповедоваться – перед тобой или перед Богом?

«**Жрец.** – Перед Богом.

«**Спартанец.** – Тогда, **человек**, отступи!». – Плутарх *Замечательные изречения лакедемонян*[5].

Теперь мы хотим уделить внимание некоторым наиболее значительным тайнам *Каббалы* и проследить их связь с философскими мифами различных народов.

В старейшей восточной *Каббале* Божество изображено как три окружности в одной, окутанной каким-то дымом или хаотическим паром. В предисловии к *Зогару*, который преобразил три изначальных круга в **Три Головы**, над ними начертано испарение или дым, ни черный, ни белый, но бесцветный и обведенный окружностью. Это есть Непознаваемая Сущность[6]. Происхождение этого еврейского образа можно проследить до *Пэмандра* Гермеса, египетского *Логоса*, который появляется в облаке влаги с поднимающимся от него дымом[7]. В *Зогаре*

---

[1] *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 36.

[2] Ксенофан Колофонский (ок. 570 – после 478 до н.э.) – древнегреческий поэт и философ. Основатель Элеатской школы, по другим данным, не был основателем школы, но оказал на ее представителей значительное влияние.

[3] См.: «Поэтому и Ксенофан из Колофона, уча о том, что Бог един и бестелесен, добавляет:

Один только Бог, меж богов и людей величайший,
Не схожий со смертными он ни ликом, ни разумом.

И снова:

...люди мнят, что боги рождены,
ту же одежду имеют, и голос, и облик» (*Клемент Александрийский.* Строматы, V, XIV, 109.1–2).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 76–77.

[4] См.: *Лукиан.* Любители лжи, или Невер.

[5] См.: «Однажды Лисандр* обратился к Самофракийскому оракулу, и жрец приказал ему назвать самое беззаконное дело, которое он совершил в жизни. “А кто этого требует, – спросил Лисандр, – ты или боги?” “Боги”, – ответил жрец. “Тогда уйди прочь, – потребовал полководец. – Я сам им скажу, если они спросят”» (*Плутарх.* Изречения спартанцев, 54, 10).

* Лисандр (452–395 до н.э.) – спартанский военачальник и флотоводец.

[6] «Открытая Каббала», предисловие к «Зогару», II, с. 242. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Introductio pro meliori Intellectu Libri Sohar // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 242.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. 40.

[7] См. «Египет» Шампольона. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Champollion-Figeac J.J.* Egypte ancienne. Paris, 1839. P. 141.

См.: «При этих словах он [Пэмандр, Высший Ум] изменил облик, и сразу мне все открылось, взору моему предстало величайшее зрелище. Все стало Светом, мягким и приятным, пленяющим мой взгляд. Вскоре после этого спустилась тьма, жуткая и мрачная, завивающаяся в спирали, подобно змеям, как мне показалось. Затем эта тьма превратилась в нечто влажной природы, бурлящее невыразимым образом, изрыгающее дым, как от огня, и издающее какой-то звук, скорбный неописуемый рев. Потом оттуда раздался нечленораздельный крик, словно голос Света.

Высочайший Бог является, – как мы уже показали в предшествующей главе и как обстоит дело в индийской и буддийской философиях, – чистой абстракцией, объективное существование которой последними отрицается. Это есть Хокма, «**Верховная Мудрость**, которая не может быть постигнута путем размышления» и которая находится внутри и снаружи **Черепа Большого Лика**[8] (Сефиры) высшей из Трех «Голов». Это есть «Беспредельный и Бесконечный Эйн-Соф», Ничто[9].

«Три Головы», наложенные одна на другую, очевидно происходят от трех мистических треугольников индусов, которые также накладываются один на другой. Высочайшая «Голова» содержит *Тройственность в Хаосе,* из которой возникает Проявленная Тройственность. Эйн-Соф, Вечно Непроявленный, Неограниченный и Необусловленный, не может творить, и поэтому нам кажется большой ошибкой приписывать ему «Творческую Мысль», как обычно поступают истолкователи. Во всех космогониях эта Верховная Сущность *пассивна*; если она неограничена, бесконечна и необусловлена, она не может иметь ни *Мысли,* ни *Идеи*. Она действует не в результате желания, но повинуясь своей собственной природе и *в соответствии с неизбежностью закона, воплощением которого она сама является*. Таким образом, у еврейских каббалистов Эйн-Соф – Несуществующий, **אין**, так как он непостижим для нашего конечного разума и поэтому не может существовать для наших умов. Его первой Эманацией была Сефира Корона, **כתר**[10]. Когда настало время активного периода, эта Божественная Сущность начала естественную экспансию изнутри наружу, подчиняясь вечному и нерушимому закону; и из этого Вечного и Бесконечного Света (который для нас – Тьма) была излучена Духовная Субстанция[11]. Это была Первая Сефира, содержащая в себе другие девять **ספירות**, Сефирот, или Разумов. В совокупности и единстве они представляют Первоначального Человека, Адама Кадмона, πρωτόγονος[12], который в своей индивидуальности или единстве все же двойственен или двупол, греческий *Didumos*[13], ибо он есть прототип всего человечества. Таким образом у нас получаются три Троицы, каждая содержится в одной «Голове». В первой Голове или «Лике» (трехликая индусская Тримурти) мы находим *Сефиру*, Первого Андрогина, в вершине верхнего треугольника, которая испускает *Хокму*, или Мудрость[14], Мужскую и Активную Силу, также называемую *Jah*, **יה**[15], и *Бину*, **בינה**, или Понимание[16], Женскую и Пассивную Силу, также представляемую под именем *Jehovah,* **יהוה**. Они образуют первую Троицу или «Лик» Сефирот. Эта Триада эманирует

Святое Слово спустилось из Света и покрыло Природу, чистый огонь восстал из влажной Природы ввысь, к тонкому миру; он был легкий, проникновенный и в то же время действенный. И воздух благодаря своей легкости последовал за огненным языком; от земли и от воды он восходил к огню, к которому он как будто был подвешен. Земля и вода оставались на месте перемешанными настолько, что через одно не было видно другое, и непрерывно получали воздействие дыханием Слова, возносившегося над ними на том, что воспринимает ухо» (*Гермес Трисмегист.* Пэмандр).

[8] «Идра Раба», VI, 58. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Idra Raba, sectio VI, §58 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 395 (Идра Раба, раздел VI, §58 // *Кнорр фон Розенрот Х.* Открытая Каббала. Т. II. Франкфурт, 1684. С. 395).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 74–75.

[9] См.: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 351.

[10] Кетер (*др.-евр.* **כתר**, KThR, букв. «Венец», «Корона») – первая, наивысшая Сефира, символизирующая Божественную Волю и первый импульс к творению мира. Слово **כתר** происходит от глагольного корня, означающего «окружать». Венец, обрамляющий голову, символизирует царскую роль данной Сефиры, которая управляет всеми Божественными Эманациями и из которой, как считается, все они и вышли. То, что Венец расположен «над Головой», обычно трактуется как то, что эта Сефира лежит вне пределов понимания разума, так как она наиболее близка к Божественному Миру. Именно с этой Сефиры начинается Божественное Мироздание, а потому она является не только Венцом, но и Божественным Семенем Творения, Корнем Всего Сущего. Именно в ней зарождаются Божественные энергии, которые затем проявляются в остальных Сефирот. Это не раскрытие Божественного Света, но скорее потенциал, который должен быть раскрыт.

[11] «Идра Зута», «Зогар», II. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[12] Протогон (*греч.*).

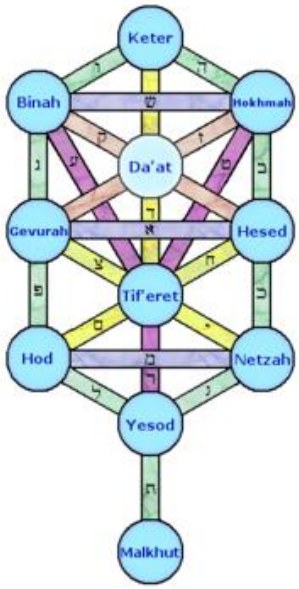
[13] Близнец (*греч.* δίδυμος).

[14] Хохма́ или Хокма́ (*др.-евр.* **חכמה**, «Мудрость», «Премудрость») – вторая из Сефирот, имя Творца – Jah.

[15] Джа (*ивр.* **יה** – Йях) – краткая форма имени Яхве (Jahve), одно из имен ветхозаветного Господа Бога в изначальном еврейском тексте Библии.

[16] Бина́ (*др.-евр.* **בינה**, bīnāh, «Разум», «Ум», «Мысль») – третья из Сефирот, имя Творца – Тетраграмматон.

Хесед, **חסד**, или Милость[17], Мужскую Активную Силу, также называемую *Эль*, из которой эманирует *Гебура*, **דין**, или Суд[18], также называемая *Eloah*, Женская Пассивная Сила; от союза этих двух произошла Тиферет, **תפארת**, Красота, Милосердие, Духовное Солнце[19], известная под божественным именем *Элохим*; так была образована вторая Триада, «Лик» или «Голова». Они, в свою очередь, эманируют Мужскую Силу *Нецах*, **נצח**, Твердость[20], или Иегову-Саваофа, который испускает Женскую Пассивную Силу *Ход*, **הוד**, Славу[21], или Элохима-Саваофа; эти двое производят *Йесод*, **יסוד**, Основу[22], которая есть Всемогущий Живой Бог, *Эль-Шаддай*, и таким образом сформирована третья Троица, или «Голова». Десятая Сефирот – скорее Дуада, и представлена на диаграмме как низшая окружность. Это Малхут, или Царство, **מלכות**[23], и Шехина, **שכינה**, также называемая Адонаем, и *Херувимы* среди сонмов Ангелов. Первая «Голова» называется Интеллектуальным Миром; Вторая «Голова» есть Чувствуемый Мир, или Мир Восприятий, а Третья – это Природный или Телесный Мир.

Десять Сефирот в Каббале

«Прежде чем Он придал какую-либо форму Вселенной, – говорит *Каббала*, – прежде чем Он создал какую-либо форму, Он был одинок без какой-либо формы и подобия чему-либо. Кто же тогда может постичь Его, каков Он был до творения, раз Он был бесформенным? Поэтому запрещается изображать Его какой-либо формой, подобием или даже Его священным именем, единой буквой, единой точкой… Древний из Древних, Непознаваемый из Непознанных имеет форму и все же не имеет формы. Он имеет форму, посредством которой Вселенная сохраняется, и все же не имеет формы, потому что Он не может быть постижим. Когда Он впервые принял форму (в Сефире, своей первой Эманации), Он заставил девять Великолепных Светов эманировать из нее»[24].

---

[17] Хесед или Гедула́ (*др.-евр.* **חסד**, ḥesed, «Милость», «Великодушие») – четвертая из Сефирот, имя Творца – Эль.

[18] Гвура́, также Гебура́, Дин или Пахад (*др.-евр.* **דין**, *лат.* Gevurah, Geburah, «Крепость», «Суд) – пятая из Сефирот, имя Творца – Элохим.

[19] Тифе́рет или Тифэрет (*др.-евр.* **תפארת**, *лат.* Tiferet, Tiphereth, «Красота», «Великолепие») – шестая из Сефирот, имя Творца – Тетраграмматон.

[20] Не́цах или Нэцах (*др.-евр.* **נצח**, *лат.* Netzach, «Торжество», «Вечность») – седьмая из Сефирот, имя Творца – Саваоф.

[21] Ход (*др.-евр.* **הוד**, *лат.* Hod, «Слава» или «Величие») – восьмая из Сефирот, имя Творца – Саваоф.

[22] Йесод, Иесод или Есод (*др.-евр.* **יסוד**, *лат.* Yesod или Jesod, «Основа» или «Основание») – девятая из Сефирот, имя Творца – Шаддай.

[23] Малхут или Малкут (*др.-евр.* **מלכות**, «Царство») – десятая из Сефирот, имя Творца – Адонай.

[24] «Идра Зута», «Зогар», III, 288a. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 126, 129.

А теперь мы обратимся к индусской эзотерической космогонии и определению «Того, Кто есть, и Кого все же нет».

«От Того, Кто есть[25], от этого Бессмертного Принципа, который существует в наших умах, но не может быть воспринят чувствами, рождается Пуруша, Божественный Мужчина и Женщина, кто стал *Нараяной* или Божественным Духом, движущимся над Водой»[26].

Сваямбхува, Непознаваемая Сущность браминов, идентична Эйн-Софу, Непознаваемой Сущности каббалистов. Так же как у последних, Несказуемое Имя не должно произноситься у индусов под страхом смерти. В древней первоначальной Троице Индии, в той, которую можно определенно считать доведической, *Зародыш*, оплодотворяющий *Материнский Принцип*, Мировое Яйцо или Вселенское Чрево, называется *Нарой*, Духом или Святым Духом, который эманирует из Первичной Сущности. Он подобен Сефире, старейшей Эманации, называемой *Предвечной Точкой* и *Белой Головой*, так как это есть Точка Божественного Света, появляющаяся из Неизмеримой и Беспредельной Тьмы. В *Законах Ману* – это «**Нара** или Дух Божий, который движется по Ayana (Хаос, или место движения) и называется **Нараяной** или Движущимся по Водам»[27]. У Гермеса, египтянина, мы читаем: «В начале времен в Хаосе не было ничего». Но когда появилось *«Verbum»*[28], исходя из Пустоты подобно «бесцветному дыму», тогда «это Verbum двинулось по принципу влаги»[29]. И в *Книге Бытия* мы находим: «И тьма над бездною (Хаосом), и Дух Божий носился над водою»[30]. В *Каббале* Эманация Первичного Пассивного Принципа (Сефира) путем разделения на две части, активную и пассивную, испускает Хокму-Мудрость и Бину-Jehovah, и в сочетании с этими двумя помощниками, завершающими Троицу, становится Творцом Абстрактной Вселенной; физический мир есть продукт последней и еще более материальных сил[31]. В индусской космогонии Сваямбхува испускает Нару и Нари, свою двуполую Эманацию, и

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 66.

[25] «Я есмь Тот, Кто есмь»[*] (см. «Библию»). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Ego sum qui sum», «Я тот, кто я есть», «Я есмь Сущий».

См.: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий *Иегова* послал меня к вам» (Исх. 3, 14).

[26] См.: The Works of William Jones. Vol. VII. London, 1807. P. 96.

Цит. по: *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 103.

[27] См.: «Законы Ману», перевод сэра Уильяма Джонса. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Works of William Jones. Vol. VII. London, 1807. P. 93.

Цит. по: *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 32–33.

[28] Слово (*лат.*).

[29] Шампольон. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Champollion-Figeac J.J.* Egypte ancienne. Paris, 1839. P. 141.

[30] Быт. 1, 2.

[31] Мы прекрасно знаем, что некоторые христианские каббалисты называют Эйн-Соф «Короной», отождествляют его с Сефирой; называют Эйн-Соф «Эманацией из Бога» и заставляют десять Сефирот образовать «Эйн-Соф» в качестве их единства. Они также весьма ошибочно переворачивают первые две Эманации, Сефиры Хокму и Бину. Величайшие каббалисты всегда считали Хокму (Мудрость) мужским и активным Разумом, Jah, **יה**, и помещали ее под №2 на правой стороне треугольника, вершиной которого является Корона, тогда как Бина (Понимание), или **בינה**, помещается под №3 на левой стороне. Но последняя, представленная своим Божественным Именем Jehovah, **יהוה**, вполне естественно показала, что Бог Израиля есть лишь третья Эманация и притом Женский Пассивный Принцип. Поэтому, когда для талмудистов настало время преобразовывать свои разнообразные Божества в Единого Живого Бога, они прибегли к масоретским точкам и создали комбинацию, чтобы превратить Иегову в Адоная, «Господа». Это, при преследовании средневековых каббалистов церковью, заставило некоторых из них заменить женские Сефирот мужскими и *vice versa*[*], чтобы избежать обвинения в непочтительности и кощунстве по отношению к Иегове, чье имя, кроме того, по взаимному и тайному соглашению они приняли в качестве *заменителя* для Jah или тайного имени **Иао**. Только *посвященные* знали об этом, но впоследствии это привело к большой путанице среди *непосвященных*. Если бы не недостаток места, то стоило бы привести цитаты из старейших еврейских авторитетов, например, из писаний рабби Акивы и «Зогара», которые подтверждают наше утверждение. Хокма-Мудрость везде Мужской Принцип, а Бина-Jehovah – Женская Сила. Писания Иринея Лионского, Феодорита и Епифания, пестрящие обвинениями против гностиков и «ересей», неоднократно представляют Симона Волхва и Керинфа делающими из Бины Женский Божественный Дух, вдохновляющий Симона. Бина есть София, и София гностиков определенно не является Мужской Силой, но есть просто Женская Мудрость или Понимание (см. любое древнее «Arbor Kabbalistica»[**], или Древо Сефирот). Элифас Леви в «Учении и ритуале высшей магии» (т. I, с. 223 и 231)[***] помещает Хокму под №2 как Мужской Сефирот по правую сторону Древа. В «Каббале» три Мужских Сефирот – Хокма, Хесед, Нецах – известны под названием Столпа Милосердия, а три Женских, помещенные на левой стороне,

после разделения ее частей на две половины, мужскую и женскую, те оплодотворяют Мировое Яйцо, внутри которого развивается Брахма или, скорее, Вираджа, Творец. «Исходным пунктом египетской мифологии, – говорит Шампольон, – является Триада… а именно, Кнеф, Нейт и Птах; и Амон, мужского пола, Отец; Мут, женского пола, Мать; и Хонсу – Сын»[32].

Десять Сефирот являют собой копии, снятые с десяти Праджапати, созданных Вираджем, называемых «Владыками всех существ» и соответствующих библейским патриархам.

Иустин Мученик объясняет некоторые из «ересей» того времени, но весьма неудовлетворительным образом. *Однако он показывает тождественность всех мировых религий в их начальных стадиях.* Самое *Начало* всегда неизменно открывается с *Непознаваемого* и Пассивного Божества, которое порождает из самого себя некую активную силу или свойство, «Разумного», который иногда называется **Мудростью**, иногда – **Сыном**, очень часто – Богом, Ангелом, Господом и **Логосом**[33]. Последнее название иногда дается самой Первой Эманации, но в нескольких системах он происходит от Первого Андрогина или Двойного Луча, который Незримый испускает в начале. Филон рисует эту Мудрость как мужскую и женскую. Но хотя его первое проявление имело начало, ибо оно произошло из *Oulom*[34] (Aion[35], Время), Высочайшего из Эонов, при испускании из Отца, он уже пребывал с ним *прежде всякого творения,* ибо он – часть его[36]. Поэтому Филон Иудей называет Адама Кадмона *«Разумом»* (Эннойя из *Вифос* в гностической системе). «Разум, да будет он назван Адамом»[37].

а именно Бина, Гебура, Ход, называются Столпом Строгости, тогда как четыре Сефирот центра – Кетер, Тиферет, Йесод и Малхут – называются Срединным Столпом. И, как показывает Маккензи[****] в «Королевской масонской энциклопедии», у этих Трех Столпов «имеется аналогия с Тремя Столпами Мудрости, Силы и Красоты в ремесленной ложе масонства, тогда как Эйн-Соф образует Таинственную Пламенеющую Звезду или Мистический Свет Востока» (с. 407)[*****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] наоборот (*лат.*).

[**] «Каббалистическое Древо» (*лат.*).

[***] *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. I. Paris, 1861. P. 223, 231.

[****] Кеннет Роберт Хендерсон Маккензи (1833–1886) – английский лингвист и востоковед.

[*****] *Mackenzie K.R.H.* The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, and Biography. London, 1877. P. 407 (*Маккензи К.Р.Х.* Королевская масонская энциклопедия истории, обрядов, символизма и биографий. Лондон, 1877. С. 407).

[32] См.: *Champollion-Figeac J.J.* Egypte ancienne. Paris, 1839. P. 245.

[33] Иустин «Разговор с Трифоном Иудеем», с. 284. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Sancti Patris Nostri Justini, Philosophi et Martyris, Opera. Coloniae, 1686. P. 284.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 26–27.

См.: «Но, друзья мои, – продолжал я, – представлю вам другое свидетельство от Писаний в доказательство, что как начало, прежде всех тварей, Бог родил из Себя Самого некоторую Разумную Силу, которая от Духа Святого называется также Славою Господа, то Сыном, то Премудростью, то Ангелом, то Богом, то Господом и Словом» (*Иустин Философ.* Разговор с Трифоном Иудеем, 61).

[34] Категория, обозначающая время. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[35] Эон (Айон, *др.-греч.* Αἰών «время жизни», «поколение») – в древнегреческой мифологии и теокосмогонии божество, персонификация всей длительности времени (иногда переводится как «вечность»).

[36] Санхуниатон называет время Старейшим Эоном, *Протогоном, «Первородным»*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 76–77.

[37] Филон Иудей «Каин и его рождение», XVII. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См., например: On the Cherubim and on the Flaming Sword and on the First Born Child of Man Cain. Part II. Of Cain and his Birth, XVII // The Works of Philo Judaeus. Vol. I. London. 1800. P. 189–190 (О Херувимах, о пламенном мече и о первой твари, родившейся от человека, Каине. Часть II. Каин и его рождение, XVII // Труды Филона Иудея. Т. I. Лондон, 1800. С. 189–190).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 77.

См.: «Когда находящийся в нас разум – назовем его Адамом, – встретив ощущение, которым, как ему кажется, живет все одушевленное (Быт. 3, 20), – а ему имя Ева, – сближается с ним, [стремясь вступить в равноправное общение], а оно как бы залучает в сеть и по законам своего естества, словно добычу, притягивает все воспринимаемое внешними чувствами: глазами – цвет, ушами – звук, ноздрями – запах, вкус – через органы вкуса, и через органы осязания – все тело, то, зачав [все это], оно беременеет и тут же начинает рожать и производит на свет величайшее из душевных зол – мнение. Ведь [ум] возомнил, что все это его собственность – все, что он увидел, услышал, попробовал, понюхал, чего коснулся, – и стал думать, что всего открыватель и творец он сам» (*Филон Александрийский.* О Херувимах, о пламенном мече и о первой твари, родившейся от человека, Каине, 57).

Строго говоря, трудно рассматривать еврейскую *Книгу Бытия* иначе, как только сук на стволе мирового древа всемирной космогонии, изложенной в восточных аллегориях. По мере того как цикл следовал за циклом и народы один за другим появлялись на мировой сцене, чтобы сыграть свою краткую роль в величественной драме жизни человечества, каждый новый народ развивал из традиций предков свою собственную религию, придавая ей местный колорит и отпечатывая на ней свои характерные отличия. Хотя каждая из этих религий имела свои отличительные черты, по которым, если бы не было никаких других архаических признаков, можно оценивать физический и психологический статус ее творцов, – все они сохранили общее подобие единому прототипу. Этот породивший их культ был ничем иным, как первобытной «Религией Мудрости». *Священные Писания* израильтян не являются исключением. Их национальная история, – если они вообще могут претендовать на какую-либо автономию до возвращения из Вавилона и если они были чем-то иным, нежели кочующими кланами индусских париев, – не может быть прослежена назад далее дней Моисея; и если этот эксегипетский жрец по богословской необходимости должен быть превращен в еврейского патриарха, то мы должны настаивать на том, что еврейская нация была возвышена именно этим улыбающимся младенцем из тростников озера Моерис[38]. Авраам же, выдаваемый за их отца, принадлежит всемирной мифологии. По всей вероятности, это лишь одно из многочисленных вымышленных имен *Зеруана* (Сатурна), царя Золотого Века, которого также называют Старцем (эмблема Времени)[39].

Теперь ассириологи наглядно доказали, что в старинных халдейских книгах Авраам называется Зеру-аном или Зерб-аном, что означает очень богатого золотом и серебром и могущественного князя[40]. Его также называют Заруаном и Зарманом – дряхлым стариком[41] [42].

Существует древняя вавилонская легенда, что Ксисутр (Хасисадра табличек[43], или Ксисутр) приплыл в своем ковчеге в Армению, и его сын Сим стал полновластным царем. Плиний говорит, что Сима звали Зеруаном[44], и Сим есть Шем[45]. По-еврейски его имя пишется **שם**, Шем – знак. Этнологи считают Ассирию страной Шема, а Египет называют страной Хама. Шем в десятой главе *Книги Бытия* показан как отец всех детей Еверовых, Елама (Oulam или Eilam) и Ашура (Ассур или Ассирия)[46]. *«Нефилимы»*, или падшие люди, *геберы,* могучие люди, исполины, о которых говорится в *Книге Бытия* (VI, 4)[47], происходят от *Oulam*, «людей Шема». Даже Офир, который, очевидно, следует искать в Индии в дни Хирама, показан как потомок Шема. Записи были умышленно запутаны, чтобы приспособить их к структуре Моисеевой *Библии*. Но *Книга Бытия*, начиная с ее первого стиха и до последнего, не имеет никакого отношения к «избранному народу»; эта книга принадлежит мировой истории. Ее присвоение еврейскими авторами в дни так называемого *восстановления* уничтоженных книг израильтян Ездрой ничего не доказывает и до сих пор опирается на якобы божественное откровение. Это просто компиляция всемирных легенд всемирного человечества. Бунзен говорит, что «в халдейском племени, непосредственно

---

[38] Меридово озеро.

[39] Азраэль, Ангел смерти, есть также Израиль. *Аб-рам* значит Отец Возвышения, Высоко Поставленный Отец, так как Сатурн является высочайшей или отдаленнейшей планетой. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 147–148.

[40] См.: Книга Бытия, XIII, 2. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом» (Быт. 13, 2).

[41] См.: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 145–147.

[42] Сатурна обычно изображают как очень старого человека с серпом в руке. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[43] Библиотека Ашшурбанипала – крупнейшая сохранившаяся библиотека древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек. Составлялась в течение 25 лет в ассирийской столице Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала (Ашшурбанапала) (VII в. до н.э.). Служила также государственным архивом. После смерти царя фонды были рассеяны по различным дворцам. Обнаруженная археологами часть библиотеки состоит из 25000–30000 глиняных табличек с клинописными текстами. Открытие библиотеки в середине XIX в. имело огромное значение для понимания культур Месопотамии и для дешифровки клинописи.

[44] См.: *Мовсес Хоренаци.* История Армении, I.

Цит. по: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 133–134.

[45] Сим (*ивр.* **שם**, шем) – библейский персонаж, старший сын Ноя.

[46] См.: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]» (Быт. 10, 21–22).

[47] См.: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 133–137.

связанном с Авраамом, мы находим отголоски искаженных и неправильно понятых данных, преподносимых в качестве генеалогий единичных людей или указаний на эпохи. Воспоминания, касающиеся Авраама, уходят назад в прошлое, по меньшей мере, на три тысячелетия до времени деда Иакова»[48].

Александр Полигистор говорит, что Авраам родился в Камарине или *Уре,* в городе предсказателей, и *изобрел астрономию*[49]. Иосиф Флавий заявляет то же самое в отношении Тераха, отца Авраама. Вавилонская Башня была построена настолько же непосредственными потомками Шема, насколько и потомками «проклятого» Хама и Ханаана, так как люди в то время были «едины» и «на всей земле был один язык»[50]; и Вавилон был просто астрологической башней, и ее строители были астрологами и адептами первоначальной Религии Мудрости, или, как мы ее называем, Тайной Доктрины.

Сивилла Беросса говорит: до Башни Зеру-ан, Титан и Иапетосте управляли Землей, Зеру-ан хотел быть Верховным, но его два брата воспротивились; тогда вмешалась их сестра Астлик и умиротворила их. И пришли к соглашению, что Зеру-ан должен править, но его мужского пола дети должны быть умерщвлены; и сильные Титаны были назначены для исполнения этого соглашения[51].

Сар (окружность, сарос) есть вавилонский бог неба. Он также Ассарос или Асшур (сын Шема) и Зеро – Зеро-ана, Чакра или Колесо, Беспредельное Время. Поэтому, так как первым шагом, предпринятым Зороастром при основании своей новой религии было превращение наиболее священных божеств санскритской *Веды* в имена злых духов в своих зендских *Священных Писаниях,* и даже отвержение ряда их, – мы не находим в *Авесте* следов Чакры – символической окружности неба.

Елам, другой из сыновей Шема, – это *Oulam,* **עולם**[52], и относится к порядку или циклу событий. В *Екклесиасте* (III, 11) его называют «миром»[53]. В *Книге Иезекиила* (XXVI, 20) это «давно бывший»[54]. В *Книге Бытия* (III, 22) это слово фигурирует как «вечно»[55], а в главе IX (16) – как «вечный»[56]. Наконец, этот термин полностью определен в *Книге Бытия* (VI, 4) в следующих словах: «В то время были на земле *нефилимы* (исполины, падшие люди или Титаны)». Это слово синонимично слову «Эон», αιων. В *Книге Притчей* (VIII, 23) мы читаем: «Я (Мудрость) излилась из *Oulam,* из *Rosh*[57]»[58]. Этой сентенцией мудрый царь-каббалист[59] намекает на одну из тайн человеческого Духа – бессмертный венец человеческой тройственности. В то время как эту сентенцию следовало читать так, как выше приведено, и истолковывать ее в каббалистическом смысле: *Я* (или мое Вечное, Бессмертное *Эго*), Духовная Сущность, было излито из Беспредельной и Безымянной Вечности посредством Творческой Мудрости Непознаваемого Бога, – в каноническом переводе она звучит так: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде

---

[48] Бунзен «Место Египта в мировой истории», т. V, с. 85. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 85.

[49] См.: *Евсевий Кесарийский.* Приготовление к Евангелию, IX, 17.
Цит. по: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 140–141.

[50] Быт. 11, 1.

[51] См.: *Мовсес Хоренаци.* История Армении, I.
Цит. по: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 132–133.

[52] мир, Вселенная, вечность (*иврит* Олам).

[53] См.: «Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Еккл. 3, 11).

[54] См.: «Тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен; и явлю Я славу на земле живых» (Иез. 26, 20).

[55] См.: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3, 22).

[56] См.: «И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9, 16).

[57] **ראש**, Рош, Начало.

[58] См.: «От века я [Мудрость] помазана, от начала, прежде бытия земли» (Притч. 8, 23).

[59] Соломон.

созданий Своих, искони!»[60] – что без каббалистического истолкования представляет собой непонятную чепуху. Когда в уста Соломона вкладываются слова, что *Я* была[61] «прежде… когда еще Он (Верховное Божество) не сотворил ни земли… ни начальных пылинок Вселенной… Я была там», и «когда полагал основания земли… тогда Я была при Нем, *как та, кто выросла с ним*»[62], – что же может подразумевать каббалист под этим *«Я»*, как не собственный Божественный Дух – каплю, излитую из Вечного Источника Света и Мудрости – Вселенского Духа Божества?

Нить Сияния, испускаемая Эйн-Софом из высшей из трех каббалистических Голов, благодаря которой «всё сияет Светом», Нить, которая совершает свой выход через Адама *Primus*, – есть Индивидуальный Дух каждого человека. «Я… была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его (Эйн-Софа) во все время… и радость моя была *с сынами человеческими*»[63], – добавляет Соломон в той же самой главе *Книги Притчей*. Бессмертный Дух радуется в *сыновьях человеческих*, которые без этого Духа были бы только дуадами (физическим телом и астральной душой, или тем *Жизненным Принципом*, который оживляет даже ничтожнейшего в животном царстве). Но мы видели, что эта доктрина учит, что этот Дух не может соединиться с тем человеком, в котором материя и грубейшие влечения его животной души всегда оттесняют Дух. Поэтому Соломон, вдохновляемый его собственным Духом, имевшим в то время власть над ним, произносит следующие мудрые слова: «Послушай меня, сын мой (двойственный человек), блаженны те, которые хранят пути мои… Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих… потому что, *кто нашел меня, тот нашел жизнь*, и получит благодать от Господа; а *согрешающий против меня* наносит *вред душе своей…* и любит *смерть*» (*Книга Притчей*, VII, 1–36)[64].

Эту главу, в такой интерпретации, некоторые богословы стараются приспособить, как и все другое, к Христу, «Сыну Божиему», который неоднократно утверждает, что тот, кто последует за ним, обретет вечную жизнь и победит смерть. Но даже в ее искаженном переводе можно доказать, что она относится к чему угодно, но только не к так называемому Спасителю. Если бы мы приняли ее в этом смысле, тогда христианскому богословию пришлось бы *nolens volens* возвратиться к аверроизму и буддизму, короче говоря, к доктрине Эманаций, ибо Соломон говорит: «Я была излита» из Oulam и Rosh, которые являются частью Божества; и таким образом Христос не был бы самим Богом, как учит их доктрина, а только *Эманацией* Его, подобно Христосу гностиков. Отсюда вытекает значение олицетворенного гностического Эона; это слово означает циклы или определенные периоды в вечности и в то же время подразумевает Иерархию Небесных Существ – Духов. Поэтому Христа иногда называют «Вечным Эоном». Но слово «Вечный» ошибочно в отношении Эонов. Вечно то, что не имеет ни начала, ни конца, но «Эманации» или Эоны, хотя и жили как поглощенные в Божественной Сущности извечно, но раз они были индивидуально излиты, то мы должны сказать, что они имели начало. Поэтому они могут быть *бесконечными* в этой духовной жизни, но не вечными.

Эти Бесконечные Эманации Единой Первопричины, которые народной фантазией были постепенно превращены в отдельных богов, духов, ангелов и демонов, настолько мало считались бессмертными, что всем им было приписано ограниченное существование. И это верование, общее у всех народов древности, у халдейских магов, так же как и у египтян, которое даже ныне придерживаются брамины и буддисты, превосходно свидетельствует о монотеизме древних религиозных систем. Эта доктрина называет жизненный период всех этих низших Божеств «одним Днем Парабрахмана». Традиция гласит, что по истечении цикла в четырнадцать миллиардов триста двадцать миллионов человеческих лет – сама Троица со всеми подчиненными Божествами будет уничтожена вместе с Вселенной и перестанет существовать. Затем другая Вселенная постепенно возникнет из Пралайи (растворения), и люди на Земле будут в состоянии постичь **Сваямбхуву** как он есть. Только эта Первопричина будет существовать всегда во всей своей Славе, заполняя Бесконечное Пространство. Какое еще лучшее доказательство можно привести о

[60] Притч. 8, 22.
[61] Премудрость.
[62] Притч. 8, 26–27, 29–30.
[63] Притч. 8, 30–31.
[64] Притч. 8, 32, 34–36.

чувстве глубокого благоговейного почитания, с каким «язычники» взирают на Единую Верховную Вечную Причину всего сущего, видимого и невидимого?

Это опять-таки является источником, из которого древние каббалисты извлекли идентичные доктрины. Если христиане поняли *Книгу Бытия* по-своему и если, принимая эти тексты буквально, они навязывали необразованным массам веру в творение нашего мира из ничего, и кроме того приписали ему какое-то *Начало*, то конечно нельзя упрекать в этом танаимов, единственных истолкователей сокровенного значения, заключающегося в *Библии*. Не более других философов они верили в спонтанные, ограниченные или *ex nihilo*[65] творения. *Каббала* дожила до наших дней, чтобы показать, что их философия в точности совпадает с философией современных буддистов Непала, свабхавиков. Они верили в *вечность и неразрушимость материи* и, следовательно, в многократные созидания и разрушения миров до нашего мира. «Существовали древние миры, которые погибали»[66]. «Из этого мы видим, что Святый – да будет благословенно имя Его – последовательно слагал и разрушал различные миры до того, как сотворил нынешний мир; и когда Он сотворил этот мир, Он сказал: "Этот мне нравится; предыдущие мне не нравились"»[67]. Кроме того, они верили, как и свабхавики, которых теперь называют атеистами, что каждая вещь происходит (творится) в силу своего же естества и что как только Творческой Силой, присущей «Самосотворенной Субстанции», или Сефире, дается первый импульс, каждая вещь развивается из самой себя, следуя своему образцу, более духовному прототипу, который предшествует ей по лестнице бесконечного творчества. «Неделимая Точка, Неимеющая Предела и Непостижимая (ибо она Абсолютна), распространилась изнутри и образовала Сияние, которое послужило Покровом (Завесой) Неделимым Точкам… Оно также распространялось изнутри… Таким образом, *все произошло через* постоянное поднимающее возбуждение, и так, наконец, произошел мир»[68].

В более поздних книгах зороастрийцев, после того как Дарий восстановил поклонение Ормазду и добавил к нему более очищенную магию первичной *Тайной Мудрости*, **חכמה נסתרה**, – иерофантом которой, как говорит нам надпись, он сам был, – опять появляется Зеру-ана, или Беспредельное Время, изображаемое браминами в виде *чакры* или окружности, которая фигурирует на поднятом пальце главных божеств. Далее мы покажем связь, в какой она находится с пифагорейскими мистическими числами – с первым и последним, которым является *zero* (0), и с величайшим из богов мистерий **Иао**. Идентичность одного только этого символа во всех старых религиях уже достаточна, чтобы доказать их общее происхождение из одной и той же первобытной веры[69]. Этот термин «Беспредельное Время», который может быть применен только к **Единому**, который не имеет ни начала, ни конца, зороастрийцы выражают словами «Зерван Акарана»[70], так как оно существовало всегда. «Его Величие», говорят они, слишком возвышенно,

---

[65] из ничего (*лат.*).

[66] «Идра Зута», «Зогар», III, 292b. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 151.

См.: *Ginsburg C.D.* The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 21.

[67] «Берешит Рабба»[*], параша[**] IX[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Берешѝт Рабба» (бе-решѝт с *ивр.* – «в начале»; рабба – «великий»), то есть «Большое [исследование] о "Сотворении"» – мидраш (трактат) на Книгу Бытия, автором которого предание называет палестинского аморая Ошайю (Гошайю), жившего в III в.

[**] глава.

[***] См.: *Ginsburg C.D.* The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 21.

[68] «Зогар», I, 20a. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 154.

См.: *Ginsburg C.D.* The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 23.

[69] «Санскритское *s*, – говорит Макс Мюллер, – представляется буквами *z* и *h*. Таким образом географическое название "hapta hendu", встречаемое в "Авесте", становится понятным, если мы переведем *z* и *h* обратно на санскритское *s*. Ибо "Sapta Sindhu", или "семеро рек", означает старое ведическое наименование самой Индии» («Стружки», т. I, с. 81)[*]. «Авеста» – это дух «Вед» – частично раскрытое эзотерическое значение. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 81.

[70] Зерван (Зурван, Зарван, от *пехл.* zruvan – «время», *фр.* Zervane-akérène) – в иранской мифологии олицетворение времени и пространства. В поздний период понимался как бог времени и судьбы, двуполое существо, породившее Ахурамазду и Анграмайнью. Зерван – верховный бог зурванизма, также упоминается в числе прочих

его Свет слишком ярок для человеческого разума или глаза смертного. Его Первичной Эманацией является Вечный Свет, прежде сокрытый во Тьме, который был вызван к проявлению, и таким образом образовался Ормазд, «Царь Жизни». Он – Первородный Беспредельного Времени, но подобно своему антитипу или предсуществовавшей Духовной Идее извечно пребывал в Изначальной Тьме. Его *Логос* создал чисто Умственный Мир. Когда истекли три Великих Цикла[71], он сотворил в течение шести Периодов материальный мир. Шестеро Амешаспентов или *Первичных* Духовных Людей, которых Ормазд сотворил по своему образу, являются посредниками между этим миром и им самим. Митра – Эманация Логоса и глава двадцати восьми *изедов,* опекающих ангелов-покровителей духовной части человечества – душами людей. *Верверы*[72] же бесчисленны. Они суть Идеи или скорее Идеальные Концепции объектов, которые сформировались в уме Ормазда или Ахурамазды до того, как он пожелал, чтобы они приняли конкретные формы. Они то, что Аристотель называет «privation» форм и субстанций. Именно из религии Заратуштры, как его всегда называют в *Авесте*, древние евреи заимствовали больше всего. В одной из яшт Ахурамазда, Верховный, дает провидцу в качестве одного из своих священных имен *Ахми,* «Я есмь»; и в другом месте – *Ahmi yat ahmi,* «Я есмь то, что я есмь»[73] – слова, которые, как утверждают, Иегова дал Моисею.

Эта космогония, принятая с изменением имен в раввинской *Каббале,* впоследствии проникла с некоторыми добавочными умозрениями Манеса, полумага, полуплатоника, в великое тело гностицизма. По писаниям отцов церкви, полных предвзятых мнений и клеветы, невозможно установить подлинные учения последователей Василида, Валентина и Маркиона; скорее это можно сделать по остаткам трудов бардесанцев, известных как назареи. Теперь, когда все их рукописи и книги уничтожены, почти невозможно определить должное место в расходящихся взглядах для каждой из этих сект. Но еще живы несколько человек, у которых сохранились книги и непосредственные предания об офитах, хотя они мало заинтересованы в том, чтобы о них узнал мир. Истина была сокрыта в течение более чем тысячи лет среди неизвестных сект горы Ливана и Палестины. И их *диаграмма* офитской схемы расходится с описанием, данным Оригеном[74], и, следовательно, с *диаграммой* Маттера[75].

Каббалистическая Троица – одна из моделей христианской Троицы. «**Древний**, да будет благословенно имя его, имеет три Головы, но которые составляют только одну»[76]. *Tria capita exsculpa sunt, unum intra alterum, et alterum supra alterum* (три Головы входят одна в другую и одна

богов и в текстах Авесты. Зенд-Авеста признает Единое Верховное Начало бытия, которое называет «Вечное Время» (Зерван Акарана); из недр его происходят уже Ормазд и Ариман, Свет и Тьма, образующие своей борьбой существование настоящего мира.

[71] То, что в системе «Авесты» обычно понимают как *тысячу* лет, – в эзотерической доктрине означает цикл, длительность которого известна только посвященным и который имеет аллегорическое значение. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[72] Фравáши (верверы, *пехл.* Фравáхр, «предвыбор») – в зороастризме благой дух, включающий в себя всё, что было и что будет, и присущий каждой живой частице мироздания. Фраваши людей были созданы Ахура-Маздой до воплощения творения в материальную форму, они продолжают существовать и после смерти человека. Фраваши – души праведных, множество светлых гениев, это воинство Ахура-Мазды.

[73] См.: *Haug M.* Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsees. Bombay, 1862. P. 176 (*Хауг М.* Очерки священного языка, письменности и религии парсов. Бомбей, 1862. С. 176).

[74] См.: *Ориген.* Против Цельса, VI, XXIV–XXXVIII.

[75] Маттер «Критическая история гностицизма», иллюстрация X. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Planche I D // *Matter J.* École et sectes des Ophites // *Matter J.* Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques de six premiers siècles de l'ère chrétienne. Planches. Paris, 1828 (Иллюстрация I D // *Маттер Ж.* Критическая история гностицизма и его влияние на религиозные и философские секты первых шести веков христианской эры. Иллюстрации. Париж, 1828).

См.: *Matter J.* École et sectes des Ophites // *Matter J.* Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques de six premiers siècles de l'ère chrétienne. T. II. Paris, 1828. P. 184–251 (*Маттер Ж.* Школы и секты офитов // *Маттер Ж.* Критическая история гностицизма и его влияние на религиозные и философские секты первых шести веков христианской эры. Т. II. Париж, 1828. С. 184–251).

Цит. по: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 22.

[76] «Идра Зута», «Зогар», III, 288b. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 138.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 78.

над другой)[77]. Первая Голова – это Сокровенная Мудрость (*Sapientia Abscondita*)[78]. Под этой Головой находится **Древний** (пифагорейская *Монада*), наиболее сокровенная из тайн, Голова, которая не есть Голова (*caput quod non est caput*), никто не может знать, что в этой Голове. Никакой ум не в состоянии постичь эту Мудрость[79]. Этот *Senior Sanctissimus*[80] окружен тремя Головами. Он есть Вечный **Свет** Мудрости, а Мудрость есть источник, из которого начались все проявления. «Эти три Головы заключены в **одну Голову** (которая не есть Голова); и эти три наклонены над **Малым Ликом** (осеняют Сына), и через них всё сияет Светом»[81]. «Эйн-Соф испускает Нить из Эль или *Аль* (Высочайшего Бога Троицы), и Свет следует за этой Нитью и входит и, проходя, выходит через Адама *Primus* (Кадмона), который *сокрыт* до тех пор, пока не будет готов план расположения (*statum dispositionis*); он проходит по Нити через него с Головы до ног; и в нем (в Сокрытом Адаме) заключена фигура **Человека**»[82].

«Кто хочет прозреть в это Священное Единство, пусть рассматривает пламя, поднимающееся с горящих угольев или горящей лампы. Он сперва увидит двойной свет – яркий белый и черный или синий свет; белый свет *выше* и поднимается в Непосредственный Свет, тогда как синий или темный свет находится *внизу* и кажется как бы сидением для первого; все же они оба так тесно соединены, что образуют только одно пламя. Однако, сиденье, образованное синим или темным светом, опять-таки соединено с горящей материей, которая находится *под* ним. Белый свет никогда не меняет своего цвета, он всегда остается белым, но различные оттенки наблюдаются в нижнем свете, тогда как свет, расположенный в самом низу, кроме того, имеет два направления – *кверху* он соединен с белым светом, а *книзу* с горящей материей. Последняя постоянно пожирается и постоянно восходит к Высшему Свету, и таким образом все сливается в Единое Единство»[83].

Таковы были идеи древних о Троице в Единице как абстракции. Человек, который есть микрокосмос Макрокосма или Первичного Небесного Человека, Адама Кадмона, также представляет Троицу, ибо он есть *тело, душа* и *Дух.*

«Всё, что создано “Древним из Древних” может жить и существовать только как мужское и женское», – гласит *Зогар*[84]. Только Он один, которому никто не может сказать «Ты», так как Он есть Дух **Белой Головы**, в которой объединены **«три Головы»**, – только Он один Несотворен. Из Тонкого Огня по одну сторону Белой Головы и из «Тонкого Воздуха» по другую сторону излучается Шехина, его Покрывало (Женственный Святой Дух). «Этот Воздух, – говорит *Идра Раба*, – является наиболее сокровенным (occultissimos) атрибутом Ветхого Деньми[85]. Древний из

---

[77] См.: Idra Suta, sectio II, §59 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 528.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 79.

[78] См.: Idra Suta, sectio II, §60 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 528.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 79.

[79] Там же, раздел II. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Idra Suta, sectio II, §63 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 528.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 79.

[80] Старший Святейший (*лат.*).
См.: Idra Suta, sectio II, §62 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 528.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 79.

[81] Там же, VII. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Idra Suta, sectio VII, §177–187 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 539–540.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 80.

[82] «Jam vero quoniam hoc in loco recondita est, illa plane non utuntur, et tantum de parte lucis ejus participant, quae demittitur et ingreditur intra filum Aen Soph protensum e Persona **אל** (*Al* – God) deorsum: intratque et perrumpit et transit per Adam primum occultum usque in statum dispositionis transit; per eum a capite usque ad pedes ejus: *et in eo est figura hominis*» («Открытая Каббала», II, с. 246)[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

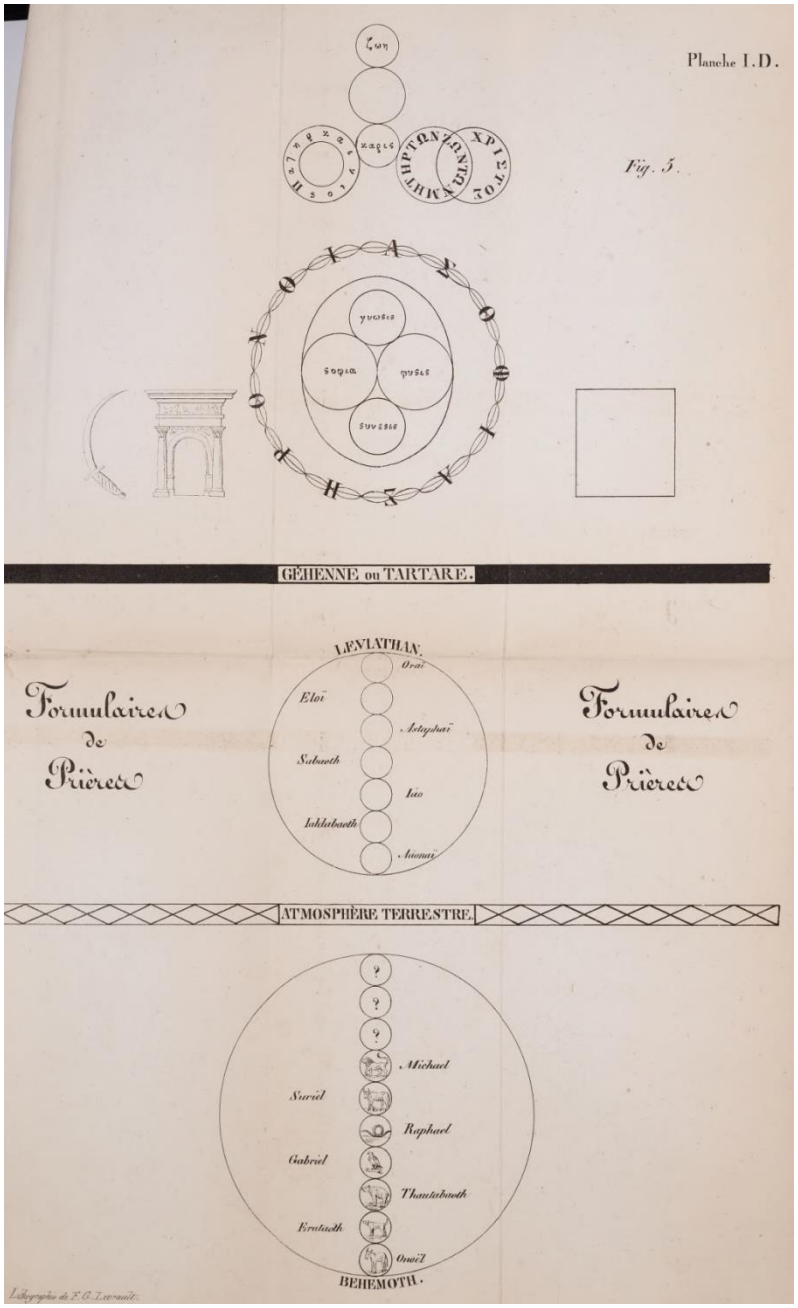
[*] См.: *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 246.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 119.

[83] «Зогар», I, 51a. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 144.
Цит. по: *Ginsburg C.D.* The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 25–26.

[84] Книга III, 290a. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 137.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 68.

[85] «Идра Раба», § 541, 542. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Древних есть *Сокровеннейший* из Сокровенных[86]. Всё есть Он Сам, и Он Сам всячески сокрыт[87]. *Череп* **Белой Головы** не имеет начала, но конец его обладает сияющим отражением и *округлостью*, которая есть наша Вселенная[88]».

«Диаграмма Маттера»
(*Matter J.* Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques de six premiers siècles de l'ère chrétienne. Planches. Paris, 1828)[89]

См.: Idra Rabba, sectio XXVII, §59 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 451.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 104.

[86] Там же, III, 36. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Idra Rabba, sectio III, §36 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 392.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 104.

[87] Там же, 171. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Idra Rabba, sectio X, §171 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 392.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 104.

[88] См.: Idra Suta, sectio II, §51 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 527.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 70.

[89] Диаграмма офитов описана Цельсом и Оригеном, хотя и различным образом. Цельс говорит о кругах над кругами; по словам Оригена, это были два концентричных круга. Перегородка отделяла Царство Света от Срединного

«Они рассматривают, – говорит Клейкер, – Первородного как Мужа и Жену постольку, поскольку его Свет заключает в себе все другие Света, и постольку, поскольку его Дух Жизни или Жизненное Дыхание включает в себя всех других Духов Жизни»[90]. Каббалистическая Шехина соответствует Софии офитов. Строго говоря, Адам Кадмон есть Вифос, но в этой системе Эманаций, где всё рассчитано на то, чтобы смутить и помешать исследователю, он является *Источником* Света, Первым «Первичным Человеком» и в то же самое время *Эннойей,* Мыслью Вифос, Глубины, ибо он – Пэмандр.

Гностики, а также назареи, аллегорически выражаясь об олицетворениях, говорили, что *Первый* и *Второй* Человек любили красоту Софии (Сефиры), Первой Женщины, и таким образом Отец и Сын оплодотворили Небесную «Женщину» и из Первоначальной Тьмы произвели видимый Свет (Сефира есть Невидимый или Духовный Свет), «который они назвали **Христом-Помазанником** или Царем-Мессией»[91]. Этот Христос есть *Адам из Праха* до его падения с Духом Адоная, его Отца, и Шехины-Адонай, его Матери, над ним, ибо Адам Primus есть Адон, Адонай или Адонис. Первичное существование проявляется своей Мудростью и производит *Постигаемого* **Логоса** (всё зримое творение). Эта Мудрость почиталась офитами в форме Змея. Пока что мы видим, что Первая и Вторая Жизни представлены двумя Адамами, или Первым и Вторым Человеком. В Первом сокрыта *Ева,* или еще не родившаяся Духовная Ева, и она находится внутри Адама *Primus,* ибо она составляет часть его самого, являющегося Андрогином. Ева из Праха, та, которую в *Книге Бытия* назовут «матерью всех живущих»[92], находится *внутри* Адама Второго. И теперь с момента своей первой манифестации **Владыка Мано**, Непостижимая Мудрость, исчезает со сцены действия; Он проявит себя только в качестве Шехины, **Милости**, ибо **Корона** есть «Сокровеннейший Свет из всех Светов», и, следовательно, Субстанция самой Тьмы[93].

В *Каббале* Шехина является девятой Эманацией Сефиры, которая содержит все десять Сефирот внутри себя. Она принадлежит к третьей Триаде и произведена вместе с *Малхут,* или «Царством», для которой она является женской половиной. В других отношениях она считается выше любой из них, ибо она есть «Божественная Слава», «Покров» или «Одеяние» Эйн-Софа. Евреи, где бы она ни упоминалась в *Таргуме,* говорят, что она есть Слава Иеговы, обитавшая в святилище, проявляясь в виде зримого облака; «Слава» витала над Престолом Милосердия в *Святая Святых.*

Царства. Два других концентрических круга, один светлый, другой темный, представляли Свет и Тьму. К ним привешивался третий круг с надписью ZΩH (Жизнь), два меньших круга пересекались в нем, образуя ромбоид. На общем поле имелась надпись ΣΟΦΙΑC ΦΥCIC (Природа Мудрости), сверху ΓΝΩCIC (Познание), снизу ΣΥNECIC (Понимание, Познание, Наука), а в ромбоиде ΣΟΦΙΑC ΠΡΟΝΟΙΑ (Провидение Мудрости).

Всего было 7 кругов с именами архангелов и символами созвездий:

Михаил в виде льва;

Цуриел (Суриел, Туриель) в виде быка;

Рафаил – дракона (змеи);

Гавриил – орла;

Тот-Саваоф (Thauthabaoth, Ялда-Бахут) – голова медведя;

Эратаоф (Erataoth, Эратаот, Ератаоф, Эрафаоф, Еротаол) – голова пса;

Оноэль (Оноэл, Оноил или Thartharaoth, Фарфараоф, Тартараот) – в виде головы осла (мула).

Возможно, что эти архангелы тождественны с семью вышеупомянутыми поколениями Ялдаваофа. Они означают телесный мир, следующий за средним миром и которым кончаются владения мудрости.

[90] «О природе и происхождении учения об Эманациях у каббалистов», с. 11. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Kleuker J.F.* Ueber die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten. Riga, 1786. P. 11.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 73.

[91] Ириней Лионский, с. 637. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Sancti Irenæi Lugdunensis episcopi & martyris, Aduersus Valentini, & similium Gnosticorum hæreses, libri quinque. Lutetia Parisiorum, 1675. P. 137.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 74.

[92] Быт. 3, 20.

[93] «Идра Зута», IX, «Открытая Каббала»*; см.: Пифагор «Монада». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: Idra Suta, sectio IX, §353 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 555.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 72.

В системе назареев или бардесан, которую можно назвать *Каббалой* внутри *Каббалы*, Ветхого Деньми, *Antiquus Altus*[94], Отца Демиурга Вселенной, называют *Третьей* Жизнью или *Абатуром,* и он – Отец Фетахила, Архитектора видимой Вселенной, которую он вызвал к существованию посредством сил своих Гениев по велению «Величайшего»; Абатур отвечает «Отцу» Иисуса в более позднем христианском богословии. Эти две Верховные *Жизни* суть та Корона, внутри которой обитает Величайший *Ферхо.* «Прежде чем какая-либо тварь начала существовать, существовал Владыка Ферхо»[95]. Он есть Первая Жизнь, Бесформенная и Невидимая, в которой существует Живой Дух **Жизни**, Высочайшая **Милость**. Эти двое – Вечное **Одно**, ибо они Свет и **Причина** Света. Поэтому они соответствуют каббалистической Сокрытой *Мудрости* и Сокрытой Шехине – Святому Духу. «Этот Свет, который проявлен, есть Одеяние Небесного Сокрытого», – говорит *Идра Зута*[96]. И «Небесный Человек» есть Высочайший Адам. «Никто не знает его путей, кроме *Макропросопуса*» (Большого Лика) – Верховного *Активного* Бога[97]. «Меня будут читать не так, как я *написан*; в этом мире мое имя будет писаться Иегова и будет читаться Адонай»[98], – очень верно говорят раввины. Адонай есть Адам Кадмон; он есть и **Отец** и **Мать**. При этом двойном посредничестве Дух «Древнего из Древних» спускается на *Микропросопуса* (Малый Лик) или Адама из Эдема. И «Господь Бог вдунул в ноздри его дыхание жизни»[99].

Когда Женщина отделяется от своего Андрогина и становится самостоятельной индивидуальностью, снова повторяется первое повествование. И Отец и Сын, оба Адама, любят ее красоту; затем следует аллегория искушения и падения. Как в *Каббале,* так и в системе офитов Офис и Офиоморфос являются Эманациями, которые символизируются Змеями, причем первый представляет собой Вечность, Мудрость и Дух (как в халдейском магизме змеепоклонения и Доктрины Мудрости старины), а последний – Коварство, Зависть и Материю. И Дух и Материя – Змии; и Адам Кадмон становится Офисом, который искушает сам себя – Мужчину и Женщину – вкусить от «Древа Добра и Зла», чтобы научить их тайнам Духовной Мудрости. Свет искушает Тьму, и Тьма привлекает Свет, ибо Тьма есть *Материя,* и *«Высочайший* Свет не светит в своей *Tenebrae*[100]». Со знанием приходит искушение Офиоморфоса, и он побеждает. Дуализм каждой существующей религии выявлен падением. «Приобрела я человека от *Господа*», – восклицает Ева, когда рождается дуализм – Каин и Авель, зло и добро. «Адам познал Хаву, жену (*ишто*) свою; и она зачала и родила *Кина,* и сказала: **קניתי איש את יהוה**, *kaniti ish et Yehovah*, получила, или приобрела, я человека от *Иеговы* (*ish* – человек[101])»[102]. *«Cum arbore peccati Deus creavit seculum»*[103].

А теперь мы сравним эту систему с системой еврейских гностиков – назареев, а также с другими философиями.

---

[94] Древнего Высшего (*лат.*).
См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 148.

[95] «Кодекс назареев», I, с. 145. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1816. P. 143, 145.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 55–56.

[96] См.: Idra Suta, sectio IX, §355 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 555.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 72.

[97] «Идра Раба», VIII, 107–109. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Idra Rabba, sectio VIII, §107–109 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 401.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 75.

[98] «Извлечения из Зогара», с. 11. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Biesenthal J.H.* Auszüge aus dem Buche Sohar: mit deutscher Übersetzung. Berlin, 1858. S. 11.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 72.

[99] См.: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2, 7).

[100] Тьме (*лат.*).

[101] **איש**.

[102] См.: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» (Быт. 4, 1).

[103] «Древом греха Бог сотворил мир» (*лат.*).
См.: *Lévi É.* La science des esprits. Paris, 1865. P. 149.

Иш Амон, Плерома или Беспредельный Круг, внутри которого находятся «все формы», есть **Мысль** Божественной Силы; она работает в **Тишине**, и внезапно Свет порождается Тьмой; его называют **Второй** Жизнью, и эта Вторая производит или порождает **Третью**. Этот Третий Свет есть «**Отец** всех живущих», как **Ева** есть «матерь всех живущих». Он является тем Творцом, который вызывает инертную материю к жизни посредством своего Животворного Духа, и поэтому его называют Древним этого мира. Абатур есть тот Отец, создающий Первого Адама, который, в свою очередь, создает Второго. Абатур открывает врата и идет к Темной Воде (Хаосу) и вглядывается в нее; Тьма отражает его Образ и – вот! – образовался **Сын** – Логос или Демиург; Фетахил, Строитель *материального* мира, вызван к существованию[104]. Согласно гностической догме, это был *Метатрон,* Архангел Гавриил или Вестник Жизни, или, по библейской-аллегории, андрогинный Адам Кадмон, **Сын**, который, сообща с Духом Отца, производит **Помазанника**[105], или Адама до грехопадения.

Когда Сваямбхува, «Владыка, Существующий Через Самого Себя», чувствует потребность в проявлении, он описывается в индусских священных книгах следующим образом.

Испытывая желание производить различных существ из своей собственной Божественной Субстанции, он сперва проявил Воды, которые развили в себе Плодотворное Семя.

«Семя стало Зародышем, блестящим как золото, сияющим как светило с тысячью лучами; и в этом Яйце он родился в форме **Брахмы**, Великого Начала всех существ» (*Законы Ману*, книга I, шлоки 8, 9)[106].

Египетский Кнеф или Хнуф, Божественная Мудрость, изображаемый в виде Змия, достает из своего рта Яйцо, из которого выходит Птах. В этом случае Птах представляет собой Всемирный Зародыш, так же как и Брахма[107], который – среднего рода, когда конечное *а* имеет двоеточие наверху[108]; в противном случае он становится просто одним из имен Божества. Первый послужил прообразом **Трех Жизней** назареев, так же как и каббалистических «Ликов», **Partzufim**[109], который, в свою очередь, послужил прообразом для христианской Троицы Иринея Лионского и его последователей. Яйцо изображало Первоначальную Материю, которая послужила материалом для построения видимой Вселенной; оно содержало, так же как и гностическая Плерома и каббалистическая Шехина, Мужа и Жену, Дух и Жизнь, «чей Свет включает в себя все другие Света» или Духов Жизни[110]. Это первое проявление символизировалось Змием, который сперва представляет *Божественную* Мудрость, но, *упав в зарождение,* оскверняется. Птах есть Небесный Человек, египетский Адам Кадмон или Христос, который, соединившись с Женским Святым Духом, **Zoe**[111], производит пять элементов: воздух, воду, огонь, землю и Эфир; последний является точной копией буддийского Ади и его Пяти Дхьяни-Будд, как мы показали в предыдущей главе. Индусский Сваямбхува-Нара развивает из себя *Материнский Принцип,* заключенный в его собственной Божественной Сущности, – Нари, Бессмертную Деву, которая, оплодотворенная его Духом, становится Танматрой[112], матерью пяти элементов – воздуха, воды, огня, земли и Эфира. Таким образом, можно показать, как из индусской космогонии произошли все другие.

---

[104] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56–57.

[105] Там же. P. XXVII, XXIX.

[106] См.: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 336–337.

См.: «Вознамерившись произвести из своего тела различные существа, он вначале сотворил воды и в них испустил свое семя. Оно стало золотым яйцом, по блеску равным солнцу; в нем он сам родился [как] Брахма, прародитель всего мира» (Законы Ману, I, 8–9).

[107] Brahmä.

[108] Он – Всемирный и Духовный Зародыш *всего*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[109] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 57.

Парцуфим (*ивр.* **פַּרְצוּפִים**; ед.ч. *ивр.* **פַּרְצוּף** [парцуф] – «лицо») – Сефира, обладающая качествами и способностями, присущими всем прочим Сефирот.

[110] См.: *Kleuker J.F.* Ueber die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten. Riga, 1786. P. 11.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 73.

[111] См.: «Когда же Единородный почувствовал для чего он произведен, то и сам произвел Слово (Λογος) и Жизнь (Zωη), Отца всех, имеющих произойти после него, начало и образование всей Полноты (Πληρωμα)» (*Ириней Лионский.* Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), I, I).

[112] Танматры (*санскр.* tanmätra = «только то») – согласно индийскому метафизическому учению санкхья, это пять «тонких» первоэлементов (таттв) бытия – звук, осязаемость, форма, вкус и запах, лежащие в основе пяти

Кнорр фон Розенрот, занимаясь истолкованием *Каббалы*, утверждает, что «в этом первом состоянии (Сокрытой Мудрости) Бесконечный Бог Сам может быть понят, как “Отец” (из *Нового Завета*). Но к *Свету*, испускаемому Беспредельным через какой-то канал в “Первичного Адама” или *Мессию*, и соединенному с ним, может быть применено название **Сын**. А к току, испускаемому им (Сыном) на низшие части (Вселенной) могут быть приложимы характеристики Святого Духа»[113]. София Ахамот, полудуховная, полуматериальная **Жизнь**, которая оживляет инертную материю в глубинах Хаоса, есть Святой Дух гностиков и *Spiritus* (женский) назареев. Она, запомните это, *Сестра Христоса*, Совершенная Эманация, и оба они Дети или Эманации Софии, чисто духовной и умственной Дочери Вифос, Глубины. Ибо Старшая София есть Шехина, Лик Божий, «Шехина Бога, которая есть его Образ»[114].

«Сын, Зевс-Бэл, или Сол-Митра, есть Образ Отца, Эманация из *Высочайшего Света*, – говорит Моверс. – Его считают Творцом»[115].

«Философы говорят, что Первый Воздух есть *Anima Mundi*. Но Покров (Шехина) выше, чем Первый Воздух, так как он ближе прилегает к Эйн-Софу, Беспредельному»[116]. Таким образом, *София* есть Шехина, а София-Ахамот есть *Анима Мунди*, Астральный Свет каббалистов, содержащий в себе духовные и материальные Зародыши всего, *что существует*. Ибо София-Ахамот, подобно *Еве*, прототипом которой она является, является «матерью всех живущих».

В системе назареев, так же как и в индусской философии доведического и ранневедического периодов, имеются три Троицы. В то время как немногие переводчики *Каббалы*, *Кодекса назареев* и других малопонятных книг безнадежно барахтаются среди бесконечного пантеона имен, не умея прийти к соглашению по поводу системы их классификации, так как одна гипотеза противоречит и опрокидывает другую, – мы можем только удивляться этому столь легко преодолимому затруднению. Но даже теперь, когда переводы и даже внимательное чтение древнего санскрита стали так доступны для сопоставлений, переводчики никогда не признают возможным, что ключ ко всем философиям, – будь то философии семитские, хамитские или туранские, как они их называют, – имеется в индусских Священных Писаниях. Все же факты, свидетельствующие об этом, налицо, а факты трудно уничтожить. Так, в то время как индусская Троица трижды проявляется как:

Нара (или Пара-Пуруша), Агни, Брахма, Отец,
Нари (Мариама), Ваю, Вишну, Мать,
Вирадж (Брама[117]), Сурья, Шива, Сын[118],

и египетская Троица как:

материальных стихий, называемых также физическими или «грубыми» элементами. Описаны в «Санкхья-карике». Каждая танматра способствует эманации одной стихии: из танматры звука (*санскр.* «шабда») эманирует пространство; из танматры осязаемости («спарша») – ветер; из танматры формы («рупа») – огонь; из танматры вкуса («раса») – вода; из танматры запаха («гандха») – земля.

[113] «Краткое изложение христианской Каббалы», с. 6. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Adumbratio Kabbalæ Christianæ. Francofurti ad Moenum, 1684. P. 7 (Краткое изложение христианской Кабаллы. Франкфурт-на-Майне, 1684. С. 7).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 149.

«Adumbratio Kabbalæ Christianæ» – приложение к «Открытой Каббале», трактат фламандского алхимика, сына Яна Баптисты Ван Гельмонта, Франциска Меркурия Ван Гельмонта (1614–1698/1699).

[114] «Зогар», 93. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 137.

[115] Моверс, с. 265. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 265–266, 390.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 133.

[116] «Открытая Каббала», т. II, с. 236. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 236.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 119.

[117] Brahmä.

[118] См.: *Jacolliot L.* Occult Science in India and Among the Ancients: With an Account of Their Mystic Initiations, and the History of Spiritism. New York, 1864. P. 130 (*Жаколио Л.* Оккультная наука в Индии и у древних: с описанием их мистических посвящений и историей спиритизма. Нью-Йорк, 1864. С. 130).

Кнеф (или Амон), Озирис, Ра (Гор), Отец,
Maut (или Мут), Изида, Изида, Мать,
Хонсу, Гор, Малули, Сын[119],

в системе назареев мы имеем:

Ферхо (Иш Амон), Мано, Абатур, Отец,
Хаос (Темные Воды), Spiritus (женский), Netubto[120], Мать,
Фетахил, Lehdoio, Владыка Иордан, Сын.

Первая – это Сокрытая или Непроявленная Троица – чистая абстракция. Вторая – это Активная Троица или проявленная в результатах творения, вышедшая из предыдущей – ее духовного прототипа. Третья представляет собой искаженный образ двух других – образ, выкристаллизовавшийся в форме человеческих догм, которые меняются в соответствии с богатством национальной материалистической фантазии.

Верховный Владыка Великолепия и Света, Блестящий, Сияющий, раньше которого никакой другой Владыка не существовал, называется Короной (Crown), Владыкой Ферхо, Непроявленной Жизнью, извечно существовавшей в первом, и Владыкой Иорданом – Духом, Живой Водой Милосердия[121]. Он тот единственный, через которого мы можем быть спасены; и таким образом он соответствует Шехине, Духовному Покрову Эйн-Софа, или Святому Духу. Они составляют Троицу *in abscondito*[122]. Вторая Троица составлена из трех Жизней. Первая есть подобие Владыки Ферхо, через которую он проявляется, и этим Вторым Ферхо является Царь Света – **Мано** (*Rex Lucis*)[123]. Он есть Небесная Жизнь и Свет, и он старше, чем Архитектор Неба и Земли[124]. Вторая Жизнь есть *Иш Амон* (Плерома), Чаша Избрания, содержащая Зримую Мысль *Iordanus Maximus*[125] – *образ* (или его умопостигаемое отражение), прообраз Живой Воды, который есть «Духовный Иордан»[126]. Третья Жизнь, которая произведена двумя другими, есть **Абатур** (*Аб* – Родитель или Отец). Это и есть таинственный и ветхий «Древний из Древних», *«Senem sui obtegentem et grandævum mundi*»[127]. Эта Третья Жизнь является Отцом Демиурга Фетахила, Творца Мира, которого офиты называют Ялдаваофом[128], хотя Фетахил является *Единородным*, отражением

---

[119] Шампольон-младший «Письма». – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Champollion J.-F.* Lettres écrites d'Egypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Paris, 1833. P. 156.
Цит. по: *Jacolliot L.* Occult Science in India and Among the Ancients: With an Account of Their Mystic Initiations, and the History of Spiritism. New York, 1864. P. 130.

[120] См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 281, 283.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 32.

[121] «Кодекс назареев», т. II, с. 47–57. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 145.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 55–56.

[122] в скрытом состоянии (*лат.*).

[123] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 100.

[124] Там же, т. I, с. 145. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 211.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56.

[125] Величайшего Иордана (*лат.*).

[126] Там же, т. II, с. 211. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 133, 145.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56, 101.

[127] «Древний и великий древний мира» (*лат.*).
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 211.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56.

[128] Там же, т. I, с. 308. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 309.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56.

Отца, Абатура, который производит его, вглядываясь в «Темные Воды»[129], но Владыка Мано, «Владыка Возвышенности, Господь всех Гениев», выше, чем Отец, в этом каббалистическом *Кодексе назареев* – один чисто Духовный, другой материальный. Так, например, в то время как «Единородным» Абатура является Гений Фетахил, Творец физического мира, – Владыка Мано, «Господь Celsitude», являющийся Сыном Того, Кто «Отец всех, проповедующих *Евангелие*», также производит «Единородного», Владыку Lehdoio, «Справедливого Владыку». Он является Христосом, Помазанником, который изливает «Милость» Незримого Иордана, *Духа Высочайшей Короны*.

В Аркане, «в собрании Славы, освещаемом **Мано**, которому Искры Славы обязаны своим происхождением», Гении, живущие в Свете, «поднялись; они пошли на Видимый Иордан и к Текучим Водам… Они собрались на совещание… и вызвали Единородного Сына Нетленного Образа, которого невозможно постичь размышлением, Lehdoio, Справедливого Владыку, и произошел от Lehdoio, Справедливого Владыки, тот, кого жизнь сотворила по его Слову»[130].

Мано является главой Семи Эонов, которые суть Мано (*Rex Lucis*), Aiar Zivo, Ignis Vivus, Lux, Vita, Aqua Viva (Живая Вода Крещения, Гений Иордана) и Ipsa Vita[131], Глава Шести Гениев, которые вместе с ним образуют мистическое *Семь*. Мано назареев – это просто копия индусского Первого Ману – Эманации Ману Сваямбхувы, из которого один за другим исходят Шесть других Ману – прототипы последующих людских рас. Все они представлены апостолом-каббалистом Иоанном в «семи светильниках огненных, горящих перед престолом, которые суть семь Духов Божиих»[132], а также в семи Ангелах с семью сосудами. И снова в Фетахиле мы узнаем первоисточник христианской доктрины.

В *Откровении Иоанна Богослова* сказано: «Я обратился… и увидел… посреди *семи* светильников подобного Сыну Человеческому… глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его… и ноги Его подобны халколивану[133], как раскаленные в печи» (I, 13, 14, 15). Хорошо известно, что Иоанн повторяет здесь слова Даниила и Иезекииля: «Ветхий Днями… волосы главы Его – как чистая волна…»[134] и т.д. И «над подобием престола… подобие человека… и вид огня… и сияние было вокруг него»[135]. Причем огонь представляет «Славу Господню». Фетахил есть Сын Человека, Третья Жизнь, и его верхнюю часть представляют белой как снег; стоя у трона Живого Огня, он принимает облик пламени.

Все эти «апокалиптические» видения базируются на описании «Белой Головы» в *Зогаре*, в которой объединена каббалистическая Троица. Это Белая Голова, «скрывающая в своем Черепе Дух»[136] и окруженная Тонким Огнем. «Появление Человека» есть появление Адама Кадмона, через которого проходит Нить Света, представленного Огнем. Фетахил есть *Vir Novissimus* (Новейший Человек), Сын Абатура[137], причем последний является «Человеком» или *Третьей* Жизнью[138], теперь третьим лицом Троицы. Иоанн видит «подобного Сыну Человеческому»,

---

[129] София Ахамот также рождает своего сына Ялдаваофа, *Демиурга*, вглядываясь в Хаос или Материю и приходя в соприкосновение с ней. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[130] «Кодекс назареев», т. II, с. 109; см.: «Сод: Сын Человеческий», где приведен перевод. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 107, 109.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 60–61.

[131] Сама Жизнь (*лат.*).

[132] Откровение, IV, 5. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[133] Халколиван – некий неизвестный металл, сплав. Предположительно зеленая медь, или бронза, род металла из золота и серебра. Согласно другим источникам, это слово означает текущую медь в расплавленном состоянии, раскаленную добела, и вследствие того производящую ослепительный блеск.

[134] Дан. 7, 9.

[135] Книга Иезекииля. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Иез. 1, 26–27.

[136] *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 104.

[137] «Кодекс назареев», т. II, с. 127. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 127.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 105.

[138] Первая Андрогинная Дуада считалась *Единицей* во всех сокровенных вычислениях, и поэтому она – Святой Дух. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

держащего в правой руке семь звезд и стоящего между «семью золотыми светильниками» (*Откровение*, I)[139]. Фетахил занимает свое «высокое место» по воле своего Отца, «Высочайшего Эона с Семью Скипетрами» и Семью Гениями, которые астрономически представляют семь планет или звезд. Он стоит, «сияя в одеянии Господа, блистательный посредством Гениев»[140]. Он – Сын своего Отца, Жизни, и своей Матери, Духа или Света[141]. Логос представлен в *Евангелии от Иоанна* как Некто, в котором была «*жизнь*, и жизнь была *свет* людей» (I, 4). Фетахил есть Демиург, и его Отец сотворил видимую Вселенную из Материи через него[142]. В *Послании Павла к Ефесянам* (III, 9) сказано, что Бог «*создал всё* Иисусом». В *Кодексе назареев* **Жизнедатель** говорит: «Встань, иди, наш Сын Первородный, облеченный властью на все твари»[143]. «Как послал Меня живой Отец, – говорит Христос, – Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»[144]. Наконец, завершив свою работу на Земле, Фетахил снова поднимается к своему Отцу Абатуру. *«Et qui, relicto quem procreaverat mundo, ad Abatur suum patrem contendit»*[145].[146] «Послал Меня Отец… Я иду к Отцу»[147], – повторяет Иисус.

Не касаясь богословских споров христианства, которое пытается слить воедино еврейского Творца из первой главы *Книги Бытия* с «Отцом» из *Нового Завета*, укажем, что Иисус неоднократно повторяет о своем Отце, что «Он находится *втайне*»[148]. Наверняка, он не говорил бы так о всегда присутствующем «Господе Боге» книг Моисея, который показался Моисею и патриархам и, наконец, позволил смотреть на Себя всем старейшинам Израиля[149]. Когда Иисус говорит о храме в Иерусалиме как о «доме Отца своего»[150], он подразумевает не физическое здание, которое он берется разрушить и затем снова построить в три дня[151], а имеет в виду храм Соломона, мудрого каббалиста, который в своей *Книге Притчей* указывает, что каждый человек есть храм Бога или собственного Божественного Духа. Это выражение – «Отец, Который втайне» – мы встречаем как в *Каббале*, так и в *Кодексе назареев* и в других местах. Никто никогда не видел Мудрости, сокрытой в «Черепе», и никто не видел «Глубины» (Вифос). Симон *Волхв* проповедовал «Отца, неизвестного никому»[152].

---

[139] Откр. 1, 13, 16.

[140] «Кодекс назареев», т. III, с. 59. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. III. London, 1816. P. 59.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 101.

[141] Там же, т. I, с. 285. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 285.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 101.

[142] Там же, т. I, с. 309. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 309.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 56.

[143] Там же, т. I, с. 287; см.: «Сод: Сын Человеческий», с. 101. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 287.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 101.

[144] Иоанна, IV, 9. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Ин. 6, 57; 1Ин. 4, 9.

[145] «И тот, кто оставил мир, который он породил, поспешил к Абатуру, Отцу своему» (*лат.*).

[146] «Кодекс назареев», т. II, с. 123. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 123.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 104.

[147] Ин. 20, 21; 14, 28.

[148] См.: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6).

[149] «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, *и видели… Бога Израилева*» (Исход, XXIV, 9, 10). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[150] См.: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14, 2).

[151] См.: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19).

[152] «Гомилии Климента»[*]; Ириней Лионский, I, XXII, с. 118[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Гомилии», XVII, 4.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 29.

[**] См.: Sancti Irenæi Lugdunensis episcopi & martyris, Aduersus Valentini, & similium Gnosticorum hæreses, libri quinque. Lutetia Parisiorum, 1675. P. 118.

Мы можем проследить это название «тайный» Бог еще дальше назад. В *Каббале* «Сын» *Скрытого* Отца, обитающего в Свете и Славе, есть «Помазанник», *Зеир Анпин*, объединяющий в себе всех Сефирот; он есть Христос или Небесный Человек. Именно посредством Христа Пневма, или Святой Дух, «создает всё» (*Ефесянам*, III, 9) и производит четыре элемента – воздух, воду, огонь и землю. Это утверждение бесспорное, ибо мы находим, что Ириней Лионский основывает на этом факте свой лучший аргумент о необходимости иметь четыре *Евангелия*. Их может быть ни больше, ни меньше, как четыре, заявляет он. «Ибо, так как существуют четыре страны света и четыре главных ветра (καθολικά πνεύματα[153])… правильно, что она (церковь) должна иметь четыре колонны. Из чего явствует, что Слово, *Творец всего, восседающий на Херувимах…* как Давид говорит, прося о его приходе: "Восседающий на Херувимах, яви Себя"[154]. Ибо Херувимы также *четверолики*, и лики их суть символы трудов Сына Божия»[155].

Мы не будем останавливаться, чтобы в подробностях обсуждать особую святость четырехликих Херувимов, хотя, возможно, могли бы показать их первоистоки во всех древних пагодах Индии, в *ваханах* (или носителях) своих главных богов; почитание, оказываемое им, мы также легко могли бы приписать каббалистической Мудрости, которую, однако, церковь с ужасом отвергает. Но мы не можем устоять против соблазна напомнить читателю, что, читая *Каббалу*, он может легко удостовериться в нескольких значениях, приписываемых этим Херувимам. «Когда душам надо покидать их обитель, – говорит *Зогар*, придерживаясь доктрины предсуществования душ в мире Эманаций, – каждая душа отдельно является перед Святым Царем, облеченная в тонкую форму, обладающую теми чертами, с какими ей предстоит явиться в этот мир. Именно из этой тонкой формы происходит образ» (*Зогар*, III, 104a–b)[156]. Далее говорится, что типов или форм этих лиц всего четыре, а именно – ангела или человека, льва, быка и орла. Кроме того, мы могли бы выразить наше удивление, почему Ириней Лионский не подкреплял своего аргумента в пользу четырех *Евангелий* ссылками на весь пантеон четвероруких индусских богов?

Иезекиилю при описании его четырех животных, теперь называемых Херувимами, как типов четырех символических существ, которые в его видениях поддерживают трон Иеговы, не пришлось далеко ходить за образцами. Халдейско-вавилонские Гении-Покровители были ему знакомы; Сед, Алап или *Кируб* (Херувим)[157], бык с человеческим лицом; Ниргал, лев с человечьей головой[158]; Устур, сфинкс-человек, и Nattig с головой орла[159]. Религия хозяев – идолопоклонников-вавилонян и ассирийцев – почти целиком была перенесена в Священное Писание пленников, данное как откровение, а оттуда перешла в христианство.

Мы находим, что уже к Иезекиилю обращаются, уподобляя его Славе Господней, как к «Сыну Человеческому». Этот своеобразный титул неоднократно повторяется по всей книге этого пророка, которая настолько же каббалистична, насколько каббалистичен тот «книжный свиток»[160], который «Слава» заставляет его съесть[161]. Она написана и *изнутри* и *снаружи*, и ее действительное значение идентично значению *Апокалипсиса*. Такое сильное выделение этого своеобразного обозначения, которое Иисус якобы применял к себе, тогда как в символическом

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 105.

[153] универсальные духи (*греч.*).

[154] Пс. 79, 2.

[155] «Против ересей», III, II, 18. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Ириней Лионский.* Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), III, XI, 8.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 475.

[156] *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 170.

Ginsburg C.D. The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 35.

[157] **כְּרוּב** kərūḇ (*иврит*).

[158] Нергал.

[159] См.: *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 112 (*Ленорман Ф.* Магия у халдеев и ее аккадское происхождение. Париж, 1874. С. 112).

Франсуа Ленорман (1837–1883) – французский ассириолог, антрополог, археолог, историк, искусствовед, нумизмат и библиотекарь.

[160] Иез. 2, 9.

[161] См.: «И сказал мне: Сын Человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток» (Иез. 3, 1–2).

каббалистическом языке так обращаются к пророку, кажется странным. Так же необычно видеть, как Ириней Лионский вдается в такие живописные описания Иисуса, чтобы показать, что он является «Творцом всего, седящем на Херувиме»[162], если только он не отождествляет его с Шехиной, чье обычное место было среди Херувимов Престола Милосердия. Мы также знаем, что Херувим и Серафим являются титулами «Древнего Змия» (ортодоксального дьявола), причем Серафимы в каббалистическом символизме означают Горящих или Огненных Змиев. Десять Эманаций Адама Кадмона, называемых Сефирот, все имеют свои соответственные эмблемы и титулы. Так, например, последние два суть Победа или Иегова-Саваоф, чей символ – правая колонна Соломона, столб *Яхин*, тогда как **Слава** – это левый столб, или *Боаз*[163], и имя его – «Древний Змий», а также «Серафим и Херувим»[164].

«Сын Человеческий» – название, которое не могло быть присвоено никем, кроме каббалиста. За исключением, указанным выше, в *Ветхом Завете* оно использовано только одним пророком – Иезекиилем, каббалистом. В своих таинственных и взаимных отношениях Эоны, или Сефирот, представлены в *Каббале* большим количеством Кругов, а иногда фигурой **Человека**, который символически образован из таких Кругов. Этот Человек – Зеир-Анпин и 243 числа, из которых состоит его фигура, относятся к различным степеням Небесной Иерархии. Как высказывается Кинг в своих *Гностиках*, первоначальная идея этой фигуры или, вернее, этого прообраза могла быть заимствована от индусского Брахмы и различных каст, символизированных несколькими частями его тела[165]. В одном из величайших и наиболее красивых пещерных храмов в Эллоре, Насике[166], посвященном Вишвакарману[167], сыну Брахмы, есть изображение этого Бога и его атрибутов. Тому, кто знаком с данным Иезекиилем описанием «подобий четырех животных»[168], из которых каждое имело четыре лица и человеческие руки под крыльями и т.д.[169], – эти эллорские фигуры должны несомненно казаться абсолютно *библейскими*. Брахму называют Отцом «Человека», так же как и Юпитера и других высочайших богов.

Именно в буддийских изображениях горы Меру, называемой бирманцами *Myenmo,* а сиамцами – *Синеру*, мы находим одного из прообразов Адама Кадмона, Зеир Анпина, «Небесного Человека», и всех Эонов, Сефирот, Сил, Господств, Престолов, Добродетелей и Достоинств *Каббалы*. Замковый камень арки, соединяющий две колонны, представлен *полумесяцем*. Это сфера, в которой пребывает Верховная Мудрость Ади-Будды, Верховного и Незримого Божества. Ниже этой Высочайшей Центральной Точки находится круг непосредственной Эманации Непознаваемого – круг Брахмы у некоторых индусов, круг первой *Аватары*[170] Будды – у других. Это соответствует Адаму Кадмону и десяти Сефирот. Девять из этих Эманаций окружены десятой и иногда бывают представлены пагодами, причем каждая из них носит имя, выражающее один из главных атрибутов проявленного Божества. Ниже идут семь Ступеней или Небесных Сфер, причем каждая Сфера окружена морем. Они – небесные поместья *девat* или богов; каждое из них сколько-нибудь теряет в святости и чистоте по мере того, как приближается к земле. Затем идет сама Меру, образованная из бесчисленных кругов внутри трех больших, означающих

---

[162] Ис. 37, 16.

[163] Боаз и Яхин, в Синодальном переводе Иахин и Воаз – два медных, латунных или бронзовых столба, которые, согласно Библии, стояли в притворе Храма Соломона – Первого Храма в Иерусалиме.

[164] См. «Гностиков» Кинга. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 12.

[165] Там же. P. 13

[166] На́сик – город на западе Индии в штате Махараштра.

[167] Вишва́карман (*санскр.* viçvakarman, «творец всего») – в индуистской мифологии Божественный Мастер, Творец Вселенной, он изображается с четырьмя руками. Имя Вишвакарман встречается в десятой книге Ригведы (гимны 81, 82).

См.: «Имея повсюду глаза и повсюду лицо,
Повсюду – руки и повсюду – ноги,
Он [Вишвакарман] сплавляет (все) вместе (своими) руками, (своими) крыльями,
Порождая небо и землю, Единый Бог» (Ригведа, X, 81).

[168] Иез. 1, 5.

[169] Книга Иезекииля, I–II. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[170] Аватарой называется сошествие из Высших Миров на землю Божества в каком-либо проявленном виде. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

тройственность человека; и для человека, знакомого с числовыми значениями букв в библейских именах, подобных именам «Великий Зверь» или Митра, Μίθρας, Αβραξας[171] и другим, очень легко установить тождественность богов Меру с Эманациями или Сефирот каббалистов. Также Гениев назареев с их особыми миссиями всех можно найти в этом наиболее древнем мифе, превосходнейшем примере символики «Тайной Доктрины», преподаваемой в архаические века.

Пещеры Эллоры.
Пещера Вишвакармана

Кинг дает несколько намеков, – хотя и, несомненно, слишком недостаточных, чтобы привести к чему-либо значительному, так как они основаны на вычислениях епископа Ньютона[172], – намеков, касающихся способа раскрытия тайн в числовых величинах букв. Однако мы находим, что этот великий археолог, посвятивший так много времени и труда исследованию гностических гемм, подтверждает наше утверждение. Он показывает, что эта теория целиком индусская, и указывает, что Дурга[173], или женский двойник каждого азиатского бога, является тем, кого каббалисты называют активной *Virtue*[174, 175] в Небесной Иерархии – термин, который христианские отцы приняли и повторили без полного понимания и значение которого было окончательно искажено позднейшим богословием. Но вернемся к Меру.

Все окружено Маха Самут[176] или Великим Морем – Астральным Светом и Эфиром каббалистов и ученых; и внутри Центральных Кругов появляется «Образ Человеческий». Он есть

---

[171] Митра, Абраксас (*греч.*).

[172] «Гностики и их наследство». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 79.

[173] Ду́рга (*санскр.* Durgâ, Durgá, «труднодоступная» или «непобедимая») – богиня древнеиндийской мифологии, одна из самых популярных богинь в индуизме. Известна также под именами: Парвати – «горная», Кали – «черная», Bhairavî – «страшная».

[174] Силой (*лат.*).

[175] «Хотя эту науку обычно считают принадлежащей еврейским талмудистам, нет никакого сомнения, что они позаимствовали эту идею из чужого источника – от халдеев, *основателей искусства магии*», – говорит Кинг в «Гностиках». Имена *Иао* и *Абраксас* и т.д., вместо того чтобы быть гностическими выдумками недавнего прошлого, были в действительности святыми именами, заимствованными из самых древних формул Востока. Плиний, должно быть, намекает на них, когда упоминает о силах, приписываемых магами аметистам с вырезанными на них именами Солнца и Луны[*] – именами, выраженными ни по-гречески, ни по-латински. В *«Вечном Солнце», «Абраксасе», «Адонае»* этих гемм мы узнаем те самые амулеты, которые высмеивал философ Плиний («Гностики», с. 79, 80)[**], и *Virtutes* (добродетели) в применении Иринея Лионского. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Плиний.* Естественная история, XXXVII, 40.

[**] См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 79–80.

[176] Тайское слово от санскритского samudra – море, океан.

Ахадот назареев, Двойное Единство или Андрогинный Человек, небесная инкарнация и Совершенный Образ Зеир Анпина (Малого Лика), Сына *Арих Анпина* (Большого Лика)[177]. Ныне этот образ представлен во многих ламаистских монастырях Гаутамой Буддой, последним из воплощенных Аватар. Еще ниже, под Меру, находится обитель Великого Нага, которого называют *Раджа-Нагом,* Царем-Змием – Змием *Книги Бытия*, гностическим Офисом, – и Богини Земли, Bhūmaya Nari, или Yamī, которая сопутствует Великому Дракону, ибо она есть Ева, «матерь всех живущих». Еще ниже находится восьмая Сфера – область Ада. Высшие области Брахмы окружены Солнцем, Луной и планетами, Семью Светилами назареев, в точности, как они описаны в *Кодексе назареев*.

«Семеро лживых демонов, обманывающих Сыновей Адама. Одного из них зовут *Сол*[178]; другого – *Spiritus Venereus*[179], Астро; имя третьего – *Нэбу,* Меркурий, *ложный Мессия*… имя четвертого – *Син,* Луна; пятый – *Kivan,* Сатурн; шестой – *Бэл,* Зевс; седьмой – *Нериг,* Марс[180]»[181]. Затем следуют «*Семеро Жизней* Порожденных», Семь Добрых Звездных, «которые из Jukabar-Zivo, и являются теми Светочами, которые сияют в своей собственной форме и великолепии, проливая сверху свой Свет… У ворот **Дома Жизни** уместно поставлен трон для Владыки Великолепия, и там имеются **Три** Обители»[182]. Обители *Тримурти,* индусской Троицы, помещены ниже замкового камня – золотого полумесяца, в изображении Меру. «И под ногами Его (Бога Израилева) нечто подобное работе из чистого сапфира» (*Исход,* XXIV, 10). Под полумесяцем находится Небо Брахмы, все вымощенное сапфирами. Рай Индры сияет тысячью солнц; Рай Шивы (Сатурна) расположен к северо-востоку, его трон образован из лазурита, и пол небес устлан ярким золотом. «Когда он восседает на престоле, он пылает огнем до *чресл*»[183]. В Хардваре во время ярмарки, на которой он больше чем когда-либо представляется Махадевой, Высочайшим Богом, атрибуты и эмблемы, посвященные еврейскому «Господу Богу», могут быть опознаны один за другим в атрибутах и эмблемах Шивы. Камень Бинланг[184], посвященный этому индусскому Божеству, представляет собой неотесанный камень, подобный Бейт-элю[185], освященному патриархом Иаковом и поставленному «памятником»; притом, как и последний, Бинланг *помазан*.

---

[177] Назван так, чтобы отличить Малый Лик, который есть *внешность* «от Почтенного Священного Древнего» («Идра Раба», III, 36; V, 54)[*]. Зеир Анпин есть «Образ Отца». «Видевший Меня видел Отца» (Иоанна, XIV, 9). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Idra Rabba, sectio III, §36; sectio V, §54 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 392, 394.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 105–106.

[178] Солнце (*лат.*).

[179] Дух Венеры (*лат.*).

[180] В мандеизме Нериг (Нириг) – планета Марс, происходит от аккадского Нергал.

[181] «Кодекс назареев», т. III, с. 57. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 55.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 59.

[182] Там же, т. III, с. 61. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. III. London, 1816. P. 61.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 57.

[183] См.: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него» (Иез. 1, 26–27).

[184] Этот камень[*] с губчатой поверхностью находят в Нармаде[**]; его редко можно увидеть в других местах. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Бана-лингам (*санскр.* bāṇaliṅga) или Сваямбху-лингам (*санскр.* svayambhūliṅga) – тип лингама из камня, так называемый «саморожденный лингам». Представляет собою гладкий цилиндрический галечный камень с закругленными вершинами. В отличие от обычных лингамов этот тип делается не людьми, а находится (в основном) в русле реки Нармада.

[**] Нарма́да, Нарба́да – река на полуострове Индостан. Проистекает в Центральной Индии и впадает в Аравийское море.

[185] Камень Иакова (Камень Судьбы) – камень, который Иаков использовал как подушку, когда спал и видел Лестницу в Небо. См.: «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль[*]» (Быт. 28, 18–19).

[*] Бейт-Эль.

Навряд ли нам нужно напоминать изучающему, что *лингам* – эмблема, посвященная Шиве, чьим храмам придается эта форма, – тождественен по форме, значению и назначению с «памятниками», воздвигнутыми несколькими патриархами, чтобы запечатлеть свою преданность Господу Богу. Фактически один из этих патриарших lithoi[186] даже теперь можно нести в шиваитских процессиях в Калькутте, и никто бы не заподозрил его еврейского происхождения. Четыре руки Шивы часто бывают представлены с крыловидными добавлениями; у него *три* глаза, а *четвертый* находится в полумесяце, полученном им при пахтании Океана, так как Панчамукха-Шива имеет четыре головы[187].

В этом Боге мы узнаем описание, данное Иезекиилем в первой главе его *Книги*, в его видении, в котором он увидел «подобие человека» в четырех животных, у которых было «четыре лица, четыре крыла», у которых была одна пара «прямых ног… которые сверкали, как *блестящая* медь… Вид колес и устроение их – как вид топаза». Как раз трон и небеса Шивы описывает пророк, говоря, что «было там подобие престола по виду как бы из камня сапфира… И видел я как бы цвет янтаря (золота), как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь» (*Иезекииля*, I, 27)[188]. «И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи» (*Откровение*, I, 15). «Подобие лиц их… у одного было лице херувимово и лице львиное… у них также было лице *тельца* и лице орла» (*Иезекииля*, I, 10; X, 14). Эту *четверичную* наружность мы находим у двух *Херувимов* из золота на обоих концах ковчега[189]; эти символические четыре *лица*, кроме того, позднее по одному были присвоены каждому из четырех евангелистов, в чем можно легко удостовериться по изображениям Матфея, Марка, Луки и Иоанна[190], предпосылающим их соответствующие *Евангелия* в римской *Вульгате* и греческой *Библии*.

«Таавт[191], великий бог финикийцев, – говорит Санхуниатон, – чтобы выразить характер Сатурна или Кроноса, изобразил его с четырьмя глазами… два спереди, два позади, открытые и закрытые, и с четырьмя крыльями – два распростертые и два сложенные. Глаза означают, что этот бог видит во сне и спит, когда бодрствует; положение крыльев указывает, что он летает, будучи в покое, и отдыхает, когда летает»[192].

Тождественность Сатурна с Шивой еще более подтверждается, когда мы рассматриваем эмблему последнего, *дамару*[193], которая представляет собой песочные часы, указывая на течение времени, представляемого этим богом в качестве разрушителя. Бык Нанди[194], *вахана* Шивы и наиболее священная эмблема этого бога, воспроизведен в египетском Аписе и быке, созданном Ормуздом и убитом Ариманом. Обнаружено, что население Эритены придерживалось религии Зороастра, целиком основанной на «Тайной Доктрине»; она была религией персов, когда они победили ассирийцев. Отсюда легко проследить, как эта эмблема **Жизни**, представляемая Быком, проникла во все религиозные системы. Коллегия магов приняло эту эмблему при смене

---

[186] вертикальных обелисков.

[187] Панчамукха (*санскр.* pañca-mukha – «пять лиц») – термин в иконографии индуизма. Обозначает изображение божества с пятью ликами. Единственным исключением является изображение «Панчамукха-Шива-лингама» – в этом случае у мурти (статуи, формы) изображается четыре лика; пятый лик – Ишана – согласно традиции, не отображается, так как связан с безличностным аспектом Шивы.

[188] Иез. 1, 5–7, 16, 26–27.

[189] Исх. 25, 17–20.

[190] При Иоанне – орел; при Луке – бык; при Марке – лев; при Матфее – ангел – каббалистическая Тетрада египетского Таро. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[191] Таавт – в западносемитской мифологии бог мудрости и письма, создатель книги о сотворении мира.

[192] См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 15.

Цит. по: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 109.

[193] Да́мару или да́мру – маленький двухмембранный барабан в Индии и Тибете, имеющий форму песочных часов. Является ритуальным музыкальным инструментом в буддийской традиции Ваджраяна и некоторых формах индуизма (шакта, шиваизм).

[194] На́ндин (санскр. Nandin, «счастливый») или На́нди – в индуистской мифологии слуга и друг Шивы. Нандин читается символом и ваханой Шивы и часто изображается в индуистской иконографии как белый бык или существо с бычьей головой.

династии[195]; Даниил[196] описан как раввин, глава вавилонских астрологов и магов[197]; поэтому мы видим, как маленькие ассирийские Быки и атрибуты Шивы снова появляются, слегка изменив форму, в Херувимах евреев-талмудистов, так же как прослеживаем быка Аписа в Сфинксах или Херувимах Моисеевого ковчега, и находим его несколько тысячелетий спустя в компании христианского евангелиста Луки.

Кто бы ни жил в Индии достаточно долгое время, чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться с местными божествами, должен усмотреть сходство между Иеговой и другими богами, кроме Шивы. В качестве Сатурна последний всегда пользовался большим уважением у талмудистов. Александрийские каббалисты чтили его как непосредственного вдохновителя Закона и пророков; одно из имен Сатурна было Израиль, и мы со временем докажем его тождественность Аврааму, на что давно уже намекали Моверс[198] и другие. Таким образом, не следует удивляться, что Валентин, Василид и офиты-гностики помещали обитель своего Ялдаваофа, как Разрушителя, так и Творца, на планету Сатурн, ибо именно он был тем, кто дал Закон в пустыне и говорил через пророков. Если потребуется, мы докажем это на основе самой канонической *Библии*. В *Книге Амоса* «Господь» изливает сосуды гнева на народ Израиля. Он отвергает сжигаемые ими приношения, не хочет слушать их молений, но спрашивает Амоса: «Приносили ли вы *Мне* жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и *звезду бога вашего Кийюна*[199]» (V, 25, 26). Кто же этот Молох и *Кийюн* как не Ваал-Сатурн-Шива, и *Кийюн*, Киван, тот же самый Сатурн, чью звезду израильтяне присвоили? Кажется, в данном случае от этого не уйти, все эти Божества тождественны.

То же самое в случае с многочисленными Логосами. Тогда как Сосиош зороастрийцев создан по образу десятой брахманической Аватары и пятого Будды последователей Гаутамы, и мы находим первого, после того как он целиком перешел в каббалистическую систему Царя Мессии, отраженным в Апостоле Гаврииле назареев, в Aebel-Zivo, Посланце, посланном на Землю Владыкой Celsitude и Света, – все они – индусские и персидские, буддийские и еврейские, Христос гностиков и Логос Филона – объединяются в «Слове, ставшем плотию»[200], из четвертого *Евангелия*. Христианство включило в себя все эти системы, подлатав и приспособив себе по надобности. Возьмем, например, *Авесту* – мы находим там систему дуализма, так сильно преобладающую в христианской схеме. Борьба между Ариманом[201], Тьмой, и Ормуздом, Светом,

---

[195] См. Маттера* по этому вопросу. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: «Это существо носило имя Жизнь, и Бык, являющийся ее символом на земле, носит то же имя в Зенд-Авесте» (*Matter J.* Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques de six premiers siècles de l'ère chrétienne. T. I. Paris, 1828. P. 82).

[196] См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 8–9.

[197] См. Книгу Даниила, IV, V. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святаго Бога; во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, – сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак пусть призовут Даниила и он объяснит значение» (Дан. 5, 11–12).

См.: «Даниил, воспитанный в коллегии волхвов, сыграл в Вавилоне ту роль, которую Филон, воспитанный в философии Платона, сыграл в Египте» (*Matter J.* Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques de six premiers siècles de l'ère chrétienne. T. I. Paris, 1828. P. 77).

[198] См.: *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 396.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 270.

[199] Ремфан – астральный бог, упоминаемый в Деяниях апостолов (7, 43). Ассоциировался с некой звездой (Сатурн), поклонение которой прогневило бога и способствовало вавилонскому плену. Также Ремфан упоминается у пророка Амоса (5, 26), вместе с богом Сиккутом (в Синодальном переводе – с Молохом), в еврейском тексте он назван Кийюном (*аккад.* Кайавану, Кайаману), который часто идентифицируется с ассиро-вавилонским астральным божеством Нинуртой, чей культ был связан с поклонением планете Сатурн.

[200] Ин. 1, 14.

[201] Ариман, создание Зороастра, назван так в силу ненависти к ариям, или арьям, браминам, против власти которых зороастрийцы восстали. Хотя Зороастр сам был арием (благородным, мудрецом), он так же как в случае с дэвами, которых он низвел из богов до положения *дьяволов*, не поколебался обозначить этот тип духов зла именами своих врагов – браминов-арьев. Вся эта борьба Ахура-Мазды и Аримана есть просто аллегория большой религиозной и политической войны между брахманизмом и зороастризмом. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

шла в мире непрерывно с начала времен. Когда произойдет худшее и будет казаться, что Ариман завоюет мир и развратит все человечество, *тогда появится Спаситель* человечества, Сосиош. Он придет верхом на белом коне, сопровождаемый армией добрых Гениев, также восседающих на снежно-белых конях[202]. И мы обнаруживаем точную копию этого в *Откровении*: «И увидел я отверстое небо, и вот *конь белый*, и сидящий на нем называется Верный и Истинный… И воинства небесные следовали за Ним на конях белых» (*Откровение*, XIX, 11, 14). Сам Сосиош есть ничто иное, как более позднее персидская пермутация индусского Вишну. Изображение этого Бога, Спасителя, «Охранителя» (охраняющего Духа Божия), можно найти и ныне в храме Рамы. На картине он показан в своем десятом воплощении – *Калки-Аватаре*, который еще должен прийти – как вооруженный воин верхом на белом коне. Подняв над головой меч разрушения, он держит в другой руке диск, состоящий из многих колец, входящих одно в другое – эмблему вращающихся циклов или великих веков[203], ибо Вишну так должен появиться только в конце *кали-юги*, что соответствует концу мира, ожидаемому нашими адвентистами. «Из уст же Его исходит острый меч… на голове Его много диадим[204]» (*Откровение*, XIX, 12)[205]. Вишну часто изображается с несколькими коронами, наложенными на голове одна на другую. «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце» (17)[206]. *Белый конь есть конь Солнца*[207]. Сосиош, персидский Спаситель, также родился от Девы[208], и под конец дней он придет как Искупитель для обновления мира, но ему будут предшествовать два пророка, которые придут провозгласить его приход[209]. Вот почему евреи, у которых были Моисей и Илия, ожидают теперь Мессию. «Затем наступает всеобщее

---

[202] Норк, II, 146. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Nork F.* Biblische Mythologie des Alten und Neuen Testamentes. B. II. Stuttgart, 1843. S. 164 (*Норк Ф.* Библейская мифология Ветхого и Нового Заветов. Т. II. Штутгарт, 1843. С. 164).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 135.

Фридрих Норк (наст. имя Йозеф Фердинанд Фридрих Корн, 1803–1850) – немецкий писатель.

[203] Преподобный мистер Морис также придает им значение циклов. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См., например: *Maurice T.* The History of Hindostan. Vol. I. London, 1795. P. 154–159 (*Морис Т.* История Индостана. Т. I. Лондон, 1795. С. 154–159).

См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836.

Томас Морис (1754–1824) – британский священник, востоковед и историк.

[204] диадема.

[205] Откр. 19, 12, 15.

[206] Откр. 19, 17.

[207] Дункер, II, 363[*]; «Авеста» Шпигеля, I, 32, 34[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Duncker M.* Geschichte des Alterthums. B. II. Berlin,1853. S. 363.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 135.

[**] Avesta. Die heiligen Schriften der Parsen. B. I. Leipzig, 1852. S. 32–35.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 133.

См.: «Отвечал Заратуштра Ангра Манью:

“О злокозненный Ангра Манью!

Разобью я ими Насу-Смерть, творение дэвов;

разобью я Пайрику-Идолослужение;

пока не родится победоносный Саошьянт [Сосиош]

из озера Касава, из земель *Востока*”» (Авеста, Закон против дэвов (Видевдат), фрагард 19, 5; Avesta. Die heiligen Schriften der Parsen. B. I. Leipzig, 1852. S. 243–244).

[208] См.: «Книга Дехеш»[*], 47[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Boun-Dehesch. Cosmogonie des parses // Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre. T. II. Paris, 1771. 337–422 (Бун-Дехеш. Космогония парсов // Зенд-Авеста, произведение Зороастра. Т. II. Париж, 1771. С. 337–422).

См.: «В Вавилоне евреи познакомились с зороастрийскими религиозными книгами и услышали о Сосиоше, который, согласно “Книге Бун-Дехеш”, в конце дней придет внезапно и неожиданно на белом коне как Искупитель, победит злых духов и смерть, даст новую жизнь мертвым и свершит суд над живыми и мертвыми» (*Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 135–136).

Бундахишн («Сотворение основы») – сборник зороастрийской космогонии и космологии.

[**] См.: «Персы искали пророка Çaŏshyanç, и после него появятся двое других, называемые Ошедар-бами и Ошедар-мах, наконец, появится Мессия Сосиош» (*Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 247; Avesta. Die heiligen Schriften der Parsen. B. I. Leipzig, 1852. S. 33–34).

[209] См. перевод «Зенд-Авесты» Кингом в его «Гностиках», с. 9. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 9.

воскресение, когда добрые сразу же войдут в эту счастливую обитель – в обновленную землю, а Ариман и его ангелы (дьяволы)[210] и грешники будут очищены путем погружения в озеро из расплавленного металла… С тех пор все будут наслаждаться неизменным счастьем, и, возглавляемые Сосиошем, постоянно будут петь хвалу Единому Извечному»[211] [212]. Вышеприведенные строки являются полным повторением всего, что приписывается Вишну в его десятой Аватаре, так как он тогда бросит грешников в адовы обиталища, в которых они, когда очистятся, будут прощены – даже дьяволы, восставшие против Брахмы и брошенные в бездонную пропасть Шивой[213], так же как «благословенные» пойдут обитать с богами над горой Меру.

Проследив таким образом аналогичность взглядов в отношении Логоса, Метатрона и Медиатора в таком виде, как они изложены в *Каббале* и *Кодексе назареев* христиан-назареев и гностиков, читатель подготовлен к тому, чтобы должным образом оценить наглость замысла отцов церкви превратить чисто метафизическую фигуру в конкретную форму и повернуть все так, точно палец пророчества с незапамятных времен указывал в веках на Иисуса как на грядущего Мессию. Теомиф, созданный как символ грядущего времени, близкого к завершению великого цикла, дня, когда «благовествование»[214] с небес провозгласит всемирное братство и всеобщую веру человечества, дня возрождения, – был насильно искажен превращением его в уже совершившийся факт.

«Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как *только один Бог*»[215], – говорит Иисус. Разве это речь Бога, второго лица Троицы, которое тождественно с первым? И если этот Мессия или Святой Дух гностической и языческой Троицы пришел собственной персоной, то, что он подразумевал, делая различие между собой, «Сыном Человеческим», и Святым Духом? «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится», – он говорит[216]. И как объяснить поразительную тождественность этого выражения сказанному за века до него каббалистами и «языческими» посвященными? Представим лишь несколько примеров из множества.

«Ни один из богов, ни человек, ни Владыка, не может быть благим, а *только один* Бог», – говорит Гермес[217].

---

[210] Дэвы или дьяволы иранцев противоположны дэвам или божествам Индии. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[211] *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. P. 9.

[212] Норк, II, 146. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Nork F.* Biblische Mythologie des Alten und Neuen Testamentes. B. II. Stuttgart, 1843. S. 164.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 135.

[213] Епископ Эфесский[*], 218 г. н.э.; Евсевий Кесарийский «Церковная история», III, 31[**]. Ориген непоколебимо утверждал, что доктрина вечного мучения ошибочна. Он верил, что при втором пришествии Христа даже дьяволы среди осужденных будут прощены. Вечное мучение есть более поздняя *христианская* мысль[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Поликрат Эфесский (ранее 131–196) – митрополит в городе Эфесе.

[**] См.: «О времени Иоанновой кончины тоже сказано; место его погребения называет Поликрат (он был епископом в Эфесе) в своем письме Виктору, епископу Римскому. Там же упоминает он и об апостоле Филиппе и его дочерях. Он пишет: “В Асии покоятся великие светила, которые воскреснут в последний день, когда Господь низойдет с неба во славе Своей и разыщет всех святых: Филиппа, одного из двенадцати, который покоится в Иераполе, обеих дочерей его, состарившихся в девстве, и еще одну дочь, которой руководил Дух Святой и которая почивает в Эфесе. И Иоанн, возлежавший на груди у Господа, священник, носивший золотую дощечку, мученик и учитель, покоится в Эфесе”» (*Евсевий Кесарийский.* Церковная история, III, 31).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 406.

Эта ссылка не относится к данному фрагменту о «доктрине вечного мучения».

[***] См.: *Ориген.* О началах, I, V; II, X; III, VI.

[214] Деян. 13, 32.

[215] Мф. 19, 17.

[216] Луки, XII, 10. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[217] Гермес Трисмегист, VI, 55. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Ninth Book of Hermes Trismegistus. *A Universal Sermon* to Asclepius, 66 // The Divine Pymander of Hermes Mercurius Trismegistus. London, 1650. P. 113 (Девятая книга Гермеса Трисмегиста. Вселенская речь к Асклепию, 66 // Божественный Пэмандр Гермеса Меркурия Трисмегиста. Лондон, 1650. С. 113).

«Быть благим человеком невозможно, только Бог один обладает этой привилегией», – повторяет Платон с небольшой разницей[218].

За шесть веков до Христа китайский философ Конфуций сказал, что его учение просто и легкодоступно пониманию (*Лунь Юй*[219], гл. 5, §15). К этому один из его учеников добавил: «Учение нашего Учителя состоит в том, что нужно иметь постоянную сердечную чистоту и делать другим то, чего желаем, чтобы другие делали нам»[220].

«Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога чудесами»[221], – восклицает Петр, спустя значительное время после сцены на Голгофе. «Был *человек*, посланный от Бога; имя ему Иоанн»[222], – говорит четвертое *Евангелие*, приравнивая, таким образом, Иоанна Крестителя к Иисусу. Иоанн Креститель в одном из наиболее торжественных моментов своей жизни, а именно в момент крещения Христа, не думает, что он собирается крестить *Бога*, но пользуется словом «муж»: «Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет *муж*»[223]. Говоря о себе, Иисус сказал: «А теперь ищете убить *Меня, Человека*, сказавшего вам истину, которую *слышал от Бога*»[224]. Даже слепой в Иерусалиме, исцеленный великим тавматургом, полный благодарности и восхищения своим благодетелем, рассказывая об этом чуде, не называет Иисуса Богом, он просто говорит: «*Человек*, называемый Иисус, сделал брение[225]»[226].

Мы заканчиваем этот список примеров не из-за недостатка других примеров и доказательств, но просто потому, что это было уже сказано и доказано другими много раз до нас. Но нет более неисцелимого порока, как слепой и нерассуждающий фанатизм. Мало людей, подобно доктору Пристли, осмелятся писать: «Мы не находим ничего похожего на божественность, приписываемую Христу, до времени Иустина Мученика (141 год н.э.), который из философа превратился в христианина»[227].

См.: «Никто из тех, кого называют богами, никто ни из людей, ни из демонов ни в коей мере не может быть назван благим: это определение подходит только Богу одному; Он есть Благо и не что иное» (*Гермес Трисмегист.* Вселенская речь).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 96.

[218] Платон «Протагор»[*]; Кэри, с. 274[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Продолжение у Симонида звучит так, будто он высказывает следующее утверждение: “Стать-то хорошим человеком поистине трудно, однако все же возможно, хотя бы на некоторое время, но, ставши таким, пребывать в этом состоянии, то есть быть, как ты, Питтак, говоришь, хорошим человеком, – это уж невозможно и не свойственно человеку, и разве лишь Бог один владеет таким преимуществом”» (*Платон.* Протагор, 344b–c).

[**] The Works of Plato. By Henry Cary. Vol. I. London, 1848. P. 274.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 96.

Генри Кэри (1804–1870) – английский адвокат, судья, англиканский священник, классический ученый.

[219] «Лунь Юй» («Беседы и суждения», «Аналекты Конфуция») – наряду с «И-цзином» и «Дао Дэ Цзином» один из наиболее знаменитых текстов Восточной Азии (Китая). Главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием.

[220] Потье «Китай», II, 375; «Сод: Сын Человеческий», с. 97. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Pauthier G.* Chine moderne ou description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, d’après des documents chinois. P. II. Paris, 1853. P. 375 (*Потье Г.* Современный Китай или историко-географическое и литературное описание этой огромной империи по китайским документам. Ч. II. Париж, 1853. С. 375).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 97.

Жан-Пьер Гийом Потье (1801–1873) – французский востоковед и поэт.

[221] Деяния, II, 22. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[222] Иоанна, I, 6. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[223] Там же, 30. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[224] Иоанна, VIII, 40. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[225] Бре́ние (*церк.*) – распущенная глина, грязь, земля.

[226] Там же, IX, 11. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел» (Ин. 9, 11).

[227] Пристли «История раннего христианства», ч. 2, отдел 2. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Priestley J.* Part I. The History of Opinions Relating to Jesus Christ. Section II // *Priestley J.* The History of the Corruptions of Christianity. Vol. I. Birmingham, 1782. P. 32 (*Пристли Дж.* Часть I. История воззрений об Иисусе Христе. Раздел II // *Пристли Дж.* История разложения христианства. Т. I. Бирмингем, 1782. С. 32).

Цит. по: *Peebles J.M.* Jesus: Myth, Man, Or God. London, 1870. P. 31 (*Пиблз Дж. М.* Иисус: миф, человек или Бог. Лондон, 1870. С. 31).

Мухаммед появился почти за 600 лет спустя после предполагаемого богоубийства[228]. Греко-римский мир все еще находился в конвульсиях религиозных расхождений, несмотря на все объявленные в прошлом имперские эдикты и насильственную христианизацию. В то время как Собор в Тренте вел диспуты о *Вульгате*[229], единство Бога спокойно вытеснило Троицу, и вскоре магометане превзошли численностью христиан. Почему? Потому что их пророк никогда не стремился отождествлять себя с Аллахом. Иначе, можно с уверенностью сказать, он не увидел бы расцвета своей религии. До нынешнего дня мусульманство приобретало и приобретает больше последователей, чем христианство. Будда-Сиддхартха пришел как простой смертный за века до Христа. Ныне находят, что религиозная этика этой веры по своей нравственной красоте намного превосходит всё, что когда-либо снилось Тертуллианам и Августинам.

Истинный дух христианства может быть полностью найден только в буддизме; частично он проявляется и в других «языческих» религиях. Будда никогда не делал из себя Бога, также он не был обожествлен своими последователями. Известно, что в настоящее время буддисты численностью намного превосходят христиан – их число доходит до 500000000. В то время как случаи обращения в христианство буддистов, браминов, мусульман и евреев стали настолько редки, что показывают бесплодность усилий наших миссионеров, – атеизм и материализм гангренозными язвами все глубже вгрызаются в самое сердце христианства. Среди языческого населения нет атеистов, и те немногие среди буддистов и браминов, которые заразились материализмом, обычно попадаются лишь в больших городах, набитых европейцами, и то лишь среди образованных классов. Правильно сказал епископ Киддер[230]: «Если бы умному человеку пришлось выбирать для себя религию глядя на людей, исповедующих ее, то, вероятно, христианство было бы последним, что он выбрал бы!»[231]

В талантливо написанной небольшой брошюре, принадлежащей перу популярного лектора Дж. М.Пиблса, доктора медицины, автор цитирует статью из лондонского журнала *Athenaeum*[232], в которой описано благосостояние и цивилизация обитателей Яркенда и Кашгара, «которые кажутся добродетельными и счастливыми». «Милосердные небеса! – восклицает с жаром честный автор, который сам когда-то был священником-универсалистом, – *не допустите* миссионеров в “счастливую” и языческую Татарию!»[233]

С самых ранних дней христианства, когда Павел укорял коринфскую *церковь* за преступление, «какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего»; и за то, что они превращают «Святую Вечерю» в предлог для *разврата* и пьянства (*1 Коринфянам*, V, 1), – вероисповедание имени Христа всегда было более предлогом, чем свидетельством благочестивых чувств. Однако правильное изложение этого абзаца таково: «Везде среди вас слышно о непристойных деяниях, таких непристойных, как нигде среди языческих народов – даже об овладении или женитьбе на жене отца». Кажется, что в этих речах налицо персидское влияние. Такие деяния «нигде среди народов» не происходили за исключением Персии, где они рассматривались особо похвальными. Отсюда и возникновение еврейских повествований об Аврааме, женившемся на своей сестре[234], о Нахоре[235] – на племяннице, об Амраме[236] – на сестре своего отца, и об Иуде[237], женившемся на вдове своего сына, чьи дети,

---

[228] Мухаммед родился в 571 г. н.э. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Мухаммед родился в 1570 г.

[229] Тридентский собор – XIX Вселенский собор католической церкви (1545–1563). На соборе, помимо прочего, произошло утверждение латинского перевода Библии («Вульгаты»).

[230] Ричард Киддер (1633–1703) – английский англиканский церковный деятель, епископ Бата и Уэллса с 1691 г., богослов.

[231] См.: *Kidder R.* A Demonstration of the Messias. P. II. London, 1726. P. 30 (*Киддер Р.* Доказательство мессии. Ч. II. Лондон, 1726. С. 30).

Цит. по: *Peebles J.M.* Jesus: Myth, Man, Or God. London, 1870. P. 88.

[232] The Athenaeum, March 5, 1870, №2210. P. 329.

[233] Дж. М.Пиблс «Иисус – человек, миф или Бог?». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Peebles J.M.* Jesus: Myth, Man, Or God. London, 1870. P. 86.

[234] Авраам был женат на своей сестре Саре.

[235] Нахор – брат Авраама, был женат на Милке, дочери своего брата Арана.

[236] Амрам – отец Моисея, был женат на Иохаведе, своей тетке.

кажется, были законными. Арийские племена ценили эндогамные браки, тогда как татарские и все варварские народы требовали, чтобы все брачные союзы были экзогамными[238].

Был только один апостол Иисуса, достойный этого имени, и этим апостолом был Павел. Как бы руки догматиков ни исказили его *Послания,* прежде чем допустить их в канон, – его концепцию о Великой и Божественной Личности Философа, умершего за свою идею, все еще можно проследить по его обращениям к различным языческим народам. Только тот, кто захотел бы лучше его понять, должен сначала изучить *Логос* Филона, порой отражающий индусский *Шабду*[239] (Логос) школы мимансы[240].

Что же касается других апостолов – тех, чьи имена прикреплены к *Евангелиям,* то мы не можем по-настоящему поверить в их достоверность, когда обнаруживаем, что они приписывают своему Учителю чудеса, окруженные обстоятельствами, записанными если и не в старейших книгах Индии, то, по крайней мере, в таких, которые намного опережают христианство, и притом в точности соблюдая фразеологию этих преданий. Кто в дни своей простой и слепой доверчивости не восхищался трогательным повествованием в *Евангелиях Марка* и *Луки* о воскрешении из мертвых дочери Иаира? Кто когда-либо сомневался в его достоверности? И все же это повествование скопировано целиком из *Хари-Пураны,* где оно числится среди чудес, приписываемых Кришне. Вот перевод французской версии:

«Царь Ангашуна назначил обручение своей дочери, прекрасной Калавати, с молодым сыном Вамадэвы, могущественного царя Антарведи по имени Говинда; обручение должно было совершиться с большой пышностью.

Но когда Калавати забавлялась в роще со своими подругами, ее укусила змея, и она умерла. Ангашуна разорвал на себе одежды, посыпал себя пеплом и проклял день, когда он родился.

Вдруг говор пронесся по всему дворцу, послышались крики, тысячу раз повторяющиеся: *“Pacya pitaram; pacya gurum!”* (“Отец! Учитель!”). Затем подошел Кришна, улыбающийся, упираясь на руку Арджуны… “Учитель! – закричал Ангашуна, бросаясь к его ногам и омывая их слезами. – Посмотри на мою бедную дочь!” – и он указал ему на тело Калавати, распростертое на циновке…

“Почему ты плачешь? – ответил Кришна ласковым голосом. – *Разве ты не видишь, что она спит?* Прислушайся к звуку ее дыхания, подобного вздоху ночного ветра, шелестящего листьями на деревьях. Смотри, как на щеках ее возобновляется краска; веки трепещут на ее глазах, точно собираются раскрыться; губы ее дрогнули, как будто она хочет что-то сказать; она спит – я вам говорю; вот посмотрите! она двигается. *Калавати! Встань и иди!*”

Едва Кришна это произнес, как дыхание, тепло, движение и жизнь мало-помалу вернулись в труп, и юная девушка, повинуясь велению полубога, встала со своего ложа и присоединилась к подругам. Но толпа восхищалась и кричала: “Это Бог, раз смерть для него не более чем сон”»[241].

---

[237] Иуда – четвертый сын патриарха Иакова, один из ветхозаветных праотцов, имел двоих детей от жены своего первенца Ира, который к тому времени умер.

[238] Эндогамия (*др.-греч.* ἔνδον – внутри + γάμος – брак) – заключение брака в пределах определенной социальной группы или категории (например, сословия, касты, конфессиональной общности).

Экзогамия (*др.-греч.* εξω, exo – вне, снаружи + γάμος – брак) – заключение брака за пределами определенной социальной группы, чаще всего родственной (например, рода, фратрии, клана, линиджа).

[239] Шабда (*санскр.* śabda – слово, звук) – в индийской мысли широкий спектр явлений: звук, шум, фонема, звук речи, слово, фраза, язык в целом, речь.

[240] Миманса (*санскр.* «исследование», «изучение», «размышление») – одна из ортодоксальных школ (даршан) индуистской философии. Иное название – пурва-миманса («первая миманса», или «предшествующее, первое исследование», в отличие от веданты, называемой уттара-мимамса, или «последующее, дальнейшее исследование»). Основные принципы школы – ритуализм, ортопраксия (установка на «правильное действие»), антиаскетизм и антимистицизм. Центральная цель школы – разъяснение природы дхармы, понимаемой как обязательное исполнение набора ритуалов, выполняемых определенным образом. Природа дхармы недоступна для рассуждения или наблюдения, и должна быть основана только на авторитете Вед, считающихся вечными и непогрешимыми, что связано с их «не-авторским» (апаурушея) происхождением. Пурва-миманса отрицает достижение Мокши («освобождения») как цели жизни, а также отвергает существование Бога-Творца и управителя Вселенной. Школа оказала огромное влияние на формирование социальной системы индуистского общества.

[241] Перевод из «Хари-Пураны» из книги Жаколио «Кришна и Христос». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 300–301.

Все такие притчи навязаны христианам с добавлением догм, которые по своему чрезвычайному характеру превосходят самые дикие концепции язычества. Христиане, чтобы поверить в Божество, нашли необходимым убить своего Бога, чтобы сами могли жить!

И теперь Верховным, Непознаваемым, Отцом Благоволения и Милосердия и его Небесной Иерархией церковь распоряжается точно они являются театральными звездами и статистами, получающими жалование! За шесть веков до христианской эры Ксенофан разделался с таким антропоморфизмом бессмертной сатирой, записанной и сохраненной Климентом Александрийским:

«Есть один Бог Вседержитель…
Чья форма не похожа на человеческую, как не похожа и его природа;
Но тщеславные смертные напрасно возомнили, что боги им подобно рождены,
С человеческими чувствами, и голосом, и членами телесными;
Так волы или львы, когда б имели руки и уменье, подобно человеку,
Ваять резцом иль кистью отразить их представление о Боге,
То кони богам придали б сходство с конями, волы – с волами,
Каждый наделил бы Божественное формой и натурой, присущей им самим»[242].

И послушайте Вьясу – индийского поэта-пантеиста, который, судя по тому, что доказывают ученые и как считает Жаколио, жил приблизительно 15 тысяч лет тому назад, – как он рассуждает о майе, иллюзии чувств:

«Все религиозные догмы служат только затемнению человеческого разума… Поклонение божествам, под аллегориями которых скрыто почитание законов природы, отгоняет истину в пользу самых низких суеверий» (Вьяса-Майя)[243].

Так христианству дано было изобразить для нас Всемогущего Бога по образцу каббалистической абстракции «Ветхого Деньми». От старых фресок на потолках соборов, католических молитвенников и других икон и изображений мы теперь находим Его в изображении поэтической кисти Гюстава Доре[244]. Внушающее благоговейный страх, непознаваемое величие Того, Кого ни один «язычник» не осмелился воспроизвести в конкретной форме, в нашем веке фигурирует в *Иллюстрированной Библии* Доре. Попирая облака, плывущие в высоте, оставив тьму и хаос за собой, а землю под ногами, стоит величественный старик; его левая рука придерживает развевающиеся вокруг него одежды, а правая приподнята в повелительном жесте. Он произнес Слово, и из его возвышающейся персоны струится сверкание Света – Шехина. Как поэтический замысел эта композиция делает честь художнику, но делает ли она честь Богу? Лучше Хаос за Ним, чем сама фигура, ибо там, по крайней мере, мы имеем торжественную тайну. Что же касается нас, то мы предпочитаем молчание язычников древности. При наличии таких грубых, антропоморфных и, по нашему мнению, кощунственных изображений Первопричины, кто может

---

[242] Климент Александрийский «Строматы», V, 14, §110; перевод дан в «Сверхъестественной религии», т. I, с. 77. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Поэтому и Ксенофан из Колофона, уча о том, что Бог един и бестелесен, добавляет:
Один только Бог, меж богов и людей величайший,
Не схожий со смертными он ни ликом, ни разумом.
И снова:
...люди мнят, что боги рождены,
ту же одежду имеют, и голос, и облик.
И далее:
Если бы руки имели быки, или львы, [или кони],
Чтоб рисовать или творить изваянья как люди,
Кони тогда на коней, а быки на быков бы похожих
Нарисовали богов, и тела их сваяли
Точно такими, каков у каждого облик» (*Клемент Александрийский.* Строматы, V, XIV, 109.1–3).
Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 76–77.

[243] *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 339.

[244] Луи Огюст Гюстав Доре (1832–1883) – французский график, живописец и скульптор.

удивиться иконографической экстравагантности в изображениях христианского Христа, апостолов и мнимых святых? У католиков Св. Петр вполне становится привратником Небес и сидит у дверей Царствия Небесного – в качестве билетера Троицы!

В религиозном столкновении, которое недавно произошло в одной из испано-американских провинций, на телах некоторых убитых были обнаружены паспорта, подписанные епископом епархии и адресованные Св. Петру, приказывающие ему *«пропустить предъявителя сего как истинного сына церкви»*. Впоследствии было установлено, что эти уникальные документы были выданы католическим прелатом как раз перед тем, как его введенные в заблуждение прихожане пошли в бой по наущению своих священников.

В своем безмерном желании найти доказательства подлинности *Нового Завета* лучшие люди, наиболее эрудированные ученые, даже среди протестантского духовенства, слишком часто попадают в вызывающие сожаления ловушки. Мы не можем поверить, что такой ученый комментатор, как каноник Уэсткотт, мог остаться в неведении в отношении талмудических и чисто каббалистических писаний. Почему же в таком случае он с такой спокойной уверенностью цитирует, в качестве «поразительных аналогий к *Евангелию от Иоанна*», отрывки из труда Гермы *Пастырь*[245], которые представляют собой целые сентенции из каббалистической литературы? «Воззрение, которое Герма выражает по поводу сущности Христа и его труда, полностью гармонирует с апостольской доктриной, и оно представляет поразительные аналогии *Евангелия от Иоанна*… Он (Иисус) есть камень, более высокий, чем горы, способный удержать весь мир, древний и все же имеющий новые врата!.. Он старше, чем творение, так что он советовался с Отцом о творении, им совершенном… Никто не придет к нему иначе, как только через его Сына»[246].[247]

Теперь, хотя, – как убедительно доказывает автор *Сверхъестественной религии*, – в этом нет ничего похожего на подтверждение доктрины четвертого *Евангелия*, он пропустил констатацию того факта, что почти всё выраженное псевдо-Гермой в связи с его иносказательной беседой с «Господом» есть очевидное цитирование с повторными вариациями *Зогара* и других

---

[245] «Пастырь» Е́рма (*лат.* Hermae Pastor), варианты «Пастырь» Эрма, Герма, Ермы, Эрмы, Гермы – раннехристианская книга, встречающаяся в древних рукописях рядом с каноническими текстами Нового Завета. Традиционно датируется II в. Известна в греческом подлиннике и в латинском и эфиопском переводах. Всегда пользовалась большим уважением у христиан, но не была принята церковью в канон священных книг. По форме изложения принадлежит к апокалиптической литературе: автор указывает на близость второго Христова пришествия и общего суда.

[246] См.: *Westcott B.F.* A General Survey of the History of the Canon of the New Testament. London, 1866. P. 177–178.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 254.

[247] Этот труд, «Пастырь» Гермы, больше не существует, но появляется только в «Стихометрии» Никифора; теперь он считается апокрифическим. Но в дни Иринея Лионского отцы его цитировали как Священное Писание (см.: «Сверхъестественная религия», т. I, с. 257)[*]; они считали его боговдохновенным и читали публично в церквях (Ириней Лионский «Против ересей», IV, 20)[**]. Когда Тертуллиан стал монтанистом, он отверг его, хотя перед этим *засвидетельствовал* его божественность (Тертуллиан «О молитве»[***], 12)[****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 257.

[**] См.: «Хорошо говорит Писание: “Прежде всего веруй, что один Бог, всё создавший и устроивший и всё приведший из небытия в бытие. Он всё объемлет, а Сам ничем не объемлется”[+]» (*Ириней Лионский.* Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), IV, XX, 2).

[+] См.: «Прежде всего веруй, что един есть Бог, все сотворивший и совершивший, приведший все из ничего в бытие. Он все объемлет, Сам будучи необъятен, и не может быть ни словом определен, ни умом постигнут» (*Герма*. Пастырь, заповедь первая).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 256.

[***] «De oratione».

[****] См.: «Точно также не вижу основания к тому, что, по совершении молитвы, у некоторых есть обычай сидения. Неужели, если бы Ерма, писание коего надписывается “Пастырь” по окончании молитвы не сидел на ложе, а совершал что либо другое, – неужели мы также требовали бы соблюдения этого? Конечно нет» (*Тертуллиан.* О молитве, XVI).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 256.

каббалистических книг. Мы также можем сопоставить, чтобы читателю легче было судить самому.

«Бог, – говорит Герма, – посадил виноградник, то есть Он сотворил людей и отдал их Своему Сыну; и Сын… сам очистил их от грехов»[248] и т.д., то есть Сын отмыл их в своей крови, поэтому христиане пьют вино во время причащения. В *Каббале* показано, что Древний из Древних, или *«Большой Лик»*, сажает виноградник, причем последний олицетворяет человечество, а виноградная лоза – Жизнь. Дух «*Царя*-Мессии»[249] поэтому показан от сотворения мира моющим свои одежды *в вине* свыше[250].[251] Адам, или А-Дам, есть «кровь». Жизнь плоти находится в крови (нефеш – душа) (*Левит*, XVII)[252]. И Адам Кадмон есть Единородный. Ной тоже сажает виноградник, аллегорически – рассадник будущего человечества. В результате адаптации той же самой аллегории мы находим ее воспроизведенной в *Кодексе назареев*. Порождены семь Виноградных Лоз, которые происходят от Jukabar-Zivo, и Ферхо (или Парха) Раба поливает их[253]. Когда Благословенные вознесутся и станут среди сотворений Света, они увидят Javar-Zivo, *Владыку* **Жизни** и *Первую* **Виноградную Лозу**[254]! Таким образом эти каббалистические метафоры вполне естественно повторены в *Евангелии от Иоанна* (XV, I): «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь». В *Книге Бытия* (XLIX) в уста умирающего Иакова вложены слова: «Не отойдет скипетр от Иуды (львенка) и законодатель от чресел его, доколе не приидет Шило (Сило)[255]… Он привязывает к *виноградной лозе* осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет *в вине* одежду свою и в *крови гроздов* одеяние свое»[256]. Шило есть «Царь-Мессия», так же как Шило у Ефрема[257], который должен был стать столицей и местом святилища. В *Таргуме* Онкелоса, вавилонянина, слова Иакова звучат так: «Пока не придет *Царь-Мессия*»[258]. Это пророчество не оправдалось ни в христианском, ни в каббалистически-еврейском значении. Скипетр ушел от Иуды независимо от того пришел ли уже Мессия или придет, если только мы не поверим вместе с каббалистами, что Моисей был первым Мессией, перенесшим душу в Joshua – Иисуса[259].

Герма говорит: «И в середине долины он показал мне великий *белый* камень, который высился над долиной; и камень этот был выше гор, прямоугольный – такой, что мог удержать целый мир, но камень этот был стар; в нем были высечены ворота, и казалось мне, что высечены

---

[248] См.: *Герма.* Пастырь, подобие пятое.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 256.

[249] Цваот, Саваоф.

[250] См.: «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое» (Быт. 49, 11).

[251] «Зогар», XL, 10*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Комментарий «Зогара» на Книгу Бытия, 40, 10.

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 118.

[252] См.: «Душа тела в крови» (Лев. 17, 11).

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 151.

[253] Кодекс назареев, т. III, с. 60, 61. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. III. London, 1816. P. 61.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 148.

[254] Там же, т. II, с. 281; т. III, с. 59. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. London, 1816. T. II. P. 281; T. III. P. 61.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 102.

[255] «Примиритель» (Быт. 49, 10) (*иврит* šīlō שִׁילֹו или šilōh שילה).

[256] Быт. 49, 10–11.

[257] Силом (*ивр.* שִׁילֹה, Шило, *лат.* Silo) – древнееврейский город, в котором в эпоху Судей, во второй половине II тыс. до н.э. располагалась Скиния Завета (Нав. 18, 1) и совершались общеизраильские праздники. Располагался на территории колена Ефремова, младшего сына Иосифа.

[258] См.: *Nork F.* Hundert und eine Frage an denkende Evangelienleser unter den Laien, zugleich beantwortet von dem Fragsteller. Leipzig, 1850. S. 104 (*Норк Ф.* Сто один вопрос к вдумчивым непрофессионалам, читающим Евангелия, на которые отвечает вопрошающий. Лейпциг, 1850. С. 104).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 137.

[259] В этой связи нам следует напомнить читателю, что Joshua и Иисус – одно и то же имя. В славянских Библиях Joshua читается как *Iessus* (или Iesus) *Навин*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

они были недавно»[260]. В *Зогаре* мы находим: «На 40000 Высших Миров *Белизна* Черепа его Головы (наиболее Священного Древнего *in absconditus*[261]) простирается[262]… Когда *Зеир* (Первое Отражение и Подобие своего Отца, Древнего из Древних) тайной семидесяти имен Метатрона спустится в Йециру (Третий Мир), он откроет новые врата… Spiritus Decisorius разрежет и разделит одеяние (Шехину) на две части[263]… Во время пришествия Царя-Мессии *Белый Свет* из священного кубического камня Храма будет исходить в течение сорока дней. Он будет распространяться, пока *не объемлет весь мир*… В это время Царь-Мессия откроется, и его увидят выходящим из врат сада Одана (Эдема). “Он откроется в земле Галилейской”[264]… Когда “он воздаст за грехи Израиля, он поведет их через *новые врата* к седалищу правосудия”[265]. У *врат Дома Жизни* трон приготовлен для Царя Славы»[266].

Далее комментатор приводит следующую цитату: «Этот *камень* и эти *врата* суть Сын Божий. “Почему, Господи, – сказал я, – этот камень старый, а эти врата – новые?” “Слушай, – сказал Он, – и пойми ты, невежественный человек. *Сын Божий старше, чем все его творение*, так как он был Советником Отца в Его трудах сотворения; и поэтому он стар”»[267].

Теперь эти два утверждения, совпадающие даже по форме, не только чисто каббалистичные, но также и брахманические и языческие. «*Vidi virum excellentem coeli terroeque conditore natu majorem…* Я видел наиболее Превосходного (Высшего) **Человека**, который старше по рождению,

---

[260] См.: «В середине поля он показал мне огромный белый камень; камень этот, квадратный по форме, был выше тех гор, так что мог бы держать всю землю. Он был древний, но имел высеченную дверь, которая казалась недавно сделанною. Дверь эта сияла ярче солнца, так что я поразился ее блеску» (*Герма.* Пастырь, подобие девятое).

[261] в скрытом виде (*лат.*).

[262] «Идра Раба», III, §41, «Зогар». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Idra Rabba, sectio III, §41 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 393.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 70.

[263] «Открытая Каббала», т. II, с. 230[*]; «Книга вавилонских товарищей[**]», 35. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 230.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 137.

[**] См.: «Посвященные в учения Каббалы назывались товарищами» (*Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 91).

[264] «Зогар» на «Исход», 11. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Synopsis celeberrimi illius codicis Cabbalistici, qui vulgo dicitur Liber Sohar. Titulus Undecimus. Exodum // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 111 (Краткое изложение знаменитого каббалистического кодекса «Книги Зогар». Надпись одиннадцатая. «Исход» // *Кнорр фон Розенрот Х.* Открытая Каббала. Т. II. Франкфурт, 1684. С. 111).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 131.

[265] Мидраш «Га-Ширим»[*], Рабби Акива, мидраш «Кохелет»[**], II, 45. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Шир га-Ширим Рабба» – в иудаизме агадический мидраш (ветхозаветный трактат) к «Песни Песней», цитируемый у Раши (XI в.).

[**] «Кохелет Рабба» – в иудаизме часть Мидраш Рабба (великих мидрашей), аггадический комментарий к библейской книге Кохелет (*славянск.* Екклесиаст).

[266] «Кодекс назареев», т. III, с. 60. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. III. London, 1816. P. 61.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 57.

[267] «О каноне», с. 178 и далее. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Westcott B.F.* A General Survey of the History of the Canon of the New Testament. London, 1866. P. 177–178.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 256–257.

См.: «– Прежде всего, господин, – попросил я, – объясни мне, что означают камень и дверь.

– Камень и дверь, – сказал он, – это Сын Божий.

– Как же так, господин, – удивился я, – ведь камень древний, а дверь новая?

– Слушай, неразумный, и понимай. Сын Божий древнее всякой твари, так что присутствовал на совете Отца своего о создании твари. А дверь новая потому, что Он явился в последние дни, сделался новою дверью для того, чтобы желающие спастись через нее вошли в Царство Божие. Ты видел, что камни через дверь были пронесены в здание башни, а те, которые не пронесены через нее, были возвращены на свое место. Так, – продолжал он, – никто не войдет в Царство Божие, если не примет имени Сына Божия. Ибо если бы ты захотел войти в какой-либо город, окруженный стеною с одними только воротами, не мог бы ты проникнуть в этот город иначе, как только через эти ворота.

– По-другому и быть не может, господин, – согласился я» (*Герма.* Пастырь, подобие девятое).

чем Создатель неба и земли», – говорит каббалистический *Кодекс назареев*[268]. Элевсинский Дионис, чье особое имя было *Iacchos* (Iaccho, Iahoh)[269], – Бог, от которого ожидали освобождения душ, – считался старше, чем Демиург. В мистериях Антестерий[270] у озер (Limnae[271])[272] после обычного крещения посредством очищения водой, *мистов* заставляли проходить через другую дверь (врата), специально для этой цели сооруженную, которую называли «вратами Диониса» и вратами *«очищенных»*.

В *Зогаре* каббалисты узнают, что Создатель-Демиург сказал Владыке: «Давайте сделаем человека по нашему образу»[273]. В подлинном тексте первой главы *Книги Бытия* написано: «И сказали *Элохимы* (переведено как Высочайший Бог), которые являются Высочайшими Богами или Силами: сотворим человека по образу *Нашему*, по подобию *Нашему*»[274]. В *Ведах* Брахма советуется с Парабрахмой, как наилучшим образом приступить к сотворению мира.

Каноник Уэсткотт, цитируя Герму, показывает его спрашивающим: «И почему эти ворота *новые*, Господи? – спросил я. "Потому, – ответил он, – что он был проявлен в последний из дней завета; по этой причине ворота были воздвигнуты заново, чтобы те, которые будут спасены, могли через них войти в Царство Божие"»[275]. В этом абзаце имеются две особенности, заслуживающие внимания. Во-первых, он приписывает «Господу» ложное заявление – такого же рода, как заявление, так сильно подчеркнутое апостолом Иоанном и которое в более поздний период ставило всех ортодоксальных христиан, воспринявших апостолические аллегории в их буквальном смысле, в такие неудобные положения. Иисус в качестве Мессии *не* был проявлен в последние дни – ибо им еще предстоит наступить, несмотря на множество боговдохновенных пророчеств, свидетельствовавших о его немедленном приходе, за которыми следовало разочарование в надеждах. Вера, что настали «последние времена», была вполне естественной, раз уж было признано, что Царь-Мессия уже пришел. Вторая особенность заключается в том факте, что это *пророчество* вообще могло быть принято, если даже приблизительное его определение является прямым противоречием апостолу Марку, который вкладывает в уста Иисуса ясные слова, что ни Ангелы, ни сам Сын не знают ни дня, ни часа этого[276]. Мы могли бы добавить, что так как верование это, бесспорно, возникло вместе с *Апокалипсисом*, то это должно послужить очевидным доказательством, что оно относится к вычислениям, свойственным каббалистам и языческим святилищам. Это было сокровенное вычисление цикла, который, по их расчетам, заканчивался во второй половине первого века. Это также можно считать подтверждающим доказательством того,

---

[268] Т. II, с. 57[*]; Норберг «Ономастикон»[**]; «Сод: Сын Человеческий», с. 103[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. II. London, 1816. P. 57.

[**] См.*: Norberg M.* Onomasticon codicis Nasaræi, cui liber Adami nomen. London, 1817. P. 40.

[***] Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 103.

[269] Преллер, т. I, с. 484[*]; К.О.Мюллер «История греческой литературы», с. 238[**]; Моверс, с. 533[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Preller L.* Griechische Mythologie. B. I. Berlin, 1854. S. 486.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 75.

[**] См.: *Müller K.O.* A History of the Literature of Ancient Greece. Vol. I. London, 1840. P. 238.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 21.

[***] *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 547, 551, 553.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 21.

[270] Антестерии – праздник цветов, связанный с культом Диониса в Афинах, во время которого приносились в жертву цветы. Праздник продолжался три дня в феврале по аттическому календарю, в котором февраль соответствует месяцу Антестерион.

[271] Λίμναι (*греч.*).

[272] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 20.

[273] «Зогар», т. I, лист 25. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 136.

[274] Быт. 1, 26.

[275] Подобие, IX, 12[*]; «Сверхъестественная религия», т. I, с. 257[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Герма.* Пастырь, подобие девятое.

[**] Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 257.

[276] Марка, XIII, 32. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13, 32).

что *Евангелие от Марка*, так же как *Евангелие*, приписываемое Иоанну, и *Апокалипсис* были написаны людьми, из которых никто не был достаточно знаком с другим. Логос сперва определенно называли *Петрой* (камнем) по Филону; кроме того, это слово, как это мы уже доказали в другом месте, на халдейском и финикийском языках означало «Истолкователь». Иустин Мученик во всех своих писаниях называет его «Ангелом», и делает ясное различие между Логосом и Богом-Творцом. «Слово Божие есть Его Сын… и его также называют Ангелом и Апостолом, ибо он провозглашает все, что нам следовало бы знать (истолковывает), и послан объявлять все, что раскрыто»[277].

«Адан[278] Низший распределен по своим собственным путям на тридцать две стороны путей, все же он никому неизвестен, кроме *Зеира*[279]. Но никто не знает ни **Высочайшего Адана**, ни Его путей, за исключением Большого Лика[280]» – Верховного Бога[281]. Зеир есть «Гений» назареев, которого называли Aebel-Zivo; и Посланец Гавриил – также «Апостол Гавриил»[282]. Назареи вместе с каббалистами верили, что даже грядущий Мессия не знал «*Высочайшего* Адана», сокрытого Божества; никто, кроме *Верховного* Бога, показывая таким образом, что выше Верховного Постигаемого Божества есть один еще более Сокровенный и Непроявленный. Зеир Анпин является Третьим Богом, тогда как «Логос», согласно Филону Иудею, является Вторым[283]. Это ясно изложено в *Кодексе назареев*. «Ложный Мессия скажет: Я Deus[284], сын Deus; мой Отец послал меня сюда… Я – Первый *Посланец*, я – Aebel-Zivo, я пришел с Выси! Но не верьте ему: ибо он не будет Aebel-Zivo. Aebel-Zivo не позволит увидеть себя в этом веке»[285]. Отсюда верование некоторых гностиков, что тот, кто *«осенил»* Марию, не был Aebel-Zivo (Архангел Гавриил), а Ялдаваофом, сформировавшим *материальное тело* Иисуса, тогда как *Христос* соединился с ним только в момент крещения в Иордане.

Можем ли мы подвергать сомнению утверждение Норка, что «*Берешит Рабба*, самая старая часть из *Мидраш Рабба, была известна отцам церкви в греческом переводе*»[286]?

---

[277] «Апология», I, 63. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Слово же Божие есть Сын Божий, как я выше сказал. Называется Он и ангелом и апостолом, ибо Он возвещает все, что должно знать, и посылается для открытия того, что возвещается, так как и сам Господь вам сказал: “Слушающий меня слушает Пославшего меня” (Мф. 10, 40; Лук. 10, 16)» (*Иустин Философ.* Апология I, 63).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1874. P. 292.

[278] Адам.

[279] Малый Лик.

[280] Макропросопус.

[281] «Идра Раба», X, 177. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Idra Rabba, sectio VIII, §107–109 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 401 (ср.: Idra Rabba, sectio X, §177 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 409).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 75.

[282] «Кодекс назареев», т. I, с. 23. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 23.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P.

[283] Филон говорит, то *Логос* есть *Истолкователь* Высочайшего Бога и утверждает, «что он должен быть Богом для нас, несовершенных существ» («Аллегории священных законов»[*], III, §73). По его мнению «человек не был создан по образу *Высочайшего* Бога[**], Отца всего, но по образу *Второго* Бога, который является его Словом – Логосом» (Филон «Фрагменты», I, из Евсевия Кесарийского «Приготовление к Евангелию», VII, 13)[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Legum allegoriae».

[**] Ср.: «Человек создан по образу Божию» (Быт. 9, 6).

[***] См.: Eusebii Pamphili Evangelicae Praeparationis libri XV. T. I. Lipsiae, 1842. P. 339.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 276.

[284] Бог (*лат.*).

[285] «Кодекс назареев», с. 57[*]; «Сод: Сын Человеческий», с. 59[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus. T. I. London, 1815. P. 57.

[**] Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 59.

[286] «Сто один вопрос», с. XVII[*]; Данлэп «Сод: Сын Человеческий», с. 87[**]; этот автор, цитирующий Норка, говорит, что части «Мидрашима» и «Таргума» Онкелоса старше «Нового Завета». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Nork F.* Hundert und eine Frage an denkende Evangelienleser unter den Laien, zugleich beantwortet von dem Fragsteller. Leipzig, 1850. S. XVII.

Но если, с одной стороны, они были достаточно ознакомлены с различными религиозными системами своих соседей, чтобы быть способными построить новую религию, якобы отличающуюся от всех других, то их невежество по части самого *Ветхого Завета*, уже не говоря о более сложных вопросах греческой метафизики, как теперь найдено, было прискорбным. «Так, например, в *Евангелии от Матфея* (XXVII, 9 и далее)[287] отрывок из *Книги Захарии* (XI, 12–13)[288] приписан Иеремии[289], – говорит автор *Сверхъестественной религии*. – В *Евангелии от Марка* (I, 2)[290] цитата из *Книги Малахии* (III, 1)[291] приписана Исайе[292]. В *Первом Послании к Коринфянам* (II, 9)[293] приводится абзац, якобы взятый из *Священного Писания*, которого вовсе нет в *Ветхом Завете*, но который взят, как установили Ориген и Иероним[294], из апокрифического сочинения *Откровение Илии* (Ориген *Трактаты*, XXXV), и этот абзац подобным же образом приводится в так называемом *Послании Климента к коринфянам* (XXXIV)[295]»[296]. Насколько можно положиться на набожных отцов в их объяснениях различных ересей – видно из случая с Епифанием, который ошибочно принял Пифагорейскую Священную Тетраду, названную в *Гнозисе* Валентина Коларбасом[297], за *вождя еретиков*[298]. Что же касается невольных ошибок и умышленных

[**] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 87.

[287] См.: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Мф. 27, 9–10).

[288] См.: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, – высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах. 11, 12–13).

[289] См.: «И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников» (Иер. 32, 9).

[290] См.: «Как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мк. 1, 2).

[291] См.: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1, 3).

[292] См.: «Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нисходил, – горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него» (Ис. 64, 3–4).

[293] См.: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2, 9).

[294] См.: «Перейдем к апостолу Павлу. Он пишет к коринфянам: “Если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” (1Кор. 2, 8–9). В этом месте многие, следуя бредням апокрифов, говорят, что это свидетельство содержится в Откровении Илии; тогда как в еврейском тексте у Исайи можно прочесть: “Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал для надеющихся на него” (Ис. 64, 4)» (*Иероним Стридонский.* Письмо к Паммахию о наилучшем способе перевода, 9).

[295] См.: «Так и мы, в единомысленном собрании, единым духом, как бы из одних уст, будем взывать к Нему непрестанно, чтобы сделаться нам участниками великих и славных обетований Его. Ибо говорит Писание: “Око не видало, и ухо не слыхало, и на сердце человеку не приходило то, что Он уготовал уповающим на Него”» (*Климент Римский.* Первое послание к коринфянам, XXXIV).

[296] *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. I. London, 1875. P. 239–240.

[297] **כל ארבע**, kol’arbaʿ, «вся Тетрада», или **קול ארבע**, qôl’arbaʿ, «голос Тетрады».

[298] Описывая Птолемея и Гераклеона[*], автор «Сверхъестественной религии» (т. II, с. 217)[**] говорит, что «неточность отцов идет в ногу с отсутствием у них критического суждения», и приводит пример этого особенно смешного промаха, совершенного Епифанием[***] совместно с Ипполитом[****], Тертуллианом и Филастрием[*****]. «Ошибочно понимая один абзац “Против ересей” (I, 14) Иринея Лионского[******], относящийся к Священной Тетраде (Коларбас), Ипполит думает, что Ириней Лионский имеет в виду другого вождя гностиков[*******]». Он сразу же обращается с Тетрадой как с таким вождем по имени «Коларбас», и, рассмотрев (VI, 4) доктрины Секунда, Птолемея[********] и Гераклеона, предлагает (§5)[*********] показать, «каких взглядов придерживались Марк и *Коларбас*»; эти двое, по его мнению, являлись продолжателями школы Валентина (ср.: Бунзен «Ипполит и его время», с. 54 и далее; «Обличение на все ереси» [«Refutatio omnium haeresium»], IV, §13[**********]). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Птолемей (II в.) – гностик. Птолемей учился у Валентина, он развил учение Валентина и внес оригинальное видоизменение основной метафизической идеи, утверждая, что абсолютному Первоначалу, Глубине, присущи два вечных аффекта или расположения (διαθέσεις): пассивный – мысль (ἔννοια) и активный – воля (θελημα).

Ираклеон (Гераклеон, II в.) – гностик, друг и ученик Валентина.

фальсификаций учений, не совпадающих с их взглядами; канонизации мифологической Ауры Плакиды (нежный ветерок) в пару христианских мучениц – Св. Ауру и Св. Плакиду[299]; обожествления *копья* и *плаща* под именами святых Лонгина[300] и Амфибала[301];[302] и приводимых отцами цитат из пророков, которых в самом деле у этих пророков никогда не было, – то в немом изумлении можно задать вопрос, была ли когда-нибудь так называемая религия Христа после смерти этого Великого Учителя чем-либо иным, как не бессвязным сном?

Настолько злобными мы находим святых отцов в своем безжалостном преследовании мнимых *«ересей»*[303], что видим, как они, не колеблясь, рассказывают наиболее нелепые выдумки и изобретают целые повествования, чтобы лучше запечатлевать свои собственные, по-другому – необоснованные, аргументы на невежестве. Если ошибка в отношении Тетрады сначала возникла как простое следствие невольного заблуждения Ипполита, то объяснения Епифания и других, впавших в ту же самую абсурдную ошибку[304], выглядят менее безвинными. Когда Ипполит серьезно разоблачает великую ересь Тетрады (Коларбаса) и сообщает, что воображаемым вождем гностиков является «Коларбас, который пытается объяснить религию при помощи мер и чисел»[305], тогда мы можем просто улыбнуться. Но когда Епифаний с большим негодованием разглагольствует по этой теме, «которая является Ересью XV», и, притворяясь тщательно ознакомившимся с этим предметом, добавляет: «Некий Гераклеон является последователем

** *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 217–218.

*** См.: *Епифаний Кипрский.* На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег. О коларвасиях, пятнадцатой, а по общему порядку тридцать пятой, ереси.

**** Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 235) – раннехристианский автор, мученик, второй антипапа (217/218–235).

***** Филастрий (IV в.) – епископ Брешии; около 384 г. составил каталог ересей «Liber de Haeresibus» («Книга ересей») (описано 156 ересей).

****** См.: «Этот же Марк[+], говоря о себе, что он исключительно один сделался ложеснами и приемником Тетрады Безмолвия [Κολορβάσου Σιγῆς (*греч.*); Colarbasus Sige (*лат.*)], как ее единородный породил вложенное в него семя как-то так: к нему низошла из невидимых и неименуемых мест сама Всевысочайшая Тетрада в виде женском (поелику, как говорит он, мужеского в ней мир не мог вынести), и раскрыла ему, что такое Она сама, и изложила ему исключительно одному приведение в бытие всего, чего не открывала никогда никому ни из богов, ни из людей» (*Ириней Лионский.* Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), I, XIV, 1).

[+] Марк – гностик и ученик Валентина.

******* Глава XII первой книги трактата Иринея Лионского «Против ересей» называется «Учение последователей Птолемея и Коларваса».

******** Секунд (II в.) – гностик. Учение Секунда это одно из направлений гностицизма. Секундиане взяли у Валентина учение о первой осмерице – восьми эонах.

********* *Ипполит Римский.* Опровержение всех ересей, VI, 4–5.

********** См.: *Bunsen C.* Hippolytus und seine Zeit. B. I. Leipzig, 1852. S. 54 (*Бунзен Х.* Ипполит и его время. Т. I. Лейпциг, 1852. С. 54); *Ипполит Римский.* Опровержение всех ересей, IV, 13.

[299] См.: Годфри Хиггинс «Анакалипсис». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. II. London, 1836. P. 85.

[300] Лонги́н Сотник – согласно Священному Преданию, римский офицер, центурион (сотник), пронзивший копьем бок распятого Иисуса Христа. Православная и католическая церкви почитают Лонгина как мученика.

[301] Амфибал (?–304) – священномученик. Святой Амфибал традиционно почитаем как священник, нашедший убежище у святого Альбана Веруламского и обративший его к Господу. Считается, что когда римские воины пришли в поисках Альбана, святые Амфибал и Альбан поменялись одеждами, в результате чего святой Альбан был схвачен и казнен.

[302] Инман «Древний языческий и современный христианский символизм», с. 84. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Inman T.* Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism. London, 1875. P. 84.

[303] Означающих – придерживаться *других мнений*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[304] «Эта нелепая ошибка, – замечает автор «Сверхъестественной религии» (т. II, с. 218)[*], – показывает, как мало эти писатели знали о гностиках, о которых они писали, и как один невежественно следовал за другим». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 218.

[305] «Обличение на все ереси», IV, §13. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Ипполит Римский.* Опровержение всех ересей, IV, 13.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 218.

Коларбаса, что представляет собой Ересь XVI»[306], то здесь он не может уйти от обвинения в умышленной фальсификации.

Если этот ревностный *христианин* может так, не краснея, хвастать тем, что он *«своими доносами* послужил причиной ссылки семидесяти женщин, даже знатных, – *путем соблазнения некоторых*, в число которых он сам был включен при вступлении в их секту», – то этим он нам оставил хороший пример, по которому мы можем судить о нем. Ч.У.Кинг весьма подходяще сказал по этому поводу, что «имеются все основания подозревать, что этот достойный ренегат в этом случае спасал себя от участи своих единоверцев тем, что в начале преследования свидетельствовал против них»[307].

И таким образом один за другим погибали гностики, единственные наследники, на чью долю выпало несколько случайных крох от неизвращенной истины первоначального христианства. Все было в смятении и бурлении в течение этих первых веков до того момента, когда все эти противоречивые догмы были наконец силой навязаны христианскому миру, а их обсуждение запрещено. В течение долгих веков стремление к пониманию того, что церковь с таким удобством возвысила в степень *божественной* тайны, считалось святотатством, сурово наказуемым, очень часто смертной казнью. Но с тех пор как критики *Библии* взялись «сделать завещание для дома»[308], дела приняли другой оборот. Языческие кредиторы теперь являются со всех уголков планеты, чтобы потребовать обратно свое, и христианское богословие начинают подозревать в полном банкротстве. Таков грустный результат фанатизма «правоверных» сект, которые, по выражению автора «Истории упадка и разрушения Римской империи», никогда не были подобны гностикам – «самым любезным, самым ученым и наиболее заслуживающим имя христианина»[309]. И если не от всех их «несло чесноком», по выражению Ренана, то, с другой стороны, ни один из этих христианских святых никогда не стеснялся пролить кровь соседа, если взгляды его не совпадали с его собственными.

Таким образом все наши философы были сметены невежественными и суеверными массами. Филалетианцы, любители истины, и их эклектическая школа – погибли; и там, где юная Гипатия преподавала высочайшие философские доктрины и где Аммоний Саккас пояснял, что «*всё, что Христос имел в виду* – это по-новому изложить и восстановить в первичной целостности мудрость древних – сузить границы везде преобладающего царства суеверия… и удалить различные ошибки, прокравшиеся в различные народные религии»[310], – там, мы говорим, свободно

---

[306] Епифаний «Против ересей», XXXVI, §1, с. 262[*] (цитировано в «Сверхъестественной религии»[**]); см. «Гнозис Коларбаса» Фолькмара в «Журнале исторического богословия» Ниднера[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Sancti Epiphanii Opera graec. lat. Parisiis, 1622. P. 262.

См.: «Преемник сего Коларваса – некто Ираклеон, от которого получили свое название ираклеониты» (*Епифаний Кипрский.* На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег. Об ираклеонитах, шестнадцатой, а по общему порядку тридцать шестой, ереси, 1).

[**] См.: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 218.

[***] *Volkmar G.* Die Colarbasus-Gnosis // Zeitschrift für die historische Theologie, 1855, B. XXV. S. 603–616.

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 218.

Густав Фолькмар (1809–1893) – немецкий протестантский богослов.

Кристиан Вильгельм Ниднер (1797–1865) – немецкий историк и богослов.

[307] «Гностики и их наследство», с. 182 и далее, примечание 3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[**] См.: *King C.W.* The Gnostics and Their Remains, Ancient and Mediaeval. London, 1864. C. 182.

[308] См.: «В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь» (Ис. 38, 1).

[309] См.: «Гностики были самые образованные, самые ученые и самые богатые из всех, кто носил название христиан…» (*Гиббон Э.* История упадка и разрушения Римской империи, II, XV).

[310] Мосхайм. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См., например: *Mosheim J.L.* Institutes of Ecclesiastical History, Ancient and Modern. London, 1867. P. 60 (*Мосхайм И.Л.* Лекции по церковной истории, древней и современной. Лондон, 1867. С. 60).

Цит. по: *Wilder A.* The Eeclectic Philosophy: An outline of the History Doctrines and Theurgical Practices of the Philaletheians or Neoplatonists of the first centuries of the Christian era // Transactions of the Medical Society of State of New York, 1868. Albany, 1869. P. 72.

неистовствовал христианская οι πολλοι[311]. Не исходили более поучения из уст «Богом наученного философа», но другие заповеди проповедовались воплощением самого жестокого и зверского суеверия.

«Если твой отец, – писал Св. Иероним, – ляжет на твоем пороге, если твоя мать обнажит перед тобой ту грудь, которая вскормила тебя, – растопчи безжизненное тело своего отца и грудь твоей матери и с глазами неувлажненными и сухими мчись к Господу, который тебя призывает!!»[312]

Эта сентенция равноценна, если не превзойдена, другой сентенции, произнесенной в подобном же духе. Она исходит от другого отца ранней церкви – красноречивого Тертуллиана, который надеется увидеть всех «философов» в огненной геенне ада. «Какое это будет величественное зрелище!.. Как я буду хохотать! Как я возрадуюсь! Как я восторжествую, когда увижу такое множество прославленных царей, про которых говорили, что они вознеслись на небо, – стонущими во тьме в аду вместе со своим богом Юпитером! Затем солдаты, преследовавшие Христово имя, будут гореть в более жарком пламени, чем то, которое они возжигали для святых»[313].

Эти кровожадные выражения иллюстрируют дух христианства до нашего времени. Но являются ли они иллюстрациями к учению Христа? Никоим образом. Как говорит Элифас Леви[314]: «Бога, во имя которого мы растоптали бы грудь нашей матери, мы должны увидеть в грядущем с широко зияющим у его ног адом и с мечом, истребляющим в руке… Молох сжигал детей всего в несколько секунд; ученики же Бога, про которого говорят, что он умер на кресте для того, чтобы искупить человечество, – приберегли пример этого Молоха, чтобы создать нового Молоха, чья сжигающая геенна вечна?»[315]

Что этот дух истинно христианской любви сохранился и целым перешел в девятнадцатый век, где он теперь свирепствует в Америке, – видно из примера неистового Муди, возрожденца, который восклицает: «У меня есть сын, и только Бог знает, как я его люблю, но я лучше хотел бы увидеть, как у него сегодня вечером вырывают его прекрасные глаза, чем увидеть его выросшим и дошедшим до могилы без Христа и надежды!!»

На это американская газета в Чикаго вполне справедливо ответила: «Это тот дух инквизиции, про которого нам сказали, что он умер. Если Муди в своем рвении “вырвал бы глаза” у своего любимого сына, то как бы он поступил с сыновьями другими, которых он любит меньше? Это дух Лойолы, бормочущего в девятнадцатом веке, и только рука закона помешала ему разжечь костер и раскалить орудия пыток»[316].

---

[311] чернь (*греч.*).

[312] См.: «Вспомни день твоего новобранства, когда ты спогребался Христу во крещении и словами таинства клялся оставить отца и матерь ради имени Христова. Вот противник в груди твоей покушается убить Христа. Вот враждебный лагерь расхищают вооруженные и дары, которые ты получил отправляясь на войну. Пусть малый внук (parvulus nepos) повиснет у тебя на шее, пусть, распустив волосы и растерзав одежды, мать покажет сосцы, которыми питала тебя, пусть отец ляжет на пороге, ты перешагни седовласого отца и с сухими глазами воспари к знамени креста. Единственный способ оказать родственную любовь – быть жестоким в этом случае» (*Иероним Стридонский.* 14. Письмо к монаху Илиодору).

Цит. по: *Lévi É.* La science des esprits. Paris, 1865. P. 225.

[313] Тертуллиан «О зрелищах»[*], гл. XXX. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «De spectaculis».

Цит. по: *Peebles J.M.* Jesus: Myth, Man, Or God. London, 1870. P. 38.

[314] *Lévi É.* La science des esprits. Paris, 1865. P. 225.

[315] Мосхайм «Церковная история», век V, §5. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Mosheim J.L.* Fifth Century. Chapter V. History of Religious Schisms and Heresies // *Mosheim J.L.* Institutes of Ecclesiastical History, Ancient and Modern. London, 1867. P. 197–212 (*Мосхайм И.Л.* Пятый век. Глава V. История религиозных расколов и ересей // *Мосхайм И.Л.* Лекции по церковной истории, древней и современной. Лондон, 1867. С. 197–212).

[316] Заметка появилась в американских газетах в начале декабря 1875 г.