Глава IX

Веды и Библия

«Всё управляется в недрах этой Троицы». – Лид *О месяцах*, 20[1].

«Трижды пускай небеса на оси обернутся извечной». – Овидий *Фасты*, IV[2].

«И сказал Валаам Валаку: построй мне здесь *семь* жертвенников и приготовь мне *семь* тельцов и *семь* овнов». – *Числа*, XXIII, 1, 2[3].

«Через *семь* дней все существа, оскорбившие меня, должны быть уничтожены потопом, но ты будешь спасен на судне, чудодейственно созданном; возьми поэтому… и с *семью* святыми человеками, вашими женами и парами всех животных вступай в ковчег без боязни; затем ты познаешь Бога лицом к лицу и получишь ответы на все твои вопросы». – *Бхагавадгита*[4].

«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил… Но с тобою Я поставлю завет Мой… Войди ты и все семейство твое в ковчег… ибо чрез *семь* дней Я буду изливать дождь на землю». – *Книга Бытия*, VI, VII[5].

«Тетрактис почитался, главным образом, не только потому, что было обнаружено, что все созвучия пребывают в нем, но также и потому, что в нем, как явствует, содержится природа всех вещей». – Теон Смирнский *Математика*, стр. 147[6].

Мы плохо выполнили бы свою задачу, не продемонстрировав в предшествующих главах, что иудаизм, ранний и поздний гностицизм, христианство и даже христианское масонство были построены на идентичных космических мифах, символах и аллегориях, полное понимание которых доступно только тем, кто унаследовал ключ к ним от их создателей.

На последующих страницах мы постараемся показать, насколько неправильно они были истолкованы совершенно различными и все же тесно связанными перечисленными выше системами, которые приспосабливали их к своим индивидуальным нуждам. Таким образом, помимо того, что изучающий получит пользу, совершится давно откладываемый и в настоящее время весьма нужный акт справедливости по отношению к тем давним поколениям, гению которых человечество обязано столь многим. Сравним еще раз мифы *Библии* с мифами священных книг других народов, чтобы разобраться, какие из них являются оригиналом, а какие – копией.

---

[1] *Ioannes Lydus.* De Mensibus // *Ioannes Lydus.* Opera. Bonnae, 1837. P. 20.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 183.

[2] *Овидий.* Фасты, IV, 179.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 203.

[3] Чис. 23, 1.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 34.

[4] См.: The Works of William Jones. Vol. II. London, 1807. P. 11.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 140–141.
Цитируются слова из Бхагавата-пураны («Бхагаватам»): «Верховная Личность Бога сказала: О Царь, который может покорить своих врагов, через семь дней три мира – Бхух, Бхувах и Свах – будут все погружены в воды (великого) наводнения. Когда все три мира погрузятся в воду, большой корабль, посланный Мной, появится перед тобой. После этого, О Царь, ты соберешь все типы трав и семян и погрузишь их на великую лодку. Затем, сопровождаемый семью ришами и окруженный всеми видами живых существ, ты взойдешь на эту лодку, и без печали ты легко пересечешь со своими спутниками океан наводнения, освещаемый только светом великих риши. Затем, когда лодка будет подбрасываться могущественными ветрами, привяжи корабль к Моему усику с помощью великой змеи Васуки, так как Я буду присутствовать рядом с тобой. Дергая лодку с тобой и со всеми ришами в ней, О Царь, я буду путешествовать в водах опустошения вплоть до конца сна Господа Брахмы. Я буду тщательно давать тебе советы и буду благосклонен к тебе, и благодаря твоим вопросам все о Моей славе, которая известна, как Парабрахма, будет проявлено в твоем сердце. Таким образом ты будешь знать всё обо Мне» (VIII, 24, 32–38).

[5] Быт. 6, 7, 18; 7, 1, 4.

[6] Theonis Smyrnæi Platonici Eorum quæ in mathematicis ad Platonis lectionem utilia sunt exposition. Lutetiæ Parisiorum, 1644. P. 147 (Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона, Теона Смирнского, платоника. Лютеция Паризиорум, 1644. С. 147).
Цит. по: Iamblichus' Life of Pythagoras, or Pythagoric Life. London, 1818. P. 329.

Существует только два метода, которые, истолкованные правильно, могут помочь нам в этом. Это – *Веды*, брахманическая литература и еврейская *Каббала*. Первые в наиболее философском духе зачали эти грандиозные мифы; последняя, заимствовав их у халдеев и персов, придала им форму истории еврейского народа, в которой их философский дух был затемнен до полной неузнаваемости для всех, кроме избранных, притом в форме гораздо более абсурдной, чем данная им арийцами. *Библия* христианской церкви является самым последним вместилищем этой системы искаженных аллегорий, из которых было воздвигнуто здание суеверия, которое никогда не входило в концепции тех, у кого церковь приобрела свои знания. Отвлеченные вымыслы древности, веками заполнявшие народную фантазию лишь трепещущими тенями и смутными образами, приняли в христианстве вид реальных персонажей и стали совершившимися фактами. Метаморфическая аллегория становится священной историей, и языческий миф преподается народу как откровение, повествующее о сношениях Бога с Его избранным народом.

«Мифы, – говорит Гораций в своем *Искусстве поэзии*, – были изобретены мудрецами, чтобы укреплять законы и преподавать нравственные истины»[7]. В то время как Гораций стремился выяснить самый дух и сущность древних мифов, Эвгемер, наоборот, претендовал на то, что «мифы были легендарными историями царей и героев, преображенных в богов восхищением народов»[8]. Именно последнего метода придерживались христиане, когда они согласились на принятие эвгемеризованных патриархов и ошибочно сочли их реально существовавшими людьми.

Но в противовес этой губительной теории, принесший такие горькие плоды, у нас есть длинный ряд величайших философов, каких только производил мир: Платон, Эпихарм, Сократ, Эмпедокл, Плотин и Порфирий, Прокл, Дамаскин, Ориген и даже Аристотель. Последний ясно излагал эту истину, говоря, что традиция самой седой древности, переданная потомству в виде различных мифов, учит нас, что первые принципы природы могут рассматриваться как «боги», так как *божественное* пронизывает всю природу. Все остальное, детали и персонажи, добавлялись позднее для более ясного усвоения простым народом и слишком уж часто – для укрепления законов, установленных для общего блага.

Сказки не являются исключительной принадлежностью детской комнаты, все человечество – за исключением тех немногих, во все века понимавших их скрытое значение и пытавшихся открыть глаза суеверным, – слушало такие сказки в том или другом виде и, преобразовав их в священные символы, назвало этот продукт **религий**!

Мы постараемся систематизировать наш предмет, насколько позволит необходимость регулярно проводить параллели между противоречивыми мнениями, основанными на одних и тех же мифах. Мы начнем с *Книги Бытия*, и будем искать ее скрытое значение в брахманических преданиях и халдейско-еврейской *Каббале*.

Первым уроком, которому нас в детстве учило Священное Писание, было, что Бог создал мир в шесть дней, а на *седьмой* день отдыхал. Отсюда, как полагают, седьмому дню присуща особая торжественность, и христиане, принявшие строгие обязанности еврейской субботы, навязали ее нам, заменив седьмой день первым днем недели.

Все системы религиозного мистицизма основаны на числах. У Пифагора Монас, или Единица, эманирующая Дуаду, образуя таким образом Троицу и Четверку, или Арба-Ил (мистическую *Четверку*), образует число семь. Святость чисел начинается с Великого Первого – **Единицы** – и кончается только нулем – символом бесконечного и беспредельного круга, представляющего Вселенную. Все промежуточные цифры, в каких бы они ни были комбинациях или как бы ни умножались, представляют философские идеи от слабо намеченных очертаний до определенно установленных научных аксиом, относящихся к духовному или физическому факту в природе. Они являются ключами к древним воззрениям на космогонию в ее широком значении, включая человека и другие существа, и эволюцию человеческой расы как духовно, так и физически.

[7] *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Deuxième édition. Paris, 1876. P. 275.
[8] Там же.

Число *семь* – наиболее священное из всех и, несомненно, индусского происхождения. Все значительное исчислялось и приспосабливалось к этому числу арийскими философами – идеи так же, как и местности. Поэтому у них были:

Сапта-Риши, или семеро мудрецов, олицетворявших семь потопных первобытных рас (послепотопных, как некоторые говорят).

Сапта-лока, семь низших и высших миров, откуда вышел каждый из этих Риши и куда он возвратился во славе перед тем, как достичь окончательного блаженства Мокши[9].

Сапта-кула, или семь каст – брамины считают, что они непосредственные потомки самой высшей из них[10].

Затем также Сапта-пури (семь святых городов); Сапта-двипа (семь святых островов); Сапта-самудра (семь святых морей); Сапта-парвата (семь святых гор); Сапта-аранья (семь пустынь); Сапта-врикша (семь священных деревьев) и т.д.[11]

В халдейско-вавилонском заклинании это число снова появляется столь же значительно, как у индусов. Это число *двойственно* по своим свойствам; святое в одном из своих аспектов, оно становится отрицательным при других условиях. Поэтому мы обнаруживаем следующее заклинание, начертанное на ассирийских табличках, истолкованных теперь столь правильно.

«Вечер дурных предзнаменований, та область неба, которая приносит несчастье…

Весть о бедствии.

Осудители Nin-Ki-gal.

Семь богов обширных Небес.

Семь богов обширной земли.

Семь богов Пламенеющих Сфер.

Семь богов Небесного Легиона.

Семь богов пагубных.

Семь призраков дурных.

Семь призраков злобных огней.

---

[9] *Риши* тождественны с *Ману*. Десять Праджапати, сыновья Вирадж, называемые Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Прачетас, Васиштха, Бхригу и Нарада[*], являются евгемеризованными *Силами*, индусскими Сефирот. Они эманируют семерых Риши, или Ману, главный из которых сам излучается из «Несотворенного». Он есть Адам земли и представляет человека. Его «Сыновья», последующие шесть Ману, каждый представляет новую расу людей, а все вместе они представляют *человечество*, постепенно проходящее первичные семь стадий эволюции. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Мари́чи (*санскр.* Marīci, букв. «мерцающий огонек», «луч света») – в древнеиндийской мифологии мудрец, первый из десяти Праджапати, один из Сапта-риши (семи великих мудрецов), старший сын Брамы.

А́три – ведийский мудрец в индуизме, легендарный бард, сын Брамы, один из Сапта-риши.

Ангирас – ведийский мудрец, который наряду с Атхарваном считается составителем «Атхарваведы». Его имя упоминается также и в остальных трех Ведах. Ангирас – один из десяти прародителей человечества. Его относят к числу Сапта-риши.

Пула́стья (*санскр.* Pulastya) – в индуистской мифологии один из Праджапати. Также является Манаса-путрой, или рожденным Разумом Брамы. По мифическому преданию, через Пуластью Брамой были переданы людям многие Пураны.

Пула́ха, Пулага (*санскр.* Pulaha) – древнеиндийский мифический мудрец, один из духовных сыновей Брамы. Пулаха также входит в состав десяти Праджапати, созданных Брамой.

Кра́ту – в индийской мифологии один из ведийских мудрецов, упоминаемый в Пуранах и других священных текстах индуизма. В «Вишну-пуране» о Крату говорится как об одном из Сапта-риши.

Прачетас (*санскр*. Pracetas = «мудрый», «разумный») – один из десяти Праджапати.

Васи́штха (*санскр.* Vasiṣṭha «самый богатый», «великолепнейший») – в ведийской и индуистской мифологии один из семи божественных мудрецов, Риши, духовный сын Брамы, один из прародителей земных существ.

Бхри́гу (*санскр.* bhṛgu от корня bhrāj, «пылать», «сиять») – в ведийской и индуистской мифологии мудрец – один из семи великих Риши.

На́рада (санскр. Nārada) в индуизме – полубожественный мудрец, которому приписывают несколько гимнов «Ригведы» и который играет большую роль в некоторых пуранических писаниях, в особенности в «Бхагавата-пуране».

[10] В старину, когда брамины больше, чем теперь, изучали скрытый смысл своей философии, они объясняли, что каждая из шести отдельных рас, предшествовавших нашей, уже исчезла. Но теперь они заявляют, что один образец не был уничтожен вместе с остальными и достиг нынешней *седьмой* стадии. Поэтому они, брамины, являются образцами Небесного Ману и вышли изо рта Брамы, тогда как шудры были сотворены из его ног. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[11] См.: *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Paris, 1876. P. 317–318.

Злой демон, злой *alal,* злой *gigim,* злой *telal*… злой Бог, злой *maskim.*

Дух семи Небес помни… Дух семи земель помни… и т.д.»[12].

Это число снова и снова появляется почти на каждой странице *Книги Бытия* и во всех Моисеевых книгах, и оно также бросается в глаза (см. следующую главу) в *Книге Иова* и Восточной *Каббале*. Если еврейские семиты приняли его так охотно, то мы должны сделать вывод, что это было не вслепую, но с полным знанием его сокровенного значения, а отсюда следует, что они наверняка восприняли также доктрины своих «языческих» соседей. Поэтому будет только естественно искать в *языческой* философии объяснение этого числа, которое затем снова появилось в христианстве с его *семью* таинствами, *семью* церквями в Малой Азии, *семью* смертными грехами, *семью* добродетелями (четырьмя главными и тремя богословскими) и т.д.

Нет ли у *семи* призматических цветов радуги, увиденных Ноем, какого-либо другого значения кроме значения завета между Богом и человеком, чтобы освежить память первого[13]? Для каббалиста, по крайней мере, они имеют значение, неотделимое от семи трудов магии, семи Верхних Сфер, семи нот музыкальной гаммы, семи чисел Пифагора, семи чудес света, семи возрастов и даже семи ступеней масонов, ведущих в Святая Святых, после прохождения лестничных пролетов из *трех* и *пяти* ступеней.

Откуда эта тождественность загадочных, все время повторяющихся чисел, которые встречаются на каждой странице еврейских Священных Писаний, как и в каждой оле[14] и шлоке буддийских и брахманических книг? Откуда эти числа, составляющие душу пифагорейской и платонической мысли и глубины которых не мог измерить ни один неозаренный востоковед или изучающий *Библию*? И все же у них в руках готовый ключ, если бы они только знали, как его применить. Нигде мистическая ценность человеческого языка и его влияние на человеческие действия не поняты так совершенно, как в Индии; никем они не были объяснены лучше авторов древнейших *Брахман*. Очень древние, как теперь установлено по их эпохе, они просто старались выразить в более конкретной форме абстрактные метафизические умозрения своих предков.

Настолько велико уважение браминов к жертвенным тайнам, что они верят, что само создание мира произошло вследствие «Жертвенного Слова», произнесенного Первопричиной. Это слово есть «Непроизносимое Имя» каббалистов, полностью рассмотренное в предыдущей главе.

Секрет *Вед*, хотя они и являются «Священным Знанием», недоступен без помощи *Брахман*. Строго говоря, *Веды* (написанные в стихах и объединенные в четыре книги) составляют ту часть, которую называют *мантрой,* или магической молитвой, а *Брахманы* (изложенные в прозе) содержат ключ к ним. В то время как священной считается только часть *мантры*, часть *Брахман* содержит все теологические толкования, умозрения и объяснения жрецов. Мы повторяем, что наши востоковеды не продвинутся сколько-нибудь значительно в понимании ведической литературы, пока надлежащим образом не оценят ныне презираемые ими труды, такие как, например, *Айтарейя-* и *Каушитака-брахманы,* относящиеся к *Ригведе.*

Зороастра называли *Мантраном,* или произносителем мантр, и, по данным Хауга, одним из самых древних названий священных писаний парсов было *Мантра-Спента*[15].[16] Сила и значительность брамина, выступающего в качестве хотра-жреца во время приношения жертвы соме, состоит в обладании и полном знании способов применения Священного Слова или Речи – *Вак*. Последнюю олицетворяет Сарасвати, жена Брахмы, богиня Священного или «Тайного

---

[12] См.: *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 17.

Цит. по: *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Paris, 1876. P. 319–320.

[13] См.: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9, 13–16).

[14] Ола (*санскр.* ōḷa) – ряд, строка.

[15] Святое Слово.

[16] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 2.

Знания»[17]. Ее обычно изображают едущей верхом на павлине, полностью распустившем свой хвост. Глаза на перьях птичьего хвоста символизируют не знающие сна глаза, видящие всё. Человеку, стремящемуся стать адептом «Тайных Доктрин», они напоминают, что он должен иметь сотню глаз Аргуса, чтобы видеть и понимать всё.

Вот почему мы говорим, что невозможно разрешить полностью глубокие проблемы, лежащие в основе брахманических и буддийских священных книг, не обладая совершенным пониманием эзотерического значения пифагорейских чисел. Величайшая сила этой Вак, или Священной Речи, развивается согласно той форме, которую придает мантре действующий хотр, и эта форма целиком заключается в числах и слогах священного метра стихосложения. Если произносить медленно и в определенном ритме – будет один результат, если быстро и в другом ритме – результат будет другой. «Каждый метр, – говорит Хауг, – является невидимым хозяином чего-то видимого в этом мире, как бы его представителем и идеалом. Это великое значение метрической речи происходит от числа слогов, из которых она состоит, ибо каждая вещь имеет определенное числовое соотношение (в точности как в пифагорейской системе). Все эти вещи, метры (чхандас)[18], стомы[19] и приштхи[20], должны быть настолько же вечны и божественны, насколько вечны и божественны сами слова, которые они содержат. Древнейшие индусские теологи верили не только в первичное откровение слов священных текстов, но даже в откровение различных форм. Эти формы вместе с их содержанием, вечными словами *Вед*, являются символами, выражающими явления невидимого мира, и в нескольких отношениях могут быть приравниваемы к идеям Платона»[21].

Это свидетельство со стороны непредвзятого свидетеля снова показывает идентичность древних религий в отношении их Тайной Доктрины. Метр Гаятри, например, состоит из *трижды восьми* слогов и считается наиболее священным из метров. Это метр Агни, бога Огня, временами становящийся эмблемой самого Брахмы, Главного Творца и «Создателя человека» по своему собственному образу. И Пифагор говорит, что «число восемь, или октада, есть первый куб, то есть квадратный во всех смыслах, как игральная кость, исходящая из своего основания двойки или четного числа; *таков же и человек – квадратный или совершенный*»[22]. Разумеется, мало кто, за исключением пифагорейцев и каббалистов, может понять эту мысль полностью, но эта иллюстрация поможет указать на тесное сродство чисел и ведических *мантр*. Главные проблемы каждой теологии лежат скрытыми в этом образе Огня и разнообразном ритме его пламени. Неопалимая купина *Библии*, зороастрийские и другие священные огни; платоновская Мировая Душа; доктрины розенкрейцеров о том, что и душа и тело человека развились из Огня, Мыслящего и Бессмертного Элемента, который пропитывает всё и, по мнению Гераклита, Гиппократа и Парменида, является Богом, – имеют одно значение.

Каждый метр в *Брахманах* соответствует числу и, как показал Хауг, в зависимости от того, как он стоит в священных текстах, является прототипом какой-либо видимой формы на земле, и его влияние может быть добрым или злым. «Священная Речь» может спасать, но также и убивать; ее многие значения и свойства хорошо известны только *дикшите* (адепту), который был посвящен во многие тайны и чье «духовное рождение» полностью завершено; Вак *мантры* есть устная сила, которая пробуждает другую соответствующую и еще более оккультную силу; каждая аллегорически олицетворена каким-либо богом в мире духов и в зависимости от того, как ими пользуются, вызывает отклик либо богов, либо *ракшасов* (злых духов). По брахманическим и буддийским представлениям, проклятие, благословение, обет, желание, праздная мысль – всё может принять видимую форму и таким образом проявиться *объективно* перед глазами своего

[17] Там же. P. 75.

[18] Чхандас – одна из веданг (разделов примыкающей к Ведам пояснительной обрядовой и научной литературы), древнеиндийские трактаты по метрике, объясняющие и трактующие ведийский поэтический метр.

[19] Стома – хвалебная песнь, гимн.

[20] Приштха – элемент жертвенных песнопений, особый гимн.

[21] The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 78–79.

[22] См.: Fatality of Numbers // The National Freemason, Vol. IX, 1867. P. 117 (Фатальность чисел // Национальный масон, 1867, т. IX. С. 117).

создателя или перед тем, кого это касается[23]. Каждый грех становится, так сказать, воплощенным, и, подобно мстительному демону, преследует своего породителя.

Существуют слова, самые слоги которых таят в себе разрушительное качество, точно они объективные предметы, ибо каждый звук пробуждает соответствующий звук в невидимом мире духов и этот отзвук производит благое или плохое следствие. Гармонический ритм, мелодия, нежно вибрирующая в атмосфере, творит вокруг благотворное приятное влияние и весьма мощно действует на психологическую, как и на физическую природу каждого живого существа на земле; она вызывает реакцию даже неодушевленных предметов, ибо все же материя в своей сути является Духом, хотя он и кажется невидимым для наших грубых чувств.

То же самое с числами. Куда бы мы ни обратились, от книг пророков вплоть до *Апокалипсиса* – всюду библейские писатели употребляют числа *три, четыре, семь* и *двенадцать*.

И все же мы знавали нескольких приверженцев *Библии*, которые утверждали, что *Веды* скопированы с книг Моисея[24]! *Веды*, написанные на санскрите, языке, грамматические правила и формы которого, по признанию Макса Мюллера и других ученых, были *разработаны в совершенстве* задолго до тех дней, когда великая волна эмиграции пронесла его из Азии по всему Западу, – эти *Веды* перед нами, чтобы заявить родительские права на каждую философию, каждое религиозное учреждение, появившееся позднее среди семитских народов. И какие же числа чаще всего встречаются в санскритских напевах, в этих возвышенных гимнах творению, единству Бога и бесчисленным проявлениям Его силы? **Один, три** и **семь**. Прочитайте гимн Диргхатамаса[25].

«Тому, кто представляет всех богов.

Бог, здесь присутствующий, наш Благосклонный Покровитель, наш Жертвователь, имеет Брата, который простирается в воздухе. Существует и *третий* Брат, которого мы окропляем нашими возлияниями… Именно его я видел, Владыку людей, вооруженного *семью* лучами»[26].[27]

И опять:

«*Семь* уздечек помогают править телегой, у которой только **одно** колесо и которую тянет одна единственная лошадь, сияющая *семью* лучами. Колесо имеет *три* конечности, бессмертное колесо, неутомимое, на котором висят все миры.

Иногда *семеро* лошадей тащат телегу на *семи* колесах, и сидят в ней *семь* особ в сопровождении *семи* плодовитых нимф воды»[28].

Добавим следующее, в честь бога Огня – *Агни,* который ясно показан всего лишь Духом, подчиненным **Единому** Богу.

«Всегда **Един**, хотя и имеет *три* формы двойной природы (Андрогин) – он встает! и жрецы приносят *Богу* в жертвоприношении свои молитвы, которые доходят до небес, возносимые Агни»[29].

Совпадение ли это или же, скорее, – как подсказывает разум, – результат заимствования многих национальных культов у Единой Первичной Всеобщей Религии? *Тайна* для непосвященного; *поднятие завесы* над наиболее возвышенными (ибо правильными и истинными)

---

[23] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 75–76.

[24] Во избежание дискуссий мы придерживаемся палеографических* заключений, к которым пришел Мартин Хауг и некоторые другие осторожные ученые. Лично мы верим утверждениям браминов и Халхеда, переводчика «Шастр». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Палеография (*др.-греч.* παλαιός – «древний, важный» + γράφω «писать») – вспомогательная историческая дисциплина (специальная историко-филологическая дисциплина), изучающая историю письма, закономерности развития его графических форм, а также памятники древней письменности в целях их прочтения, определения автора, времени и места создания. Палеография исследует эволюцию графических форм букв, письменных знаков, пропорции их составных элементов, виды и эволюцию шрифтов, систему сокращений и их графическое обозначение, материал и орудия письма. Особая отрасль палеографии изучает графику систем тайнописи (криптография). В сферу палеографии входит также изучение орнамента и водяных знаков бумаги (филиграней), формата, переплета рукописей.

[25] Диргхатамас – индийский мудрец.

[26] Бог Гептактис. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[27] *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Deuxième édition. Paris, 1876. P. 155.

[28] Там же. P. 155–156.

[29] Там же. P. 157.

психологическими и физиологическими проблемами для посвященного. Откровения личного Духа человеческого, божественного не только потому, что он – Эманация **Единого** Верховного Бога, но это единственный Бог, которого человек в своей слабости и беспомощности в состоянии постичь – ощутить *в* себе. Эту истину ясно признает ведический поэт, когда говорит:

«Господь, Владыка Вселенной, полный мудрости, сошел в меня – слабого и невежественного – и сформировал меня по *себе самому* в том месте[30], где духи с помощью *науки* обретают мирную радость *плода*, сладкого, как амброзия»[31].

Назовем ли мы этот плод «яблоком» с Древа Познания или *пипалом*[32] индусского поэта – не имеет значения. Он – плод эзотерической мудрости. Мы хотим доказать существование в Индии религиозной системы за многие тысячелетия до изобретения экзотерических басен о саде Эдема и потопе. Отсюда и тождественность доктрин. Каждый посвященный других стран, знакомый с этими доктринами, становился, в свою очередь, основателем какой-либо великой философской школы на Западе.

Кто из наших ученых санскритологов когда-либо заинтересовался раскрытием действительного значения следующих гимнов, хотя оно весьма ощутимо: «*Пипал*, сладкий плод того дерева, на который слетаются *духи*, любящие *науку* (?), и где *боги творят все чудеса*. Это тайна для того, *кто не знает Отца* мира»[33].

Или вот это:

«Заголовок на всех станцах гласит, что они посвящены *вишведевам*[34] (то есть всем богам). Тот, кто не знает того Существа, кого я воспеваю *во всех его проявлениях*, ничего не поймет в моих стихах; те же, кто знают **Его**, не чужие в этом воссоединении»[35].

Это относится к воссоединению и расставанию бессмертной и смертной частей человека. «Бессмертное Существо, – говорится в предыдущей станце, – находится в колыбели смертного существа. Эти два Вечных Духа идут повсюду; только некоторые люди знают одного, не зная другого» (Диргхатамас)[36].

Кто может дать правильную идею о Том, о ком *Ригведа* говорит: «То, которое Едино, мудрые называют по-разному»[37]. Тот Единый воспет ведическими поэтами во всех его проявлениях в природе; и книги, считающиеся «ребяческими и глупыми»[38], учат, как по желанию вызывать существ мудрости для нашего наставления. Они учат, как говорит Порфирий, «освобождению от всех земных тревог… полету *одинокого* к **Единому**»[39].

Профессор Макс Мюллер, чье каждое слово принимается его школой как филологическое евангелие, несомненно, прав в одном отношении, когда, определяя природу индусских богов, называет их «масками без актеров… именами без существ, не существами без имен»[40]. Ибо он

---

[30] Святилище посвящения. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[31] *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Deuxième édition. Paris, 1876. P. 293.

[32] Фикус священный, фикус религиозный – вечнозеленое дерево, вид рода Фикус семейства Тутовые, произрастающее в Индии, Непале, Шри-Ланке, юго-западном Китае и странах полуострова Индокитай. Считается буддистами одним из символов просветления Будды Шакьямуни, сидя именно под таким деревом принц Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал Буддой. У буддистов известно под названием «дерево Бодхи».

[33] *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Paris, 1876. Deuxième édition. P. 160–161.

[34] Ви́шведе́вы или вишведевас (*санскр.* Viçvê-devâs «все-боги») – особый класс богов в «Ригведе». Они называются помощниками, охранителями людей; они сияют, как лучи солнца, посылают дождь, неизменны и вечны, чужды ненависти и одарены мудростью.

[35] *Jacolliot L.* Les traditions indo-européennes et africaines. Deuxième édition. Paris, 1876. P. 165.

[36] Там же. P. 164.

[37] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 28.

См.: «Индрой, Митрой, Варуной, Агни (его) называют,

А оно, Божественное, – птица Гарутмапт.

Что есть Одно, вдохновенные называют многими способами.

Агни, Ямой, Матаришваном (его) называют» (Ригведа, I, 164, 46).

[38] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 37.

[39] Это слова Плотина (см.: Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 506).

См.: «Таков путь богов, таков же и путь божественных и блаженных мужей: отрешение от всего земного и тленного, жизнь, далекая от чувственных удовольствий, устремленность души к одному только Богу» (*Плотин.* Эннеада, VI, 9, 11).

[40] «Сравнительная мифология». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

только доказывает этим монотеизм древней ведической религии. Но нам кажется более чем сомнительным, что он сам или кто-либо из его школы может питать какую-либо надежду измерить глубину древнеарийской мысли[41] без тщательного изучения этих самых «масок». Материалисту они могут казаться пустыми оболочками призраков, как и ученому, который по различным причинам старается справиться с трудной задачей заставить факты согласоваться или с его собственными взглядами, или с *Библией*. Однако такие авторитеты всегда будут, как были и в прошлом, самыми ненадежными руководителями, за исключением вопросов точной науки. Библейские патриархи такие же «маски без актеров», как и Праджапати, и все же, хотя живой персонаж за этими масками представляет собой только абстрактную тень, в каждом из них воплощена идея, принадлежащая философским и научным теориям древней мудрости[42]. И кто может оказать лучшую помощь в этом труде, как не сами брамины, или же каббалисты?

Категорически отрицать наличие какой-либо разумной философии в позднейших брахманических размышлениях о *Ригведе* означает полностью отказаться от правильного понимания самой религии-матери, давшей им начало и являющейся выражением внутренней мысли прямых предков авторов *Брахман*. Если лучшие европейцы так легко доказывают, что все ведические боги – только пустые маски, то им следует быть готовыми продемонстрировать, что авторы *Брахман* были неспособны, как и они, обнаружить где-нибудь этих «актеров». Когда это будет сделано, не только три другие священные книги, которые, по словам Макса Мюллера, «не заслуживают названия *Вед*»[43], но и сама *Ригведа* станет бессмысленной мешаниной слов; так как то, что не удалось понять прославленным и утонченным умам древних индусских мудрецов, нечего надеяться понять современным ученым, как бы учены они ни были. Бедняга Томас Тейлор был прав, говоря: «Филология – не философия»[44].

По меньшей мере нелогично будет, признав, что имеется скрытая мысль в литературном труде расы, возможно, этнологически отличающейся от нашей, и затем отрицать присутствие в нем вообще какого-либо смысла – поскольку этот труд совершенно непонятен для нас, чье духовное развитие в течение нескольких тысяч прошедших лет шло в совершенно ином направлении. Но именно это делают – по крайней мере, в данном случае, профессор Макс Мюллер, несмотря на заслуженное уважение за эрудицию, и его школа. Прежде всего нам говорят, что мы все же можем ходить по стопам этих авторов *Вед*, хотя и осторожно и с некоторым усилием. «Мы будем чувствовать, что поставлены лицом к лицу и разум к разуму с людьми, все же понятными нам *после того, как освободимся от нашего современного самомнения*. Мы будем успешны не всегда; слова, стихи, иногда даже целые гимны в *Ригведе* останутся и должны оставаться для нас мертвой буквой… Ибо, за немногими исключениями… весь мир ведических

См.: *Müller M.* Comparative Mythology // *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 76.

[41] Не желая сейчас пускаться в дискуссию по поводу кочевых племен «рематического[*] периода»[**], мы оставляем за собой право усомниться в полной обоснованности называть ту часть первобытного народа, из преданий которого возникли «Веды», арийцами. Некоторые ученые находят, что существование таких арийцев не только научно не доказано, но и традиции Индостана противоречат такому предположению. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] ρήματα (*греч.* ремата) – слова, глаголы.

[**] М.Мюллер предложил четыре периода развития древнейшей доисторической жизни человечества: 1) рематический, когда образовывались корни и первоначальные грамматические формы, 2) период диалектов, когда обособились 3 основных семейства языков – семитское, арийское и туранское, 3) мифологический, когда образовались те странные, иногда нелепые народные рассказы, которые известны под названием мифов, и 4) период народов – время появления первых следов народных языков и национальных литератур в Индии, Греции, Италии и Германии (см.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 8–12).

[42] Без эзотерического объяснения «Ветхий Завет» превращается в нелепую мешанину бессмысленных сказаний, – даже хуже того, он должен быть причислен к *безнравственным* книгам. Любопытно, что профессор Макс Мюллер, такой глубокомысленный ученый по сравнительной мифологии, мог высказаться про Праджапати и индусских богов, что они маски *без актеров*, а об Аврааме и других мифических патриархах, что они были живыми, реальными людьми; особенно об Аврааме нам говорят (см. «Семитский монотеизм»), что он «стоит перед нами как фигура, уступающая только одной во всей мировой истории»[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Müller M.* Semitic Monotheism // *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 369.

[43] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 8.

[44] *Hitchcock E.A.* Swedenborg, a Hermetic Philosopher. New York, 1858. P. 258.

идей целиком лежит вне пределов нашего интеллектуального горизонта, так что вместо перевода мы можем только строить догадки и комбинировать»[45].

И все же, чтобы не оставить у нас никаких сомнений по поводу истинной ценности его слов, этот эрудированный ученый в другом месте выражает свое мнение по поводу тех же *Вед* (с одним исключением) следующим образом: «Единственной значительной, единственной настоящей *Ведой* является *Ригведа*; другие так называемые *Веды* заслуживают название *Вед* не более, чем *Талмуд* заслуживает название *Библии*»[46]. Профессор Мюллер отвергает их как недостойных чьего-либо внимания и, как мы понимаем, на том основании, что они содержат, главным образом, «формулы жертвоприношения, чары и заклинания»[47].

А теперь – вполне естественный вопрос: готов ли кто-нибудь из наших ученых продемонстрировать, что он точно ознакомлен со скрытым смыслом этих совершенно абсурдных «формул жертвоприношений, чар и заклинаний» и магической чепухой *Атхарваведы*? Мы считаем, что нет, и наши сомнения основаны на признании самого профессора Мюллера, которое мы только что процитировали. Если «весь мир ведических идей (мы полагаем, что в этот *мир* не может быть включена одна лишь *Ригведа*) целиком лежит вне пределов нашего интеллектуального горизонта (ученых), так что вместо перевода мы можем строить только догадки и комбинировать», а *Яджурведа, Самаведа* и *Атхарваведа* – «ребяческие и глупые»[48],[49] а *Брахманы, сутры, комментарии Яски*[50] и *Саяны*[51], «хотя и *ближайшие по времени* к гимнам *Ригведы*, пускаются в самые фривольные и плохо обоснованные толкования»[52], то как может он сам или какой-либо другой ученый составить по любой из них компетентное мнение? И еще, если авторы *Брахман*, ближайшие по времени к ведическим гимнам, уже не могли предложить ничего лучшего, как «плохо обоснованные толкования», тогда – в какой период истории, где и кем были написаны эти величественные поэмы, мистический смысл которых умер вместе с их поколениями? Так ли уж мы неправы, утверждая, что если обнаружено, что священные тексты в Египте уже 4000 лет тому назад стали совсем непонятны даже для жреческих писцов[53], а *Брахманы* дают только «ребяческие и глупые» толкования *Ригведы*, созданные, по меньшей мере, столько же лет тому назад, то 1, египетская и индусская религиозные философии обладают неизмеримой древностью, далеко превосходящей века, осторожно им приписываемые нашими исследователями сравнительной мифологии; и 2, что заявления жрецов Древнего Египта и современных браминов об их давности являются, в конечном счете, правильными.

Мы никогда не признаем, что три другие *Веды* менее достойны своего имени, чем *Риг-гимны*, или что *Талмуд* и *Каббала* ниже по достоинству, чем *Библия*. Само название *Веды* (буквальное значение которого – *знание*, или *мудрость*) показывает, что они принадлежат к писаниям тех людей, о которых в каждой стране, на каждом языке и во все века говорили как о «тех, кто знает». На санскрите третье лицо единственного числа будет *веда* (он знает), а множественное – *вида* (они знают). Это слово является синонимом греческого θεοσέβεια[54], которым пользуется Платон, когда говорит о *мудрых* – магах; и еврейского хахамим, **חכמים** (мудрецы). Отвергните *Талмуд* и его древнего предшественника – *Каббалу*, и будет просто

---

[45] Курсив наш. «Веды», лекция Макса Мюллера, с. 75. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Müller M.* The Veda // *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 73, 75.

[46] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 8.

[47] «Стружки», т. I, с. 8. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 8.

[48] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 37.

[49] Мы полагаем, что уже приводили противоположное мнение по вопросу «Атхарваведы» профессора Уитни из Йельского колледжа. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[50] Я́ска – древнеиндийский грамматик, автор древнейшего существующего комментария к Ригведе.

[51] Саяна или Саяначарья (?–1387) – комментатор Вед.

[52] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 74–75.

[53] См. «Египет» барона Бунзена, т. V. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 90.

[54] Богопочитание или теосебея (*греч.* Θεοσέβεια от теóс – Бог, сéбомай – чтить, почитать) – в широком смысле синоним понятия религия, заключающее в себе религиозную доктрину и религиозную практику, в узком – понятие нравственного или так называемого практического богословия (религиозной практики), обозначающее служение, угождение Богу.

невозможно правильно истолковать хотя бы единое слово из этой *Библии*, столь превозносимой за их счет. Но, скорее всего, именно к этому стремятся ее приверженцы. Избавиться от *Брахман* значит забросить ключ, который открывает двери *Ригведы*. *Буквальное* толкование *Библии* уже принесло свои плоды; с *Ведами* и санскритскими священными книгами вообще будет в точности то же самое, с той только разницей, что абсурдное толкование *Библии* уже получило освященное временем право на выдающееся место в области смешного и найдет себе поборников вопреки свету и доказательствам. Что же касается «языческой» литературы, то по истечении еще нескольких лет безуспешных попыток толкования ее религиозное значение будет передано в область разоблаченных суеверий, и больше люди не услышат о них.

Мы хотим быть правильно понятыми, прежде чем нас начнут упрекать и критиковать за приведенные выше замечания. Обширные знания знаменитого оксфордского профессора едва ли могут быть поставлены под сомнение даже его врагами, но мы все же имеем право сожалеть о его опрометчивости в осуждении того, что он сам признает «целиком находящимся за пределами нашего интеллектуального горизонта». Даже в том, что он считает смешной ошибкой, допущенной авторами *Брахман,* – другие, более духовно настроенные люди могут увидеть совсем противоположное. «*Кто* величайший из богов? Кто первый должен быть прославлен нашими песнями?» – говорит древний Риши из *Ригведы*, ошибочно (как профессор М.[55] думает) приняв вопросительное местоимение «Кто» за какое-то божественное имя. Профессор говорит: «В жертвенных вызываниях отведено место богу “Кто”, и гимны, адресованные ему, называются “Ктоистскими гимнами”»[56]. А разве бог «Кто» является менее естественным термином, чем бог «Я есмь»? Разве «Ктоистские» гимны менее уважительны, нежели «Я-есьмические» псалмы? И кто может доказать, что это в самом деле ошибка, а не преднамеренное выражение? Разве так уж невозможно поверить, что этот странный термин обязан своим происхождением именно почтительному благоговению, которое заставило поэта заколебаться, прежде чем дать имя как форму тому, кто справедливо считается высочайшей абстракцией метафизических идеалов – Богу? Или что то же самое чувство заставило пришедшего затем комментатора приостановиться и таким образом предоставить труд антропоморфизации «Непознаваемого» (**«Кто»**) будущей человеческой концепции? «Эти поэты древности больше думали для себя, чем для других, – замечает сам Макс Мюллер. – Они, скорее, искали в своем языке возможности точнее выразить свою мысль, чем угодить воображению своих слушателей»[57]. К несчастью, как раз эта мысль не пробуждает никакого ответного эха в умах наших филологов.

Далее мы читаем толковые советы изучающим гимны *Ригведы*, чтобы они собирали, сопоставляли, отсеивали и отбрасывали. «Пусть он изучает комментарии, *сутры, Брахманы* и даже позднейшие труды, чтобы исчерпать все источники, из которых может быть извлечена информация. Он (ученик) *не должен презирать преданий* браминов, даже если их неправильные представления… очевидны… Ни один уголок в *Брахманах, сутрах, комментариях Яски* и *Саяны* не должен быть оставлен неисследованным, *прежде чем мы предложим наше собственное толкование*… Когда ученик закончит свою работу, тогда поэт и философ должны подхватить и окончательно завершить ее»[58].

Плохие шансы у «философа» заступить на место ученого филолога и попытаться исправить *его* ошибки! Нам хотелось бы увидеть, какого рода прием был бы оказан наиболее эрудированному индусскому ученому из Индии со стороны образованной публики в Европе и Америке, если бы он взялся поправлять одного ученого после того, как последний отсеивал, одобрял, отвергал, объяснял и объявлял, что хорошо и что «абсурдно и ребячески» в священных книгах его предков. То, что конклав европейских и особенно германских ученых в конечном счете объявил бы «брахманическими заблуждениями»[59], имело бы настолько же мало шансов на

---

[55] М.Мюллер.

[56] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 75.

[57] «Стружки», т. I, «Веды». – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 71.

[58] Макс Мюллер, лекция о «Ведах». – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 74.

[59] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 74.

пересмотр по просьбе наиболее эрудированного пандита Бенареса или Цейлона, насколько толкование еврейских священных писаний Маймонидом и Филоном Иудеем со стороны христиан, после того как церковные соборы приняли неправильные переводы и толкования Иринея Лионского и Евсевия Кесарийского. Какой пандит или туземный философ может знать язык своих предков, религию или философию столь же хорошо, как англичанин или немец? Или зачем терпеть индуса, излагающего брахманизм, более, чем ученого раввина, толкующего иудаизм или пророчества Исайи? Более безопасных и заслуживающих доверия переводчиков можно найти поближе к дому. Тем не менее будем надеяться, что найдется наконец, хотя бы в туманном будущем, европейский философ, который тщательно изучит священные книги религии мудрости, не сталкиваясь с возражениями кого бы то ни было из его коллег.

А пока, не обращая внимания на какие-либо признанные авторитеты, постараемся сами просеять некоторые из этих мифов старины. Мы будем искать их объяснения среди народных истолкований и нащупывать путь себе с помощью магической лампы Трисмегиста – таинственного числа *семь*. Должна же существовать какая-либо причина, почему эта цифра была везде принята в качестве мистического исчисления. У каждого древнего народа Творец, или Демиург, помещен над седьмым Небом. «И если бы я коснулся посвящения в наши священные мистерии, – говорит император Юлиан, каббалист, – которые халдеи вакхизировали, почитая *семилучевого Бога, возвышая души через Него*, я мог бы сказать вещи неизвестные, *очень неизвестные толпе*, но хорошо известные *благословенным теургам*»[60]. У Лида сказано, что «халдеи зовут Бога **Иао** и часто называют его **Саваофом**, *как Того*, кто находится над семью Орбитами (Небесами или Сферами), то есть Демиурга»[61].

Чтобы узнать возможности этого числа, нужно обратиться к пифагорейцам и каббалистам. Экзотерически семь лучей солнечного спектра конкретно представлены в семилучевом Боге Гептактисе. Эти семь лучей, сведенные в **три** первичные луча, а именно в красный, синий и желтый, образуют солнечную Триаду и представляют собой соответственно Духоматерию и Духосущность, В последнее время наука также свела семь лучей к трем первичным, подтвердив таким образом научную концепцию древних насчет, по крайней мере, одного видимого проявления Невидимого Божества, и семь разделено на четверку и троицу.

Пифагорейцы называли число семь «колесницей жизни», так как оно содержало тело и душу. Они это объясняли, говоря, что человеческое тело состоит из четырех главных элементов и что душа тройственна, так как содержит рассудок, страсть и желание. Считалось, что Непроизносимое **Слово** является *седьмым* и высочайшим из всех, так как существует шесть низших его заменителей, каждый из которых относится к одной степени посвящения. Именно евреи заимствовали свою субботу у древних, называвших ее днем *Сатурна* и считавших несчастливым днем, а не последние – у израильтян при переходе в христианство. Народы Индии, Аравии, Сирии и Египта соблюдали неделю из семи дней, а римляне восприняли семеричный метод у этих стран, когда они были подчинены Империи. Все же не ранее четвертого века были упразднены римские календы, ноны и иды, а недели заняли их место; и астрономические названия дней недели, а именно, *dies Solis* (день Солнца), *dies Lunæ* (день Луны), *dies Martis* (день Марса), *dies Mercurii*

---

[60] Юлиан «К Матери», с. 173*; Юлиан «Речь», V, 172**. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: Two Orations of the Emperor Julian: One to the Sovereign Sun, and the Other to the Mother of the Gods. London, 1793. P. 174–175.

** См.: Juliani imp. opera quae supersunt omnia, et s. Cyrilli Alexandriae archiepiscopi contra impium Julianum libri decem. Lipsiæ, 1696. P. 172 (Все сохранившиеся труды императора Юлиана, и десять книг Св. Кирилла, архиепископа Александрийского, против нечестивого Юлиана. Лейпциг, 1696. С. 172).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 27.

См.: «Если мне следует коснуться учения о семилучном, которое в неизреченности тайноводства божественно повествуется халдеями, то я должен буду сказать о том, что да, оно непостижимо, совершенно непостижимо для всевозможного сброда, известно же божественным теургам. А потому помолчу я об этом» (*Император Юлиан.* Гимн к Матери Богов).

[61] Лид «О месяцах», IV, 38, 74*; Моверс, с. 550**; Данлэп, «Саба», с. 3***. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: *Ioannes Lydus.* De Mensibus, IV, 38 // *Ioannes Lydus.* Opera. Bonnae, 1837. P. 74.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 183.

** *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 550.

*** *Dunlap S.F.* Charter I. Saba // *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 3.

(день Меркурия), *dies Jovis* (день Юпитера), *dies Veneris* (день Венеры) и *dies Saturni* (день Сатурна) доказывают, что семидневная неделя была взята не у евреев. Прежде чем исследовать это число каббалистически, мы предлагаем проанализировать его с точки зрения иудейско-христианского Шаббата[62].

Когда Моисей установил *yom shaba*, или *Shebang* (Шаббат), аллегория отдыха Господа Бога от трудов творения на седьмой день была только *покровом*, или, по выражению *Зогара*, завесой для скрытия истинного значения.

Как и теперь, евреи считали дни тогда, по порядку, как день *первый*, день второй и т.д.; *йом ришон, йом шени, йом шлиши, йом ревии, йом хамиши, йом шиши,* йом **шабат**[63].

«Еврейское *семь*, **שבע**, состоящее из трех букв S.B.O., имеет более чем одно значение. Прежде всего оно означает *век*, или цикл, *Sheb-ang*; Саббат, **שבת**, можно перевести как *старость*, также *отдых*, а в старом коптском языке *Sabe* означает *мудрость*, ученость. Современные археологи нашли, что еврейское *Sab*, **שב**, также означает *седоголовый* и что поэтому день *Saba* был тем днем, в который "седоголовые люди", или "старейшины" племени, имели обычай собираться вместе для совещаний или жертвоприношений»[64].

Таким образом, шестидневная неделя с седьмым, *Саба*, или *Сапта*, днем, пришла к нам с глубочайшей древности. Соблюдение лунных празднеств в Индии доказывает, что этот народ также соблюдал еженедельные собрания. С каждой новой четвертью Луна приносит в атмосферу изменения, следовательно, определенные изменения, из которых метеорологические являются наиболее незначительными, производятся по всей нашей Вселенной. В этот *седьмой* и наиболее сильнодействующий из призматических дней адепты «Тайной Науки» сходятся, как они сходились тысячи лет тому назад, чтобы стать проводниками оккультных сил природы (Эманаций трудящегося Бога) и общаться с невидимыми мирами. Именно в этом соблюдении седьмого дня мудрецами древности – не как дня отдыха Божества, а потому что они проникли в его оккультную силу – кроется глубокое преклонение всех языческих философов перед числом *семь*, которое они называли «почитаемым», священным числом. Пифагорейский *Тетрактис*, чтимый платониками, представлял собой *Квадрат*, помещенный под *Треугольником*, последний, или Троица, представлял собой невидимую *Монаду* – Единство и считался слишком священным, чтобы его произносить где-либо, помимо святилища.

Аскетическое соблюдение христианской субботы протестантами является чисто религиозной тиранией, и, мы боимся, оно приносит больше вреда, чем пользы. В действительности оно началось только с введения Карлом II 29-го закона (в 1678 году[65]), запрещавшего всякому «ремесленнику, рабочему, торговцу и другим заниматься каким-либо мирским трудом и т.д. и т.д. в день Господа»[66]. Пуритане довели это до крайности, видимо, чтобы подчеркнуть свою ненависть к католицизму, как римскому, так и англиканскому. В планы Иисуса не входило выделение такого дня – это видно не только по его словам, но по делам. Ранние христиане не соблюдали его.

Когда Трифон *Иудей* упрекал христиан, *что у них нет субботы*, что Иустин Мученик ответил ему? «По новому закону у вас должна быть постоянная суббота. *Когда вы провели день в праздности, вы думаете, что вы религиозны.* Господу не нравятся такие дела. Если кто-нибудь виновен в *лжесвидетельстве и обмане*, пусть он исправляется; *если кто совершил прелюбодеяние,*

---

[62] Шабба́т, шаба́т (**שבת**, от корня **שבת** – «покоился, прекратил деятельность», Берешит 2, 2, 3) – в иудаизме седьмой день недели, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы.

[63] См.: The Westminster and Foreign Quarterly Review, Vol. LIV, October-January, 1850–1851. P. 156.

Цит. по: Septenary Institutions (From The Westminster Review, October, 1850) // «Stone Him to Death», or, the Jewish and Christian Dispensations compared and contrasted with the Fourth Commandment. New York, 1859. P. 5.

[64] «Вестминстерское обозрение», «Семеричные установления», «Побей его камнями до смерти». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Westminster and Foreign Quarterly Review, Vol. LIV, October-January, 1850–1851. P. 160–161.

Цит. по: Septenary Institutions (From The Westminster Review, October, 1850) // «Stone Him to Death», or, the Jewish and Christian Dispensations compared and contrasted with the Fourth Commandment. New York, 1859. P. 6–7.

[65] Sunday Observance Act 1677 (Закон о соблюдении воскресенья 1677 года).

[66] The Westminster and Foreign Quarterly Review, Vol. LIV, October-January, 1850–1851. P. 201.

Цит. по: Septenary Institutions (From The Westminster Review, October, 1850) // «Stone Him to Death», or, the Jewish and Christian Dispensations compared and contrasted with the Fourth Commandment. New York, 1859. P. 51.

пусть он раскаивается; и *этим он будет соблюдать такую субботу, истинно угодную Богу*… Стихии никогда не праздны и не соблюдают никакой субботы. Не было надобности соблюдать субботу до Моисея, и нет надобности соблюдать теперь, после Иисуса Христа»[67].

Гептактис не есть Верховная Причина, а просто Эманация из *Него* – первое видимое проявление Непроявленной Силы. «Его Божественное *Дыхание,* которое, силой прорвавшись, сгустилось, испуская сияние, превращающееся в Свет, таким образом стало познаваемым для внешних чувств», – говорит Джон Рейхлин[68]. Это – Эманация Высочайшего, Демиург, множество в *Единстве, Элохимы,* которых мы видим *творящими* наш мир или, вернее, формирующими его в шесть дней и отдыхающими на *седьмой*. И кто эти *Элохимы,* как не евгемеризованные силы природы, верные проявленные слуги, законы Того, Кто Сам есть нерушимый закон и гармония?

Они остаются над Седьмым Небом (или Духовным Миром), ибо именно они, согласно каббалистам, образовали последовательно шесть материальных миров, или, скорее, попытки миров, предшествовавших нашему, *седьмому,* как говорят они. Если, отложив метафизико-духовную концепцию, мы уделим внимание только религиозно-научной проблеме творения в «шесть дней», над которой до сих пор наши лучшие ученые, знатоки *Библии,* так долго безуспешно раздумывали, то мы, возможно, окажемся на пути, ведущем к скрытой под этой аллегорией истинной идее. Древние были философами, последовательными во всем. Поэтому они учили, что каждый из этих былых миров, совершив свою физическую эволюцию и достигнув – через рождение, рост, возмужалость, старость и смерть – конца своего цикла, возвратился к своей первичной субъективной форме *духовной* земли. С этого времени ему предстоит служить в вечности местом пребывания для тех, кто жили в нем в качестве людей и даже животных, но теперь стали духами. Если даже эта идея столь же недоказуема, как и рай наших богословов, то, по крайней мере, она немного более философична.

Так же как человек и все другие живые существа, живущие на ней, наша планета имела свою духовную и физическую эволюцию. Из неосязаемой идеальной *мысли* под творческой Волей Того, о ком мы ничего не знаем и только смутно представляем в воображении, этот шар стал флюидическим и *полу*духовным, затем сгущался все больше и больше, до тех пор, пока его физическое развитие – материя, демон-соблазнитель – заставило его испытать свою собственную творческую способность. *Материя* бросила вызов **Духу**, и земля также имела свое «Падение». Аллегорическое проклятие, под которым она находится, заключается в том, что она только *порождает,* но не *творит*. Наша физическая планета только служанка или, вернее, прислуга Духа, своего хозяина. «Проклята земля… терния и волчцы произрастит она тебе»[69], – такие слова вложены в уста Элохимов. «В болезни будешь рождать детей»[70], – Элохимы говорят это и земле и женщине. И это проклятие будет длиться до тех пор, пока малейшая частица материи не переживет все свои дни, пока каждая пылинка путем постепенных преображений через эволюцию не станет составной частью «живой души», и пока последняя снова не поднимется по спирали и не станет наконец – как свой собственный *Метатрон*, или Дух-Искупитель, – у подножья верхней ступени духовных миров, как в первый час своего эманирования. За этим лежит великая «Бездна» – **Тайна**!

---

[67] The Westminster and Foreign Quarterly Review, Vol. LIV, October-January, 1850–1851. P. 198.

Цит. по: Septenary Institutions (From The Westminster Review, October, 1850) // «Stone Him to Death», or, the Jewish and Christian Dispensations compared and contrasted with the Fourth Commandment. New York, 1859. P. 46–47.

См.: «Новый закон повелевает вам соблюдать всегдашнюю субботу, а вы остаетесь при одном дне и думаете, что вы благочестивы, не соображая того, почему дана вам эта заповедь. Опять, если едите пресный хлеб, то говорите, что вы исполнили волю Божию, но не этим благоугождается Господь Бог наш. Если кто из вас виновен в клятвопреступлении или воровстве, пусть не грешит более; если кто блудник, пусть покается, и тогда он совершит истинную и приятную субботу Божию. Если кто имеет нечистые руки, пусть омоет, и будет чист. <...> Вы видите, что стихии не бывают праздны и не соблюдают субботы. Пребывайте так, как вы родились. Если до Авраама не было нужды в обрезании, а до Моисея в субботе, в праздниках и приношениях, то и ныне, когда, по воле Отца, Сын Божий Иисус Христос родился без греха от Девы из рода Авраамова, также нет в них нужды» (*Иустин Философ.* Разговор с Трифоном Иудеем, 12, 23).

[68] «О чудесном слове». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[69] Быт. 3, 17–18.

[70] Быт. 3, 16.

Следует запомнить, что каждая космогония имеет во главе *Троицу* исполнителей – Отца, Дух; Мать, природу или материю; и проявленную Вселенную, Сына, или результат первых двух. Как Вселенная, так и каждая планета, входящая в ее состав, проходит через *четыре* возраста, подобно самому человеку. Все имеют свое детство, молодость, зрелый период и старость, и эти четыре, добавленные к другим трем, опять образуют священное семь.

Начальные главы *Книги Бытия* никогда не имели в виду хотя бы отдаленную аллегорию творения *нашей* Земли. Они охватывают (глава I) метафизическую концепцию о каком-то неопределенном периоде в вечности, когда законом эволюции производится ряд последовательных попыток формирования Вселенных. Эта идея ясно высказана в *Зогаре*: «Были старые Миры, которые погибали, как только они нарождались; они не имели форм и назывались *Искрами*. Так кузнец, ударяя молотом по железу, брызжет искрами по всем направлениям. Искры – первоначальные Миры, которые не могли существовать, ибо *Священный Старец* (Сефира) не принял еще своей формы (Андрогина, или противоположных полов) Царя и Царицы (Сефира и Кадмон) и Мастер еще не начал своей работы»[71].

Шесть периодов, или «Дней», *Книги Бытия* относятся к тому же самому метафизическому верованию. *Элохимами* были сделаны пять таких неудачных попыток, но результатом шестой стали миры, подобные нашему (то есть все планеты и большинство звезд являются мирами, населенными, хотя и не так, как наша Земля). Наконец, образовав этот мир в шестом периоде, Элохимы отдыхали в *седьмом*. Таким образом, «Святой», когда сотворил нынешний мир, сказал: «Этот мне нравится: предыдущие мне не нравились»[72]. И Элохим «увидел все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: *день* шестой» (*Книга Бытия*, I)[73].

Читатель вспомнит, что в главе IV было дано объяснение «Дня» и «Ночи» Брамы. Первый представляет собой определенный период космической активности, а последняя – равный период космического покоя. В первом миры выявляются и проходят через отведенные им четыре стадии существования; в последнем «Вдох» Брахмы дает обратный ход течению сил природы; все видимое постепенно рассеивается; наступает Хаос, и долгая Ночь отдыха наполняет Космос силами для следующего периода эволюции. В Утро одного из этих «Дней» созидательные процессы постепенно достигают своего кульминационного пункта активности; Вечером незаметно уменьшаются, пока не настает *Пралайя* и с ней *«Ночь».* Одно такое Утро и один такой Вечер, в сущности, составляют Космический День; и именно «День Брамы» имел в виду каббалист – автор *Книги Бытия* каждый раз, когда он говорил: «И был вечер, и было утро: первый (или пятый, или шестой, или любой другой) *день*»[74]. Шесть Дней постепенной эволюции, один отдыха, и затем – Вечер! Со времени появления первого человека на *нашей* Земле наступила Вечная Суббота, или отдых для Демиурга.

Космологические спекуляции первых шести глав *Книги Бытия* показаны в расах «сынов Божиих», «исполинов» и т.д., в главе VI. Строго говоря, повествование о формировании нашей Земли, или «сотворении», как его весьма неправильно называют, начинается со спасения Ноя от потопа. Халдейско-вавилонские таблички, недавно переведенные Джорджем Смитом, не

---

[71] Идра Зута, «Зогар», книга III, 292b*. Верховный советуется с Архитектором Мира – своим Логосом – о творении. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

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

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

[72] Идра Зута, «Зогар», III, 135b*. Если главы, а также тематика «Книги Бытия» и других Моисеевых книг перепутаны, то в этом виноваты составители, а не устная традиция. Хелкию** и Иосию пришлось общаться с Хульдой***, пророчицей, следовательно, прибегать к *магии*, чтобы понять слово «Господа Бога Израиля», что Хелкия нашел удобным (2 Царств, XXII); и что это подверглось неоднократным пересмотрам и исправлениям более позднего времени, хорошо доказывается частыми нелепостями, повторениями и противоречиями. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Необходимо: Берешит Рабба, глава IX (см.: *Ginsburg C.D.* The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature. London, 1865. P. 21).

** Хелкия – иудейский первосвященник VII в. до н.э., во времена царя Иосии.

*** Олдама (Олдана, *ивр.* **חולדה הנביאה** – Хульда пророчица) – персонаж Ветхого Завета, пророчица, современница пророков Иеремии и Софонии. Рассказ о ней содержится в 4Цар. 22, 14–20 и 2Пар. 34, 22–28.

[73] Быт. 1, 31.

[74] Быт. 1, 13.

оставляют в этом никаких сомнений у тех, кто читает эти надписи эзотерически. Иштар, Великая Богиня, говорит в столбце III об уничтожении *шестого* Мира и о появлении седьмого такими словами:

«**Шесть** *дней* и *ночей* ветер, потоп и шторм ошеломляли.
На *седьмой* день, в течение его успокоился шторм и весь потоп,
который разрушал, как землетрясение[75], утих.
Море он высушил, и ветер и потоп кончились…
Я заметил берег на границе моря…
К стране Низир шел корабль (Аргха, или Луна).
Гора Низир остановила корабль…
Первый день и *второй* день, гора Низир та же самая.
Пятый и *шестой*, гора Низир та же самая.
На *седьмой* день в течение его
я выпустил голубя, и он улетел.
Голубь улетел и возвратился,
и… ворон улетел… и не возвратился.
Я построил алтарь на вершине горы.
По *семи* трав я резал, на дне их я поместил камыши, сосны и симгар…
Боги, как мухи, собрались над жертвой.
Исстари *также Великий Бог* по своему ходу
великое сияние (солнце) Ану сотворил[76],
когда славу этих богов амулет на моей шее не отражал»[77], и т.д.

Все это имеет чисто астрономическое, магическое и эзотерическое значение. Читающий эти таблички сразу узнает библейское повествование; и в то же время будет судить о том, как искажена великая вавилонская поэма евгемеризованными персонажами – низведенными из возвышенного положения богов в простые патриархи. Недостаток места не позволяет нам полностью углубиться в эту библейскую пародию на халдейские аллегории. Поэтому мы только напомним читателю, что по признанию такого непредвзятого свидетеля, как Ленорман, изобретателя и поборника аккадцев, – халдейско-вавилонская Троица, помещенная под Илоном, *непроявленным* Божеством, состоит из Ану, Нуаха и Бэла. Ану есть изначальный Хаос, Божественное Время и Мир одновременно, χρόνος и κόσμος[78], Несотворенная Материя, исходящая из Единого и Основного Принципа всего. Что же касается *Нуаха*, то, согласно тому же востоковеду, он есть:

---

[75] Это уподобление потопа землетрясению на ассирийских табличках может послужить доказательством, что допотопные народы были хорошо знакомы с другими геологическими катаклизмами, помимо потопа, представленного в Библии как *первое* бедствие, обрушившееся на человечество, и наказание. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[76] Джордж Смит отмечает в табличках сначала создание Луны, затем создание Солнца: «Красота и совершенство его воспеваются так же, как и правильность его орбиты, это привело к тому, что его стали считать прообразом судьи и правителя мира»[*]. Если бы это повествование относилось просто к космогоническому катаклизму, – даже если бы последний был всемирным, – то почему бы богиня Иштар, или Астарта (Луна), стала говорить о *создании Солнца* после потопа? Воды могли достичь высоты горы *Низир* в изложении халдеев, или Джабаль-Джуди[**], гор потопа в арабских легендах, или же горы Арарат в библейском повествовании, или даже Гималаев по индусской традиции, и все же они не достигли бы Солнца; даже сама Библия остановилась перед таким чудом! Очевидно, что потоп для народа, первым отметившего его, имел совершенно иное значение, менее проблематичное и гораздо более философское, нежели значение потопа *всемирного*, от которого не осталось никаких геологических следов. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] *Smith G.* Chaldean Account of Genesis. New York, 1876. P. 75.

[**] Джуди, также Джуди-Даги, Джабаль-эль-Джуди – горный хребет в районе Бохтан (Юго-Восточная Турция) и ее самая высокая точка. В исламской традиции именно вершина Джуди, а не гора Арарат, идентифицируется с горой, на которую приплыл ковчег пророка Нуха (Ноя) после потопа.

[77] *Smith G.* Chaldean Account of Genesis. New York, 1876. P. 269–271.

[78] Хронос, Космос (*греч.*).

«…Разум, мы охотно скажем – *Слово,* которое оживляет и оплодотворяет материю, которое пропитывает Вселенную, направляет и заставляет ее жить; и в то же время Нуах есть повелитель *принципа влаги*; *Дух носился над водой*[79]»[80].

Разве это не очевидно? Нуах[81] – это Ной[82], *носящийся по водам* в своем ковчеге, причем последний – эмблема Аргхи, или Луны, женского начала. Ной – «Дух», падающий в материю. Мы видим, что он, только спустивший на землю, сажает виноградник, пьет вино и опьяняются им, то есть Чистый Дух опьяняется, окончательно погрузившись в материю. Седьмая глава *Книги Бытия* есть лишь иное изложение первой. Так как последняя читается: «…И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»[83], в седьмой сказано: «…И умножилась вода… и ковчег плавал (с Ноем-Духом) по поверхности вод»[84]. Таким образом, Ной, если он тождественен халдейскому Нуаху, есть Дух, оживотворяющий *Материю,* которая позднее является Хаосом, представленным как Бездна или же как Воды потопа. В вавилонской легенде именно Иштар (Астарта, или Венера, богиня Луны) заперта в ковчеге и высылает голубя (эмблему Венеры и других лунных богинь) на поиски суши. Тогда как в семитских табличках это Ксисутр или Хасисадра, «который за свое благочестие был приобщен к богам»[85], в *Библии* это Енох, который ходил перед Господом, и когда он был взят Богом к себе, то «не стало его»[86].

Все древние народы верили в последовательное существование неисчислимого количества миров до последовательной эволюции нашего мира и учили этому. Наказание христиан за присвоение древних записей евреев и отказ от истинного ключа к этим записям началось в самых ранних веках. И таким образом мы находим, что святые отцы церкви трудились и путались в невозможной хронологии и нелепостях буквального толкования, тогда как ученые раввины прекрасно знали о действительном значении своих аллегорий. Так, не только в *Зогаре*, но и в других каббалистических трудах, признаваемых талмудистами, как, например, в мидраш *Берешит,* или в универсальной *Книге Бытия*, которые вместе с *Меркабой* (колесницей Иезекииля) составляют *Каббалу,* – можно найти доктрину о целой серии миров, образующихся из Хаоса и последовательно подвергающихся разрушению.

Индусские доктрины учат о двух *Пралайях,* или растворениях: одна всеобщая, Махапралайя, другая частичная, или меньшая, Пралайя. Последняя не имеет отношения к всеобщему растворению, которое наступает в конце каждого «Дня Брамы», но относится к геологическим катаклизмам в конце каждого малого цикла нашей планеты. Исторический и чисто местный потоп Центральной Азии, предания о котором можно найти в каждой стране и который, по мнению Бунзена, произошел около 10000 лет до Р.Х., не имеет никакого отношения к мифическому Ною, или Нуаху. Они гласят, что в конце каждого «Века» мира происходят частичные катаклизмы, которые не разрушают его, но только изменяют общую его внешность. Новые расы людей и виды животных и новая растительность развиваются из растворения предыдущих.

Аллегории «грехопадения человека» и «потопа» являются двумя наиболее важными чертами *Пятикнижия*. Они, так сказать, представляют альфу и омегу, высший и низший ключи гармонической шкалы, в которой звучат величественные гимны сотворения человечества, ибо тому, кто ставит вопросы *зуре* (образной *гематрии*), они раскрывают процесс человеческой эволюции от высочайшего духовного существа до низшего физического – послепотопного человека. Как и в египетской иероглифической системе, где каждый знак пиктографического письма, не вмещающийся в контуры определенной геометрической фигуры, можно отвергнуть как намеренную маркировку, умышленно введенную священным гиерограмматистом, – многие

---

[79] Быт. 1, 2.
[80] *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 105.
Цит. по: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 124.
[81] Nuah.
[82] Noah.
[83] Быт. 1, 2.
[84] Быт. 7, 17–18.
[85] *Smith G.* Chaldean Account of Genesis. New York, 1876. P. 310.
[86] Быт. 5, 24.

подробности в *Библии* требуют такого же обращения, и следует принимать во внимание только части, отвечающие числовым методам, преподанным в *Каббале*.

В индусских книгах потоп появляется только в виде предания. Оно не претендует на святость, и мы находим его только в *Махабхарате, Пуранах* и более ранней *Шатапатхе*[87], одной из позднейших *Брахман*. Более чем вероятно, что Моисей или кто-то другой, писавший вместо него, пользовался этими повествованиями как основой для своей собственной умышленно искаженной аллегории, добавив к ней еще халдейское повествование Беросса. В *Махабхарате* мы узнаем Нимрода под именем *царя дайтьев*. Происхождение греческого мифа о титанах, взбирающихся на Олимп, и другого мифа о строителях Вавилонской башни, стремившихся достичь небес, явлено в нечестивом *дайтье*, который посылает проклятия навстречу небесным громам и грозится завоевать со своими могучими воинами само небо, чем навлекает на человечество гнев Брамы. «Тогда Господь решил, – говорится в тексте, – поразить свои творения страшным наказанием, которое должно было послужить предостережением для тех, кто выживет, а также для их потомков»[88].

Вайвасвата (который в *Библии* становится Ноем) спасает маленькую рыбку, оказывающуюся *Аватарой* Вишну. Рыбка предупреждает праведного человека, что вся земля скоро будет затоплена, что все живущие на ней должны погибнуть, и приказывает ему построить судно, в которое он должен перейти со своей семьей. Когда судно готово и *Вайвасвата* запер в нем вместе со своей семьей *семена растений и пары всех животных* и начинает лить дождь, гигантская рыба, вооруженная рогом, встает перед носом ковчега. Праведник, следуя ее указаниям, привязывает к рогу канат, и рыба проводит ковчег целым через бушующие стихии. В индусском предании число дней, в течение которых продолжается потоп, *в точности совпадает с числом в Моисеевом повествовании*. Когда стихии успокоились, рыба привела ковчег на вершину Гималаев[89].

Многие ортодоксальные комментаторы считают это повествование заимствованным из Моисеевых *Священных Писаний*[90]. Но, несомненно, если бы такой *всеобщий* катаклизм когда-либо произошел на человеческой памяти, то некоторые из памятников египтян, из которых многие относятся к такой невероятной древности, отметили бы это происшествие, заодно с рассказом о позоре Хама, Ханаана и Мицраима, их предполагаемых предков. Но до сих пор не найдено ни малейшего намека на такое бедствие, хотя Мицраим определенно относится к первому поколению после потопа, если в самом деле является не допотопным. С другой стороны, халдеи сохранили это предание, по свидетельству Беросса, и у древних индусов существует такая же легенда. Таким образом, остается только одно объяснение тому чрезвычайному факту, что из двух одновременных и цивилизованных наций, как Египет и Халдея, одна не сохранила никакого предания, хотя имела самое прямое отношение к этому событию, – если верить *Библии*, – а другая

---

[87] «Шатапатха-брахмана» (*санскр.* śatapatha brāhmaṇa, «брахмана ста дорог») – один из ведийских текстов на санскрите в прозе. Описывает ритуалы ведийской религии и примыкает к «Шукла Яджур-веде».

[88] См.: *Jacolliot L.* The Bible in India: Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation. New York, 1875. P. 210–211.

[89] Там же. 211–213.

[90] «Мертвая буква, которая убивает»[*] во всем блеске показана в случае иезуита де Каррьера[**], цитированного в «Индийской Библии». Следующее рассуждение представляет дух католического мира: «Так что сотворение мира, – пишет этот верный сын Лойолы, объясняя библейскую хронологию Моисея, – и всё то, что написано в *Книге Бытия*, могло стать известным Моисею из *повествований, лично переданных ему его отцами*. Возможно даже, что среди израильтян живы еще были воспоминания, и из этих воспоминаний он мог записать даты рождений и смертей патриархов, перечисление их детей и имена различных стран, где они обосновались под водительством *Святого Духа, которого мы всегда должны рассматривать как главного автора священных книг*»[***] (!!!). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Буква убивает, а Дух животворит» (2Кор. 3, 6).

[**] Луи де Каррьер (1662–1717) – французский священник и комментатор Библии.

[***] См., например: Sainte Bible contenant L'ancien et le Nouveau Testament, avec une traduction française en forme de paraphrase, par le R.P. de Carrières, et les commentaires de Menochius de la Compagnie de Jésus. T. I. Paris, 1853. P. 1 (Священная Библия, содержащая Ветхий и Новый Заветы, с французским переводом в форме парафраза, сделанным преподобным отцом де Карьером, и комментариями де Меночио из Общества Иисуса. Т. I. Париж, 1853. С. 1).

Цит. по: *Jacolliot L.* The Bible in India: Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation. New York, 1875. P. 215.

Джованни Стефано Меночио (1575–1655) – итальянский иезуит-библеист.

сохранила. Потоп, отмеченный в *Библии*, в одной из *Брахман* и во *Фрагменте* Берosса относится к локальному наводнению, которое за 10000 лет до Р.Х., по мнению Бунзена, а также по браминским зодиакальным вычислениям, изменило всю поверхность Центральной Азии[91]. Поэтому, вавилоняне и халдеи могли узнать об этом у своих таинственных гостей, окрещенных некоторыми ассириологами аккадцами, или, что еще более вероятно, они сами были потомками тех, кто обитал в затопленных местностях. Евреи заимствовали это повествование, как и все другое, у последних. Брамины могли записать предания стран, в которые они сперва вторглись и где, вероятно, обитали до того, как обосновались в Пенджабе. Но у египтян, первые поселенцы которых, очевидно, пришли из Южной Индии, было меньше причин отмечать этот катаклизм, так как их он, возможно, задел только косвенно, поскольку наводнение ограничилось Центральной Азией.

Бюрнуф, заметив то, что повествование о потопе имеется только в одной из самых новых *Брахман*, также думает, что оно могло быть заимствовано индусами от семитских народов. Против такого предположения восстают все традиции и обычаи индусов. Арийцы, а особенно брамины, никогда ничего не заимствовали у семитов, и в этом нас убеждает один из тех «невольных свидетелей»[92], которыми Хиггинс называет приверженцев Иеговы и *Библии*. «Я никогда и ничего не находил в истории египтян и евреев, – пишет аббат Дюбуа, проживший сорок лет в Индии, – что побудило бы меня поверить, что любой из этих народов или какой-либо другой народ на земле образовался раньше индусов, а в особенности браминов; поэтому ничто не заставит меня поверить, что последние заимствовали свои обряды от других народов. Наоборот, я прихожу к выводу, что они получили их из своего собственного первоисточника. Каждый, кто хоть немного знает дух и характер браминов, их гордость, чрезвычайное тщеславие, их отчужденность, высокомерное презрение ко всему иностранному и к тому, чем они не могут похвастать как своим изобретением, тот согласится со мной, что такой народ не мог дать согласие принять свои обычаи и правила поведения от чужой страны»[93].

Повествование, в котором упоминается самая ранняя Аватара Матсья относится к другой юге, не нашей, к юге первого появления животной жизни; возможно, кто знает, к девонскому периоду, по определению наших геологов? Оно, безусловно, лучше отвечает последнему, нежели 2348 году до Р.Х.! Кроме того, само отсутствие всякого упоминания об этом потопе в старейших книгах индусов выдвигает мощный довод, когда мы имеем дело с одними выводами, как в данном случае. «*Веды* и *Законы Ману*, – говорит Жаколио, – это памятники древнеазиатской мысли, существовали намного раньше периода потопа; *это неопровержимый факт, обладающий всею ценностью исторической правды*, так как за исключением предания, в котором показано, как Вишну сам спасает *Веды* от потопа, – предания, которое, несмотря на свою легендарную форму, несомненно, должно покоиться на реальном факте, – отмечено, что ни одна из этих священных книг не упоминает катаклизма, тогда как *Пураны* и *Махабхарата* и большое количество других, более недавних трудов описывают его с мельчайшими подробностями, *что является доказательством первенства первых. Веды*, несомненно, отметили хотя бы несколькими гимнами ужасное бедствие, которое из всех природных явлений поразило воображение людей, его наблюдавших.

Также и *Законы Ману*, которые дают нам законченное повествование о творении с хронологией от божественных и героических веков до появления на земле человека, не обошли бы молчанием такое значительное событие»[94]. *Законы Ману* (книга I, шлока 35) дают имена десяти

---

[91] См. главу XV, последнюю в первой части. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. I. Chapter XV. New York, 1877.

[92] 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. P. 316, 681.

[93] «Описание и т.д. народа Индии» аббата Ж.А.Дюбуа, миссионера в Майсуре, т. I, с. 186. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dubois J.A.* Description of the Character, Manners, and Customs of the People of India. T. I. Philadelphia, 1818. P. 186–187 (*Дюбуа Ж.А.* Описание характера, нравов и обычаев народа Индии. Т. I. Филадельфия, 1818. С. 186–187).

[94] *Jacolliot L.* Fétichisme, polythéisme, monothéisme. Paris, 1876. P. 169.

выдающихся святых[95], которых они называют Прадьяпати (правильнее – *Праджапати*), в них брахманические теологи видят пророков, предков человеческой расы, а пандиты считают их просто десятью могущественными царями, жившими в крита-юге, или в веке добра (в Золотом Веке греков).

Последний из этих Праджапати – Бхригу.

«Перечисляя преемственность этих выдающихся существ, согласно *Законам Ману*, правивших миром, древний брахманический законодатель называет следующих потомков Бхригу: Сварочиша, Ауттами, Тамаса, Райвата, прославленный Чакшуша и сын Вивасвата[96], причем каждый из этих шести сделался достойным титула Ману (Божественного Законодателя), титула, равно принадлежавшего Праджапати и каждому великому персонажу первобытной Индии. Генеалогия на этом имени обрывается.

Согласно *Пуранам* и *Махабхарате*, при царствовании одного из потомков этого сына Вивасвата по имени Вайвасвата, произошел великий катаклизм, память о котором, как будет видно из дальнейшего, перешла в предание и была разнесена эмиграцией по всем странам Востока и Запада, которые Индия с тех пор колонизировала…

Так как генеалогия, данная в *Законах Ману*, как мы видели, обрывается на Вивасвате, то из этого следует, что этот труд (*Законы Ману*) ничего не знает ни о Вайвасвате, ни о потопе»[97].

Этот неопровержимый аргумент, и мы его рекомендуем тем официальным ученым, которые, чтобы угодить духовенству, оспаривают каждый факт, доказывающий чрезвычайную древность *Вед* и *Законов Ману*. Полковник Ванс Кенеди уже давно заявил, что Вавилония с самого ее происхождения была оплотом *санскритской* литературы и брахманической учености[98]. А как или почему брамины проникли туда, как не в результате междоусобных войн и эмиграции из Индии? Полнейшее описание потопа мы находим в *Махабхарате* Ведавьясы, поэме в честь астрологических аллегорий о войнах между Солнечными и Лунными расами. Одна из этих версий сообщает, что Вивасвата стал отцом всех народов на земле через свое потомство, и эта форма была приспособлена для повествования о Ное; другая версия сообщает, что – подобно Девкалиону и Пирре – ему нужно было просто бросать камешки в тину, оставшуюся после отступления волн потопа, чтобы производить людей когда угодно. Эти две версии – одна еврейская, другая греческая – не оставляют нам выбора. Мы должны или поверить, что индусы заимствовали их у языческих греков, также и у монотеистических евреев, или же – что гораздо вероятнее – считать, что версии обоих этих народов суть производные из ведической литературы через вавилонян.

История говорит нам о потоке иммиграции через Инд, и о том, как она впоследствии наводнила Запад и как народы индусского происхождения вышли из Малой Азии, чтобы колонизировать Грецию. Но история не говорит ни единого слова об «избранном народе» или о том, что греческие колонии проникли в Индию до V и IV века до Р.Х., когда мы впервые находим смутные предания, в которых говорится о каких-то загадочных *утерянных* племенах Израиля, направившихся из Вавилонии в Индию. Но даже если бы повествование о десяти племенах заслуживало доверие и сами эти племена оказались бы существующими как в светской, так и в священной истории, это ничего бы не решило. Колбрук, Уилсон и другие выдающиеся индологи показывают, что *Махабхарата*, если не *Шатапатха-брахмана,* в которой также приводится это повествование, намного предшествовала веку Кира, следовательно – возможному времени появления каких-либо израильских племен в Индии[99].

---

[95] «И я, желая произвести существа, совершив весьма трудный для исполнения аскетический подвиг (tapas), создал сначала владык существ – десять великих риши: Маричи, Атри, Ангираса, Пуластью, Пулаху, Крату, Прачетаса, Васиштху, Бхригу и Нараду» (Законы Ману, I, 34–35).

[96] Вива́сват – в ведийской религии солярное божество, олицетворение света на небе и земле, прародитель людей. Сыном Вивасвата считается Ману Вайвасвата.

[97] «Фетишизм, политеизм, монотеизм», с. 170, 171. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jacolliot L.* Fétichisme, polythéisme, monothéisme. Paris, 1876. P. 170–171.

[98] 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. P. 448–482.

[99] Против последнего предположения, выведенного только из повествования Библии, у нас имеются все исторические факты. 1. Нет доказательств, что эти 12 племен когда-либо существовали; левиты были кастой жрецов, а все другие – выдумкой; 2. Геродот, наиболее точный из историков, который был в Ассирии, когда преуспевал Ездра,

Востоковеды приписывают *Махабхарате* древность от двенадцати до пятнадцати веков до Р.Х.; что касается греческой версии, то у нее так же мало доказательств, как у другой, и попытки эллинистов в этом направлении явно провалились. Само повествование о победоносной армии Александра, проникнувшей в Северную Индию, с каждым днем становится все более сомнительным. Никакая индусская национальная летопись, даже самые незначительные исторические мемуары где бы то ни было в Индии не дают ни малейшего намека о таком вторжении.

Если даже такие *исторические факты*, как теперь оказалось, все время были выдумками, что же тогда думать о повествованиях, которые на самом лице носят клеймо выдумки? Мы не можем не сочувствовать в сердце профессору Мюллеру, когда он замечает, что кажется «кощунством рассматривать эти выдумки языческого мира как искаженные и неправильно истолкованные фрагменты *божественного* откровения, когда-то данного всему роду человеческому»[100]. Только может ли этот ученый считаться совершенно беспристрастным и справедливым к обеим сторонам, если он не включит в число этих выдумок также и выдумки *Библии*? Да и *чище ли, нравственнее ли* язык *Ветхого Завета* книг браминов? Кощунственнее и смешнее ли какие-либо выдумки *языческого* мира беседы Иеговы с Моисеем (*Исход,* XXXIII, 23)[101]? Показаны ли языческие боги более жестокими, чем тот же самый Иегова во многих местах? Если чувства благочестивого христианина шокированы нелепостями о поедании Отцом Кроносом своих детей и изувечении Урана, или Юпитере, сбросившем с небес Вулкана и поломавшем при этом ему ногу, то он не должен обижаться, если *не*христианин смеется при мысли об Иакове, боксирующим со своим Творцом, который, «увидев, что *не одолевает его*»[102], вывихнул Иакову бедро, причем этот патриарх по-прежнему крепко держал Бога и не отпускал Его, несмотря на Его просьбы.

Почему сказание о Девкалионе и Пирре, бросающих камни позади себя и творящих таким образом людскую расу, должно считаться более смешным, чем сказание о жене Лота, превратившейся в соляной столб, или о Всемогущем, сотворившем людей *из глины* и затем вдохнувшем в них дыхание жизни? Расхождение между последним способом творения и способом египетского бога с бараньими рогами, создающего человека на гончарном колесе, едва ощутимо. Сказание о Минерве, богине мудрости, начавшей свое существование после некоторого периода роста в мозгу своего отца, по крайней мере, наводит на размышления и поэтично в качестве аллегории. Ни один древний грек никогда не был сожжен за то, что не принимал это в буквальном смысле; и, во всяком случае, «языческие» выдумки в общем намного менее нелепы и кощунственны, нежели выдумки, навязанные христианам с тех пор, как церковь признала *Ветхий Завет* и римско-католическая церковь открыла свой счет тавматургических святых.

«Многие из туземцев Индии, – продолжает профессор Мюллер, – признаются, что их чувства восстают против нечистот, приписываемых богам теми писаниями, которые они называют священными; все же имеются честные брамины, которые будут утверждать, что *эти сказания имеют более глубокое значение*; что, поскольку безнравственность несовместима с Божественным Существом, то надо полагать, что *какая-то тайна* скрыта в этих освященных временем сказаниях – тайна, которую может надеяться раскрыть почтительный и любознательный ум»[103].

Это как раз то, что утверждает христианское духовенство в своих попытках объяснить непристойности и нелепости *Ветхого Завета*. Только вместо того чтобы предоставить истолкование тем, кто обладают ключами к этим кажущимся нелепостям, они приняли на себя обязанность и право, по *божественному* уполномочию, толковать их по-своему. Они сделали не только это, но постепенно лишили еврейское духовенство средств для толкования своих Священных Писаний так, как это делали их отцы, так что в нынешнем веке найти среди раввинов сведущего каббалиста – почти невозможно. Евреи сами забыли ключ! А как они могли избежать этого? Где подлинные рукописи? Древнейшей, ныне существующей еврейской рукописью,

---

никогда ни словом не обмолвился об израильтянах. Геродот родился в 484 году до Р.Х. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[100] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 12.

[101] См.: «И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо» (Исх. 33, 23).

[102] Быт. 32, 25.

[103] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 13.

говорят, является *Бодлианский кодекс*, который не старше восьмисот-девятисот лет[104]. Разрыв между Ездрой и этим *Кодексом* таким образом, составляет пятнадцать веков. В 1490 году инквизиция *заставила сжечь все еврейские Библии*; один только Торквемада уничтожил 6000 томов в Саламанке. За исключением нескольких рукописных *Торы*[105], *Ктувима*[106] и *Невиима*[107], употреблявшихся в синагогах, и происхождение которых весьма недавнее, мы не думаем, что осталась еще хоть одна рукопись, в которой не была бы проставлена пунктуация, следовательно – совершенно неправильно истолкованная и переделанная масоретами. Если бы не своевременное изобретение *Масоры*, ни одного экземпляра *Ветхого Завета* не потерпели бы в нашем веке. Хорошо известно, что масореты во время переписывания старейших рукописей поставили себе задачу удалить, за исключением некоторых мест, – которые они, вероятно, проглядели, – все *неприличные* слова, заменяя их своими собственными, часто совсем изменяя смысл стиха. «Ясно, – говорит Дональдсон, – что масоретская школа в Тиверии была занята урегулированием или рассогласованием еврейского текста до окончательного опубликования самой *Масоры*»[108]. Поэтому, если бы мы обладали подлинными текстами, то, судя по теперешним копиям *Библии*, имеющимся у нас, было бы действительно очень поучительно сопоставить *Ветхий Завет* с *Ведами* и даже с брахманическими книгами. Мы убеждены, что никакая вера, как бы слепа она ни была, не могла бы устоять перед такой лавиной грубых засорений и выдумок. И если последние не только приняты, но навязаны силой миллионам цивилизованных людей, которые находят их заслуживающими почитания и поучительными настолько, что верят в них как в *божественное откровение,* то стоит ли удивляться вере браминов в то, что их книги равно являются *шрути*, откровением?

Конечно, поблагодарим масоретов, но в то же время будем изучать обе стороны медали.

Легенды, мифы, аллегории, символы, – если только они принадлежат к индусской, халдейской или египетской традициям, – бросают в одну и ту же кучу выдумок. Они едва

---

[104] Доктор Кенникотт* сам и Брунс** под его руководством около 1780 года детально сличали 692 рукописи еврейской Библии. Из всех только две были достоверно установлены как относящиеся к десятому веку и три как относящиеся к одиннадцатому и двенадцатому векам. Другие датировались тринадцатым-шестнадцатым веками***.

В своем «Введении в Священное Писание» (с. 34–47)**** де Росси из Пармы***** упоминает обследование 1418 рукописей и 374 изданий. Он утверждает, что старейшая рукопись «Кодекса», именно, Венская, написана в 1019 году н.э., следующей является Рейхлинская рукопись из Карлсруэ, 1038 года. Он заявляет, что «в этих рукописях еврейского Ветхого Завета нет ничего сохранившегося из более ранних времен, чем одиннадцатый век после Р.Х.»******. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Бенджамин Кенникотт (1718–1783) – английский богослов и ученый-библеист.

** Пауль Якоб Брунс (1743–1814) – немецкий лютеранский богослов, востоковед, историк литературы.

*** *Nott J.C.,* Gliddon G.R. Types of Mankind: Or Ethnological Researches, Based Upon the Ancient Monuments, Paintings, Sculptures, and Crania of Races, and Upon Their Natural, Geographical, Philological, and Biblical History. London, 1854. P. 620–621 (*Нотт Дж. К., Глиддон Дж. Р.* Типы человечества, или этнологические исследования, основанные на древних памятниках, картинах, скульптурах и черепах рас и на их естественной, географической, филологической и библейской истории. Лондон, 1854. С. 620–621).

Джосайя Кларк Нотт (1804–1873) – американский хирург и антрополог.

Джордж Роббинс Глиддон (1809–1857) – американский египтолог.

**** *Rossi G.B.* Introduzione alla Sacra Scrittura. Parma, 1817. P. 34, 47.

***** Джованни Бернардо де Росси (1742–1831) – итальянский гебраист.

****** *Nott J.C., Gliddon G.R.* Types of Mankind: Or Ethnological Researches, Based Upon the Ancient Monuments, Paintings, Sculptures, and Crania of Races, and Upon Their Natural, Geographical, Philological, and Biblical History. London, 1854. P. 620.

[105] То́ра (*ивр.* **תורה** , букв. «учение, закон») – в иудаизме первая часть еврейской Библии (Танаха), так называемое «Пятикнижие Моисеево» – свиток с текстом Пятикнижия, хранимый в синагоге как предмет религиозного культа иудеев; в широком смысле, совокупность иудейского традиционного религиозного закона.

[106] Ктуви́м (*ивр.* **כְּתוּבִים** – «писания») – третий и заключительный раздел иудейского Священного Писания – Танаха.

[107] Невии́м (*др.-евр.* **בִיאִים**, «пророки»), также Каббала – второй раздел Танаха.

[108] *Donaldson J.W.* Christian Orthodoxy Reconciled with the Conclusions of Modern Biblical Learning. Edinburgh, 1857. P. 239 (*Дональдсон Дж. У.* Христианская ортодоксия примирилась с выводами современного библейского учения. Эдинбург, 1857. С. 239).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 206.

Джон Уильям Дональдсон (1811–1861) – английский филолог.

заслуживают чести поверхностного обследования их возможной связи с астрономией или половыми символами. Те же самые мифы, – когда (и потому что) они искажены, – принимаются как священные писания, даже больше – как Слово Божие! Разве это беспристрастная история? Справедливо ли это по отношению к прошлому, настоящему и будущему? «Не можете служить Богу и мамоне»[109], – сказал Реформатор девятнадцать веков тому назад. «Не можете служить истине и общественным предрассудкам», – больше подошло бы нашему веку. Однако наши авторитеты претендуют на то, что они служат истине.

Действительно, во всех религиозных системах почти нет мифов, которые не имели бы исторической и научной основы. Мифы, как Покок талантливо выразился, «принимаются сейчас за вымыслы как раз пропорционально тому, насколько мы их *не понимаем*; и за истины пропорционально тому, как их когда-то *понимали*. Именно наше невежество из истории сделало миф; и наше невежество есть эллинское наследие, во многом – результат эллинского тщеславия»[110].

Бунзен и Шампольон уже доказали, что священные книги Египта намного старше древнейших частей *Книги Бытия*. А теперь более тщательные исследования, кажется, подтверждают подозрение, которое у нас равно уверенности, что законы Моисея являются копиями брахманических *Законов Ману*. Таким образом, по всей вероятности, Египет обязан своей цивилизацией, своими гражданскими институтами и своими искусствами – Индии. Но какое это имеет значение, если против этого предположения выстроилась целая армия «авторитетов», отрицающих в настоящее время этот факт? Рано или поздно им придется признать его, относятся ли они к германской или французской школе. Среди ученых, – но не тех, кто легко идет на компромисс между интересом и совестью, – есть несколько бесстрашных душ, которые могут вынести на свет неопровержимые факты. Примерно двадцать лет тому назад Макс Мюллер в одном письме редактору лондонской *Times* в апреле 1857 года весьма яростно утверждал, что Нирвана означает *уничтожение* – в полном смысле этого слова (см.: *Стружки* и т.д., т. I, стр. 287, *Значение Нирваны*)[111]. Но в 1869 году в лекции перед общим собранием Ассоциации германских филологов в Киле «он отчетливо заявляет о своем убеждении, что нигилизм, приписанный учению Будды, на самом деле не входит в его доктрину и что совсем неправильно полагать, что Нирвана означает уничтожение» (*Американские и восточные литературные записи Трюбнера*, 16 октября, 1869 года[112], а также: *Древние верования и современность* Инмана, стр. 128[113]). Однако, если мы не ошибаемся, профессор Мюллер был настолько же авторитетен в 1857 году, как в 1869 году.

«Будет трудно установить, – говорит (теперь) этот великий ученый, – являются ли *Веды* самыми древними книгами, или же некоторые части *Ветхого Завета* могут быть прослежены назад к той же самой или даже еще более древней дате, нежели старейшие гимны *Вед*»[114]. Но его отказ от предыдущего мнения о Нирване позволяет нам надеяться, что он еще может изменить свое мнение подобным же образом по вопросу о *Книге Бытия*, так что публика сможет одновременно получить пользу от истины и санкцию одного из величайших авторитетов Европы.

Хорошо известно, как мало приблизились востоковеды к чему-либо похожему на согласие по поводу времени Зороастра, и пока с этим вопросом не покончено, может быть, разумнее будет безоговорочно положиться на брахманические вычисления по Зодиаку, чем на мнения ученых. Оставляя в стороне светскую орду непризнанных ученых, которые еще только ждут своей очереди быть избранными для общественного поклонения в качестве идолов, олицетворяющих водительство наукой, – где мы найдем среди признанных авторитетов сегодняшнего дня двух,

---

[109] Мф. 6, 24.

[110] «Индия в Греции», Предисловие, IX. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. VIII–IX.

[111] См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 276.

[112] Max Müller's Lecture on Buddhism Nihilism // Trubner's American and Oriental Literary Record, October 16, 1869. P. 563 (Лекция Макса Мюллера о буддийском нигилизме // Американские и восточные литературные записки Трюбнера, 1869, 16 октября. С. 563).

Николай Трюбнер (1817–1884) – немецко-английский издатель, книготорговец и лингвист-востоковед.

[113] *Inman T.* Ancient Faiths and Modern. New York, 1876. P. 128.

[114] «Стружки», т. I. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 5.

мнения которых по поводу этой даты совпали бы? Вот Бунзен, который помещает Зороастра в Бактрии и относит эмиграцию бактрийцев к Инду к 3784 году до Р.Х.[115], а рождение Моисея к 1392 году[116]. Надо сказать, что довольно трудно поместить Зороастра раньше времени создания *Вед*, принимая во внимание, что вся его доктрина представляет собой доктрину ранних *Вед*. Правда, в течение какого-то более или менее неясного периода он пребывал в Афганистане, прежде чем переселиться в Пенджаб, но *Веды* были начаты в последнем. Они указывают на прогресс индусов так же, как *Авеста* указывает на прогресс иранцев. А вот другой ученый – Хауг, который приписывает *Айтарейя-брахмане* (брахманическому комментарию к *Ригведе*, гораздо более позднего происхождения, чем сама *Веда*) давность между 1400 и 1200 годами до Р.Х., тогда как *Веды* помещаются им между 2000 и 2400 годами до Р.Х. Макс Мюллер осторожно указывает на некоторые затруднения в этом хронологическом вычислении, но все же не совсем отрицает его[117]. Как бы то ни было, даже предположив, что *Пятикнижие* было написано самим Моисеем, – несмотря на то, что этим его заставят дважды описать собственную смерть, – все же, если Моисей родился, как пишет Бунзен, в 1392 году до Р.Х., *Пятикнижие* не могло быть написано *раньше Вед*. Особенно, если Зороастр родился в 3784 году до Р.Х. Если, как говорит нам Хауг[118], некоторые гимны *Ригведы* были написаны до того, как Зороастр завершил свою схизму, около тридцати семи веков до Р.Х., и Макс Мюллер сам говорит, что «зороастрийцы и их предки вышли из Индии в течение ведического периода», то как можно проследить некоторые части *Ветхого Завета* назад к той же или даже еще «более древней дате, чем старейшие гимны *Вед*»[119]?

Среди востоковедов установилось общее мнение, что арийцы за 3000 лет до Р.Х. все еще находились в степях к востоку от Каспия и были объединены. Роулинсон *предполагает*, что они «хлынули к востоку» из Армении как из общего центра, тогда как два родственных потока потекли – один на север через Кавказ, другой – на запад через Малую Азию и Европу. Он находит, что арийцы в периоде, предшествовавшем пятнадцатому веку до нашей эры, «поселились на территории, орошаемой Верхним Индом»[120]. Отсюда ведические арийцы переселились в Пенджаб, а зендские арийцы двинулись на запад, основывая исторические страны. Но все это, как и остальное, – только гипотеза и приведено в этом качестве.

Опять, Роулинсон, очевидно, следуя за Максом Мюллером, говорит: «Ранняя история арийцев за многие века – абсолютный пробел». Но многие ученые брамины, однако, заявили, что они обнаружили след существования Вед еще в 2100 году до Р.Х. И сэр Уильям Джонс, руководствуясь астрономическими данными, отнес *Яджурведу* к 1580 году до Р.Х. Это все еще «раньше Моисея»[121].

Основываясь, именно на том предположении, что до 1500 года до Р.Х. арийцы еще не ушли из Афганистана в Пенджаб, Макс Мюллер и другие оксфордские ученые предположили, что части *Ветхого Завета* могут быть прослежены назад к той же самой или даже еще более древней дате, нежели старейшие гимны *Вед*. Поэтому до тех пор, пока востоковеды не смогут указать нам

---

[115] «Место Египта в мировой истории», т. V, с. 77. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 77.

[116] Там же, с. 78. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 78.

[117] «Стружки»[*], «Айтарейя-брахмана»[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 111.

[**] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 47–48.

[118] Доктор М.Хауг, заведующий кафедрой изучения санскрита в колледже Пуны, Бомбей. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[119] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 5.

[120] History of Herodotus. Translated by George Rawlinson. Vol. I. London, 1862. P. 550.

[121] Institutes of Hindu Law: Or, The Ordinances of Menu. Calcutta, 1794. P. VIII.

Цит. по: *Smith J.G.* From Dawn to Sunrise: a Review, Historical and Philosophical of the Religious Ideas of Mankind. New York, 1876. P. 226 (*Смит Дж. Г.* От рассвета до восхода солнца: исторический и философский обзор религиозных идей человечества. Нью-Йорк, 1876. С. 226).

Энн Элиза Смит (псевдоним – миссис Дж. Грегори Смит, 1819–1905) – американская писательница.

правильное время жизни Зороастра, ни один авторитет по вопросу древности *Вед* не может считаться выше самих браминов.

Так как общепризнанно, что большинство своих законов евреи заимствовали у египтян, то давайте рассмотрим, кто такие были египтяне. По нашему мнению, – которое обладает, разумеется, малым авторитетом, – они были древними индийцами, и в нашем первом томе мы приводили цитаты из трудов историка Каллуки Бхатты, которые подтверждают такую теорию. Мы подразумеваем под древней Индией следующее:

Ни одна область на карте – за исключением древней Скифии – не установлена так неопределенно, как та, которая носила название Индии. Эфиопия представляет, быть может, единственную параллель. Это была колыбель кушитов, или хамитских рас, и находилась к востоку от Вавилонии. Это было когда-то названием Индостана, когда темнокожие расы, поклонявшиеся Бале-Махадеве и Бхавани-Махадеви, главенствовали в этой стране. Индия ранних мудрецов представляется как область у истоков Окса[122] и Яксарта[123]. Аполлоний Тианский пересек Кавказ или Гиндукуш, где он встретился с царем, который направил его к обители мудрецов – возможно, к потомкам тех, кого Аммиан называет «браминами Верхней Индии» и которых Гистасп, отец Дария (или, более вероятно, Дарий Гистасп сам) посетил, и, получив от них наставления, внедрил их обряды и идеи в магические ритуалы[124]. Это повествование об Аполлонии Тианском, кажется, указывает на Кашмир как на страну, которую он посетил, и на *нагов* – после их обращения в буддизм – как на его учителей. В то время арийская Индия не простиралась за Пенджаб.

По нашему мнению, наиболее смущающим препятствием на пути развития этнологии всегда было тройное потомство Ноя. В попытке согласовать послепотопные расы с генеалогическим происхождением от Сима, Хама и Иафета, придерживающиеся христианства востоковеды поставили себе задачу, которую невозможно выполнить. Библейский Ноев ковчег стал ложем Прокруста, к которому им приходилось все приспосабливать. Поэтому внимание было отвлечено от достоверных источников информации относительно происхождения человека, и чисто местная аллегория была ложно принята за исторический факт, исходящий из вдохновенного источника. Странный и неудачный выбор! Из всех священных писаний народов, ответвившихся от первоначального человеческого рода, христианство должно было избрать для руководства национальные летописи и священные писания народа, возможно, наименее духовного из человеческой семьи – семитского. Это ветвь никогда не могла развить из своих многочисленных языков язык, способный воплощать идеи нравственного и интеллектуального мира; ее формы выражения и направление мысли никогда не могли подняться выше чисто чувственных и земных образов речи; ее литература не оставила ничего оригинального, что не было бы заимствовано у арийской мысли, а ее науке и философии очень не хватает благородных черт высокодуховных и метафизических систем индоевропейских (иафетских) рас.

Бунзен показывает хамизм (язык Египта) как весьма древний вклад Западной Азии, содержащий *зародыши* семитского языка и носящий в себе, таким образом, «свидетельство первобытного родственного единства семитской и арийской рас»[125]. Мы должны помнить в этой связи, что народы Юго-Западной и Западной Азии, включая мидян, все были арийцами. Далеко еще не доказано, кто были первоначальными хозяевами Индии. То обстоятельство, что этот период лежит вне документально устанавливаемой истории, еще не исключает вероятной правильности нашей теории, что ими была могущественная раса строителей, назовем ли мы их восточными эфиопами или темнокожими арийцами (это слово означает просто «благородный воин», «храбрец»). Одно время они правили безраздельно всей древней Индией, обозначенной впоследствии в *Законах Ману* как владение тех, кого наши ученые называют санскритоязычными народами.

Полагают, что эти индусы вошли в страну с северо-запада; некоторые *высказывают догадку*, что они принесли с собой брахманизм и что языком завоевателей, *вероятно*, был

[122] Амударья.
[123] Сырдарья.
[124] См.: *Аммиан Марцеллин.* История, XXIII, 6, 32–35.
Цит. по: *Volney C.F.* New Researches on Ancient History. Vol. I. London, 1819. P. 187–188.
[125] *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. IV. London, 1860. P. 142.

санскрит. Над этими тремя скудными данными наши филологи работали непрестанно с тех пор как Индостан и его огромная санскритская литература были вытащены на обозрение сэром Уильямом Джонсом с висящими все время на их шее тремя сыновьями Ноя. И это – *точная* наука, свободная от религиозных предрассудков! Воистину, много выиграла бы этнология, если бы это Ноево трио было смыто за борт и утоплено до того, как ковчег добрался до земли?

Эфиопов в целом причисляют к семитской группе, но мы должны разобраться, насколько реальны их претензии на такую классификацию. Мы также рассмотрим, какое они имели отношение к египетской цивилизации, которая, как выразился один писатель, кажется, была такой же совершенной уже в самые древние времена, без подъема и развития, как в случае других народов. Мы готовы утверждать по причинам, которые приводим, что своей цивилизацией, общим благосостоянием и особенно искусством строительства Египет обязан доведической Индии и что именно колония темнокожих арийцев – или тех, кого Гомер и Геродот называют восточными эфиопами, то есть обитателями Южной Индии – принесла египтянам свою развитую цивилизацию в дохронологические века, которые Бунзен называет доменитской[126], но тем не менее эпохальной историей.

В труде Покока *Индия в Греции* мы находим следующий многозначительный абзац: «Незамысловатая повесть о войнах, которые велись между Солнечными вождями, Oosras (Озирисом), князем Гукласом, и **“Tu-phoo”**, – простой исторический факт войн апийцев, Солнечных племен из Ауда, с народом **“Tu-phoo”**, или **Тибета**, которые, в сущности, были Лунной расой и большею частью буддистами[127], им противостояли Рама и **“Aityo-Pia”**, или народ из Ауда, следовательно, **Aith-io-pian**[128] из Африки»[129].

В этой связи мы хотели бы напомнить читателям, что Равана, гигант, который в *Рамаяне* ведет войну против Рамачандры, представлен как царь Ланки, что было древним названием Цейлона; и что Цейлон в те дни, возможно, составлял часть материка Южной Индии и был населен «восточными эфиопами». Побежденные Рамой, сыном Дашаратхи, Солнечным царем древнего Ауда, они частично эмигрировали в Северную Африку. Если, как многие предполагают, гомеровская *Илиада* и многое из его повествования о Троянской войне заимствовано из *Рамаяны*, тогда предания, послужившие основой для последней, должны обладать огромной древностью. Таким образом, у дохронологической истории остается в запасе много времени для того периода, в течение которого «восточные эфиопы» могли основать гипотетическую колонию Мицраима[130] с ее высокой индийской цивилизацией и искусствами.

Наука все еще остается в неведении насчет клинописных надписей. До тех пор, пока их окончательно не расшифруют, особенно те, что высечены на скалах и так часто встречаются в пределах древнего Ирана, – кто способен сказать, какие тайны они еще могут раскрыть? На памятниках древнее Чандрагупты (315 г. до Р.Х.) нет санскритских надписей, и персеполитанские надписи оказались на 220 лет старше. Даже теперь еще имеются рукописи с письменами, совершенно неизвестными филологам и палеографам; одна из них есть или недавно была в Кембриджской библиотеке в Англии. Писатели-лингвисты относят семитские языки к индоевропейскому, обычно включая сюда также эфиопский и древнеегипетский. Но если некоторые из диалектов современной Северной Африки и даже современный геэз, или эфиопский[131], настолько дегенерировали и выродились, что позволяют делать ложные выводы по

---

[126] Речь идет о периоде до правления фараона Менеса (Мени) (см.: *Bunsen C.* Egypt’s Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 16).

[127] Покок принадлежит к тому классу востоковедов, которые считают, что буддизм предшествовал брахманизму и был религией самых ранних Вед; Гаутама был только восстановителем буддизма в его чистейшем виде, потом опять выродившемся в догматизм. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[128] эфиопы (*англ.* Ethiopian).

[129] «Индия в Греции», с. 200. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 200.

[130] Согласно Библии и ее толкованиям, от Мицраима и его потомков произошли народы Северо-Восточной Африки (египтяне и ливийцы) и некоторые народы Ближнего Востока (филистимляне).

[131] Ге́эз (геез, гы́ыз, (классический) эфиопский, древнеэфиопский язык) – язык, распространенный в Аксумском царстве. До X–XI вв. находился как в письменном, так и в устном употреблении, затем использовался в церковной и светской письменности. В настоящее время сохраняет функцию языка литургии Эфиопской православной церкви и

поводу генетических связей между ними и другими семитскими языками, то мы вовсе не уверены, что последние имеют право на такую классификацию, за исключением старого коптского и древнего геэза.

Еще можно доказать, что между эфиопами и арийскими темнокожими расами и между последними и египтянами имеется больше кровного родства. Недавно было обнаружено, что древние египтяне были людьми кавказского типа и форма их черепов – чисто азиатская[132]. Если цвет их кожи был менее медным, чем у эфиопов современности, то сами эфиопы в старину могли обладать более светлым цветом лица. То, что у эфиопских царей корону наследует племянник царя, *сын его сестры*, а не его собственный, – чрезвычайно многозначительно. Это старинный обычай, до сих пор преобладающий в Южной Индии. Наследниками раджи являются не его собственные сыновья, а *сыновья его сестры*[133].

Из всех диалектов и языков, считающихся семитскими, только на эфиопском слова пишутся слева направо, подобно санскриту и письму индоарийских народов[134].

Эфиопской католической церкви, а также в иудейском эфиопском обществе. Известен в эпиграфических памятниках начиная с III–IV вв.; на геэз имеется обширная переводная и оригинальная литература.

[132] «Азиатское происхождение первых обитателей Нильской долины ясно доказано совпадающими и независимыми свидетельствами. Кювье и Блуменбах подтверждают, что все черепа мумий, которые им удалось исследовать, были кавказского типа. Покойный американский физиолог (доктор Мортон) выступил с такими же аргументами» («Египетская черепа», Филадельфия, 1844)[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Morton S.G.* Crania Ægyptiaca, Or, Observations on Egyptian Ethnography Derived from Anatomy, History and the Monuments. Philadelphia, 1844. P. 40 (*Мортон С. Дж.* Египетский череп, или наблюдения за египетской этнографией, основанные на анатомии, истории и памятниках. Филадельфия, 1844. С. 40).

Цит. по: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 206.

Сэмюэл Джордж Мортон (1799–1851) – американский врач, естествоиспытатель и писатель, который выступал против единой библейской истории сотворения, моногенизма, вместо этого поддерживая теорию множественных расовых творений, полигенизм.

[133] Наследником покойного раджи Траванкора стал старший сын его сестры, ныне царствующий махараджа Рама Варма[*]. Следующими наследниками будут сыновья его умершей сестры. В случае если женская линия обрывается смертью, царствующая семья обязана удочерить дочь какого-либо другого раджи, а если у нее не родится дочь, то удочеряется другая девушка и т.д. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Аилам Тирунал Рама Варма (1832–1880) – правитель Траванкора.

[134] Некоторые востоковеды думают, что этот обычай был введен только после первых поселений христиан в Эфиопии, но так как под римским владычеством население этой страны почти все переменилось, становясь почти целиком арабским, мы можем без сомнений поверить, что, главным образом, арабское влияние изменило самый ранний способ письма. Их нынешний метод даже более похож на деванагари и другие более древние индийские алфавиты, которые читаются слева направо, и их буквы ничем не напоминают финикийские письмена. Кроме того, все древние авторы подтверждают наше заявление. Филострат влагает в уста брахмана Иарха слова (*Жизнь Аполлония Тианского,* III, 6)[*], что эфиопы были первоначально *индийской расой*, вынужденной покинуть родину вследствие осквернения святынь и цареубийства (см. «Индию» и т.д. Покока, с. 206)[**]. Один египтянин говорит, что он слышал от своего отца, что индийцы были мудрейшими из людей и что эфиопы, индийские колонисты, сохранили мудрость и обычаи своих отцов и признавали свое древнее происхождение. Юлий Африкан (у Евсевия Кесарийского и Синкелла)[***] делает подобное заявление. А Евсевий Кесарийский пишет: «Эфиопы, эмигрировавшие с реки Инд, поселились поблизости от Египта» (Лемприер, под редакцией Баркера[****], «Мероэ»)[*****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Было время, когда эфиопы, оставаясь еще индийским племенем, обитали в этих краях, никакой Эфиопии не существовало, а Мероэ[+] и нильские пороги входили в пределы Египта, простиравшегося от истоков Нила вплоть до Дельты. Так вот, в ту пору обитали здесь эфиопы, подвластные царю Гангу» (*Флавий Филострат.* Жизнь Аполлония Тианского, III, 20).

[+] Мероэ – древний город на территории современного Судана, ставший столицей государства Куш после разорения Напаты фараоном Древнего Египта Псамметихом II в VI в. до н.э. Располагается на восточной стороне Нила между Асуаном и Хартумом.

[**] См.: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 206.

[***] Секст Юлий Африкан (ок. 160 – ок. 240) – раннехристианский грекоязычный писатель, один из первых христианских историков. Наиболее значительным произведением Юлия является пятитомная «Хронография». Она сохранилась во фрагментах у Евсевия Кесарийского и Иеронима.

[****] Эдмунд Генри Баркер (1788–1839) – английский классический ученый.

[*****] См.: Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum // Eusebii Caesariensis et Samuelis Aniensis Chronica. Mediolani, 1818. P. 278 (Хронологические каноны Евсевия Памфила // Хроника Евсевия Кесарийского и Самуела Анеци. Милан, 1818. С. 278).

Таким образом, для того чтобы приписать происхождение египтян древней колонии индийцев, нет более серьезного препятствия, как только непочтительный сын Ноя – Хам, сам являющийся мифом. Но самая ранняя форма египетского богослужения и правления, теократического и жреческого, и их привычки и обычаи – всё говорит об индийском происхождении.

Самые древние легенды из истории Индии упоминают две династии, потерявшиеся ныне во тьме времен; первой была династия царей «Солнечной расы», царствовавшая в Айодхье (теперь Ауд); второй – династия «Лунной расы» в Праяге (ныне Аллахабад). Пусть желающий узнать о религиозном культе тех ранних царей читает *Книгу Мертвых* египтян и [увидит] все своеобразия, присущие солнцепоклонству и солнечным богам. Ни Озирис, ни Гор никогда не упоминаются вне связи с Солнцем. Они суть «Сыны *Солнца*»; «Господь и Обожатель Солнца» – его имя. «Солнце – создатель тела, породитель богов, которые являются *наследниками Солнца*»[135]. Покок в своем весьма проникновенном труде ратует за эту же идею и старается еще более убедительно доказать тождественность египетской, греческой и индийской мифологии. Он показывает главу Солнечной расы раджпутов – фактически великого Cuclo-pos (циклопа или строителя) – называемого «Великим Солнцем» в древнейшей индусской традиции. Этот Gok-la, князь, патриарх многочисленных объединений Inachiense, говорит, «это *Великое Солнце* было обожествлено при смерти; и, согласно индусской доктрине метампсихоза, считалось, что его душа перешла в быка “Аписа”, Sera-pis греков, и **Soora-pas**, или “Солнечного Главу”, египтян… *Озирис*, правильнее Oosras, означает и “Бык” и “Луч Света”. *Soora-pas* (Серапис) – Солнечный Глава»[136], так как Солнце по-сакскритски – Сурья. Шампольон в *Проявлениях на свет* в каждой главе напоминает о двух династиях Царей Солнца и Луны. Позднее все эти цари были обожествлены и превращены после смерти в Солнечные и Лунные Божества. Поклонение им явилось самым ранним извращением великой первоначальной веры, которая справедливо считала Солнце и его огненные дающие жизнь лучи наиболее подходящим символом, чтобы напомнить нам о всеобъемлющем невидимом присутствии Того, кто является Владыкой Жизни и Смерти. А теперь это можно проследить по всему земному шару. Это была религия самых ранних ведических браминов, которые в старейших гимнах *Ригведы* называют Сурью (Солнце) и Агни (Огонь) «Правителем Вселенной», «Владыкой людей» и «Мудрым Царем». Это было поклонение магов, зороастрийцев, египтян и греков, независимо от того, называли ли они его Митрой или Ахура-Маздой, Озирисом или Зевсом, почитая как его ближайшего родственника Весту – Чистый Небесный Огонь. И эта религия опять обнаруживается в перуанском поклонении Солнцу; в сабеизме и гелиолатрии халдеев; в Моисеевой «неопалимой купине»; в наклонении голов старейшин народа в сторону Господа, «Солнца», и даже в Авраамовых построениях алтарей огня и жертвоприношениях монотеистических евреев Астарте, Царице Небесной.

Несмотря на все споры и исследования, история и наука доныне остаются в неведении относительно происхождения евреев. Они с таким же успехом могут быть признаны племенем чандал[137], или париев, изгнанным из древней Индии; «каменщиками», которые упоминаются Вина-Снати, Веда-Вьясой и Ману, как и финикийцами Геродота, или же гиксосами Иосифа Флавия, или потомками палийских пастухов, или же смешением всех этих народностей. *Библия* называет тирян народом родственным и претендует на владычество над ними[138].

См.: Meroe // Lempriere’s Bibliotheca Classica; or, Classical Dictionary, re-edited by E.H.Barker, edition by C.Anthon. London, 1842. P. 751–758.

Цит. по: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 205.

Самуе́л Анеци́ (XII в.) – армянский историк, ученый и церковный деятель. Известен благодаря своему историческому сочинению «Выборки из исторических книг», именуемое также «Хронология Самуела Анеци».

[135] *Bunsen C.* Egypt’s Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 92.

[136] *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 200.

[137] Чандала – член низшей касты в древней Индии, а сейчас общее бытовое наименование членов низших «неприкасаемых» каст в современной Индии (Северная Индия) и в Бенгалии. Считается самой презренной из низших каст.

[138] Они также могли быть, как думает Покок, просто племенем из «Oxus» – название, происшедшее от «Ookshas», то есть люди, богатство которых заключается в «быках», так как он доказывает, что *Ookshan* есть грубая форма от *Ooksha*, бык (в санскрите *ox* имеет такое же значение как в английском языке[*]). Он думает, что именно они,

В *Библии* имеется не одна значительная фигура, чья биография доказывает, что это – мифический герой. Самуил явлен как персонаж еврейского государства. Как будет видно, он – *двойник* Самсона из *Книги Судей*, являясь сыном Анны и **Эл-Каины**[139], как Самсон был сыном Маноя, или Маноаха. Оба – согласно книге *Откровения* – выдуманные герои; один был еврейским Геркулесом, а другой – Ганешой. Самуилу приписывают учреждение республики, упразднение поклонения ханаанеев Ваалу и Астарте, или Адонису и Венере, и установление культа Иеговы. Затем народ потребовал царя, и он помазал Саула, а после него – Давида из Вифлеема.

Давид – это израильский король Артур. Он совершал великие подвиги и установил правление по всей Сирии и Идумее. Его владения простирались от Армении и Ассирии на севере и северо-востоке; Сирийской пустыни и Персидского залива на востоке; Аравии на юге и Египта и Леванта на западе. Только Финикия была исключением.

Его дружба с Хирамом, по-видимому, указывает, что он совершил свою первую экспедицию из этой страны в Иудею; его долгое пребывание в Хевроне, городе кабиров (*Арбы*, или четырех)[140], кажется, также дает понять, что он установил новую религию в своей стране.

После Давида пришел Соломон, могущественный и окруженный роскошью, стремившийся укрепить царство, которое Давид завоевал. Так как Давид поклонялся Иегове, то храм Иеговы (Тахт-и-Сулейман) был построен в Иерусалиме, тогда как святилище Молоха-Геркулеса, Кемоша[141] и Астарты были воздвигнуты на Елеонской горе[142]. Эти святилища оставались там до Иосии.

Возникли заговоры. Восстания произошли в Идумее и Дамаске, и Ахия, пророк, возглавил народное движение, закончившееся свержением дома Давида и воцарением Иеровоама[143]. Впредь пророки главенствовали в Израиле, где преобладало поклонение тельцу; жрецы управляли слабой династией Давида, и сладострастный местный культ существовал по всей стране. После свержения дома Ахава[144] и неудачи Ииуя[145] и его потомков в объединении всей страны под одним главой, была сделана попытка в Иуде. Исайя оборвал линию прямого наследования в лице Ахаза (*Исайи*, VII, 9) и посадил на трон принца из Вифлеема (*Михея*, V, 2, 5). Это был Езекия. По восшествии на трон он призвал глав Израиля объединиться в союзе с ним против Ассирии (*2 Паралипоменона*, XXX, 1, 21; XXXI, 1, 5; *2 Царей*, XVIII, 7[146]). Вероятно, он учредил духовное училище (*Притчи*, XXV, 1) и совсем изменил культ. Даже до того, что разбил на куски медного змея, которого возвел Моисей.

Это делает повествование о Самуиле, Давиде и Соломоне мифическим. Большинство пророков, которые были грамотны, кажется, начали писать примерно в это время.

Эта страна была наконец завоевана ассирийцами, которые нашли тот же народ и учреждения, что и в Финикии и в других странах.

«повелители Oxus», дали свое имя морю, вокруг которого они правили во многих странах – *Eux-ine*, или Ooksh-ine[**]. *Пали* значит пастух, а *s'than* – земля. «Воинственные племена из Oxus проникли в Египет и двинулись вперед на Палестину (**Пали-стан**), на землю пали, или пастухов, и создали там более долговечные поселения» («Индия в Греции»)[***]. Но даже если и так, то это еще более подтверждает наше мнение, что евреи представляют гибридное племя, ибо «Библия» указывает на легкость, с какой они вступили в матримониальные связи не только с ханаанеями, но и с любой народностью или расой, с которой они приходили в соприкосновение. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] бык (*англ.*).

[**] Понт Эвксинский (Πόντος Εὔξενος, *лат.* Pontos Euxinus) – Черное море.

[***] См.: *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 198.

[139] Родители Самуила – левит Елкана (Элкана) и Анна.

[140] «Поэтому Хеврон, город кабиров, назывался Кириаф-Арба, город Четырех» (*Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. II, гл. IV).

[141] Хамос, Кемош – западносемитское божество, неоднократно упоминаемое в Библии.

[142] Елеонская (Гелеонская) или Масличная гора – возвышенность, тянущаяся с севера на юг напротив восточной стены Старого города Иерусалима, по восточную сторону Кедронской долины.

[143] Иеровоа́м I – библейский персонаж, первый царь Северного Израильского царства после его отложения от объединенного Израильского царства в результате восстания десяти из колен израилевых.

[144] Ахав – ветхозаветный персонаж, 7-й царь Израильского царства в 873–852 гг. до н.э.

[145] Иию́й – 10-й израильский царь, библейский персонаж.

[146] См.: 4Цар. 18, 7.

Езекия не был наследственным сыном Ахаза, а только получившим титул. Пророк Исайя принадлежал к королевской семье, а про Езекию говорили, что он его зять. Ахаз отказался войти в союз с пророком и его партией, говоря: «Не буду *искушать* (зависеть от) Господа» (*Исайи,* VII, 12). Пророк заявил: «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены»[147], – предвещая свержение его рода. «Вы затрудняете и Бога моего»[148], – ответил пророк, и предсказал рождение ребенка от одной *альмы,* или женщины храма, и прежде чем тот достигнет возмужания (*Евреям*, V, 14; *Исайи,* VII, 16; VIII, 4), царь ассирийский победит Сирию и Израиль. Именно это пророчество Ириней Лионский так силился увязать с Марией и Иисусом, и оно послужило причиной, по которой мать назаретского пророка представлена принадлежащей храму и с детских лет посвященной Богу.

Во второй песне Исайя прославлял нового главу, занявшего трон Давида (IX, 6, 7; XI, 1), который должен возвратить домой евреев, уведенных конфедерацией в плен (*Исайи,* VIII, 2–12; *Иоиля*, III, 1–7; *Авдия*, [I], 7, 11, 14). Михей – его современник – возвещал то же событие (IV, 7–13; V, 1–7). Спаситель должен был появиться из Вифлеема; другими словами – из дома Давида; и должен был сопротивляться Ассирии, которой Ахаз присягнул на верность, и также должен был совершить реформу религии (*2 Царей*, XVIII, 4–8). Езекия это сделал. Он был внуком Захарии, провидца (*2 Паралипоменон*, XXIX, 1; XXVI, 5), советника Озии; и как только взошел на трон, он восстановил религию Давида и уничтожил последние остатки религии Моисея, то есть *эзотерическую* доктрину, объявив: «Отцы наши поступали беззаконно» (*2 Паралипоменон*, XXIX, 6–9). Затем он совершил попытку воссоединения с северной монархией, так как в Израиле было междуцарствие (*2 Паралипоменон,* XXX, 1, 2, 6; XXXI, 1, 6, 7). Попытка была успешна, однако результатом ее стало вторжение ассирийского царя. Но это был новый *régime*[149]; и все это показывает течение двух параллельных потоков в религиозном культе израильтян; один принадлежал государственной религии и был принят ввиду политической необходимости; другой представлял собою чистое идолопоклонство, являющееся результатом незнания истинной эзотерической доктрины, проповедуемой Моисеем. Первый раз с тех пор, как Соломон их построил, «высоты[150] были отменены»[151].

Именно Езекия был ожидаемым мессией экзотерической государственной религии. Он был тем побегом от ствола Иессеева[152], который должен был вызволить евреев из прискорбного пленения, о котором еврейские историки, кажется, совсем ничего не хотели говорить, тщательно избегая любого упоминания этого особенного факта, но который вспыльчивые пророки необдуманно раскрывают. Если Езекия и сокрушил экзотерическое поклонение Ваалу, то он же оторвал народ израильский от религии его отцов и тайных ритуалов, учрежденных Моисеем.

Дарий Гистасп был первым, кто основал персидскую колонию в Иудее, и, возможно, Зоровавель был вождем. «Имя *Зоро-вавель* означает “семя или сын Вавилона”, так же как Зоро-астр, **זורו-אסטר**, есть семя, сын, или принц, Иштар»[153]. Новые колонисты, несомненно, были *иудеями*. Это название с Востока. Даже Сиам называют Judia, и в Индии была некая Ayodia. Храмы *Шалом*, или Мира, были многочисленны. По всей Персии и Афганистану имена Саул и Давид весьма обычны. «Закон» приписывается по очереди Езекии, Ездре, Симону Праведному[154] и периоду Хасмонеев. Нет ничего определенного; везде противоречия. Когда начался Хасмонейский период, главных держателей Закона называли хасмонеями или хаседеями (халдеями), а впоследствии фарисеями, или фарси (парсами). Это указывает на то, что в Иудее были основаны персидские колонии, и они правили страной, тогда как народы, упоминаемые в *Книге Бытия* и в *Книге Иисуса Навина,* жили там в виде третьего сословия (см.: *Ездры,* IX, 1).

---

[147] Ис. 7, 9.
[148] Ис. 7, 13.
[149] режим (*фр.*).
[150] Высоты – места поклонения израильтян.
[151] 4Цар. 15, 35.
[152] Иессей – отец царя Давида.
[153] Примечание профессора А.Уайлдера. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
[154] Симон Праведный – первосвященник эпохи Второго Храма.

В *Ветхом Завете* нет подлинной истории, и та небольшая историческая информация, которую там можно собрать, обнаруживается только в неосмотрительных откровениях пророков. В целом, эта книга, должно быть, писалась в различные времена или, скорее, выдумывалась в качестве авторитетного обоснования какого-либо более позднего культа, происхождение которого можно легко проследить частично до орфических мистерий и частично до древнеегипетских ритуалов, с которыми Моисей был знаком с детства.

С прошлого века церковь была вынуждена постепенно оставлять захваченную библейскую территорию тем, кому она принадлежит по праву. Мало-помалу один персонаж за другим оказывался мифическим и языческим. Но теперь, после недавнего открытия Джорджа Смита, весьма оплакиваемого ассириолога, разрушена одна из надежнейших подпорок *Библии*. Доказано, что Саргон[155] и его таблички[156] старше Моисея. Похоже, что повествование *Книги Исход* и рождение и жизнь законодателя были «заимствованы» у ассирийцев, подобно как «вещи серебряные и вещи золотые»[157] – у египтян.

На странице 224 *Ассирийских открытий* мистер Джордж Смит говорит: «Во дворце Сеннахериба[158] в Куюнджике[159] я нашел другой любопытный отрывок истории Саргона, переведенный мной и опубликованный в *Трудах Общества библейской археологии* (т. I, ч. I, стр. 46)[160]. В тексте говорится, что Саргон, один ранний вавилонский монарх, родился от родителей-царей, но был спрятан своею матерью, которая унесла его на Евфрат и поместила в ковчеге из камышей, покрытом горной смолой, вроде того, в котором мать Моисея спрятала свое дитя (см.: *Исход*, II). Саргона обнаружил человек по имени Акки, водонос, который усыновил его, и впоследствии он стал царем Вавилонии. Столицей Саргона был большой город Агаде, называвшийся семитами Аккад и упомянутый в *Книге Бытия* как столица Нимрода (*Книга Бытия*, X, 10), и там он царствовал *сорок пять* лет[161]. Аккад лежал вблизи города *Сиппар*[162],[163] на Евфрате, к северу от Вавилона. Время Саргона, которого можно назвать вавилонским Моисеем, соответствует шестнадцатому веку и, возможно, еще более раннему»[164].

Дж. Смит в своей *Халдейском версии* добавляет, что Саргон I был вавилонским монархом, царствовавшим в городе Аккад около 1600 г. до Р.Х. Имя Саргон означает правильный, истинный, или законный, царь. Эта любопытная история изложена на фрагментах табличек из Куюнджика[165] и гласит следующее:

«1. Я царь Саргон, царь могущественный, царь Аккада.

---

[155] Саргóн, Шаррумкен или Шаррукин – царь семитского Аккада, правивший приблизительно в 2316–2261 гг. до н.э. Прославился покорением городов-государств Шумера и созданием первой в истории империи (хотя его первенство в этом отношении оспаривается). Под его скипетром впервые было объединено все Междуречье. Основатель Аккадской державы и династии шумерских правителей. В современной историографии он обычно называется Саргоном Древним или Саргоном Аккадским (во избежание путаницы с тезками позднейших времен). Правление Саргона, первого царя Аккада, произвело на шумеро-аккадцев столь яркое впечатление, что его личность стала легендарной; особенно многочисленны сказания о Саргоне времен Новоассирийского царства (VIII–VII вв. до н.э.). Именно с правления Саргона началось семитское господство на Ближнем Востоке, которое продолжается по сей день.

[156] Библиотека Ашшурбанапала.

[157] Исх. 12, 35.

[158] Синаххери́б, Сеннахириб, Сеннахирим, Санхериб (*аккад.* Син-аххе-эриба, букв. «Сын возместил (смерть) братьев») – царь Ассирии, сын Саргона II, царствовал приблизительно между 704/705–681 гг. до н.э.

[159] Ниневия находилась на холмах Куюнджик.

[160] *Smith G.* Early History of Babylonia // Transactions of the Society of Biblical Archaeology. Vol. I, P. I. London, 1872. P. 46 (*Смит Г.* Ранняя история Вавилонии // Труды Общества библейской археологии. Т. I, ч. I. Лондон, 1872. С. 46).

[161] Моисей царствовал над народом Израиля в пустыне более *сорока* лет. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[162] Сиппар (*шум.* Zimbir «город птиц») – город и государство в Древней Месопотамии (современный Ирак). Находился в северной части Нижней Месопотамии, на восточном берегу реки Евфрат. Божеством покровителем города был бог солнца Уту (*акад.* Шамаш).

[163] Имя жены Моисея было Сепфора (Исход, II)*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: Исх. 2, 21

[164] *Smith G.* Assyrian Discoveries. New York, 1876. P. 224–225 (*Смит Дж.* Ассирийские открытия. Нью-Йорк, 1876. С. 224–225).

[165] Речь идет о библиотеке Ашшурбанипала.

2. Моя мать была царского рода, отца своего я не знал, брат моего отца правил страной.

3. В городе Азупирану[166], лежащем на берегу Евфрата.

4. Моя мать, царевна, зачала меня; в трудах она родила меня.

5. Она положила меня в ковчег из камыша и горной смолой запечатала выход мой.

6. Она пустила меня на реку, не поглотившую меня.

7. Река понесла меня; к водоносу Акки принесла она меня.

8. Акки, водонос, в сострадании принял меня», и т.д. и т.д.[167]

А теперь из *Книги Исход* (II): «Но не могши долее скрывать его, (мать Моисея) взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки»[168].

«Событие это, как предполагают, произошло около 1600 лет до Р.Х., – говорит мистер Джордж Смит, – гораздо раньше эпохи, приписываемой Моисею[169]; и так как мы знаем, что слава Саргона достигла и Египта, то вполне правдоподобно, что рассказ этот имел связь с событиями, изложенными в *Книге Исход* (II), ибо каждое совершенное однажды действие стремится повториться»[170].

«Века» индусов мало отличаются от «Веков» греков, римлян и даже евреев. Мы включаем Моисеевы вычисления умышленно, с намерением доказать правильность нашей позиции. Хронология, которая отделяет Моисея от сотворения мира *только четырьмя поколениями*, кажется смешной уже только потому, что христианское духовенство навязывает это миру в буквальном значении[171]. Каббалисты знают, что эти «поколения» означают «Века» мира. Те аллегории, которые в индусском вычислении охватывают огромное протяжение четырех «Веков», в книгах Моисея коварно принуждены, благодаря услужливой помощи *Масоры*, уместиться в маленький период в две с половиною тысячи лет (2513)!

Экзотерический план *Библии* был составлен так, чтобы и он соответствовал четырем векам. Таким образом, они исчисляют Золотой Век от Адама до Авраама, Серебряный – от Авраама до Давида; Медный – от Давида до пленения; а от пленения – Железный Век. Но сокровенные вычисления совсем другие и ничуть не отличаются от зодиакальных вычислений браминов. Мы находимся в Железном Веке, или кали-юге, но он начался с Ноя, мифического предка нашей расы.

Ной, или Нуах, подобно всем евгемеризованным проявлениям Непроявленного, Сваямбхувы (или Сваямбху), был Андрогином. Таким образом, в некоторых случаях он принадлежал к чисто женской Триаде халдеев, известной как «Нуах, Вселенская Матерь». Мы уже показали в другой главе, что каждая мужская Триада имела свою женскую копию, одна в трех, как и первая. Это было Пассивное дополнение Активного Принципа, его *отражение*. В Индии мужская Троица воспроизводится в Шакти-Тримурти, женской, а в Халдее Анат, Белита и Давкина соответствовали Ану, Бэл и Нуах. Первые три, сведенные в одну – Белиту, назывались:

---

[166] Азупирану – аккадское название, означающее «город шафрана».

[167] *Smith G.* Chaldean Account of Genesis. New York, 1876. P. 299–300.

[168] Исх. 2, 3.

[169] Около 1040 года еврейские ученые перенесли свои школы из Вавилонии в Испанию; труды четырех великих раввинов, которые прославились в течение последующих четырех веков, читаются по-разному и изобилуют ошибками в рукописях. «Масора» еще больше их ухудшила. Многого, что тогда существовало в рукописях, больше там не найти, и их труды кишат вставками, так же как и *пропусками*. Самая старейшая еврейская рукопись относится к этому периоду. Таково божественное откровение, которому мы должны доверять. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[170] *Smith G.* Chaldean Account of Genesis. New York, 1876. P. 300.

[171] До двенадцатого века раввины ни одну хронологию не признавали достоверной. Числа 40 и 1000 не точны, но были подогнаны так, чтобы соответствовать монотеизму и религиозным необходимостям, в расчете на то, чтобы казаться отличающимися от вычислений язычников («Христианская ортодоксия», с. 238)[*]. В «Пятикнижии» можно найти только события, происшедшие примерно за два года до времени легендарного «Исхода» и последнего года. Остальных хронологических данных нет нигде, и их можно найти только путем каббалистических вычислений, имея к ним ключ. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Donaldson J.W.* Christian Orthodoxy Reconciled with the Conclusions of Modern Biblical Learning. Edinburgh, 1857. P. 237.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 207.

«Самодержавная Богиня, Царица Нижней Бездны, Матерь богов, Царица земли, Царица плодовитости»[172].

В качестве изначальной влажности, откуда произошло *всё*, Белита есть Тамти, или море, матерь *города Эрех* (великого халдейского некрополя)[173] и поэтому – богиня подземного царства. В мире звезд и планет она известна как Иштар, или Ашторет. Следовательно, она тождественна Венере и всем другим Царицам Небесным, которым в жертву приносились печенье и булочки[174], и, как знают все археологи, тождественна *Еве*, Матери всего живущего, и Марии.

Ковчег, в котором хранятся зародыши всех живущих тварей, необходимых для заселения Земли, изображает сохранение жизни и превосходство Духа над материей при столкновении противоборствующих сил в природе. В астро-теософской диаграмме Западного устава ковчег соответствует пупу и помещается с левой стороны, на стороне женщины (Луны), одним из символов которой служит левый столб в Храме Соломона – Боаз. Пуповина связана (через плаценту) с вместилищем, в котором оплодотворяются эмбрионы расы[175]. Ковчег есть священная *Аргха* индусов, и, таким образом, легко понять ту связь, которую он имел с Ноевым ковчегом, когда мы знаем, что Аргха была продолговатым сосудом, употребляемым иерофантами в качестве жертвенной чаши в культе Изиды, Астарты и Венеры-Афродиты, которые были богинями зарождающих сил природы, или материи, – следовательно, представляющими символически ковчег, содержащий зародыши всего живущего.

Мы признаем, что у язычников были и теперь есть, – как, например, в Индии, – странные символы, которые лицемеру и пуританину покажутся скандально безнравственными. Но разве древние евреи не скопировали большинство этих символов? Мы уже упоминали в другом месте о тождественности лингама и колонны Иакова, и мы могли бы привести ряд примеров из нынешних христианских церковных обрядов, имеющих то же самое происхождение, если бы размеры книги это позволяли и если бы это не было уже полностью отмечено Инманом и другими (см. *Древние верования, воплощенные в древних именах* Инмана).

Описывая религию египтян, миссис Лидия Мария Чайлд говорит: «Это почтение перед сотворением жизни ввело в поклонение Озирису половые эмблемы, такие обычные в Индостане. Колоссальное изображение такого рода было преподнесено его храму в Александрии царем Птолемеем Филадельфом… Благоговение перед тайной органической жизни привело к признанию мужского и женского начал во всем, духовном или материальном… Половые эмблемы, везде бросающиеся в глаза в скульптурах их храмов, покажутся нечистыми в описании, но *ни один чистый и вдумчивый ум* не будет рассматривать их таковыми, видя ту простоту и торжественность, с какими подходят к этому предмету»[176].

---

[172] См.: *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 105–106.

Цит. по: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 125–126.

[173] См.: *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 106.

Цит. по: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 126.

[174] Гностики, прозванные коллиридийцами, перенесли свое поклонение с Ашторет на Марию, также Царицу Небесную. Ортодоксальные христиане преследовали их и предавали казни как еретиков. Но если эти гностики установили свое поклонение, жертвуя ей кексы, сухое печенье или тонкие вафли, то потому, что они представляли ее рожденной от Непорочной Девы, как и рождение, приписываемое Христу. А теперь, когда признана и принята *непогрешимость* папы, ее первое проявление на практике выразилось в восстановлении коллиридианского верования в качестве символа веры (см.: «Апокрифический Новый Завет», Хоун «Евангелие от Марии, приписываемое Матфею»[*]). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: The Apocryphal New Testament: Being All the Gospels, Epistles and Other Pieces Now Extant, Attributed in the First Four Centuries to Jesus Christ, His Apostles, and Their Companions, and Not Included in the New Testament, by Its Compilers. London: Printed for William Hone, 1820. P. 17–24.

[175] Харгрейв Дженнингс «Розенкрейцеры». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 328.

[176] «Развитие религиозных идей». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Child L.M.* The Progress of Religious Ideas: Through Successive Ages. New York, 1855. P. 151, 157–158.

Цит. по: *Westropp H.M.* Ancient Symbol Worship: Influence of the Phallic Idea in the Religions of Antiquity. New York, 1874. P. 20.

Так говорит эта уважаемая женщина и прекрасный писатель, и ни один истинно целомудренный мужчина или женщина никогда не подумает упрекнуть ее за это. Но такое искажение древней мысли вполне естественно в таком веке ханжества и жеманства, как наш.

Воды потопа, когда они фигурируют в аллегории в качестве символического «моря», Тамти, символизируют бурный Хаос, или Материю, называемую «Великим Драконом». Согласно гностической и средневековой розенкрейцерской доктрине, сотворение женщины задумано не было. Она – отпрыск мужской собственной нечистой фантазии и, как говорят герметисты, «вторжение». Созданная нечистой мыслью, она возникла в *недобрый* «седьмой час», когда «сверхъестественные» действительные миры уже прошли и «натуральные», или *иллюзорные*, миры начали развиваться вдоль «нисходящего микрокосмоса», или дуги великого цикла, выражаясь более ясно. Сперва «Virgo», Небесная Дева Зодиака, она становилась «Virgo-Scorpio»[177]. Но, создавая себе подругу, мужчина непредумышленно наделил ее своей собственной долей духовности; и теперь это новое существо, которое его воображение вызвало к жизни, стало его «Спасителем» из ловушек Евы-Лилит, первой Евы, которая в своем составе имела большую долю материи, чем первоначальный «духовный» мужчина[178].

Таким образом, женщина в этой космогонии стоит в отношении «Материи», или *Великой Бездны*, как «Дева Моря», которая ногой раздавливает «Дракона». «Потоп» также очень часто появляется в символической фразеологии как «Великий Дракон». Для человека, знакомого с этими доктринами, будет более чем многозначительно узнать, что у католиков Дева Мария является не только признанной покровительницей христианских моряков, но также и «Девой Моря». Так и Дидона была покровительницей финикийских мореходов[179]; и вместе с Венерой и другими лунными богинями, – так как Луна имела такое сильное влияние на морские отливы и приливы, – являлась «Девой моря». *Mar*, море, является корнем имени Мария[180]. Голубой цвет, который у древних символизировал «Великую Бездну», или материальный мир, следовательно – зло, сделан посвященным нашей «Благословенной Госпоже». Это цвет «Нотр-Дам-де-Пари». Вследствие его связи с символическим змием этот цвет считается отвратительным у эксназареев, учеников Иоанна Крестителя, теперь мандеев Басры.

Среди прекрасных гравюр Мориса есть одна, представляющая Кришну раздавливающим главу Змея. У него на голове митра с тремя зубцами (символизирующая троичность), а тело и хвост побежденного змея обвивают фигуру индусского бога[181]. Эта гравюра показывает, откуда пришло вдохновение при «составлении» более позднего сказания, извлеченного якобы из пророчества. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в *пяту*»[182].

Египетский молящийся также показан с распростертыми руками, как бы на кресте, и попирающим «Змея», а Гор (Логос) изображен пронзающим голову Дракона, Тифона, или Апофиса[183]. Все это дает нам ключ к библейской аллегории о Каине и Авеле. Каина считали предком евеев, змеев[184], и близнецы Адама, очевидно, представляют копию сказания об Озирисе и Тифоне. Кроме этой внешней формы аллегории, она, однако, воплощала в себе философскую концепцию вечной борьбы добра и зла.

---

[177] Девой-Скорпионом (*лат.*).

[178] Лилит была *первой* женой Адама «до *женитьбы* на Еве», от которой «он ничего другого не зачал, кроме бесов»*, что поражает нас как новый, если и не благочестивый, способ объяснения очень философской аллегории. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Demon // The New American Cyclopædia. Vol. VI. New York, 1861. P. 369.

[179] Именно в ознаменование ковчега потопа финикийцы, эти отважные исследователи «Бездны», устанавливали на носах своих кораблей изображение богини Астарты, которая есть Элисса, Венера Эриксинская Сицилии, и Дидона, чье имя есть женский род имени Давид. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[180] Mar, Mary.

[181] См.: *Maurice T.* The History of Hindostan. Vol. II. London, 1820. P. 260–261.

Цит. по: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 157.

[182] Быт. 3, 15.

[183] См.: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 159.

[184] Название «евеи» происходит от арамейского слова «Khiv'va» (HVVA), что означает «змея».

Но странно, какой эластичной и легко приспосабливаемой к чему угодно оказалась эта мистическая философия после христианской эры! Когда неопровержимые, неоспоримые и неотрицаемые факты были менее бессильны восстановить истину, как не в нашем веке казуистики и христианского коварства? Раз доказано, что Кришна был известен как «Пастырь Добрый» за века до первого года нашей эры, что он раздавил Змия Кали-нагу[185] и был распят, то все это – лишь пророческое предзнаменование будущего! И раз изображения скандинавского Тора, разбившего голову Змия своей крестообразной булавой, и Аполлона, убившего Пифона, подобным же образом демонстрируют поразительное сходство с героями христианских выдумок, – они становятся только первоначальными концепциями «языческих» умов, «следующих старым патриархальным пророчествам относительно Христа, содержащимся в едином всеобщем и первоначальном *Откровении*»[186]!

«Кришна попирает голову раздавленного Змея»
(*Maurice T.* The History of Hindostan. Vol. II. London, 1820. P. 260–261)

[185] Кали-нага или Калия (Kâliya) – в позднейшей индийской мифологии змеиный царь, с пятью головами, извергавшими дым и пламя. Калия жил, с многочисленной змеиной дружиной, в глубоком болоте около реки Джамны и опустошал всю окрестность. Кришна в то время был еще ребенком, но не побоялся прыгнуть в логовище Калии, быстро охватившего его своими кольцами. Спутники Кришны пришли в ужас, но он прибег к своей божественной силе и, поставив ногу на среднюю из пяти голов Калии, смирил его и заставил просить пощады, которую и даровал под тем условием, что Калия и его дружина очистят землю от своего присутствия и уберутся в море.

[186] Доктор Ланди «Монументальное христианство». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 161.

Fig. 63.—Egyptian Orante treading upon the Serpent.

«Египетский молящийся», попирающий Змея
(*Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 159)

Fig. 64.—Horus piercing the head of Typho, sometimes seen as Aphophis, or the Giant; and sometimes as the Serpent, shown above.

Гор пронзает голову Тифона
(*Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 159)

Поэтому, потоп есть «Древний Змий», или Великая Глубина Материи, «чудовище морское» (*Исайи*, XXVII, 1), которое ковчег благополучно пересекает на своем пути к горе Спасения. Но если мы знаем о ковчеге и Ное и *Библии* вообще, то это лишь потому, что мифология египтян уже готовая лежала под рукой Моисея (если только Моисей когда-либо писал какую-либо *Библию*), и он уже был знаком со сказанием о Горе, стоящем в змееобразной лодке и поражающем Змия своим копьем, и с сокровенным значением этих притч и их действительным происхождением. Вот почему в *Книге Левит* и других частях его книг мы находим целые страницы с законами, тождественными *Законам Ману*.

Животные, заключенные в ковчеге суть человеческие страсти. Они олицетворяют некоторые тяжелые испытания посвящения и мистерий, которые были учреждены среди многих народов в ознаменование этой аллегории. Ноев ковчег остановился семнадцатого числа *седьмого* месяца. Здесь мы опять встречаем это число, так же как в «чистых скотах», которых он забирал в ковчег

по *семи*[187]. Говоря о водных мистериях Библоса, Лукиан рассказывает: «На верхушке одной из двух колонн, воздвигнутых Вакхом, человек остается *семь* дней»[188]. Он полагает, что это делалось в честь Девкалиона. Илия, молясь на вершине горы Кармил, посылает своего слугу по направлению к морю искать облако и повторяет «продолжай это до *семи* раз. В *седьмой* раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую»[189].

«Ной – это *воплощение* Адама так же, как Моисей – *воплощение* Авеля и Сифа»[190], – говорит *Каббала*, то есть повторение или другая версия того же самого повествования. Величайшим доказательством этого является распределение действующих лиц в *Библии*. Например, начиная с Каина, первого убийцы, каждый *пятый* человек по линии его потомков – убийца. Вот так они идут: Енох, Ирад, Мехиаель, Мафусаил и *пятый – Ламех*, второй убийца, и он – отец Ноя. Если начертать пятиконечную звезду Люцифера (вершиной вниз) и написать имя Каина под нижайшей точкой, а имена его потомков последовательно по другим точкам – обнаружится, что каждое пятое имя, которое окажется написанным под именем Каина, будет именем убийцы. В *Талмуде* эта генеалогия дана полностью, и тринадцать убийц располагаются под именем Каина. Это *не* совпадение. Шива есть Разрушитель, но он же и *Возродитель*. Каин – убийца, но он же создатель народов и изобретатель. Эта звезда Люцифера есть та самая, которую Иоанн видит падающей на землю в своем *Апокалипсисе*[191].

В Фивах[192] (или Theba, что означает ковчег)[193] – **Th-aba** есть синоним Карфы, или Тира[194], Асту, или Афин, и Урбса, или Рима[195], а также означает город – найден тот же самый лиственный орнамент, какой, по описанию, был на колоннах Соломонова храма. Двуцветный лист маслины, трехлопастный фиговый лист и лавровый лист ланцетной формы имели у древних как эзотерическое, так и популярное, или народное, значение.

Исследования египтологов дают другое подтверждение тождественности библейских аллегорий аллегориям страны фараонов и халдеев. Династическая хронология египтян, записанная Геродотом, Манефоном, Эратосфеном, Диодором Сицилийским и принятая нашими

---

[187] «И всякого скота чистого возьми по семи» (Быт. 7, 2).

[188] Лукиан, IV, 276. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: De Syria Dea // Luciani Samosatensis Opera. T. IV. Lipsiae, 1829. P. 276 (О Сирийской богине // Труды Лукиана Самосатского. Т. IV. Лейпциг, 1829. С. 276).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 84.

См.: «Воздвигнутый на холме, который находится в самой середине города, храм окружен двойными стенами, из которых одна сооружена в древности, а другая – незадолго до нашего времени. Пропилеи храма повернуты в сторону северного ветра, высота их около ста саженей. В этих-то пропилеях и стоят фаллы высотой в тридцать саженей, сооруженные Дионисом. На один из этих фаллов два раза в год влезает человек и остается на его вершине в течение семи дней. Большинство объясняет такой обычай тем, что этот человек со своей высоты вступает в близкое общение с богами и испрашивает у них блага для всей Сирии. Благодаря этому боги внимают его мольбам с более близкого расстояния. Другие же думают, что это делается в честь Девкалиона и в память о потопе, когда люди спасались от воды на горах и на вершинах деревьев. Мне это последнее представляется маловероятным; я думаю, что и этот обряд совершается в честь Диониса. Мое мнение подтверждается тем, что при посвящении фаллов Дионису, как известно, ставят на них человеческие фигурки из дерева; зачем это делается, я не могу объяснить, но мне кажется, что человек, влезающий на фалл, подражает этим деревянным человечкам» (*Лукиан.* О сирийской богине, 28).

[189] 1 Царей, XVIII[*]. Все это является аллегоричным, более того, чисто магическим, так как Илия предается заклинаниям. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: 3Цар. 18, 43–44.

[190] См.: *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 303.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 167.

У Розенрота и Данлэпа в этой цитате упоминается Енох, а не Ной.

[191] См.: Откр. 8, 10.

[192] Thebes.

[193] 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. P. 347.

[194] Карфаген основан колонистами из финикийского города Тир в IX в. до н.э.

См.: «Египетское название Фив было Ар или А’ре, что означает “голова” или “столица”. Вместе с женским артиклем это слово превратилось в Тáрé, а на мемфисском диалекте – в Тharé, произносимое, как и коптами, Thaba… Карфаген был Kartha Yena, “новым городом”…» (History of Herodotus. Vol. II. London, 1862. P. 4, 42).

[195] Урбс (*лат.* urbs) – латинский термин, обозначавший в античности город, окруженный стеной, укрепленный город; отсюда термин «урбанизация»; Урбс с заглавной буквы – эпитет Рима.

исследователями древности, делила египетскую историю на четыре основные эпохи: царствование богов, полубогов, героев и простых смертных. Путем объединения полубогов и героев в один класс Бунзен сводит количество периодов до трех: правление богов, полубогов, или героев – сыновей богов, но родившихся от смертных матерей – и Манесов, которые были прародителями отдельных племен. Каждый поймет, что эти подразделения полностью соответствуют библейским Элохимам, сыновьям Бога, великанам и смертным Ноевым людям.

Диодор Сицилийский и Беросс приводят нам имена двенадцати великих богов, которые правили двенадцатью месяцами года и двенадцатью знаками Зодиака[196]. Эти имена, в которые включен Нуах[197], слишком хорошо известны[198], чтобы их повторять. Двуликий Янус также находился во главе двенадцати богов, и в своих изображениях он показан держащим ключи от небесных владений. Все они послужили образцами для библейских патриархов, а потом оказали еще другую услугу – в особенности Янус, – послужив прототипом для Св. Петра и его двенадцати апостолов: Петр также двуличен в своем отрицании, и его также изображают держащим ключи от Рая.

Утверждение, что сказание о Ное – только другое изложение, в его сокровенном значении, сказания об Адаме и его трех сыновьях – получает доказательства на каждой странице *Книги Бытия*. Адам – прототип Ноя. Адам *падает*, потому что он вкушает от запретного плода *Небесного* Знания; Ной падает потому, что он вкушает от *земного* плода – сок винограда символизирует злоупотребление знанием при неуравновешенном уме. Адам лишается своей духовной оболочки; Ной – своих земных одежд; и *нагота* обоих заставляет их стыдиться. Злобность Каина повторяется в Хаме. Но потомки обоих показаны как мудрейшие расы на Земле; и поэтому их называют «Змеями» и «сыновьями Змеев», что означает – *сыновья Мудрости*, а не Сатаны, как некоторые священники хотели бы заставить мир понимать этот термин. Вражда была положена между «Змеем» и «женщиной» только в этом смертном феноменальном «мире человека» как «рожденного от женщины». До плотского падения «Змей» был *Офисом*, Божественной Мудростью, которая не нуждалась в материи, чтобы производить людей, так как человечество было полностью духовным. Отсюда война между Змеем и женщиной, или между Духом и материей. Если в своем материальном аспекте «Древний Змий» есть материя и представляет Офиоморфоса, то в своем духовном значении он становится Офисом-Христом. В магии древних сиро-халдеев оба объединены в зодиакальном знаке андрогинного Девы-Скорпиона и могут быть *разделены*, или разобщены, каждый раз, когда это необходимо. Таким образом, в качестве источника «добра и зла» значения S.S.[199] и Z.Z. всегда были взаимозаменяемы; и если в некоторых случаях S.S. на печатях и талисманах наводят на мысль о змеином[200] злом влиянии и означают рисунок *черной* магии, применяемой против других, то, с другой стороны, двойные S.S.

---

[196] *Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 108–109.

Цит. по: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 127–128.

[197] Талмудические книги указывают, что сам Ной был *голубем* (Духом), таким образом еще больше отождествляя его с халдейским Нуахом. Ваал изображается с крыльями голубя; и самаритяне поклонялись на горе Гаризим[*] изображению голубя (Талмуд, трактат «Хулин»[**], лист 6, колонка 1[***]). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Гариси́м, Гризи́м, Гариси́н (*др.-евр.* **גרזים**, происх. от גָּרַז gaw-raź – «быть отрезанным, отделенным», *др.-греч.* Γαριζίν; *лат.* Garizim) – название горы в центре Самарии на южной окраине города Наблус (Втор. 11, 29; Нав. 8, 33; Суд. 9, 7; 2Мак. 6, 2).

[**] «Хулин», «Хуллин», *др.-евр.* **חולין**, chulin (мн. ч. от **חול**, «профанное», «несвященное») – трактат в Мишне, Тосефте и Вавилонском Талмуде, в разделе «Кодашим» («Святыни»). Трактат посвящен законам, связанным с кошерностью продуктов животного происхождения.

[***] См.: *Nork F.* Hundert und eine Frage an denkende Evangelienleser unter den Laien, zugleich beantwortet von dem Fragsteller. Leipzig, 1850. S. 37.

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

[198] «Anou, Bel, Nouah, Belit, Sin, Samas, Bin, Adar, Mardouk, Nergal, Istar, Nébo» (*Lenormant F.* La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. Paris, 1874. P. 109; *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 127–128).

[199] Spiritus Sanctus (*лат.*) – Святой Дух.

[200] См.: «Общее представление об S.S. и Z.Z., их комбинациях и звуках во всех языках привело бы к убеждению в их змеином происхождении» (*Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 331).

встречаются на чашах причащения церкви и означают присутствие Св. Духа[201], или Чистой Мудрости.

Мадианитяне были известны как *мудрецы* или сыновья Змеев, также и ханаанеи и хамиты; и такова была слава мидианитян, что мы находим Моисея, *пророка, водимого и вдохновляемого «Господом»*, унижающимся перед Ховавом, сыном Рагуиловым, *мадианитянином*, умоляющим его остаться с народом Израиля: «Не оставляй нас: *потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом* **в пустыне**, *и будешь для нас глазом*»[202]. Далее, когда Моисей посылает лазутчиков на поиски земли Ханаанской, они приносят, в виде доказательства мудрости (каббалистически говоря) и добротности этой земли, ветвь с *одной* гроздью *винограда*, которую они вынуждены нести вдвоем на палке. Кроме того они добавляют: «Там видели мы и исполинов, детей **Енаковых**, *от исполинского рода*[203]; и мы были глазах наших пред ними как саранча, такими же были мы и в глазах их»[204].

Анак[205] есть Енох, патриарх, который, согласно *Каббале* и ритуалу франкмасонства, *не умирает* и который является первым хранителем «Непроизносимого Имени».

Сравнивая библейских патриархов с потомками Вайвасвата, индусского Ноя, и древними санскритскими преданиями о потопе в брахманической *Махабхарате*, мы находим их отраженными в ведийских патриархах, первоначальных образах, по которым были сформированы все остальные. Но прежде чем сравнение станет возможным, следует понять истинное значение индусских мифов. Каждый из этих мифических персонажей кроме астрономического значения обладает еще и духовным, или нравственным, и антропологическим, или физическим, значением. Патриархи являются не только евгемеризованными богами, – допотопные соответствуют *двенадцати* великим богам Беросса и *десяти* Праджапати, а послепотопные – семи богам знаменитой таблички в библиотеке Ниневии, – но также и символами греческих Эонов, каббалистических Сефирот и знаков Зодиака, в качестве прообразов ряда человеческих рас[206]. Это

---

[201] *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 263.

[202] Числа, X, 29, 31. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[203] Библия сама себе противоречит, так же как и халдейское повествование, ибо в главе VII *Книги Бытия* сказано, что «все они» погибли во время потопа[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, – все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге» (Быт. 7, 23).

[204] Числа, XIII. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Чис. 13, 34.

[205] Анак – библейский персонаж, гигант, родоначальник племени анаким.

[206] Мы не понимаем, почему бы духовенство – особенно католическое – должно возражать против нашего утверждения, что библейские патриархи представляют собой знаки Зодиака, равно как и старых «языческих» богов. Было время, – менее двух веков тому назад, – они сами проявили самое горячее желание снова впасть в поклонение Солнцу и звездам. Эта набожная и любопытная попытка всего несколько месяцев назад была разоблачена Камиллом Фламмарионом, французским астрономом. Он показывает аугсбургских иезуитов, Шиллера и Байера, которые очень стремились произвести замену имен всего сабеистического сонма звездных небес и поклоняться им под христианскими именами! После предания анафеме в течение тысячи пятьсот лет людей за идолопоклонство Солнцу, церковь теперь серьезно вознамерилась продолжить гелиолатрию – на сей раз *буквально*, – так как их идея заключалась в том, чтобы языческие мифические личности заменить библейскими и (по их мнению) реальными персонажами. Они хотели Солнце назвать Христом; Луну – Девой Марией; Сатурн – Адамом; Юпитер – Моисеем (!); Марс – Иисусом Навином; Венеру – Иоанном Крестителем; Меркурий – Илией[*]. И надо сказать, что это очень подходящие замены, обнаруживающие близкое знакомство католической церкви с древним языческим и каббалистическим учением, и, возможно, готовность наконец-то признать источник, откуда взялись ее собственные мифы. Ибо – не является ли Царь-Мессия Солнцем, Демиургом солнцепоклонников под различными именами? Не является ли он египетским Озирисом и греческим Аполлоном? И где найти более подходящее имя, чем Дева Мария, для языческой Дианы-Астарты, «Царицы Небесной», по адресу которой пророк Иеремия опорожнил весь свой запас проклятий[**]? Такое заимствование было бы правильным как с исторической, так и религиозной точки зрения. Были приготовлены две большие гравюры, говорит Фламмарион в недавнем номере «La Nature», и на них были изображены небеса с христианскими созвездиями, вместо языческих. Апостолы, папы, святые, мученики и персонажи Ветхого и Нового Заветов завершили этот христианский сабеизм. «Ученики Лойолы приложили все усилия, чтобы осуществить этот план»[***]. Любопытно обнаружить в Индии у мусульман имя Фарра, отца Авраама, Азар, или Азарх, и Азур, которое также означает огонь и в то же самое время является названием индусского третьего солнечного месяца (с июня по июль), в течение которого Солнце находится в созвездии *Близнецов*, а полный месяц – вблизи созвездия *Стрельца*[****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

отклонение от *десяти* к *двенадцати* будет вскоре объяснено и доказано авторитетом самой *Библии*. Только – они не первые боги, описанные Цицероном[207], которые относятся к Иерархии Высших Властей, Элохимам, но принадлежат скорее ко второму классу из «двенадцати богов», *Dii minores*[208], которые являются земными отражениями первых, среди которых Геродот помещает Геркулеса[209]. Из группы двенадцати, только один Ной, Нуах, Дух Вод, по причине его положения на переходной точке, принадлежит к высочайшей вавилонской Троице. Остальные тождественны низшим богами Ассирии и Вавилонии, которые представляли собой низший ранг Эманаций, введенных вокруг Бэла, Демиурга, и помогали ему в его работе – так же как патриархи показаны помогающими Иегове, «Господу Богу».

Кроме этих богов, из которых многие были *местными*, покровительствующими божествами рек и городов, еще были четыре класса Гениев; мы видим, как Иезекииль в своем видении заставляет их поддерживать престол Иеговы[210]. Это факт, который, отождествляя еврейского «Господа Бога» с одним лицом Троицы вавилонян, связывает в то же время нынешнего христианского Бога с той же Троицей, поскольку это есть те же четыре Херувима, если читатель помнит, на которых Ириней Лионский заставляет ездить Иисуса и которые представлены как спутники евангелистов[211].

Происхождение *Книги Иезекииля* и *Откровения* от индусской каббалистики ни в чем так ясно не выявлено, как в этом описании четырех зверей, которые олицетворяют четыре элементарных царства – земли, воздуха, огня и воды. Как хорошо известно, они – ассирийские сфинксы, но эти фигуры также высечены на стенах почти каждой индусской пагоды.

Автор *Откровения* точно копирует в своем тексте (см. гл. IV, стих 7)[212] пифагорейский пентакль, прекрасный набросок которого, выполненный Леви[213], приведен на странице 452[214].

---

[*] См.: *Flammarion C.* Essai d'une substitution des constellations chrétiennes aux constellations païennes et d'une métamorphose de la sphère céleste tentée au dix-septième siècle // La Nature, №185, 16 décembre 1876. P. 39–43 (*Фламмарион К.* Попытка замены языческих созвездий христианскими и метаморфоза небесной сферы, предпринятая в семнадцатом веке // La Nature, 1876, №185, 16 декабря. С. 39–43).

В 1627 г. Ю.Шиллер предпринял попытку полной реформы астрономических наименований. В своем атласе «Христианское звездное небо» (*лат.* Coelum Stellatum Christianum) он предложил новые названия для созвездий, небесных светил и планет. Все названия несли христианскую символику. Зодиакальные созвездия были названы именами двенадцати апостолов, созвездия северного полушария неба получили имена святых, героев и сюжетов Нового Завета, а южного – основывались, в основном, на образах Ветхого Завета. Кроме созвездий Шиллер дал новые названия Солнцу, Луне и пяти известным в то время планетам, что впоследствии воспринималось как фарс. Созвездия атласа в астрономической части были в основном скопированны с «Уранометрии» И.Байера. Гравюры для атласа были подготовлены художником Лукасом Килианом (Lucas Kilian). Созвездия Шиллера появляются в «Макрокосмической гармонии» А.Целлариуса (1661), на планисфере «Planisphaerii coelestis hemisphaerium septentrionale» К.Алларда (1706), однако, в целом предложение Шиллера не нашло поддержки у астрономов.

Юлиус Шиллер (1580–1627) – немецкий юрист, астроном-любитель, занимавшийся небесной картографией.

Иоганн Байер (1572–1625) – немецкий астроном и юрист, историк астрономии.

А́ндреас Целла́риус (ок. 1596–1665) – немецкий математик, педагог, картограф, теоретик фортификации.

[**] Иер. 44, 17–25.

[***] *Flammarion C.* Essai d'une substitution des constellations chrétiennes aux constellations païennes et d'une métamorphose de la sphère céleste tentée au dix-septième siècle // La Nature, №185, 16 décembre 1876. P. 42.

Цит. по: *Mason J.* The Year-Book of Facts in Science and Art, for 1877. London, 1877. P. 215 (*Мейсон Дж.* Ежегодник фактов науки и искусства за 1877 год. Лондон, 1877. P. 215).

[****] Аша́дха – четвертый месяц индуистского календаря, начинающийся 22 июня и заканчивающийся 22 июля.

[207] Цицерон «О природе богов», I, 13. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 153.

[208] младшим богам (*лат.*).

[209] Геродот, II, 145. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Геродот*. История, II, 145.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 153.

[210] Иез. 1, 26.

[211] 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.

[212] См.: «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему» (Откр. 4, 7).

[213] См.: *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. I. Paris, 1861. P. 332–333.

Индусская богиня Аданари (или, правильнее, Адонари, поскольку второе *a* произносится почти как английское *o*) изображается окруженной теми же фигурами. Это в точности отвечает «Колесу Адоная» Иезекииля[215], известному как «Херувим Jeheskiel», и без сомнения указывает на источник, откуда еврейский провидец черпал свои аллегории. Для удобства сравнения мы поместили эту фигуру в пентакль (см. стр. 453[216]).

Выше этих зверей были Ангелы или духи, разделенные на две группы: Igili, или небесные существа, и Am-anaki[217], или земные духи, великаны, дети Анака, на которых лазутчики жаловались Моисею.

[214] См.: *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. II. New York, 1877. P. 452.

[215] Ezekiel.

[216] См.: *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. II. New York, 1877. P. 453.

[217] См.: *Lenormant F.* Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose d'après les textes cunéiformes et les monuments de l'art asiatique. Paris, 1871. P. 131–132 (*Ленорман Ф.* Попытка комментария к космогоническим фрагментам Беросса на основе клинописных текстов и памятников азиатского искусства. Париж, 1871. С. 131–132).

Цит. по: *Jacolliot L.* La genèse de l'humanité. Paris, 1875. P. 129.

В книге Ф.Ленормана и других источниках пишется – Igigi и Anunnaki, в книге Л.Жаколио – Igili и Amon-naki.

См. также: «…Возможно, необходимо говорить Igili или Ikili» (*Lenormant F.* Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose d'après les textes cunéiformes et les monuments de l'art asiatique. Paris, 1871. P. 571).

Христианизированный небосвод
(*Cellarius A.* Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem, et novam exhibens. Amstelodami, 1661)[218]

Пифагорейский пентакль
(*Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. I. Paris, 1861. P. 332–333)

[218] *Целлариус А.* Макрокосмическая гармония, или универсальный и новый атлас, представляющий общую и новую космографию всей сотворенной Вселенной. Амстердам, 1661.

Индийская богиня Аданари в пентакле

Открытая Каббала дает для каббалиста очень ясный, для профана – очень путаный отчет о пермутациях, или заменах одного лица другим. Так, например, она говорит, что «Scintilla»[219] (Духовная Искра, или Душа) Авраама была взята у Михаила, главы Эонов, Высочайшей Эманации Божества, настолько высокой, что, в сущности, в глазах гностиков Михаил отождествлялся с Христом. И все же Михаил и Енох – одна и та же личность. Оба занимают точку скрещения креста Зодиака как «человек». Scintilla Исаака была от Гавриила, главы сонма Ангелов, а Scintilla Иакова была взята от Уриэля, названного «огнем Божьим»[220], самым зорким Духом во всех Небесах. Адам не есть Кадмон, но Адам *Primus, Микропросопус*[221]. В одном из своих аспектов последний есть Енох, земной патриарх и отец Мафусаила. Тот, который «ходил пред Богом»[222] и «не умирал»[223], есть духовный Енох, олицетворявший собой человечество, вечное в Духе и также вечное в плоти, хотя последняя *умирает.* Смерть – это только новое рождение, а Дух бессмертен; таким образом, человечество никогда не умирает, ибо *Разрушитель* стал *Творцом*; Енох – это образ двойственного человечества, духовного и земного. Вот почему его место в центре астрономического креста.

Но родилась ли эта идея у евреев? Мы думаем, что нет. Каждый народ, у которого имелась астрономическая система, и особенно в Индии, глубоко почитал крест, так как он являлся геометрической основой религиозного символизма их *Аватар*, проявлений Божества, или Творца, в своем творении – **человеке**; Бога в человечестве и человечества в Боге, как духов. Старейшие памятники Халдеи, Персии и Индии открывают перед нами двойной, или восьмиконечный, крест. Этот символ, который естественно можно обнаружить, как и другие геометрические фигуры, в природе, в растениях, так же как и в снежинках, привел доктора Ланди, в его сверххристианском мистицизме, к тому, что такие крестообразные цветы, образующие восьмиконечную звезду соединением двух крестов, он назвал «*Пророческой Звездой Воплощения*, которая соединила Небо и землю, Бога и человека»[224]. Последняя сентенция совершенна в своей выразительности; только старая каббалистическая аксиома – «как наверху, так и внизу» – отвечает этому еще лучше, так как она открывает нам того же самого Бога для всего человечества, а не только для горсточки христиан. Именно *земной* крест Небес повторяется на земле растениями и двойственным

---

[219] Искра (*лат.*).

[220] Урии́л или Уриэль (*ивр.* **אוּרִיאֵל** – «огонь Божий) – мифологическая еврейская фигура одного из семи высших Ангелов (Архангелов), который появляется в основном в еврейской Каббале, в различных еврейских молитвах, а также в христианской неканонической традиции.

[221] См.: *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 303.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 167.

[222] Быт. 5, 22.

[223] См.: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти» (Евр. 11, 5).

[224] «Монументальное христианство», с. 3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 9.

человеком: физический человек вытесняет «духовного», на точке скрещения которого стоит мифический Libra-Гермес-Енох[225]. Жест одной рукой, указывающей на Небо, уравновешивается другой, указывающей вниз на землю; беспредельное зарождение внизу, беспредельное перерождение вверху; видимое – только проявление невидимого; человек из праха предоставляется праху, человек из Духа возрождается в Духе; таким образом, именно предельное человечество и является Сыном Беспредельного Бога. Абба – Отец; Амона – Матерь; Сын – Вселенная. Эта первичная Троица повторяется во всех теогониях. Адам Кадмон, Гермес, Енох, Озирис, Кришна, Ормазд или Христос – все они одно. Они стоят, как *Метатроны*, между телом и душой – Вечные Духи, спасающие плоть перерождением плоти *внизу,* и душу – перерождением *вверху*, где человечество еще раз ходит перед Богом.

Мы уже показали в другом месте, что символ креста, или египетский *Тау*, ⊤, существовал за многие века до периода, приписываемого Аврааму, выдаваемому за праотца израильтян, так как иначе Моисей не мог бы узнать о нем от жрецов. И что Тау считался столь же священным в глазах евреев, как и других «языческих» народов, доказывается одним фактом, который теперь признают как христианское духовенство, так и неверующие археологи. Моисей в своем *Исходе* (XII, 22) приказывает своему народу пометить *косяки дверей и перекладины* кровью, чтобы «Господь Бог» не ошибся и не убил кого-нибудь из избранного народа вместо обреченных египтян[226]. И этой пометкой был Тау! Идентичный египетский *крест* с рукояткой, с помощью половины которого Гор воскрешал мертвых, изображен на скульптуре в развалинах Филе[227]. Как не обоснована идея, что все такие кресты и символы являются бесчисленными бессознательными пророчествами о Христе, явствует из примера евреев, по обвинениям которых Иисус был предан смерти. Например, тот же самый ученый автор говорит в *Монументальном христианстве*, что «сами евреи признавали этот знак спасения до того, как они отвергли Христа»; и в другом месте он утверждает, что жезлом Моисея, которым он пользовался, творя чудеса перед фараоном, «без сомнения, был этот *crux ansata,* или что-либо подобное ему, *употребляемое также египетскими жрецами*»[228]. Таким образом, логическим выводом будет, что 1, если евреи поклонялись тем же символам, что и язычники, то они были не лучше их; 2, если они были так хорошо осведомлены о сокровенной символике креста, и несмотря на то, что веками ждали своего Мессию, они все же отвергли как христианского Мессию, так и христианский крест, то, должно быть, тут было что-то неладно в отношении обоих.

Те, кто «отвергал» Иисуса в качестве «Сына Божия», не были людьми, не знающими религиозных символов, или горстью атеистических саддукеев, предавших его смерти; они были именно людьми, наученными сокровенной мудрости, которые знали как происхождение, так и значение этого крестообразного символа и которые отстранили как эту христианскую эмблему, так и висящего на ней Спасителя, так как не могли стать сторонниками такого кощунственного обмана простого народа.

Почти все пророчества о Христе приписываются патриархам и пророкам. Если некоторые из последних могли и существовать как реальные персонажи, то все первые суть мифы. Мы

---

[225] Весы (*лат.* Libra) – знак Зодиака.

[226] Кто же, кроме авторов «Пятикнижия», мог бы еще выдумать такого Верховного Бога или его Ангела, настолько человекоподобного, что ему понадобилось обмазывание косяков дверей кровью, чтобы он вместо одного человека не убил другого! По своему грубому материализму это превосходит все теистические концепции, какие мы когда-либо встречали в языческой литературе. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[227] Денон «Египет», II, иллюстрация 40, №8, с. 54. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Vivant Denon D.* Travels in Upper and Lower Egypt. T. II. London, 1803. P. 168 (*Виван-Денон Д.* Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту. Т. II. Лондон, 1803. С. 168).

Цит. по: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 403.

Доминик Виван, барон Виван-Денон (1747–1825) – французский художник (рисовальщик, гравер, литограф), писатель, египтолог-любитель, дипломат и музейный деятель, один из основоположников музейного дела во Франции, основатель и первый директор современного Луврского музея.

[228] Страницы 13 и 402. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 13, 402.

постараемся доказать это посредством сокровенного истолковании Зодиака и связи его знаков с этими допотопными людьми.

Fig. 183.—Horus, with his Cross, Raising the Dead.

«Гор со своим крестом, воскрешающий мертвых»
(*Lundy J.P.* Monumental Christianity:
Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and
Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 403)

Если читатель помнит идеи индусов о космогонии, как они приведены в главе VI, он лучше поймет связь между библейскими допотопными патриархами и этой загадкой комментаторов – «колесом Иезекииля». Поэтому запомним, 1, что Вселенная – не спонтанное творение, а эволюция из предсуществовавшей материи; 2, что она является только одной из бесконечного ряда Вселенных; 3, что вечность делится на великие циклы, во время каждого из которых с нашим миром происходит двенадцать преображений, следующих за его частичным разрушением поочередно огнем и водой, так что, когда начинается новый меньший период, Земля оказывается настолько изменившейся, даже геологически, что она практически представляет собой новый мир; 4, что в этих двенадцати преображениях Земля после каждого из первых шести становится грубее, и все, что на ней, включая и человека, становится более материальным, тогда как после каждого из оставшихся шести происходит обратное – Земля и человек становятся все более и более утонченными и духовными с каждым земным изменением; 5, что, когда достигнут конец цикла, наступает постепенное растворение и каждая живая и объективная форма разрушается. Но когда эта точка достигнута, человечество уже способно жить как субъективно, так и объективно. И не только человечество, но также и животные, растения и каждый атом. По истечении времени отдыха, говорят буддисты, когда самообразовывается новый мир, астральные души животных и всех существ, за исключением тех, кто достигли высочайшей Нирваны, снова возвратятся на Землю, чтобы закончить свои циклы трансформацией и стать, в свою очередь, людьми.

Эту изумительную концепцию древние, с целью наставления простого народа, синтезировали в единое живописное изображение – в Зодиак или небесный пояс. Вместо ныне применяемых двенадцати знаков, вначале были только десять, известных массам, а именно: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева-Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы[229]. Это были

[229] В «Руинах империй» Вольнея на с. 360 сказано, что поскольку *Овен* был в своем пятнадцатом градусе в 1447 году до Р.Х., то из этого следует, что первый градус «Весов» не мог совпасть с весенним равноденствием позднее 15194 года до Р.Х., и если добавить 1790 лет со времени Христа, получится, что прошло 16984 года со времени создания *Зодиака*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Volney C.F.* The Ruins: or a Survey of the Revolutions of Empires. London, 1792. P. 360 (*Вольней К.Ф.* Руины, или обзор революций империй. Лондон, 1792. С. 360).

Цит. по: *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 183.

экзотерические знаки. Но вдобавок к этим еще были введены два мистических знака, которых никто, кроме посвященных, не понимал; а именно, в середине, или в точке соединения, где теперь стоят *Весы*, и у знака, ныне называемого Скорпионом, который следует за Девой. Когда появилась необходимым сделать их экзотерическими, эти два тайных знака были добавлены под нынешними названиями в качестве маскировки, чтобы скрыть истинные имена, давшие ключ ко всей тайне творения и раскрывавшие происхождение «добра и зла».

Истинная сабеистическая астрологическая доктрина тайно учила, что внутри этого двойного знака было сокрыто объяснение постепенной трансформации этого мира из его духовного и субъективного в «двуполое» подлунное состояние. Двенадцать знаков поэтому были разделены на две группы. Первые шесть назывались восходящими, или линией Макрокосма (Великий Духовный Мир); последние шесть назывались нисходящей линией, или микрокосмом (малый второстепенный мир), так сказать, только отражение первого. Это деление называлось колесом Иезекииля и слагалось следующим образом. Сначала шли восходящие пять знаков (евгемеризованные в патриархов), Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, и группа заканчивалась Девой-Скорпионом. Затем наступал поворотный пункт – *Весы*. После этого первая половина знака Дева-Скорпион была дублирована и перенесена, чтобы вести низшую, или нисходящую, группу микрокосма, которая доходит до *Рыб,* или Ноя (потопа). Поясним, знак Дева-Скорпион, который первоначально изображался как ♍, стал просто *Девой*, а дубликат ♏, или Скорпион, был помещен между Весами, *седьмым* знаком (который есть Енох, или Ангел Метатрон, или *Посредник* между Духом и материей, или Богом и человеком). Теперь он стал Скорпионом (или Каином), по экзотерической теологии, этот знак, или патриарх, вел *человечество к разрушению*, но, согласно истинной доктрине Религии Мудрости, он указывал на *деградацию всей Вселенной по ходу ее эволюции вниз от субъективного к объективному.*

Считают, что знак *Весы* является более поздним изобретением греков, но не доведено до всеобщего сведения, что те из них, кто был посвящен, переменили только имена, раскрывая ту же самую идею, которую Тайное Имя раскрывало тем, «кто знал», оставляя массы в том же неведении, что и всегда. Все же это была прекрасная идея; эти Весы, или равновесие, раскрывавшие сколько возможно без разглашения окончательной истины. В их намерение входило дать понять, что когда течение эволюции привело миры к самой низкой точке уплотнения, где земля и ее произведения были наиболее грубыми и обитатели ее наиболее животно-чувственными, тогда был достигнут поворотный пункт, силы были в равновесии. На нижайшей точке все еще сохранившаяся Божественная Искра Духа внутри начинала передавать импульс к движению наверх. Чаши весов символизировали то вечное равновесие, необходимость вселенской гармонии, точной справедливости, равновесия центростремительных и центробежных сил, тьмы и Света, Духа и материи.

Эти добавочные знаки Зодиака дают нам право утверждать, что Книга Бытия, в таком виде, как она дошла до нас, должна относиться к более позднему времени, нежели изобретение знака Весов греками, ибо мы находим главы о генеалогиях перестроенными так, чтобы они соответствовали новому Зодиаку, вместо того чтобы заставить последний соответствовать списку патриархов. Именно это добавление и необходимость скрыть истинный ключ, как мы теперь видим в кенитской таблице, заставили раввинских составителей повторить имена Еноха и Ламеха дважды. Из всех книг *Библии* только *Книга Бытия* относится к очень отдаленной древности. Все другие являются более поздними добавлениями, самое раннее из которых появилось при Хилкии, который, очевидно, состряпал ее с помощью Хульды, пророчицы.

Так как повествования о творении мира и потопе имеют не единственное значение, мы говорим, что библейское изложение не может быть понято отдельно от вавилонского повествования о том же самом; и в то же время ни одно из них не будет полностью понято без брахманического эзотерического истолкования потопа, представленного в *Махабхарате* и *Шатапатха-брахмане*[230]. Именно вавилонян загадочные аккадцы обучали «тайнам», жреческому языку и своей религии. По мнению Роулинсона, эти аккадцы пришли из Армении, а не от тех, кто

[230] «Шатапатха-брахмана» (*санскр.* śatapatha brāhmaṇa, «Брахмана ста дорог») – один из ведийских текстов на санскрите в прозе. Описывает ритуалы ведийской религии и примыкает к «Шукла Яджур-веде».

эмигрировал в Индию. Здесь доказательство становится ясным. Моверс показывает, что вавилонский Ксисутр представлял «Солнце» в Зодиаке, в знаке Водолея[231], а *Оан*, человек-рыба и полудемон, есть Вишну в своей первой Аватаре; таким образом, дается ключ к двойному источнику библейского откровения.

Оан – это эмблема жреческой эзотерической мудрости; он выходит из моря, потому что «Великая Глубина», Вода, символизирует, как мы уже видели, Тайную Доктрину. По этой же причине египтяне обожествляли Нил, помимо того, что он считался, вследствие своих разливов, «Спасителем» страны. Они даже крокодилов считали священными, так как те обитали в «Глубине». Так называемые «хамиты» всегда предпочитали селиться по близости рек и океанов. Вода, согласно некоторым старым космогониям, была первым сотворенным элементом. В халдейских записях имя Оана окружено большим почитанием. Халдейские жрецы носили головной убор, напоминающий голову рыбы, и верхнее одеяние, представляющее тело рыбы[232].

**«Ассирийский Оан изображался в виде Человека-Рыбы (иллюстрация I, рис. 20),
а Козерог, или Козел, с рыбьим хвостом в Зодиаке,
как говорят, был его эмблемой (рис. 96)»
(*Inman T.* Ancient Faiths Embodied in Ancient Names. Vol. I. London, 1872. P. 118–119, 529)**

«Фалес, – говорит Цицерон, – уверяет, что *Вода* является началом всего, а Богом является тот Ум, который образовался и сотворил все сущее из Воды»[233].

«**Дух** в Начале укрепляет Землю с Небесами,
Вод просторы и светлый диск Луны, а затем –
Звезд Титана; и, излив свою душу через край,
Растворяется в **Материи Великой**, приводя ее в движенье»[234].

Таким образом, Вода представляет двойственность и Макрокосмоса и микрокосмоса, в сочетании с оживляющим **Духом**, и эволюцию малого мира из Вселенского Космоса. Поэтому потоп в этом значении указывает на конечную борьбу между столкнувшимися элементами, которая привела первый великий цикл нашей планеты к завершению. Эти периоды постепенно сливались один с другим; порядок возникал из хаоса, или беспорядка, и последовательные типы

---

[231] См.: *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 165, 277. 589, 674.
Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 138.

[232] См. гравюры в «Древних верованиях» Инмана. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Inman T.* Ancient Faiths Embodied in Ancient Names. Vol. I. London, 1872. P. 118–119, 529.

[233] Цицерон «О природе богов», I, 10. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: «Фалес Милетский, который первый исследовал эти вопросы, объявил, что начало всех вещей – Вода. А Бог – это тот Ум (Mens), который из Воды все образовал» (*Цицерон.* О природе богов, I, 10).
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 140.

[234] Вергилий «Энеида», VI, 724 и далее. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: «Землю, небесную твердь и просторы водной равнины,
Лунный блистающий шар, и Титана светоч, и звезды, –
Всё питает душа, и Дух, по членам разлитый,
Движет весь мир, пронизав его необъятное тело» (*Вергилий.* Энеиды, I, 724–727).

организмов эволюционировали только постольку, поскольку физические условия природы были подготовлены для их появления, ибо нынешняя раса не смогла бы дышать на земле в течение того промежуточного периода, все еще не имея аллегорического одеяния из кожи[235].

В главах IV и V *Книги Бытия* мы находим так называемые поколения Каина и Сифа. Давайте взглянем на них в том порядке, как они стоят:

Линии поколений

Сифиты

1. Адам
2. Сиф
3. Енос
4. Каинан[236]
5. Малелеил
6. Иаред
7. Енох
8. Мафусаил
9. Ламех
10. Ной

Доброе начало

Кениты

1. Адам
2. Каин
3. Енох
4. Ирад
5. Мехиаель
6. Мафусал
7. Ламех
8. Иувал
9. Иавал
10. Тубал-Каин

Злое начало

Выше приведены десять библейских патриархов, идентичных индусским Праджапати и Сефирот *Каббалы*. Мы говорим *десять* патриархов, а не *двенадцать*, потому что линия кенитов была придумана единственно для того, 1) чтобы осуществить идею дуализма, на которой основана философия каждой религии, ибо эти две генеалогические таблицы представляют просто противодействующие друг другу силы, или начала добра и зла; и 2) в качестве маскировки для непосвященных масс. Предположим, что мы восстановим их в первоначальной форме путем удаления этих преднамеренно введенных маскировок. Они настолько прозрачны, что требуют только небольшой проницательности, чтобы совершить отбор, даже в том случае, если пользоваться только собственным суждением и не иметь возможности применить испытание Тайной Доктриной, как делаем мы.

Поэтому, избавившись от имен кенитов, которые являются только повторениями имен сифитов или один другого, мы избавляемся от Адама; от Еноха, который в одной генеалогии явлен как отец Ирада, а в другой – как сын Иареда; от Ламеха, сына Мафусаила, принимая во внимание, что он, Ламех, есть сын Мафусала по линии сифитов; от Ирада (Иареда)[237], Иувала и Иавала,

---

[235] Термин «одеяния из кожи» становится тем более многозначительным, когда мы узнаем, что еврейское слово «кожа», употребленное в оригинале, означает *человеческую* кожу. Текст гласит: «И *Java Aleim* сделал для Адама и его жены **עור כתנות**, **kothnoth or**». Первое еврейское слово есть то же самое, что греческое χιτών – хитон – одеяние. Паркхерст определяет его как *кожу людей* или животных, **,ער עור** и **ערת**, **our**, **or** или **orah***. То же самое слово употребляется в «Исходе» (XXXIV, 30, 35), когда *кожа* Моисея «сияла» (А.Уайлдер). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См., например: *Parkhurst J.* An Hebrew and English Lexicon. London, 1807. P. 556.

[236] Каинан – в Пятикнижии, старший сын Еноса, внук Сифа.

[237] Здесь опять «Масора», превратив одно имя в другое, помогла фальсифицировать ту малость, которая осталась в первоначальном виде в первичных Священных Писаниях.

Де Росси из Пармы говорит о масоретах в своем «Сборнике» (гл. IV, с. 7): «Известно, с какой тщательностью Ездра, наиболее совершенный критик, какого они когда-либо имели, *переделывал* (текст), *исправлял* и восстанавливал его в первоначальном величии. Из многих пересмотров, предпринятых после него, ни один так не прославился, как пересмотр масоретов, который появился после шестого века… и все наиболее ярые ценители и защитники “Масоры”,

которые вместе с Тувал-Каином образуют Троицу в одном, а этот один – двойник Каина; от Мехиаеля (всего лишь Махалалеил при другом написании) и Мафусаила (Мафусала). Это оставляет нам в генеалогии кенитов главы IV одного только Каина, который – первый убийца и братоубийца – поставлен в своей линии в качестве отца Еноха, наиболее добродетельного из людей, который не умирает, но заживо переходит на тот свет. Обратимся теперь к таблице сифитов, и мы обнаружим, что Енос, или Енох, приходится *вторым* от Адама и является отцом Каин(ан)а. Это не случайность. Очевидно имелась причина для этой инверсии отцовства; виден явный умысел – умысел создать путаницу и завести в тупик исследование.

В таком случае мы скажем, что патриархи – это просто знаки Зодиака, эмблемы, в своих многогранных аспектах, духовной и физической эволюции человеческих рас, веков и разделов времени. В астрологии первые четыре «дома» в диаграммах «Двенадцати домов небес», а именно, первый, десятый, седьмой и четвертый, или второй внутренний, квадрат, помещенный углами вверху и внизу, называются *угловыми* как обладающие наибольшей силой и властью. Они соответствуют Адаму, Ною, Каинану и Еноху, Альфе, Омеге, злу и добру, возглавляющим целое. Далее, при делении (включая и два Тайных Имени) на четыре *тригона*, или триады, а именно огненную, воздушную, земную и водную, мы обнаружим, что последняя соответствует Ною.

Енох и Ламех были удвоены в таблице кенитов, чтобы дополнить требующееся число десять по обоим «поколениям» в *Библии*, вместо использования «Тайного Имени», а также для того, чтобы патриархи соответствовали десяти каббалистическим Сефирот и в то же время подошли бы к десяти и, следовательно, *двенадцати* знакам Зодиака, но в таком виде, который был бы понятен только каббалистам.

А теперь, так как Авель исчез их этой линии потомков, то он заменен Сифом, который, несомненно, является позднейшим измышлением, подсказанным необходимостью показать, что человеческая раса не произошла целиком от убийцы. Так как эта дилемма, по-видимому, впервые была замечена после того, как таблица кенитов уже была завершена, то Адаму приписывается (после того, как все поколения уже появились) порождение этого сына, Сифа. Многозначительным фактом является то, что тогда как двуполый Адам пятой главы создан по подобию Элохимов (см. *Книгу Бытия*, глава I, 27, и V, 1, о том же), Сиф (V, 3) порожден по «подобию» Адама, что означает, что существовали люди различных рас. Также бросается в глаза, что в таблице кенитов не даны ни возраст, ни любые другие подробности относительно патриархов этого ряда, тогда как дело обстоит совсем по-другому в случае ряда патриархов сифитов.

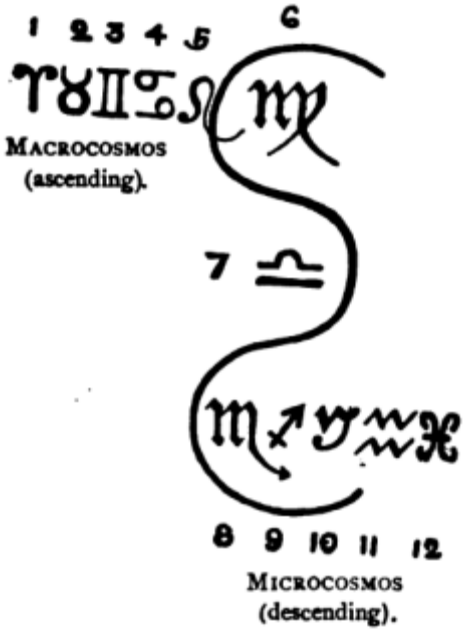
Конечно, невозможно ожидать, что в каком-то труде, доступном широким массам, будут раскрыты окончательные тайны того, что бесчисленные века хранилось как величайший секрет святилища. Но если не выдать ключ профанам и избежать обвинений в чрезмерном неблагоразумии, – нам может быть позволено приподнять уголок завесы, скрывающей величественные доктрины древности. Поэтому мы напишем патриархов так, как они должны стоять согласно их связи с Зодиаком, и посмотрим, как они соответствуют этим знакам. Нижеследующая диаграмма изображает колесо Иезекииля так, как оно представлено во многих трудах, в том числе в труде Харгрейва Дженнингса *Розенкрейцеры*:

христиане и евреи… чистосердечно соглашаются и признают, что он в его нынешнем виде *недостаточен, несовершенен, полон вставок, полон ошибок и является весьма ненадежным руководством*»[*]. Прямоугольная буква была изобретена только после третьего века. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Rossi G.B.* Compendio di critica sacra dei difetti e delle emendazioni del sacro testo e piano d'una nuova edizione. Parma, 1811. P. 7–8 (*Росси Дж. Б.* Сборник священной критики недостатков и поправок священного текста и план нового издания. Парма, 1811. С. 7–8).

Цит. по: *Nott J.C., Gliddon G.R.* Types of Mankind: Or Ethnological Researches, Based Upon the Ancient Monuments, Paintings, Sculptures, and Crania of Races, and Upon Their Natural, Geographical, Philological, and Biblical History. London, 1854. P. 621.

Колесо Иезекииля (экзотерическое)

Вот эти знаки (следите по числам):

1, Овен; 2, Телец; 3, Близнецы; 4, Рак; 5, Лев; 6, Дева, или *восходящая* линия великого цикла творения. Затем 7, *Весы*, – «человек», – которые, хотя и находятся прямо в середине, или в точке пересечения, ведут вниз числа: 8, Скорпион; 9, Стрелец; 10, Козерог; 11, Водолей; 12, Рыбы.

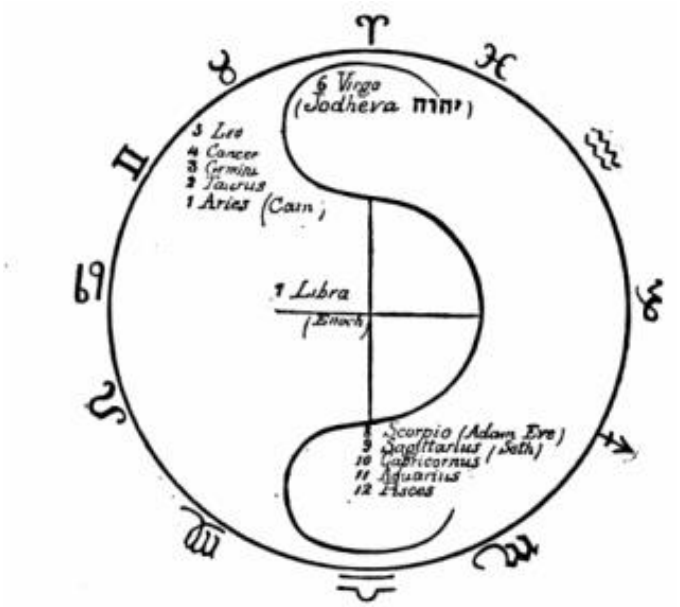
При обсуждении двойного знака Девы-Скорпиона и Весов Харгрейв Дженнингс замечает (на стр. 65):

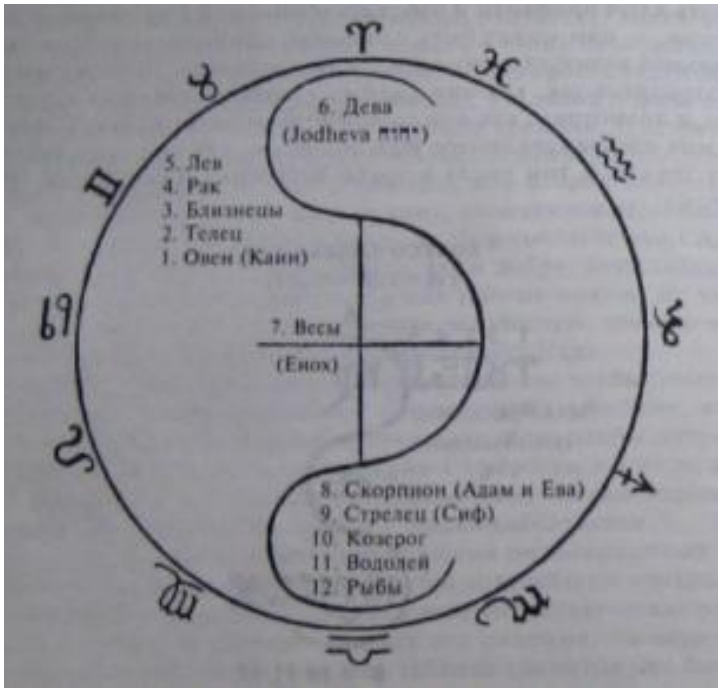
«Все это непостижимо, кроме как в странном мистицизме гностиков и каббалистов; вся эта теория нуждается в объяснительном ключе, чтобы сделать ее понятной, этот ключ эти необычные люди лишь смутно упоминают как возможный, но категорически отказывают в нем как неподлежащем раскрытию»[238].

Упомянутый ключ должен быть повернут *семь* раз, прежде чем вся система раскроется. Мы повернем его только *один* раз, давая этим возможность профану бросить один взгляд на эту тайну. Счастлив тот, кто понимает ее всю!

[238] *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 64–65.

Колесо Иезекииля (эзотерическое)

Чтобы объяснить присутствие Jodheva (или Yodheva) или того, что обычно называют Тетраграммой, **יהוה**, и присутствие Адама и Евы, достаточно напомнить читателю следующие стихи из *Книги Бытия* с указанием в скобках их правильного значения.

1. «И сотворил Бог (Элохимы) человека по образу Своему (их)… мужчину и женщину сотворил их (его)» (гл. I, 27).

2. «Мужчину и женщину сотворил их (его)… и нарек *им* (ему) имя: человек **(Адам)**» (V, 2).

Когда Треугольник взят в начале Тетраграммы, он выражает Божественное Творение – *духовно*, то есть без плотского греха; взятый со своего противоположного конца, он выражает последний и являет Женское Начало. Имя Евы состоит из трех букв, имя же первоначального, или небесного, Адама пишется одной буквой, Jod или Yodh; поэтому оно должно читаться не Иегова, но *Ieva*, или Ева[239]. Адам в первой главе – духовный, потому чисто андрогинный, Адам Кадмон. Когда женщина выходит из левого ребра Второго Адама (из праха), Чистая *Дева* отделена, и,

[239] Ieva, Eve.

падая «в зарождение», или же в нисходящий цикл, становится *Скорпионом*[240], эмблемой греха и материи. Тогда как восходящий цикл указывает на чисто духовные расы, или же на десять допотопных патриархов (Праджапати и Сефирот)[241], руководимых самим творящим Божеством, которое есть Адам Кадмон, или Yodcheva, низший – на земные расы, возглавляемые Енохом, или *Весами, седьмым,* который, в силу своей полубожественной-полуземной природы, как сказано, был взят Богом на небо живым. Енох, или Гермес, или Весы – едины. Все они – весы вселенской гармонии; справедливость и равновесие помещены в центральной точке Зодиака. Великий круг небес, про который так много говорит Платон в *Тимее*, символизирует Непознаваемое как единство, а меньшие круги, которые образуют крест своим разделением круга Зодиака на плоскости, символизируют в точке своего пересечения жизнь[242]. Центростремительные и центробежные силы как символы Добра и Зла, Духа и Материи, Жизни и Смерти также являются символами Творца и Разрушителя – Адама и Евы, или Бога и дьявола, как говорят в просторечии. Как в субъективном, так и в объективном мирах они являются теми двумя силами, которые своим вечным противоборством поддерживают Вселенную Духа и материи в гармонии. Они заставляют планеты следовать по своим путям и держат их в эллиптических орбитах, прочерчивая таким образом астрономический крест в их вращении через Зодиак. Если бы в их противоборстве взяла верх центростремительная сила, она загнала бы планеты и все живущее в Солнце, образ Невидимого Духовного Солнца, Пара-Атму, или Великую Вселенскую Душу, их родительницу; тогда как центробежная сила угнала бы планеты и *души* в мрачное пространство далеко от этого светила объективной Вселенной, прочь от духовной области спасения и вечной жизни в хаос окончательного космического разрушения и индивидуального уничтожения. Но *равновесие* всегда здесь, всегда чувствительное в точке пересечения. Оно регулирует действия этих двух бойцов, и их соединенные усилия заставляет планеты и «живые души» следовать по двойной диагональной линии в их вращении через Зодиак и Жизнь; и таким образом, сохраняя строгую гармонию в видимых и невидимых небесах и земле, вынужденное единение этих двух примиряет Дух и материю, и Енох, как сказано, стоит как «Метатрон» перед Богом. Считая от него вниз до Ноя и его трех сыновей, каждый из них представляет один новый «мир», то есть нашу Землю, которая является седьмой[243], после каждого периода геологического преображения дает рождение другой, отличающейся расе людей и существ.

---

[240] Скорпион является астрологическим знаком органов воспроизводства. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[241] Все эти патриархи взаимообратимы в их числах, также и взаимозаменяемы. В соответствии с тем, к чему они относятся, они становятся десятью, пятью, семью, двенадцатью и даже четырнадцатью. Вся эта система настолько сложна, что совершенно невозможно в таком труде, подобным этому, дать нечто большее, чем только намеки на некоторые проблемы. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[242] См.: «Весь этот замысел Вечносущего Бога относительно Бога, которому только предстояло быть, требовал, чтобы тело [Космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел. В его центре построявший дал место душе, откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу облек ею тело извне. Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно-единственное, но благодаря своему совершенству способное пребывать в общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим собой. Предоставив Космосу все эти преимущества, [Демиург] дал ему жизнь блаженного Бога. <…> Затем, рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, он сложил обе части крест-накрест наподобие буквы Х и согнул каждую из них в круг, заставив концы сойтись в точке, противоположной точке их пересечения. После этого он принудил их единообразно и в одном и том же место двигаться по кругу, причем сделал один из кругов внешним, а другой – внутренним. Внешнее вращение он нарек природой тождественного, а внутреннее – природой иного. Круг тождественного он заставил вращаться слева направо, вдоль стороны [прямоугольника], а круг иного – справа налево, вдоль диагонали [того же прямоугольника], но перевес он даровал движению тождественного и подобного, ибо оставил его единым и неделимым, в то время как внутреннее движение шестикратно разделил на семь неравных кругов, сохраняя число двойных и тройных промежутков, а тех и других было по три. Вращаться этим кругам он определил в противоположных друг другу направлениях, притом так, чтобы скорость у трех кругов была одинаковая, а у остальных четырех – неодинаковая сравнительно друг с другом и с теми тремя, однако отмеренная в правильном соотношении» (*Платон.* Тимей, 34b, 36b–d).

[243] См. т. I настоящего труда, с. 32. Только индусские вычисления по Зодиаку могут дать ключ к еврейским хронологиям и возрастам патриархов. Если мы не забудем, что согласно этим астрономическим и хронологическим вычислениям из четырнадцати Манвантар (или Божественных Веков), – из которых каждая, включая в себя *двенадцать* тысяч лет дэвов, умноженных на 71, образует *один период* творения, – ныне еще и *семь* полностью не истекли, то еврейские вычисления станут яснее. Чтобы помочь по мере возможности тем, кто несомненно собьется с

Каин ведет восходящую линию, или Макрокосм, ибо он Сын «Господа», а не Адама (*Книга Бытия*, IV, 1). «Господь» – это Адам Кадмон; Каин – Сын грешной мысли, а не потомок плоти и крови; Сиф, с другой стороны, является вождем земных племен, ибо он есть сын Адама и зачат «по подобию его, по образу его» (*Книга Бытия*, V, 3). Каин есть ассирийский *Кену* и означает «старший», тогда как еврейское слово קין[244] значит «кузнец, ремесленник».

Наша наука показывает, что наша планета прошла пять четко различимых геологических фаз, причем каждая характеризуется отличающимся напластованием. Вот они в обратном порядке, начиная с последнего: 1. Четвертичный период, во время которого, несомненно, появился человек; 2. Третичный период, во время которого он *мог* появиться; 3. Вторичный период, период гигантских завров, мегалозавров, ихтиозавров и плезиозавров – *никаких остатков человека*; 4. Палеозойский период, период гигантских ракообразных; 5 (или первый) Азойский период, во время которого, как утверждает наука, органическая жизнь еще не появилась.

А разве нет такой возможности, что был период и несколько периодов, когда человек *существовал* и все же не был органическим существом и поэтому не оставил никаких остатков от себя для точной науки? *Дух* не оставляет за собой ни скелетов, ни окаменелостей, и уже мало на Земле людей, сомневающихся, что человек может жить как объективно, так и субъективно. Во всяком случае теология браминов, идущая из седой древности и разделяющая периоды формирования Земли на четыре века и отделяющая их один от другого промежутком в 1728000 лет, намного лучше согласуется с официальной наукой и современными открытиями, нежели абсурдные хронологические понятия, провозглашенные соборами Никеи и Трента.

Имена патриархов не были еврейскими, хотя их могли евреизировать позднее; они, очевидно, ассирийского или арийского происхождения.

Так, например, *Адам* фигурирует в истолкованной *Каббале* как термин для замены и приложим почти к каждому другому патриарху, как каждый Сефирот к каждой Сефире, и *наоборот*. Адам, Каин и Авель образуют первую *Триаду* из двенадцати. В древе Сефирот они соответствуют Короне, Мудрости и Разуму; в астрологии – трем треугольникам: огненному, земному и воздушному; этот факт, если бы мы могли уделить ему больше места для объяснения, возможно, доказал бы, что астрология заслуживает названия науки так же, как другие. Адам (Кадмон), или Овен (баран), тождественен египетскому богу Амону с головой барана, изготовляющему человека на гончарном круге. Поэтому его двойник – или Адам из праха – также является Овеном, Амоном, когда возглавляет свои поколения, ибо он также создает смертных по «своему подобию»[245]. В астрологии планета Юпитер связана с «первым домом» (Овном). Цвет Юпитера, как видно по «ступеням семи сфер» на башне Борсиппы, или Бирс-Нимруда, был *красным*[246]; и по-еврейски Адам означает **אדם**, «красный», также и «человек». Индусский бог Агни, руководящий знаком Рыб, следующим за Овеном в их соотношении с двенадцатью месяцами (февраль и март)[247] расписывается в темно-красный цвет с *двумя* лицами (мужским и

толку при этих вычислениях, мы напомним читателю, что Зодиак разделен на 360 градусов и каждый знак на 30 градусов; что в самаритянской *Библии возраст Еноха указан как 360 лет*; что в «Законах Ману» деления времени даны так: «День и ночь состоят из тридцати *мухурт*. В одной мухурте 30 *кал*. Месяц смертных состоит из 30 дней, но он представляет только один день питри… Один год смертных равняется одному дню дэвов»[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Восемнадцать нимеш [составляют] каштху (kästhä); те тридцать – калу (kalä); мухурта (muhürta) состоит из тридцати кал; столько же [мухурт составляют] день и ночь. Солнце отделяет день и ночь – человеческие и божественные; ночь [предназначена] для сна живых существ, день – для совершения дел. У предков день и ночь – месяц, но разделенный на две половины: темная – день для совершения дел, светлая – ночь для сна. У богов день и ночь – [человеческий] год, опять разделенный на двое: день – период движения Солнца к северу, ночь – период движения к югу» (Законы Ману, I, 64–67).

[244] Каин (*иврит*).

См.: *Inman T.* Ancient Faiths Embodied in Ancient Names. Vol. I. London, 1872. P. 382.

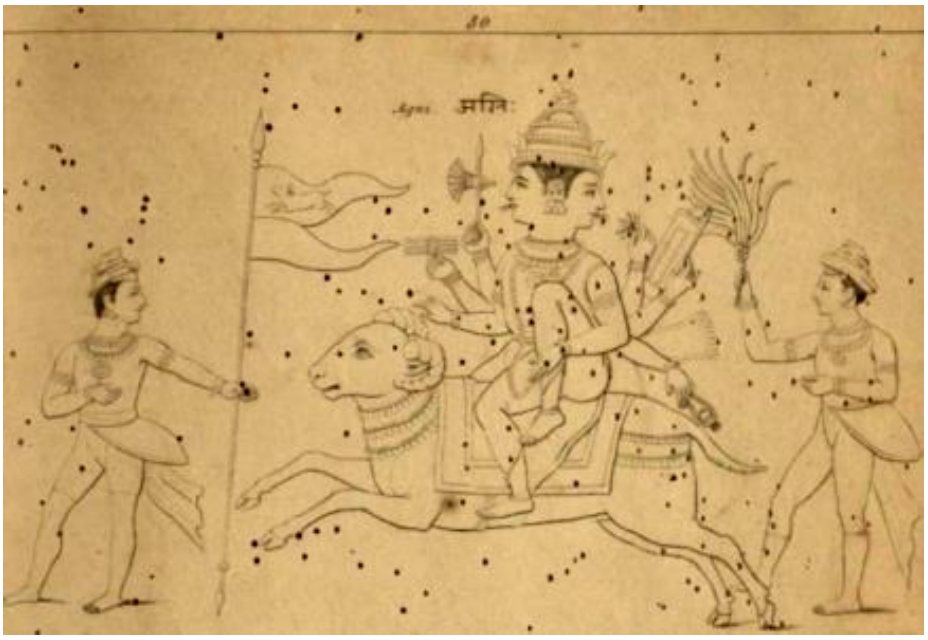
[245] Быт. 1, 26.

[246] См. «Диаграммы» Роулинсона. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: On the Birs Nimrud, or the Great Temple of Borsippa, by Sir Henry C.Rawlinson // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, Vol. XVIII. London, 1861. P. 17–19.

[247] В Зодиаке браминов знаки подчинены, или посвящены, каждый одному из двенадцати великих богов. Так: 1. Меша (Овен) посвящен Варуне; 2. Вриша (Телец) – Яме; 3. Митхуна (Близнецы) – Паване; 4. Каркатака (Рак) – Сурье;

женским), *тремя* ногами и *семью* руками – все вместе составляет число двенадцать. Так же и Ной (Рыбы), который появляется в поколениях как двенадцатый патриарх, считая Каина и Авеля, есть Адам опять под другим именем, ибо он предок новой расы человечества; вместе со своими «тремя сыновьями», одним плохим, одним хорошим и одним обладающим свойствами того и другого, он является земным отражением надземного Адама и его трех сыновей. Агни изображается верхом на баране с тиарой, над которой возвышается крест[248].

Агни, бог Огня
(Plate 80 // *Moor E.* The Hindu Pantheon. London, 1810)

Каин, руководящий Тельцом (Быком) Зодиака, тоже очень многозначителен. Телец принадлежит к земному треугольнику, и в связи с этим знаком неплохо будет напомнить читателю об одной аллегории из персидской *Авесты*. Там повествуется, что Ормазд создал существо – источник и образ всех существ Вселенной, названное **Жизнью**, или Быком, в *Зенде*. Ариман (Каин) убивает это существо (Авеля), из семени которого (Сиф) происходят новые существа. Авель по-ассирийски означает *сын*, но в еврейском языке **הבל** означает нечто эфемерное, недолговечное, *неценное*, и также «языческий идол»[249], как Каин означает *статую-герму*[250] (колонну, символ порождения). Таким же образом Авель есть женский двойник Каина (мужского), ибо они близнецы и, вероятно, Андрогины; последний соответствует Мудрости, первый – Разуму.

То же относится ко всем другим патриархам. Енос[251], **אנוש**, – это опять *Homo*, человек, или тот же самый Адам и, в придачу, также Енох, а **קינן**, *Каин-ан*, тождественен с Каином. Сиф, **שת**, есть Тет, или Тот, или Гермес; и это, несомненно, та причина, по которой Иосиф Флавий в своей первой книге (гл. 3) описывает Сифа таким знатоком астрологии, геометрии и других оккультных наук[252]. Предвидя потоп, говорит он, он высек основные принципы своего искусства на двух

---

5. Синга (Лев) – Соме; 6. Канья (Дева) – Картикее; 7. Тула (Весы) – Кубере; 8. Врищика (Скорпион) – Каме; 9. Дханус (Стрелец) – Ганеше; 10. Макара (Козерог) – Пулаху; 11. Кумбха (Водолей) – Индре; и 12. Мина (Рыбы) – Агни. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[248] «Индийский пантеон» Мура, с. 295–302. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Moor E.* The Hindu Pantheon. London, 1810. P. 295, 302.

Цит. по: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 16.

[249] Аполлон был также *Абелием*[*] или Бэлом. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Αβέλιος (*греч.*) – Солнце на древнекритском диалекте.

[250] Герма (*др.-греч.* ἕρμα – подпора, столб) – особый вид скульптур, представляющих собой четырехгранную колонну, увенчанную изображением головы или бюстом.

[251] Ено́с – ветхозаветный персонаж, сын Сифа.

[252] См.: «Когда он [Сиф] вырос и достиг того возраста, в котором у человека является возможность отличать добро (от зла), он стал вести добродетельный образ жизни и, будучи сам наилучшим человеком, оставил после себя

колоннах из кирпича и камня, последнюю из которых «он сам (Иосиф Флавий) видел *в Сирии в его время*». Таким образом, Сиф тождественен также Еноху, которому каббалисты и масоны приписывают то же самое деяние; и в то же самое время – Гермесу, или опять Кадмону, ибо Енох тождественен первому; **חנוך**, **He-nokh**[253], означает учитель, посвятитель, или посвященный; в греческой мифологии – Инах[254]. Мы видели роль, какая ему отведена в Зодиаке.

Малелеил[255], – если мы разделим это слово и напишем **מחלה**, *ма-ха-ла*, – означает нежный, милосердный; поэтому он сделан соответствующим четвертой Сефире – *Любви* или *Милости*, эманировавшей из первой Триады[256]. *Ирад*, **ירד**, или *Иаред*, есть (минус гласные) в точности то же. Взятый от глагола **ירד**, он означает *происхождение*, если от **ארד**, *арад*, – потомство, и таким образом это совершенно соответствует каббалистическим Эманациям.

Ламех, **למך**, не еврейское слово, а греческое. Lam-ach означает Лам – отец, и Ou-Lom-Ach есть отец века; или отец того (Ноя), кто провозглашает новую эру, или период творчества после *Пралайи*, потопа; Ной есть символ нового мира, Царства (Малхут) из Сефирот; следовательно, его отец, соответствующий девятой Сефирот, есть Основа[257]. Кроме того, и отец и сын соответствуют Водолею и Рыбам в Зодиаке; и, таким образом, принадлежат первый к воздушному, а второй – к *водному* треугольнику, они заканчивают список библейских мифов.

Но если, как мы видим, каждый патриарх в одном значении, подобно каждому Праджапати, представляет собой новую расу допотопных человеческих существ; и если, что легко можно доказать, они являются копиями вавилонских *саросов*, или веков, а последние являются копиями индусских десяти династий «Владык над существами»[258], то все же, как бы мы их ни рассматривали, их место среди глубочайших аллегорий, какие когда-либо создавались умами философов.

В *Nuctéméron*[259] эволюция Вселенной и ее последовательные периоды формирования, вместе с постепенным развитием человеческих рас, освещены наиболее полно в двенадцати «Часах», на которые эта аллегория разделена. Каждый «Час» символизирует эволюцию нового человека и в свою очередь делится на четыре четверти, или Века. Этот труд показывает, насколько древняя философия была пропитана доктринами ранних арийцев, которые первые разделили жизнь на нашей планете на четыре Века. Если бы кто-нибудь захотел проследить эту доктрину от ее источника во тьме периода преданий до Патмосского Провидца, – ему не пришлось бы блуждать среди религиозных систем всех народов. Он нашел бы учение вавилоняне, что в четырех различных периодах появились четыре Оана (или Солнца); что индусы утверждали свои четыре

потомство, подражавшее ему в этом. Будучи все людьми хорошими, живя между собой в согласии и мире, они населяли одну и ту же местность, причем до самого конца жизни не подвергались никакому несчастью. Они же изобрели науку о небесных телах и их устройстве, и для того, чтобы изобретения их не были забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди – ввиду того, что Адам предсказал погибель отчасти от силы огня, отчасти же вследствие огромного количества воды, – они воздвигли два столба, один кирпичный, другой каменный, и записали на них сообщение о своем изобретении» (*Иосиф Флавий.* Иудейские древности, I, 2, 3).

[253] Енох.

[254] Енох, «Инах – бог Солнца» (*Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 30).

[255] Mahalaleel.

[256] Халал – это имя Аполлона. Поэтому имя Ma*halal*-Eliel должно бы быть осенним солнцем июля, и этот патриарх властвует над знаком Зодиака *Лев* (июль). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[257] См. описание Сефирот в главе V. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. II, гл. V.

[258] Насколько рабской была эта халдейская *копия*, видно при сопоставлении индусской хронологии с хронологией вавилонян. Согласно Ману, допотопные династии Праджапати царствовали 4320000 человеческих лет, короче говоря – один целый Божественный Век дэвов, или ту длительность времени, какая неизменно бывает между жизнью на Земле и растворением этой жизни, или Пралайей. Халдеи, в свою очередь, дают в точности те же цифры, минус *одну* цифру, а именно: они делают из своих 120 саросов общую сумму в 432000 лет. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[259] Элифас Леви приводит его греческую и еврейскую версии, но настолько сжато и произвольно, что человеку, знающему меньше его самого, невозможно понять его. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Jo. Laur. Moshemii Observationum sacrarum et historico criticarum. Lib. I. Amstelædami, 1721. P. 392–393 (Замечания Иоганна Лоренца Мосхайма о священной и исторической критике. Кн. I. Амстердам, 1721. С. 392–393).

Цит. по: Le Nuctéméron // *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 385–410.

Νυχθήμερον (*греч.*) – день и ночь, двадцать четыре часа.

юги; что греки, римляне и другие твердо верили в Золотой, Серебряный, Медный и Железный Века, причем каждая из этих эпох возвещалась появлением Спасителя. Четверо Будд индусов и три пророка зороастрийцев – Ошедар-бами, Ошедар-мах и Сосиош – предшествуемые Заратустрой, являются символами этих Веков.

Библия уже в самом начале говорит, что *до того как сыны Божии увидели дочерей человеческих*[260], последние жили от 365 до 969 лет. Но когда «Господь Бог» увидел беззакония рода человеческого, Он решил позволить им жить самое большее 120 лет (*Книга Бытия*, VI, 3). Объяснить такое сильное колебание по шкале человеческой смертности можно, только проследив решение «Господа Бога» до его происхождения. Такие нелепости, какие мы встречаем в *Библии* на каждом шагу, могут быть приписаны только тому, что *Книга Бытия* и другие книги Моисея подделывались и переделывались более чем одним автором и что в своем первоначальном виде, за исключением внешней формы аллегорий, они были верными копиями индусских священных книг. В *Законах Ману* (книга I) мы находим следующее:

«В первом веке ни болезни, ни страдания не были известны. Люди жили четыре столетия»[261].[262]

Это было в крита- или сатья-юге.

«Крита-юга – это образец справедливости. *Бык*, крепко стоящий на своих четырех ногах, является его образом; человек придерживается истины, и зло еще не направляет его действий»[263].[264] Но в каждом из последующих веков жизнь первобытного человека теряет одну четвертую своей длительности, то есть в трета-юге человек живет 300, в двапара-юге – 200 и в кали-юге, или в нашем собственном веке – в целом, 100 лет, в лучшем случае. Ной, сын Ламеха – Oulom-*Ach*, или «отец века» – есть искаженная копия Ману, сына Сваямбху; и шесть Ману, или Риши, исшедшие из индусского «Первого Человека», являются оригиналами Теры, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и Моисея, еврейских мудрецов, которые все, начиная с Теры, якобы были астрологами, алхимиками, вдохновенными пророками и предсказателями, или – профанируя, но проще говоря – магами.

Если мы заглянем в *Мишну* талмудистов, мы найдем в ней, что первая эманированная Божественная Пара, Андрогинный Демиург Хохма (или Хахма Ахамот) и Бина строят себе дом с *семью* колоннами. Они являются Архитекторами Бога – Мудростью и Разумом – и Его «циркулем и наугольником»[265]. Эти семь колонн – будущие *семь* миров, или типичные *семь* изначальных «Дней» творения.

«Хохма приносит в жертву свои жертвы»[266]. Ее жертвами являются бесчисленные силы природы, которые должны «умереть» (израсходоваться) *для того, чтобы они жили*; когда одна сила угасает, то только для того, чтобы породить другую силу, ее потомство. Она умирает, но живет в своих детях и воскресает в каждом *седьмом* поколении. Слугами Хохмы, или Мудрости, являются души H'Adam[267], ибо в нем находятся все души Израиля.

В одном Дне – *двенадцать* Часов, говорит *Мишна*, и в течение этих Часов завершается творение человека. Было бы это понятно, если бы мы не имели Ману, который учит нас, что этот «День» охватывает четыре Века мира и длится *двенадцать* тысяч Божественных Лет дэвов?

«Творцы (Элохимы) очерчивают во втором "Часу" образ более телесной формы человека. Они разделяют его надвое, создавая противоположный пол, чтобы части отличались одна от другой. Таков путь, по которому следовали Элохимы в отношении всего сотворенного». «Все рыбы, птицы, растения, животные и человек были Андрогинами в первом Часу»[268].

---

[260] Быт. 6, 2.

[261] *Jacolliot L.* Manou, Moïse, Mahomet. Paris, 1876. P. 31.

[262] См.: «Свободные от болезней, достигающие всех целей [люди] в век крита живут по четыреста лет, но в трета и прочих их жизнь уменьшается на одну четверть» (Законы Ману, I, 83).

[263] *Jacolliot L.* Manou, Moïse, Mahomet. Paris, 1876. P. 31.

[264] См. трактат рабби Шимона на тему первоначального Человека-Быка и рогов, «Зогар». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[265] *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 403.

[266] Там же.

[267] Человечество.

[268] «Nuctéméron" евреев; см.: Элифас Леви, т. II. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Комментатор, великий рабби Шимон, говорит:

«О, спутники, спутники, человек как Эманация был одновременно мужем и женой, как со стороны **Отца**, так и со стороны **Матери**. И таков смысл тех слов, и сказали Элохимы: “Да будет Свет, и был Свет!..” И это и есть “двойной человек”!»[269]

Духовная женщина была необходима как контраст для духовного мужчины. Гармония есть вселенский закон. В переводе Тейлора диалог Платона о творении преподнесен так, чтобы заставить его сказать об этой Вселенной, что «Он заставил ее двигаться круговым движением… Поэтому когда Бог, являющимся непрестанно размышляющим Божеством, задумался о том боге (человеке), *которому суждено было существовать в какой-то определенный период времени,* Он создал его тело гладким и ровным, по всем направлениям от центра равным и целым, и сделал его совершенным… Этот совершенный круг этого сотворенного бога *Он пересек в виде буквы* X»[270].

Курсив в обоих этих предложениях из *Тимея* принадлежит доктору Ланди, автору уже упомянутого нами замечательного труда *Монументальное христианство*. Внимание привлечено к словам греческого философа с очевидной целью – придать им пророческий характер, как их использовал и Иустин Мученик, когда обвинил Платона в заимствовании своего «физиологического рассуждения в *Тимее*… о Сыне Бога, помещенном крестообразно во Вселенной»[271], от Моисея и его медного змея[272]. Этот ученый автор, кажется, полностью придает этим словам значение непредумышленного пророчества, хотя он нам не говорит, верит ли он, что Иисус, подобно платоновскому сотворенному Богу, первоначально был сферой, «гладкой и ровной, по всем направлениям равной и целой от центра». Даже если бы Иустину Мученику можно было простить его искажение Платона, то доктору Ланди следовало бы знать, что время для такого рода казуистики давно прошло. То, что философ имел в виду, был *человек,* у которого до облачения в материю не было надобности в конечностях, но который был чисто духовным

См.: *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 404.

[269] «Извлечения из Зогара», с. 13, 15. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Biesenthal J.H.* Auszüge aus dem Buche Sohar: mit deutscher Übersetzung. Berlin, 1852. S. 13, 15.

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

[270] См.: The Cratylus, Phædo, Parmenides and Timæus of Plato. Translated from the Greek by Thomas Taylor. London, 1793. P. 462, 464. («Кратил», «Федон», «Парменид» и «Тимей» Платона. Перевод с греческого Томаса Тейлора. Лондон, 1793. С. 462, 464).

Цит. по: *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 8.

См.: «Поэтому Он [Устроитель Вселенной] заставил его [тело Космоса] единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом... <…> Весь этот замысел Вечносущего Бога относительно бога, которому только предстояло быть, требовал, чтобы тело [Космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел. <…> Затем, рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, Он сложил обе части крест-накрест наподобие буквы X и согнул каждую из них в круг, заставив концы сойтись в точке, противоположной точке их пересечения» (*Платон.* Тимей, 34a–b, 36b–c).

[271] *Lundy J.P.* Monumental Christianity: Or, The Art and Symbolism of the Primitive Church as Witnesses and Teachers of the One Catholic Faith and Practice. New York, 1876. P. 8.

[272] См.: «И то, что у Платона в “Тимее” говорится в физиологическом отношении о Сыне Божием, когда говорится, что Он (Бог) поместил Его во Вселенной на подобие буквы X, он также заимствовал у Моисея. Ибо в Моисеевых писаниях рассказано, что в то время как израильтяне вышли из Египта и были в пустыне, напали на них ядовитые животные, ехидны и аспиды и всякий род змей и истребляли народ; и Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал образ креста и поставил его во святой скинии и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него. Вследствие того змеи, как написал Моисей, стали умирать, а народ чрез такое средство избежал смерти. Платон прочитал это, и не зная точно и не сообразивши, что то был образ креста, а видя только фигуру буквы X, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была во вселенной на подобие буквы X. И его упоминание о третьем произошло, как я уже сказал, от чтения слов Моисея, что Дух Божий носился над водами; ибо он второе место дает Слову Божию, которое, по его словам, помещено во Вселенной на подобие буквы X, а третье место – Духу, о втором сказано, что он носился над водами, – говоря: третье около третьего. Послушайте, как пророчественный Дух возвестил чрез Моисея о будущем сгорении; он сказал так: “Вечный огонь низойдет и пожрет до глубочайшей бездны” (Втор. 32, 22). И так, не мы держимся мнений таких же, как другие, но все подражают и повторяют наше учение. У нас можно слушать и узнать это от тех, которые и букв не знают, от людей не ученых и говорящих варварским языком, но мудрых и исполненных веры по духу, при всем том, что некоторые даже слепы и лишены зрения. Из этого можно понять, что это учение произошло не от человеческой мудрости, но изречено силою Божьею» (*Иустин Мученик.* Первая апология, 60).

существом. Следовательно: если Божество, и его Вселенная, и тела небесных светил должны представляться сфероидальными, то эту форму также имел первичный человек. По мере того как окружающая его оболочка становилась тяжелее, явилась необходимость в конечностях и конечности стали расти. Если мы вообразим человека с руками и ногами, естественно распростертыми под тем же углом, поставленным спиною к окружности, символизирующей прежнюю форму его как Духа, – мы получим ту же самую фигуру, которую описывает Платон, – Х, крест, внутри окружности.

Все легенды о творении, о грехопадении человека и получившемся в результате потопе принадлежат всемирной истории и являются собственностью израильтян не более, чем любого другого народа. Что действительно принадлежит им (исключая каббалистов), так это искаженные подробности всех традиций. *Книга Бытия* Еноха намного старше книг Моисея[273], и Гийом Постель[274] преподнес ее миру, объясняя аллегории насколько осмелился[275], но основа до сих пор не разоблачена. Для евреев *Книга Еноха* настолько же канонична, как и книги Моисея; и если христиане приняли последние в качестве авторитета, то мы не понимаем, почему им отвергать первую как апокриф. Древность ни той, ни другой не может быть сколько-нибудь достоверно определена. Во время отделения самаритяне признавали только книги Моисея и *Книгу Иисуса Навина*, говорит доктор Йост[276]. В 168 году до Р.Х. Иерусалимский храм был разграблен и все священные книги были уничтожены[277]; поэтому те несколько рукописей, которые остались, могли находиться только у «учителей предания»[278]. Каббалисты-танаимы и их посвященные и пророки всегда практиковали свои учения совместно с хананеянами, хамитами, мидианитянами, халдеями и другими народами. Повествование о Данииле является этому доказательством.

На памяти человечества, среди рассеянных по всему миру каббалистов, существовало своего рода братство или франкмасонство; и подобно некоторым обществам средневекового масонства Европы, они называли себя *товарищами*[279] и *младенцами*[280]. Среди каббалистов существует убеждение (основанное на знании), что подлинные священные книги семидесяти двух старейшин – книги, содержавшие *«Древнее Слово»*, – утеряны не более, чем герметические свитки, и что с отдаленнейшей древности они хранятся в тайных общинах. Эмануил Сведенборг говорит то же самое и ссылается на свидетельство некоторых *духов*, которые уверяли его, что «они совершали

---

[273] Таково мнение эрудированных докторов Йоста и Дональдсона. «Книги *Ветхого Завета*, кажется, были завершены примерно за 150 лет до Р.Х… Евреи теперь искали другие книги, рассеянные в течение войн, и собрали их в одно собрание» (Гилани «Человеческие жертвоприношения евреев», с. 1, «Сод: Сын Человеческий», Приложение[*]). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Ghillany F.W.* Die Menschenopfer der alten Hebräer. Nürnberg, 1842. P. 1 (*Гилани Ф.В.* Человеческие жертвоприношения древних евреев. Нюрнберг, 1842. С. 1).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 166.

Фридрих Вильгельм Гилани (1807–1876) – немецкий лютеранский теолог, историк, библиотекарь и публицист.

[274] Гийом Посте́ль (1510–1581) – французский философ-визионер, получил известность как комментатор и переводчик книг по Каббале, а также как создатель универсальной теократической концепции.

[275] См.: *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 359.

[276] Йост, т. I, с. 51. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jost I.M.* Geschichte des Judenthums und seiner Sekten. B. I. Leipzig, 1857. S. 51.

[*] См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 166.

[277] «Иосиф Флавий» Бердера, т. II, с. 331–335. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Genuine Works of Flavius Josephus, the Jewish Historian: Containing Twenty Books of The Jewish Antiquities, Seven Books of The Jewish War and The Life of Josephus. T. II. New York, 1824. P. 331–335 (Подлинные труды Иосифа Флавия, еврейского историка, содержащие двадцать книг «Иудейских древностей», семь книг «Иудейской войны» и жизнеописание Иосифа Флавия. Нью-Йорк, 1824. С. 331–335; примечания С.Бердера).

См.: *Иосиф Флавий.* Иудейские древности, XII, V, 4.

Сэмюэл Бердер (1773–1837) – английский священник и богослов.

[278] *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 88.

[279] «Каббала», с. 95. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Franck A.* Die Kabbala, oder Die Religions-philosophie der Hebräer. Leipzig, 1844. S. 95.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 91.

[280] Гаффарель, введение к «Книге Еноха». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

свое поклонение согласно этому Древнему Слову». «Ищите его в Китае, – добавляет великий провидец, – возможно, что вы найдете его в Великой Татарии!»[281]

У других исследователей оккультных наук в этом особом случае для уверенности было нечто большее, чем выражение «некоторые духи», – они видели эти книги. Поэтому волей-неволей мы должны сделать выбор между двумя методами – принять *Библию* или экзотерически или эзотерически. Против первого мы имеем следующее: после того как первый экземпляр *Книги Божьей* был отредактирован и выпущен на свет Хелкией[282], этот экземпляр исчез и Ездре пришлось составлять *новую Библию,* которую закончил Иуда Маккавей[283]; в то время когда ее переписывали с «рогатых» букв[284] на «квадратные»[285], она была искажена до неузнаваемости; работу разрушения довершила *Масора*; и, в конечном счете, мы имеем текст, которому нет и 900 лет, полный пропусков, вставок и умышленных искажений; и так как этот масоретский текст превратил ее неправильности в окаменелости и ключ к «Слову Божию» утерян, следовательно, никто не имеет права навязывать так называемым «христианам» рассуждения ряда галлюцинирующих и, возможно, фальшивых пророков под тем неоправданным и нелепым предлогом, что автором его был «Святой Дух» *propria personae*[286].

Вот почему мы отвергаем это мнимое монотеистическое Священное Писание, состряпанное как раз тогда, когда иерусалимские священнослужители обнаружили, что их политическая выгода заключается в насильственном разрыве всех связей с неевреями. Именно в этот момент мы видим, что они преследуют каббалистов и ставят под запрет «Древнюю Мудрость» как язычников, так и евреев. *Действительная еврейская Библия была сокровенной книгой, неизвестной массам,* и даже самаритянское *Пятикнижие* намного древнее *Септуагинты*. Что касается первого, то отцы церкви о нем даже никогда не слыхали. Мы решительно предпочитаем слова Сведенборга, что «Древнее Слово» *находится где-то в Китае или Великой Татарии*. Тем более что, по крайней мере, один священник, а именно достопочтимый доктор Р.Л.Тафель[287] из Лондона, объявил, что шведский провидец находился в состоянии «божественного вдохновения», когда писал свои теологические труды. Ему даже дано преимущество над писателями *Библии*, ибо в то время как последним слова передавались в уши, Сведенборгу было дано понимать эти слова разумом, и поэтому он был озарен *изнутри,* а не извне. «Когда, – говорит достопочтимый автор, – сознательный член Новой церкви слышит какие-либо обвинения, высказываемые против божественности и непогрешимости души и тела доктрин Нового Иерусалима, он сразу должен довериться недвусмысленному заявлению, сделанному в этих доктринах, что Господь осуществил свое второе пришествие посредством тех писаний, которые были опубликованы Эммануилом Сведенборгом в качестве Его слуги, и что поэтому эти обвинения не являются и не могут являться правдивыми»[288]. А если это действительно «Господь», который говорил через Сведенборга, то у нас есть надежда, что, по крайней мере, один богослов поддержит наши утверждения, что древнего «Слова Божия» нет нигде, кроме языческих стран, в особенности *буддийских Татарии, Тибета и Китая*!

«Первоначальная история Греции есть первоначальная история Индии», – восклицает Покок в своей книге *Индия в Греции*[289]. Учитывая полученные результаты критических исследований, мы можем перефразировать это предложение и сказать: «Первоначальная история Иудеи есть

---

[281] См., например: *Swedenborg E.* The Apocalypse Revealed. Vol. I. New York, 1875. P. 44 (*Сведенборг Э.* Апокалипсис открытый. Т. I. Нью-Йорк, 1875. С. 39).

[282] Хелкия, Хилкия – иудейский первосвященник VII в. до н.э., руководил реформационной деятельностью царя Иосии, при нем в храме была найдена книга Закона и совершено торжественное празднование Пасхи.

[283] Иуда Маккавей (?–160 до н.э.) – вождь восстания евреев против сирийского царя Антиоха IV Эпифана.

[284] Речь идет, по всей видимости, о древнееврейском (палеоеврейском) письме.

[285] Еврейское квадратное письмо – один из видов еврейского шрифта, является в настоящее время общепринятым вариантом еврейского алфавита.

[286] собственной персоной (*лат.*).

[287] Рудольф Леонхард Тафель (1831–1893) – немецкий филолог, переехал в США в 1847 г., сведенборгианский священник.

[288] *Tafel R.L.* Authority in the New Church. New York, 1876. P. 48 (*Тафель Р.Л.* Авторитет в Новой Церкви. Нью-Йорк, 1876. С. 48).

[289] *Pococke E.* India in Greece; Or, Truth in Mythology. London, 1852. P. 30.

искажение индийского повествования, привитого к египетскому». Многие ученые, встретившись с упрямыми фактами и не желая сопоставить повествования «божественного» откровения с повествованиями брахманических книг, просто преподносят их читающей публике. Пока что они ограничиваются в своих заключениях критикой и возражениями друг другу. Так Макс Мюллер оспаривает теории Шпигеля и еще кого-то; профессор Уитни – теории этого оксфордского востоковеда, а доктор Хауг нападает на Шпигеля, тогда как Шпигель выбирает себе другую жертву; и теперь прошли дни славы даже освященных временем аккадцев и туранцев. *Proto-kasdean, kasdeo-скифы, шумеры* и тому подобные должны очистить место для других выдумок. Увы! горе аккадцам, ибо Галеви, ассиролог, атакует аккадо-шумерский язык старого Вавилона и Шаба[290], египтолог, не удовлетворившись свержением с трона туранской речи, которая оказывала такие выдающиеся услуги востоковедам в минуту растерянности, называет почтенного отца аккадцев – самого Франсуа Ленормана – шарлатаном. Воспользовавшись этой ученой суматохой, христианское духовенство набирается смелости в отношении своей фантастической теологии на том основании, что когда присяжные расходятся во мнениях, то это, по крайней мере, выигрыш времени для обвиняемой стороны. И таким образом остается без внимания жизненно важный вопрос – не лучше ли было бы для христианского мира принять христизм вместо христианства с его *Библией*, искуплением чужой вины и дьяволом. Но такому важному персонажу, как последний, мы не можем посвятить меньше, чем особую главу.

[290] Франсуа Жозеф Шаба (1817–1882) – французский египтолог.