

РОЗА ХАОСА

*Альманах Запредельных Таинств,
издание общества «Круг Альяха»*

№ 2, от 23-го февраля 2011 г.:
ИРЭМ И НАН-МАДОЛ

Слово редактора

Данный номер альманаха полностью посвящён загадочному городу Ираму, коий часто упоминается в писаниях Традиции Заклинателей. Здесь мы собрали всю доступную информацию о нём, которую вы – какую-то быстро, а какую-то с трудом, но – в общем-то могли бы найти и сами (но вам же лень, мы знаем!), а так же прибавили и кое-что новенькое, чего вы не найдёте нигде, кроме нашего альманаха.

Так же, здесь присутствует некоторая информация о Нан-Мадоле, упоминаемом в разыскиваемых гримуарах наряду с Понапе и другими древними землями.

Адрес для предложения материалов в наш альманах – admin@alyakh.pp.ua

Приятного и полезного чтения!

С уважением, КН.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИРАМ

Данные из словарей
Древний Ирем
Ирем – арабский город-легенда
Данные из википедии
Адиты и Атлантида песков – Убар
Археологические находки в городе Ирам
Адиты
Хадрамиты – потомки адитов
Сады и ручьи адитов
Как были погублены адиты?
Раскопки Ирема
Размышления об Иреме
Мифы Некрономикона и древнеарабская магия
Некоторые сведения о Некрономиконе
О гибели Ирема
Из разговора в скайпе
Эээмм...

II. НАН-МАДОЛ

Нан Мадол
Нан Мадол – таинственные острова страны Великанов
Страна великанов
Темуен, остров, называемый Нан Мадол

I. ИРАМ

Данные из словарей

ИРАМ ЗАТ АЛ-ИМАД «многоколонный Ирам», в мусульманской мифологии древнее сооружение, возведённое из драгоценных металлов и камней (Коран 89:6). Комментаторы связывают Ирам с городом народа ад, построенным в подражание раю (джанне) царём Шаддадом — правителем племени, которое иудеи называли «нифилим» (гигантами). Согласно преданию, город, находившийся где-то в Южной Аравии, был уничтожен Аллахом, но иногда чудесным образом является людям в пустыне. Мусульманская традиция восходит к распространённым в до-исламской Аравии легендам о древних городах Йемена. Так же иногда рабаская мифология располагает Ирем в пустыне Руб аль Кхали. Некоторые исследователи видели в образе Ирама отзвук древнейших космогонических представлений аравийских племён. Современные данные, однако, позволяют отождествлять «многоколонный Ирам» с набатейским храмом ар-Рамм в Северной Аравии.

Ирам (Ирем) – земная копия райского сада. Желая владеть собственным раем, этот сад взрастил в Аравии тиран Шеддай. Но ему не удалось насладиться лицемерием райских кущ: пророк Худ проклял Шеддаю, и он умер подле ворот Ирама.

Древний Ирем

Примерно половина населения нашей планеты живет в городах. До недавнего времени считалось, что они появились примерно 5000 лет назад в Междуречье, однако большое неолитическое поселение Чатал-Гуюк в Турции датируется 7500 годом до нашей эры, а раскопки в Дамаске дают основания предполагать, что этот город начал застраиваться почти 100 веков назад. Наша жизнь немыслима без крупных и сверхкрупных поселений. А могут ли они... потеряться? Утонуть? Провалиться в песок? Исчезнуть под слоем вулканического пепла? Зарости джунглями? Сгореть после набега вражеских армий? Быть брошенными по неизвестным причинам и найденными лишь сотни лет спустя?

Затерянные города, обычные поселения, исчезнувшие при крайне необычных обстоятельствах, — не только объекты номер один для археологии, но и настоящие «машины времени». Они не позволят нам встретиться с людьми из прошлого, но дадут редчайшую возможность попасть в привычную им обстановку. Осколки исчезнувших цивилизаций, поднятые из бездонного колодца вечности. Какие тайны скрывают они от ученых? Какие сокровища привлекают расхитителей гробниц?

Ирем, Город Колонн... Этот загадочный город хотел найти еще Лоуренс Аравийский. Но не успел осуществить свою мечту. Арабы называют эту пустыню «серединой пустой луны». 777 тысяч квадратных километров песка и только песка. Враждебная всему живому, заброшенная земля расположена в султанате Оман, который всегда считался самым обжитым уголком Аравии. Было время, когда она напоминала роскошный цветник. Пять тысяч лет назад посреди песков пустыни возник таинственный город. Его называли Убаром - Городом колонн. За укрепленными стенами надежно укрылись изящные минареты и лабиринты домов и базаров.

Здесь жили и творили мудрецы и звездочеты, эскулапы и алхимики. Все цивилизации древнего мира знали о процветающем Убаре, известном своими ароматическими смолами, благовониями и миррой. Эти ароматы, ценимые столь же высоко, как и золото, превратили Убар в перекресток всех торговых маршрутов, которые проходили через Аравию. Его процветание вызывало столько же восхищения, сколько и зависти. О городе и его обитателях ходили бесчисленные легенды по всему Старому Свету. Отсеченный от прочего мира пустыней, он представлялся людям таким немыслимым оазисом жизни среди безжизненной пустыни.

Утверждали, что он был красив, как «осколок рая на Земле», и что убариты проводили разные загадочные церемонии и обряды. Но процветание города привело к его же исчезновению; однажды пустыня стерла Убар с лица земли.

Со временем о существовании Убара совершенно забыли, Его слава сократилась до легенды. Реален ли он вообще?

До недавнего времени считалось, что Ирам — выдумка, которая упоминается лишь в Коране да «Сказках тысячи и одной ночи». Фотографии Омана, сделанные в 1984 году с борта космического челнока «Челленджер», показали сеть древних караванных путей, сходящихся в одной точке. Радарное сканирование и фотосъемка со спутников подтвердила данные сведения. К месту стечения позабытых

дорог отправилось несколько экспедиций. В результате раскопок были обнаружены руины большой крепости (либо обнесенного стенами города). Основная теория гибели города гласит, что его жители забирали воду из огромной карстовой полости глубоко под городом. Когда этот бассейн обмелел, стенки пещеры рухнули, и город моментально ушел под землю.

Исследователи, которые изучали фотографии, сделанные из космоса, уверяют, что по ним можно судить о наличии под дюнами древнего города.

В 90-х годах было организовано несколько экспедиций для распутывания этой загадки. Раскопки привели к открытию некой структуры, напоминающей обнесенный стенами город, в его окрестностях датчики показали наличие различных слоев, соответствующие трем большим рекам, от восьми до двадцати метров шириной.

Археологи предположили, что в нескольких метрах от поверхности находится крепость и восемь дозорных башен, которые окружают обширную территорию. На ней скорее всего были расположены жилые дома, торговые лавки и, возможно, резиденция правителя.

Археологи готовы подтвердить то, во что мусульмане давно верили. Убар может быть тем самым загадочным городом, который упоминается в Коране, хотя и под другим именем: Ирем, город высочайших колонн.

Ирем был заселен адитами, потомками Ада, которые, судя по всему, обладали великой культурой, умом и большим ростом. Их предок Ад был прямым потомком Ноя. У народа Ада были сады и родники, дети и скот. Но высокомерие адитов росло пропорционально их богатству, они искали прибежища от земных невзгод у ложных богов. Предупреждая их, Аллах наслал на адитов ужасную засуху, которая длилась три года. Уровень воды понизился, и с ней ушло процветание адитов. Однако те пренебрегли предупреждением и продолжали проводить свои языческие обряды. Как последнее напоминание Аллах послал им пророка, который попытался обратить адитов в мусульманство. Но все было напрасно; они отвергли пророка, назвав его лжецом.

Аллах не простил обиды. Он наслал ужасный ураган, который длился семь дней и семь ночей. Город Ирем оказался погребен в песках пустыни.

Коран - не единственная книга, в которой говорится о «Городе колонн». Птолемей тоже помещал его на юге Аравии. Геродот, в свою очередь, уверял, что ладанный лес Убара охраняют злобные летающие змеи. В других легендах упоминается «родник вечной молодости», которым обладали обитатели города.

Вероятно, Убар вдохновил Говарда Лавкрафта на создание Безымянного города, уходящего глубоко под землю. Именно это место увидел во сне автор «Некрономикона», безумный араб Абдул Аль-Хазред, после чего сложил знаменитое двустишие: «Не мертво то, что в вечности живет; со смертью вечности и смерть умрет». В «Зове Ктулху» сказано, что сердце религии Древних находится «посреди безвестных пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности Ирем, Город Колонн».

Ирем - арабский город-легенда

Ирем, Город Колонн... Этот загадочный город хотел найти еще Лоуренс Аравийский. Но не успел осуществить свою мечту. Арабы называют эту пустыню «серединой пустой луны». 777 тысяч квадратных километров песка и только песка. Враждебная всему живому, заброшенная земля расположена в султанате Оман, который всегда считался самым обжитым уголком Аравии. Было время, когда она напоминала роскошный цветник. Пять тысяч лет назад посреди песков пустыни возник таинственный город. Его называли Убаром – Городом колонн. За укрепленными стенами надежно укрылись изящные минареты и лабиринты домов и базаров.

Здесь жили и творили мудрецы и звездочеты, эскулапы и алхимики. Все цивилизации древнего мира знали о процветающем Убаре, известном своими ароматическими смолами, благовониями и миррой. Эти ароматы, ценимые столь же высоко, как и золото, превратили Убар в перекресток всех торговых маршрутов, которые проходили через Аравию. Его процветание вызывало столько же восхищения, сколько и зависти. О городе и его обитателях ходили бесчисленные легенды по всему Старому Свету. Отсеченный от прочего мира пустыней, он представлялся людям таким немыслимым оазисом жизни среди безжизненной пустыни.

Утверждали, что он был красив, как «осколок рая на Земле», и что убариты проводили разные загадочные церемонии и обряды. Но процветание города привело к его же исчезновению; однажды пустыня стерла Убар с лица земли.

Со временем о существовании Убара совершенно забыли, Его слава сократилась до легенды. Реален ли он вообще?

До недавнего времени считалось, что Ирам — выдумка, которая упоминается лишь в Коране да «Сказках тысячи и одной ночи». Фотографии Омана, сделанные в 1984 году с борта космического челнока «Челленджер», показали сеть древних караванных путей, сходящихся в одной точке. Радарное сканирование и фотосъемка со спутников подтвердила данные сведения. К месту стечения позабытых дорог отправилось несколько экспедиций. В результате раскопок были обнаружены руины большой крепости (либо обнесенного стенами города). Основная теория гибели города гласит, что его жители забирали воду из огромной карстовой полости глубоко под городом. Когда этот бассейн обмелел, стенки пещеры рухнули, и город моментально ушел под землю.

Исследователи, которые изучали фотографии, сделанные из космоса, уверяют, что по ним можно судить о наличии под дюнами древнего города.

В 90-х годах было организовано несколько экспедиций для распутывания этой загадки. Раскопки привели к открытию некой структуры, напоминающей обнесенный стенами город, в его окрестностях датчики показали наличие различных слоев, соответствующие трем большим рекам, от восьми до двадцати метров шириной.

Археологи предположили, что в нескольких метрах от поверхности находится крепость и восемь дозорных башен, которые окружают обширную территорию. На ней скорее всего были расположены жилые дома, торговые лавки и, возможно, резиденция правителя.

Археологи готовы подтвердить то, во что мусульмане давно верили. Убар может быть тем самым загадочным городом, который упоминается в Коране, хотя и под другим именем: Ирем, город высочайших колонн.

Ирем был заселен адитами, потомками Ада, которые, судя по всему, обладали великой культурой, умом и большим ростом. Их предок Ад был прямым потомком Ноя. У народа Ада были сады и родники, дети и скот. Но высокомерие адитов росло пропорционально их богатству, они искали прибежища от земных невзгод у ложных богов. Предупреждая их, Аллах наслал на адитов ужасную засуху, которая длилась три года. Уровень воды понизился, и с ней ушло процветание адитов. Однако те пренебрегли предупреждением и продолжали проводить свои языческие обряды. Как последнее напоминание Аллах послал им пророка, который попытался обратить адитов в мусульманство. Но все было напрасно; они отвергли пророка, назвав его лжецом.

Аллах не простил обиды. Он наслал ужасный ураган, который длился семь дней и семь ночей. Город Ирем оказался погребен в песках пустыни.

Коран – не единственная книга, в которой говорится о «Городе колонн». Птолемей тоже помещал его на юге Аравии. Геродот, в свою очередь, уверял, что ладанный лес Убара охраняют злобные летающие змеи. В других легендах упоминается «родник вечной молодости», которым обладали обитатели города.

Вероятно, Убар вдохновил Говарда Лавкрафта на создание Безымянного города, уходящего глубоко под землю. Именно это место увидел во сне автор «Некрономикона», безумный араб Абдул Аль-Хазред, после чего сложил знаменитое двустишие: «Не мертво то, что в вечности живет; со смертью вечности и смерть умрет». В «Зове Ктулху» сказано, что сердце религии Древних находится «посреди безвестных пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности Ирем, Город Колонн».

Данные из википедии

Ирам, или Ирам многоколонный, Ирем, Убар (араб. إِرَم ذات العماد , Iram dhāt al-`imād) — мифический древний город, упоминаемый в Коране и многих доисламских источниках. Его радужные башни, построенные из металла и драгоценных камней, по преданию, были воздвигнуты во времена царствования Шаддада, адитского правителя, предположительно где-то на территории современной Сахары. Башни Ирама упоминаются под несколько более древним именем в мифах египтян. По одной из легенд, дорогу в Ирам можно найти, если разгадать головоломку, зашифрованную в самой легенде о Ираме.

По легенде, Ирам был разрушен по воле одного из богов (в Коране говорится что им, естественно, был Аллах, у других источников есть свое мнение на этот счет). Говорится, что «ветром шумящим», бушевавшим семь ночей и восемь дней, был стерт с лица земли город Ирам и что пески поглотили земли его народа. Однако так как по легенде указывается, что до той катастрофы пустыни, где похоронен Ирам, не существовало, и так как по другой легенде место погребения Ирама очень похоже на пустыню Сахара,

учитывая оцениваемый в 2,5 миллиона лет возраст Сахары, можно предположить, что город Ирам — такой же миф, как и легенда об Атлантиде. Однако в начале 1990-х гг. археолог Николас Клэпп обнаружил руины города в Йемене, которые предположительно принадлежат легендарному городу Ирам.

В начале 1990-х годов первые полосы крупнейших газетных изданий мира пестрели сообщениями о важнейшем археологическом открытии «найден величественный арабский город», «обнаружен легендарный город арабов», «Атлантида песков — Убар». Был обнаружен древний арабский город.

Открытие это было особо важным для историков, ибо до сих пор его существование вызывало глубокие сомнения, тогда как этот город ясно упоминался в аятах Корана и во многих исторических летописях. Многие историки были потрясены этим открытием, ведь большая часть ученых сходилась во мнении, что упоминание Корана — всего лишь вымысел, а существование народа адитов — не более чем легенда и город никогда не будет найден.

Человеком, обнаружившим некогда мифический город, был археолог-любитель Николас Клэпп.²²⁵ Арабист и продюсер-документалист Клэпп во время изучения истории древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга под названием «Благодатная Аравия» (Arabia Felix), изданная в 1932 году английским исследователем Бертрамом Томасом. Благодатная Аравия (Arabia Felix), — так римляне называли южную часть Аравийского полуострова, расположенную на территории современного Йемена и Омана. Древние греки также называли этот регион «Благодатная Аравия» («Eudaimon Arabia»), арабские историки средневековья называли его «Благодатный Йемен» («Al-Yaman as-Saida»).²²⁶ В те далекие времена этот регион был центром торговли пряностями и ладаном от Индии до Северной Аравии. Жители этих мест слыли в те времена самыми удачливыми торговцами и предпринимателями. Кроме того, обитатели этого района занимались добычей и торговлей янтарем, и изделиями из него, который в большом количестве находился только в этих местах и пользовался большим спросом у древних народов. По своей ценности янтарь в те времена ценился дороже золота.

Английский исследователь Бертрам Томас в своей книге утверждал, что смог обнаружить следы одного из этих «удачливых» народов.²²⁷ Это был город Убар, получивший свое название от бедуинов. Во время одной из поездок Томаса в этот район, бедуины указали ему на старую тропу, находящуюся на территории современного Омана в прибрежном районе, сообщив, что она ведет к очень древнему городу, под названием Убар. До вас уже было много поучительных событий прошлых. Так походите же по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые отвергали [посланников]... (Сура «Али Имран»; 3:137)

Во время раскопок в районе предполагаемого Убара были обнаружены изысканные архитектурные сооружения, множество колонн, все свидетельствовало о существовании здесь некогда высокоразвитой цивилизации, в точности, как и упоминалось в аятах Корана. Английский исследователь решил прибегнуть к двум методам исследований, чтобы убедиться в обнаружении затерянного древнего города Убар. Сначала он нашел на местности следы дорог, затем Клэпп обратился в НАСА с просьбой сделать аэрокосмические снимки местности, упоминаемой в книге Томаса. На спутниках были отчетливо видны следы дорог, не различимые, однако, с земли.²²⁸

На фотографиях, сделанных со спутника, видна часть современного государства Оман, расположенного на юге Аравийского полуострова. Снимки, сделанные в 1992 году специалистами НАСА из космоса, показали явные следы дорог, пересекавшихся в данной местности в одной точке. Древняя столица адитов, о развитой цивилизации которых упоминали аяты Корана 1400 лет тому назад, была обнаружена с помощью современных технологических возможностей. Таким образом открылся еще один исторический факт, не известный ранее, о цивилизации адитов.

Затем Клэпп изучил все рукописи и карты, хранившиеся в Калифорнийской библиотеке Хантингтона. Очень скоро он обнаружил карту, составленную в 200 году н. э. греческим географом Птолемеем. На карте были отчетливо видны дороги, которые пересекались в определенной широкой местности, центре, причем дороги, указанные на древней карте в точности совпадали с теми, что были видны на спутниковых снимках НАСА. Там же, где дороги пересекались, сходясь к одной точке, очевидно, некогда и располагался обширный населенный город.

Таким образом, было найдено место расположения легендарного города Убар, воспоминания о котором сохранились в преданиях многих арабских племен. Раскопки шли очень трудно и руины города стали появляться на свет из под многометрового слоя песка. Так что археологи и историки, работавшие на раскопках, поэтически называли вновь обнаруженный город как «Атлантида песков — Убар».

Однако самым главным доказательством того, что этот город являлся столицей народа Ад, были обнаруженные руины. Их взору открылись высокие колонны, упоминаемые в Коране как отличительная особенность города адитов Ирама.

Во время раскопок были обнаружены многочисленные развалины этих высоких башен. Ученые, воспользовавшись трехмерной графической технологией, восстановили внешний вид этих колонн. Доктор Заринс из группы исследователей, возглавлявшей проводимые раскопки, сказал, что этот город отличался от всех иных археологических объектов наличием высоких башен, и подтвердил, что обнаруженное поселение является ни чем иным, как упоминаемым в Коране городом адитов Ирамом. Аяты Корана так сообщают нам о существовании Ирама:

Неужели ты не видел того, что сделал твой Господь с [народом] 'Ада? С народом Ирама, воздвигшим величавые колонны, подобных которым не было создано ни в одной стране? (Сура «Заря», 89:6-8)

Вне сомнения, столь очевидное соответствие сведений об исчезнувших цивилизациях, переданных в аятах и данных археологических раскопок, является еще одним феноменом Корана. (для более подробной информации см. книгу и фильм Харуна Яхьи «Погубленные народы»)

Адиты и Атлантида песков - Убар

*Погублены за это были и адиты стремительным, ревущим ураганом.
Господь заставил бушевать его над ними все восемь дней и семь ночей подряд.
(И будь ты там), ты б мог увидеть весь народ,
Что (в смерти) был подобен срубленным стволам дуolistых пальмовых деревьев.
Ужель ты видишь хоть одну живую душу,
Что выжила из них?
(Коран, 69: 6-8)*

Во многих сурах Корана приводится в назидание история нравственного падения и гибели еще одного народа, именуемого адитами. Печальная история народа, чье название упоминается после народа Пророка Нуха, как первых, кто вновь отошли от Единобожия и начали поклоняться идолам после потопа. Упоминается также, что Аллах даровал этому народу большую власть и экономическую силу. Посланный к адитам из их же племени Пророк Худ, как и все Пророки, призывал свой народ уверовать в Единого Бога, повиноваться Его заветам и не нарушать законов, предписанных Богом, но и здесь народ ответил Пророку враждебностью, обвинив его в безрассудстве, лжи и стремлении нарушить заложенные предками обычаи.

Адиты обвиняли Пророка Худа в том, что он призывает их поклоняться Богу, который является ничем по сравнению с их идолами, у которых они просят побед и пропитания. (Да простит нам Господь эти слова) Пророк Худ же в свою очередь говорил о том, что ему не нужны никакие материальные блага или благодарность, он лишь просит свой народ образумиться и увидеть, что идолы их не приносят им никакой пользы и понять, какую неблагодарность они проявляют своим поклонением идолам по отношению к Аллаху, который сотворил их и даровал им все. Коран упоминает также, что адиты отвергали саму возможность того, что Худ мог быть Пророком из-за его происхождения, они не верили, что Пророком может быть простой смертный. Адиты отказывались верить и в воскресение после смерти и Господний суд, утверждая, что каждое поколение живет и умирает, а ему на смену приходит другое поколение, и нет у человека никакой вечной души:

Неужели он обещает вам, что когда умрете вы и станете костями и прахом, вас вновь возвратят к жизни? Как далеко все то, что он вам обещает. Нет ничего, помимо жизни в этом мире. Мы единожды живем и умираем и не будем мы воскрешены. Это всего лишь ложь человека, кто ложь измыслил на Аллаха и мы не верим ему!» (Коран, 23:35-38)

Пророк Худ упрекал адитов за лень ума и нежелание видеть очевидное могущество Творца, адиты же обвинялись его в бездоказательности его утверждений и говорили, что это идолы, прогневавшись на него, лишили его разума. И тогда, в пламенном стремлении заставить людей задуматься об абсурдности поклонения идолам, Пророк Худ бросает им и их идолам вызов, проклиная идолов и требуя идолов показать их силу против Господнего Пророка, твердо понимая, что каменные изваяния не смогут причинить ему никакого вреда. Это вызов был самым мощным доказательством его абсолютной веры в Единого Бога:

Адитам мы послали Худа, брата их.

И он сказал: «О мой народ!
Аллаху поклоняйтесь! Кроме него,
У вас иного Бога нет, других вы только измышляете себе.
О мой народ! Я не прошу у вас за это ничего.
Награда моя лишь у Того,
Кто сотворил меня. Ужель не уразумеете вы?
О мой народ! Просите Господа вашего о прощении
И обратитесь вы потом с раскаяньем к Нему;
Он небеса прольет на вас дождем обильным,
Прибавит силы к вашей силе.
Не отвращайтесь же виновными в грехе!»
Они ответили: «О Худ, ты не принес нам ясного знамения,
И лишь по слову твоему богов мы наших не покинем,
И верить мы тебе не станем.
Мы ничего не говорим, кроме того,
Что может быть какой-то из богов Тебя подверг беде иль безрассудству».
Ответил он: «Аллаха я в свидетели зову,
И сами вы свидетелями будьте, что не причастен я к тому,
Что соучастников Ему вы придаете.
Теперь вольны вы строить против меня любые козни,
И потом дайте мне некоторый срок.
Истинно, я уповаю на Аллаха,
И моего и вашего Владыку; и нет ни одного живого существа,
Которого Он не держал бы за заговор, -
Ведь истинно Господь мой – на прямом пути.
Но если вы отворотитесь, что ж, я передал вам то,
С чем мой Господь меня направил.
Господь мой заменит вас другим народом –
Ему ж нисколько вы не в силах навредить».
И вот, когда свершилось Наше повеленье,
Спасли Мы Худа милостью Своей и тех,
Которые уверовали с ними, уберегли их от жестокой кары.
Таковыми были люди Ад: они знамения Господа отвергли,
Ослушались посланников Его,
Последовав указу всякого строптивого монарха.
И были прокляты они и в этом мире,
И в День их воскресения.
Истинно, адиты отвергли своего Владыку.
Отныне пусть сгинут адиты, люди Худа!» (Коран, 11: 50-60)

Кораническая сура «Поэты» также повествует об адитах и образе их жизни. В ней упоминаются некоторые особенности цивилизации адитов, «строивших на каждой возвышенности колонны» и «устраивавших цистерны». Кроме того, Коран гласит, что адиты отличались своей жестокостью, порабощением иных народов, сеяли раздор и смуту. Когда же Пророк Худ предостерегает свой народ, они истолковали слова Пророка как глупые измышления и были совершенно уверены в своей мощи и безнаказанности:

И люди Ад сочли лжецами посланных (Аллахом),
И вот сказал им брат их Худ: «Ужель не побоитесь (Бога)?
Я – к вам посланник верный от Него.
Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!
У вас награды я за это не прошу, поистине моя награда –
Только у Господа миров! Ужель вы строите на всяком возвышении высокие колонны,
Себе заводите прекрасные места для почиванья с надеждой жить в них вечно.
Когда же властвуете вы, вы властвуете как тираны.
Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

Того побойтесь, кто вас щедро одарил всем тем,
Что знаете вы у себя, вам благо дал в скоте и сыновьях,
В садах с обилием плодов и пашен, в источниках благословенных вод.
Боюсь я: в День Великого Суда суровой будет ваша кара». Они ответили:

«Нам все равно – ты будешь нас увещевать, или не будешь.
Все это – измышление людей, (в небытие) ушедших,
И мы наказаны не будем!» Так они сочли его лжецом,
И Мы их погубили. В этом, поистине, знамение Господне,
Но большинство из них в неверии живет и умирает.
Господь твой, истинно, могуч и милосерд!» (Коран, 26: 123-140)

Отчаяние Пророка Худа отражено в Коране молитвой, которую он возносит Аллаху перед лицом полного отвержения его проповедей и совершенной глухоты народа перед словом Бога:

(Пророк) сказал: «О мой Господь! Пошли мне помощь защититься от того, что они меня лжецом считают. Господь сказал: «Пройдет короткое время и раскаются они!» (Коран, 23:39-40)

И вот, когда свершилось Наше повеление, спасли мы Худа и тех, которые уверовали с ним, уберегли их от тяжелой кары. Такими были люди ад. Они отвергали знания Господа, ослушались посланников Его, последовав указу жестокого правителя. Проклятие было ими в этом мире и в день Господнего Суда. О да! Поистине, отвергли своего Господа люди ад. Пусть сгинут со свету адиты, люди Худа! (Коран, 11:58-60)

Народ, проявивший враждебность к Пророку Худу, и отвергший Бога действительно был истреблен. Ужасная песчаная буря уничтожила цивилизацию адитов, «будто их и вовсе не существовало на земле».

Археологические находки в городе Ирам

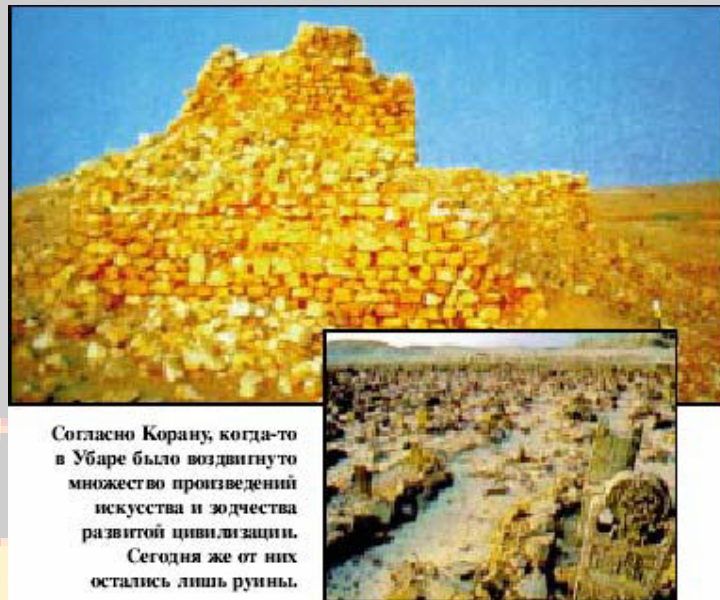

В начале 1990-х годов первые полосы крупнейших новостных изданий мира пестрели заголовками: «Великолепный арабский город найден», «Мифический арабский город стал явью», «Атлантида песков – Убар» и сообщали о важнейшем археологическом открытии. Открытие это было особо ценным, ибо название этого города упоминается в аятах Корана, однако большинство ученых полагало, что упомянутые в Коране адиты были одним из мифических народов, которые никогда не существовали на земле или же полагали, что найти останки цивилизации адитов не удастся никогда. Поэтому обнаруженный археологами город вызвал сенсацию в научном мире. Город, представлявший лишь плодом богатой фантазии сказок и легенд бедуинов, оказался реальностью. Первым, кто обнаружил упоминаемый в Коране мифический город, был археолог-любитель Николас Клэпп.

Историк-арабист и продюсер-документалист Николас Клэпп, в процессе изучения материалов по истории арабов, наткнулся на весьма любопытную книгу: «Arabia Felix», написанную в 1932 году английским исследователем Бертрамом Томасом. Arabia Felix – так называли древние римляне район, находившийся на юге Аравийского полуострова, и в настоящее время включающий в себя Йемен и Оман.

Древние греки нарекли этот район Eudaimon Arabia, а арабские ученые средневековья – «аль-Йаман ас-Саида». Все эти названия означали одно и то же - «благословенная Аравия». Ибо адиты были известны как самый процветающий и благополучный народ своего времени. Но в чем заключалась причина этого процветания, почему эта пустынная ныне местность получила такое название?

Согласно Корану, когда-то в Убаре было воздвигнуто множество произведений искусства и зодчества развитой цивилизации. Сегодня же от них остались лишь руины.

Причиной тому было стратегическое положение этого района, бывшего центром торговли пряностями, налаженной между Индией и Северной Аравией. Кроме того, местное население занималось производством и торговлей растения с редким названием frankincense (ладан). Это растение, пользовавшееся большим спросом у народов древности, применялось в религиозных обрядах древних народов для окуривания. Ладан настолько высоко ценился в те времена, что стоимость его приравнивалась к золоту.

Причиной тому было стратегическое положение этого района, бывшего центром торговли пряностями, налаженной между Индией и Северной Аравией. Кроме того, местное население добывало янтарь, в изобилии выбрасывавшийся волнами Аравийского моря к берегам. Янтарь пользовался большим спросом на всем Востоке, применялся и в религиозных обрядах древних народов, и в ювелирном деле. Стоимость янтаря в те времена приравнивалась к золоту. Английский исследователь Бертрам Томас, посвятил одну из глав своей книги описанию «удачливых» народов, заявив, что напал на след города, заложенного одним из этих народов. Это был город, нареченный бедуинами Убаром. Во время одной из исследовательских экспедиций Томаса в этот район, бедуины, проживавшие в пустыне, показали ему старую тропу и поведали, что тропа эта принадлежит древнему городу Убар. Однако Томас вскоре скончался, не успев завершить свои исследования.

Продолжатель дела Томаса археолог Клэпп, изучавший оставшиеся рукописи, убедился в существовании этого затерянного города, упомянутого в книге и, не теряя времени, приступил к расследованию. Для того чтобы доказать существование Убара, Клэпп использовал два метода исследований: он обратился к специалистам из НАСА (Национальное Агентство Космических Исследований, США) с просьбой сделать фотографию местности со спутника в том районе, где по рассказам бедуинов, существовала древняя тропа. После долгих уговоров НАСА согласилось предоставить свое содействие в столь необычной просьбе - сделать снимки этого района.

Справа:
один из
таких
примеров.

Вслед за этим Клэпп приступил к изучению древних рукописей и географических карт, имевшихся в библиотеке Хантингтона (США). Он искал географическую карту данного района. Найденная им карта была составлена ни кем иным, как Птолемеем, древнегреческим ученым, составившим карту в 100-е годы н.э. в области Египта и Греции. На карте отчетливо указывалось местонахождение древнего города и схема ведущей к нему дороги. К тому времени из НАСА пришло сообщение о сделанных снимках. На снимках были обнаружены следы некоторых дорог, которые, будучи незаметными с земли, отчетливо различались с высоты и показывали удивительно цельную картину.

Клэпп, сопоставив находящуюся у него карту с этими снимками, наконец, пришел к желаемому результату. Дороги, обозначенные на древней карте, и дороги на снимках были абсолютно идентичны. А там, где они обрывались, находилась обширная равнинная территория, на которой в древности, вероятно, и находился благословенный город. В итоге местонахождение легендарного города, ставшего сюжетом легенд и преданий бедуинов, было обнаружено.

Спустя некоторое время были начаты раскопки, и вскоре развалины древнего города, названного «Атлантидой песков» - Убаром, стали появляться из-под песков. И все-таки как возникла уверенность, что именно этот древний город был тем самым Убаром - городом адитов, о котором повествуется в Коране? Еще с самого начала раскопок из толщи песка стали появляться подтверждения того, что эти развалины были городом адитов и колоннами Ирама, упомянутыми в Коране, ибо среди найденных в ходе раскопок сооружений были высокие колонны, особо упоминаемые в Коране. Доктор Заринс, участвовавший в раскопках, также заметил, что город отличается от всех остальных археологических находок наличием высоких колонн и, следовательно, является упомянутым в Коране городом адитов – Ирамом. Вот как выглядел Ирам в описаниях аятов Корана:

Ужель не видишь ты, как Бог твой поступил с народом Ада и с Ирамом, что строили высокие колонны, подобия которых ни одной стране не удалось создать? (Коран, 89: 6-8)

Адиты

Итак, мы рассмотрели исследования современных археологов, доказавших, что город Убар – это и был упоминаемый в Коране Ирам. Как гласит Коран, бесчинствовавшие жители города не прислушались к Пророку, что принес им послание и предостережение о грядущей каре Всевышнего Аллаха, за что и были уничтожены гневом Всевышнего.

На снимках, снятых с космоса, было установлено местонахождение адитов. На этих снимках обозначена точка пересечения торговых путей, то есть Убар.

1. До начала раскопок Убар был замечен только с космоса.
2. Из-под 12-метрового слоя песка показался город.

Вокруг названия народа адитов, построивших Ирам, также было немало споров. В исторических документах не сохранилось упоминаний о народе со столь высокоразвитой культурой и уровнем жизни. Отсутствие упоминаний о них в исторических хрониках казалось весьма странным. Однако не следует забывать, что адиты проживали в Южной Аравии – районе, весьма отдаленном от поселений Среднего Востока и Месопотамии, так что контакты с другими народами были либо весьма ограничены, либо отсутствовали вовсе.

Отсутствие сведений о государстве, о котором мало что известно, вполне нормальное явление. Вместе с тем на Среднем Востоке можно услышать сохранившиеся в легендах упоминаниях о народе `ад. Главной же причиной отсутствия сведений об адитах в письменных источниках, вероятно, является то, что письменность не имела еще распространения в этом регионе.

Можно предположить, что адиты построили государство, однако оно не было занесено в исторические летописи. Если бы это государство просуществовало еще некоторое время, до момента возникновения письменности, то вполне возможно, что сейчас о нем было бы известно намного больше. Исторических записей собственно об адитах нет, однако встречаются сведения об их «потомках», которые проливают свет на существование таинственного народа ад.

Хадрамиты – потомки адитов

Поиски следов цивилизации, предположительно построенной адитами или же их потомками, в первую очередь следует начинать с Южного Йемена, где находилась Атлантида песков Убар. Именно здесь проживали четыре народа, которых греки прозвали «удачливыми арабами». Это хадрамиты, сабеяне, минейцы и катанийцы. Довольно долгое время эти народы господствовали на географически близких территориях. В настоящее время многие историки утверждают, что адиты прошли через некий период изменений и снова появились на исторической арене. Один из этих ученых, исследователь из Университета Огайо доктор Микаиль Х. Рахман считает, что адиты были предками хадрамитов – одного из четырех народов, проживавших в Южном Йемене. Хадрамиты, появление которых приходится на 500-е годы до н.э., являются самым малоизвестным народом среди так называемых «удачливых арабов». Этот народ в течение весьма длительного периода контролировал весь район Южного Йемена, но к 240 году до н.э. прекратил свое существование после длительного периода распада государственности.

Доказательство того, что хадрамиты, вероятнее всего, могли быть потомками адитов, заключено в самом названии этого народа. Живший в 1 веке н.э. древнеримский писатель и историк Плиний называет этот народ «Hadrarnitai», что означает хадрамит. 23 Существительным же от «Hadrarnitai» является слово «хадрам». Вполне вероятно, что «адрам» произошло от слова, проходящего в Коране как «'Ад-ы-Ирам», то есть адиты Ирама, претерпев со временем некоторые фонетические изменения. Греко-египетский астроном, географ и историк Птолемей указывает на юг Аравийского полуострова как на район проживания народа хадрамитаи.

Этот район до недавнего времени был известен как Хадрамаут. Столица государства хадрамитов Сабвах находилась на западе долины Хадрамаут. Стоит также упомянуть, что по многочисленным легендам, могила посланного к адитам Пророка Худа находится именно в Хадрамауте. Другим обстоятельством, указывающим на возможность родства хадрамитов и адитов, являются их несметные богатства. Греки характеризовали хадрамитов как «самый богатый народ на земле».

Древнегреческие летописи свидетельствуют также, что хадрамиты достигли такого богатства благодаря производству ценнейшего благовония – ладана, которое получали из смолы кустарника ладанника. Хадрамиты нашли новые отрасли применения этого растения и вели широкую торговлю своим стратегическим товаром со многими странами региона, ладан широко применялся в изготовлении благовоний, в религиозных обрядах и культах всех народов Востока. Объемы сельскохозяйственного оборота и производства этого благовония, судя по летописным источникам древнегреческих историков, намного превышал современные. Раскопки, проведенные в городе Сабвах, известном как столице хадрамитов, обнаружили весьма любопытные архитектурные постройки. В ходе этих работ, начатых в 1975 году, археологам было очень трудно добраться до развалин города из-за больших масс песка, но то, что открылось их взору после длительной расчистки толстого слоя песка, поразило всех своим великолепием и совершенством. Найденный город был одним из самых грандиозных архитектурных шедевров античности, обнаруженный по сей день археологами. Стены крепости, окружавшие город, были самыми толстыми и самыми прочными среди найденных в Йемене городских стен. А царский дворец, несмотря на полуразрушенное состояние, все еще сохранял следы бывшего великолепия и монументальности. Абсолютно логичным было бы допустить, что хадрамиты приняли это архитектурное наследие от своих предков адитов. Ибо гласит Коран о предостережении Пророка Худа, обращенного к адитам:

Вы строите на всяком возвышении памятники, ужель вы строите искусные места в надежде стать бессмертными? (Коран, 26: 128-129)

Другой уникальной особенностью архитектуры обнаруженного Сабваха были помпезные колонны, отличавшиеся от колонн, сохранившихся во многих городах Йемена, где колонны были монолитными и квадратными в сечении. Колонны Сабваха же имели круглую в сечении форму и располагались кругообразно. Народ Сабваха, должно быть, унаследовал архитектурный стиль своих предков – адитов. Архиепископ византийского Константинополя Фотий, живший в 9 веке н.э., используя ныне утерянные древнегреческие рукописи, в частности книгу историка Агатагида (132 год до н.э.) «О Красном море», провел множество исследований о южных арабах и их торговой деятельности. В одном из своих трудов Фотий писал: «Говорят, что они (южные арабы) строили много колонн, покрытых серебром и золотом. И круговое расположение этих колонн заслуживало внимания».

Это выражение Фотия, хотя и не указывает напрямую на хадрамитов, но важно тем, что указывало на богатство и архитектурное мастерство народов этого региона. Древнеримский писатели-историк Плиний и древнегреческий историк Страбон упоминают о южном Йемене, как о крае, «украшенном поражающей красоты храмами и дворцами».

Предположив, что жители этих городов были потомками адитов, становится понятным, почему в Коране край адитов упоминается как «Ирам, обладатель колонн» (Сура «Заря»: 6-7).

Сады и ручьи адитов

Современная южная Аравия предстает пред взором путешественника обширной пустыней. Большая часть территорий, за исключением городов и искусственно озелененных районов, покрыта песками. Аравия покрыта пустынными песками сотни, а может быть и тысячи лет. Однако в одном из аятов Корана, рассказывающем об адитах, приводится весьма интересная информация. Пророк Худ, посланный

Всевышним Творцом к адитам, приводит им в проповеди в качестве примера ручьи и сады, которые даровал им Аллах:

Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! Того побойтесь, кто вас щедро одарил всем тем, что знаете вы у себя. Он вам благо дал в скоте и сыновьях, в садах с обилием плодов и пашен, в источниках (благословенных) вод. Истинно, страшусь я: в День Великого Суда суровой будет ваша кара (Коран, 26: 132-135)

Но, как уже говорилось, земли, где когда-то располагался Убар, отождествленный с городом Ирамом, практически весь южный Йемен сегодня покрыты песчаными пустынями. Тогда почему же Пророк Худ, обращаясь к своему народу, употребил такое выражение? Ответ прост – изменение климата с течением времени превратило некогда цветущий край в пустыню. Исторические данные свидетельствуют, что в древности, несколько тысячелетий тому назад, территории южного Йемена утопали в зелени и изобиловали ручьями, о чем и упоминается в Коране.

Местные жители наслаждались этими благами, леса смягчали резкий климат района и делали его благоприятным для жизни. Была и пустыня, однако она не занимала таких обширных территорий, как сейчас. При раскопках в Южной Аравии, в районах проживания адитов, был найден ключ к разгадке этого вопроса. Открытия показали, что местные народы пользовались развитой системой орошения, что свидетельствовало: в этих районах, ныне непригодных для жизни человека, когда-то процветало поливное земледелие. На спутниковых снимках окрестностей поселения Рамлат ас-Саб'атайан были обнаружены развалины плотин и остатки оросительных каналов. Формы и размеры этих сооружений показывали, что они могли удовлетворить нужды 200-тысячного населения.

Археолог Доз, принимавший участие в исследованиях Аравийского полуострова, писал: «Территория вокруг Мариба была настолько плодородной, что можно с уверенностью сказать: когда-то здесь, между Марибом и Хадрамаутом, процветало богатое земледелие».

О плодородных почвах, бесконечных лесистых горах, покрытых дымкой, в своих трудах упоминал и Плиний. В настенных надписях храмов раннего периода, расположенных вблизи столицы хадрамитов – Сабваха, говорится о том, что здесь охотились на животных и приносили их в жертву. Все это свидетельствовало о некогда плодородных и цветущих землях, простиравшихся в этих краях наряду с пустынями. Вопрос о том, сколько времени прошло до того, как эта местность превратилась в пустыню, стал темой множества исследований.

Одно из них было проведено в Пакистане в Смитсонианском институте. Геологи установили, что район, известный в средние века как плодородный участок, ныне скрыт под шестиметровым слоем песка. Этот слой в результате песчаных бурь может увеличиваться на 15 сантиметров ежедневно, так что за короткий промежуток времени пустыня может поглотить даже очень высокие сооружения. Так, например, строения, обнаруженные в ходе раскопок, начатых в 50-х годах в районе Тимна в Йемене, ныне вновь покрыты песками.

Эти пески когда-то целиком покрывали и египетские пирамиды, извлеченные на поверхность земли лишь в результате долгих раскопок. Одним словом, вполне логично предположить, что покрытый песками пустынный регион в прошлом имел совершенно иной вид.

Как были погублены адиты?

В Коране повествуется, что не подчинившиеся предупреждению Всевышнего Творца адиты были уничтожены «свирепым ураганом, от шума которого лопалось в ушах», продолжавшимся восемь дней и семь ночей: И люди Ада тоже ложью истину сочли - каким же было наказание и предостережение Мое? Мы в этот долгий день злосчастья обрушили на них свирепый ураган, что вырывал людей из их домов, подобно пальмам с корнем из земли (Коран, 54: 18-20)

Местность, где в прошлом жили адиты, сегодня покрыта барханами.

Погублены за это были и адиты свирепым, ревущим ураганом. Господь заставил бушевать его над ними все восемь дней и семь ночей подряд. (И будь ты там), ты б мог увидеть весь народ, что в смерти был подобен срубленным стволам дуплистых пальмовых деревьев (Коран, 69: 6-7)

Несмотря на неоднократные предупреждения Пророка Худа, народ был ослеплен гордыней и остался глух ко всем увещаниям, упорно продолжая оскорблять и отвергать Господнего посланника. Причем люди находились в такой беспечности, что, даже увидев приближение бури, не смогли осознать сути происходящего, и все еще продолжали упорствовать в неверии в кару Всевышнего:

И вот, когда увидели они на небе тучу, что надвигалась на их долину, они сказали: «Это – туча, которая прольется нам дождем». «Но нет! Сие есть то, с чем вы так торопили! И вихрь в ней – мучительная кара (Коран, 46: 24)

В аяте указывается, что люди заметили облако, несущее им наказание, но так и не осознали, что это на самом деле. Они приняли его за дождевую тучу. Эта ситуация позволяет нам воссоздать ход событий. Песчаная буря действительно издавна напоминает дождевую тучу. Возможно, что и адиты обманулись таким видом облака и не ожидали иного поворота событий. Археолог Доз, исследовавший Южную Аравию, описывает песчаную бурю так: «Первым признаком (песчаной бури) является облако песка, которое поднимается сильным ветром и вместе с потоками воздуха устремляется на сотни метров ввысь».

Так и Атлантида песков – Убар, развалины которого принято считать столицей адитов, был извлечен из-под многометрового слоя песка. Как ясно из повествования Корана, буря длилась «семь ночей и восемь дней», нанеся на город тонны песка и похоронив под собой все. Раскопки, проведенные в Убаре, подтверждают этот факт. Французский журнал «Са m'interesse» констатирует: «Убар был захоронен под 12-метровым слоем песка в результате сильнейшей песчаной бури»

Раскопки, проведенные в Убаре, где развалины города были извлечены из-под многометрового слоя песка. В этих местах хорошо известно, что свирепая песчаная буря может вызвать нагромождения огромного количества песка за весьма короткое время. И это явление природы может произойти внезапно, мгновенно.

Главным же доказательством того, что адиты действительно были погребены песчаной бурей, является слово «ахкаф», использованное в Коране для пояснения местонахождения адитов. В 21-ом аяте суры «Пески» сказано нам:

«Вспомни о брате из народа Ад. Вот он предупреждал народ свой в Ахкафе, где увещатели прошли и до него, и после: «Не поклоняйтесь никому, помимо Бога! Боюсь я кары Дня великого для вас». (Коран, 46: 21)

«Ахкаф» в переводе с арабского означает «песчаные барханы» (пески, дюны) и является множественным числом слова «хикф», означающего «песчаный бархан». Следовательно, адиты жили в месте, окруженном «песчаными барханами». Более логичного объяснения тому, что город адитов был погребен в результате песчаной бури, просто нет.

По другой же версии, слово «ахкаф», утратив значение «песчаный бархан», позже стало названием части Южного Йемена, где проживали адиты. Но и это не вносит каких-либо изменений в происхождение самого слова, ибо показывает лишь то, что слово это стало нарицательным для данной местности из-за наличия здесь многочисленных песчаных барханов. Песчаная буря и мощный вихрь бушевали семь дней и восемь ночей, холодный ветер и пески истребили весь город, ветер задувал даже в пещеры и выдувал оттуда все. Песчаная буря снесла до основания и прочно построенные дворцы и все строения. Буря принесла гибель адитам, которые строили себе плотины и каналы, жили, возделывая плодородные земли, повергла людей в небытие, «словно стволы пальм опрокинутых». Песчаная буря, должно быть, уничтожила весь народ за короткий промежуток времени. Плодородные угодья, оросительные каналы, плотины – все покрылось песками, а сам город и его обитатели были погребены заживо. Пустыня же, расширившаяся со временем, не оставила и следа от бывшего величия цивилизации адитов. Столь печальный конец некогда могущественнейшего народа, погребенного в песках, должен стать назиданием для людей размышляющих:

«И люди Ада возгордились на земле, встав против истины и благонравья, и так сказали: «Кому сравниться с нами силой?» Ужель не видели они, что Тот, кто создал их, своею мощью превосходит их? (Коран, 41: 15)

Аллах наслал на них то, что оказалось сильнее идолов, которым адиты там истово поклонялись, отвергая Бога, опустошительный ветер оказался сильнее этой могущественной цивилизации. И тут, поистине, поразил их зловеющий вопль по справедливости Господней, и Мы сделали их сухим жнивьем, рассеянным потоком ветра. Пусть сгинет нечестивый люд! (Коран, 23:41)

Исторические и археологические факты доказывают существование адитов и города Ирама и лишь подтверждают откровения Корана. Нельзя забывать эту незыблемую истину: лишь только Всевышний Аллах Всесилен и Всемогущ над нами и долг человека – помнить о благодарности своему Создателю, познавать Его Заповеди и стремиться соблюдать их каждый день жизни.

Раскопки Ирема (*Miscatonik University, 1935*)

Начало раскопок Ирема было мало обещающим, так как рабочих приходилось доставлять из-за границы, и ограждать от контактов с местным населением.

Двое арабов, которые согласились провести нас к руинам города. Пешего зовут Хассан ибн Дауд, он загадочным образом был убит на третью ночь по прибытии на место. Всадника зовут Хаии Юсуф ибн Якуб, через несколько месяцев он внезапно вскочил на коня и поскакал в пустыню с возгласами "Иа! Иа! Иа!"

Больше его никогда не видели...

Высоту этого строения можно определить приняв во внимание то, что тень в правом углу возле врат - руководитель экспедиции. Его рост составляет 6 футов и 4 инча, но он кажется карликом относительно этого великого здания.

К сожалению это все что сохранилось, фотография сделана изнутри, и можно только представлять сколь величественно должно было быть это сооружение.

Этот череп, найденный при раскопках свидетельствует о внеземном происхождении по крайней мере некоторых жителей Ирема. Выдающиеся надбровные дуги, отсутствие переносицы и тот факт что радиоуглеродный анализ оказался не в состоянии определить возраст черепа, так как череп был недостаточно стар, привлекло внимание многих выдающихся ученых всего мира.

Фотограф обращает внимание на отличие структуры ног многих (но не всех) останков найденных в Иреме.

На останках ожерелье изготовленное из неизвестного материала, с символами не поддающимися расшифровке.

Мумия, найденная вблизи Великого Алтарного Камня озадачила ученых на много лет. Разящие отличия в строении скелета, и соединительной ткани убедили многих, что при жизни это было не совсем человеком. Выяснилось, что ношение резиновых перчаток при работе с останками было обязательной профилактической мерой, так как у тех кто ею пренебрегали развились странные нарывы на руках, и струпья напоминающие рыбью чешую, а сами кости с которыми имелся контакт расслаивались на хлопья.

Мумия была украдена зимой 1949 года, и до сих пор не найдена. За ее возвращение обещана огромная награда.

Кости найденные за пределами города поразили рабочих. После реконструкции выяснилось, что их владелец был ростом около трех метров. Они не были заостренными, и предположительно их владелец умер всего лишь несколько лет назад...

Размышления об Иреме (Selar)

Итак, Ирем...

Идея о том, где может находиться упомянутый в Некрономиконе и в арабских сказаниях легендарный Город Колонн или Многоколонный Ирем, пришла мне совершенно случайно при обстоятельствах, которые иначе как совпадением не назовешь.

Мне позвонила давняя подруга – достаточно известный практик, поэтому назовем ее просто Х – и в разговоре рассказала, что ей приснился странный сон. Все детали сна я упоминать не буду, да и слишком долго пришлось бы рассказывать о том, как описывает демона пустыни или песчаного стража человек, не знакомый с традицией, к которой они относятся, но суть была в следующем:

Во сне Х явилась некая женщина, которая по ходу сна совершала поступки, позволившие мне довольно точно определить ее, как песчаного стража. Это существо в образе женщины позвало Х с собой, но она отказалась, все же спросив – куда ее зовут? Тогда существо написало на бумаге слово «Сейла».

Я бы не придал значения рассказанному мне сну, если бы ни одно «но». Сны этой моей подруги всегда были чем-то особенным – например, они несли важную информацию или предсказывали события.

Итак, что мы знаем из очевидных источников?

Ирем в Некрономиконе: "Самое сердце тайного культа расположено посреди непроходимых пустынь Аравии, где, затаившись среди песков, на которые не бросал взгляд ни один смертный, грезит во сне Ирем, город Колонн [Столпов]"

В Некрономиконе Тайсона, в главе «Многобашенный Ирем, его чудеса и ловушки» говорится, что город находится в глубинах пустыни и когда-то он был большим центром, с хорошо политым садом. Ирем лежал на караванном пути, поэтому был довольно богат. В городе были башни, колонны, огромные подземелья и купола.

Город был разрушен катаклизмом.

Энциклопедическая справка:

Ирам, или Ирам многоколонный, Ирем (араб. Iram dhāt al-`imād) — мифический древний город, упоминаемый в Коране и многих доисламских источниках. Его радужные башни, построенные из металла и драгоценных камней, по преданию, были воздвигнуты во времена царствования Шаддада, адитского правителя, предположительно где-то на территории современной Сахары. Башни Ирама упоминаются под несколько более древним именем в мифах египтян. По одной из легенд, дорогу в Ирам можно найти, если разгадать головоломку, зашифрованную в самой легенде о Ираме.

По легенде, Ирам был разрушен по воле одного из богов (в Коране говорится что им, естественно, был Аллах, у других источников есть свое мнение на этот счет). Говорится, что «ветром шумящим», бушевавшим семь ночей и восемь дней, был стерт с лица земли город Ирам и что пески поглотили земли его народа. Однако так как по легенде указывается, что до той катастрофы пустыни, где похоронен Ирам, не существовало, и так как по другой легенде место погребения Ирама очень похоже на пустыню Сахара, учитывая оцениваемый в 2,5 миллиона лет возраст Сахары, можно предположить, что город Ирам — такой же миф, как и легенда об Атлантиде. Однако в начале 1990-х гг. археолог Николас Клэпп обнаружил руины города в Йемене, которые предположительно принадлежат легендарному городу Ирам.

Заметка 1.

Мифический Ирем арабов и Ирем Некрономикона – оба разрушены катаклизмом.

Заметка 2.

Там, где был город, пустыни не было. После катаклизма – стала пустыня. Значит, он был или в оазисе, или на части оазиса. Известно, что небольшие оазисы или части больших оазисов иногда заметает песком при особо сильных песчаных бурях. Точно так же их может снова очистить от песка.

Результаты поиска.

Я обратился к средствам поиска. В результате мне удалось получить единственную ценную крупицу информации. Оказалось, что Сейла – это маленькое, но древнее поселение на территории Египта. Находится рядом с оазисом Эль-Файюм. Больше про это поселение ничего неизвестно.

Заметка 3.

Ага! Оазис.

Посмотреть на карте.

Продолжив поиск в очевидном направлении, я стал смотреть, что такое Эль-Файюм.

В результате обнаружилось следующее:

Эль-Файюм — город в Среднем Египте, расположенный в одноимённом оазисе и окружённый со всех сторон Ливийской пустыней. Население 227 300 жителей на момент 1986 года.

Старое название Файюма – Шедит. В окрестностях и в самом городе проводились раскопки (Флиндерс Питри), в результате которых были обнаружены остатки усыпальниц, храмов и погребальных пирамид. Более поздние названия Файюма-Шедита – Город Гадов, Крокодилополь, Арсиноя (во времена Птолемеев).

Заметка 4.

Из первой энциклопедической справки мы видим:

«Его радужные башни, построенные из металла и драгоценных камней, по преданию, были воздвигнуты во времена царствования Шаддада, адитского правителя, предположительно где-то на территории современной Сахары».

Из Википедии:

«Фараоны 12-й династии часто имели местопребывание в Файюме, который назывался тогда Шедит».

Покровителем города был Себек.

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Себек (греч. Souchos), древнеегип. божество с головой крокодила: сопоставлялось то с богом земли Кебом, то с солнечным божеством Ра (С-Ра), то с Осирисом

Заметка 5.

Город Гадов с покровителем Себеком. Что-то мне подсказывает, что такое название и появление такого покровителя у города связано явно не с плантациями ромашек.

Вместе с тем, в Некрономиконе с отчаянным упорством повторяется про скорпионов, змей и прочих гадов, в большом количестве попадавшихся автору на его пути поисков.

Но самое интересное – именно в (рядом с) Эль-Файюмом находился Лабиринт, описанный Геродотом. Вот про это сооружение есть уже побольше информации.

Энциклопедическая справка:

«... «Храма при входе в озеро» (Лопе-ро-унт), воздвигнутого около 2100 до н. э. фараоном Аменемхом III у подножия пирамиды его имени, на берегу Меридова озера, в настоящее время провинции Фаюм, в среднем Египте. Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон и Плиний оставили описание этого египетского лабиринта, считавшегося одним из семи чудес света.

То было колоссальное гранитное четырёхугольное здание, состоявшее из трёх массивных корпусов, охватывавших с трёх сторон внутреннее пространство длиной около 200 м. и шириной в 170 м., четвёртая сторона которого примыкала к вышеупомянутой пирамиде.

В этом внутреннем пространстве находилось несколько дворов, обставленных колоннами, и крытых гипостильных зал. Само же здание включало в себя множество комнат и коридоров, расположенных частично выше поверхности почвы, частью под землёй. По словам Геродота, число таких помещений простиралось до трёх тысяч.

От фаюмского лабиринта, бывшего, по всей вероятности, пантеоном египетских богов до нашего времени дошли только жалкие развалины, по которым нельзя составить даже представления о нём...»

Учитывая все вышесказанное и особенности архитектуры Лабиринта (колонны, крытые залы, наземные и подземные помещения и т.п. - все это есть в описании Ирема), я вполне допускаю, что Ирем и лабиринт Шедита – это одно и то же место.

Мифы Некрономикона и древнеарабская магия

(Райан Паркер; 1-й, неполный перевод)

1. Миф Некрономикона по ЛГФ

Эта часть представляет собой краткое изложение сведений от автора «ужасов» ЛГФ.

Основные идеи Лавкрафта, касающиеся Некрономикона и связанных с ним мифов. Эта часть представляет собой краткое обозрение, предназначенное для читателей, незнакомых с произведениями ЛГФ. Сегодня Некрономикон, по всей вероятности, является книгой (неважно, реальной либо придуманной), имеющей наиболее дурную репутацию в мире мифов и магии. Лучше всего начать его обозрение с цитаты ЛГФ из «Истории и Хронологии Некрономикона»:

«Оригинальное название Аль Азиф является словом, используемым арабами для определения ночного ноктюрнального звука (издаваемого насекомыми), который они принимали за вой демонов.

Подготовлен Абдулом Аль-Хазредом, безумным поэтом из Санаа (Йемен), во времена расцвета Калифата Омниад, приблизительно 700 г. н. э. Он посетил руины Вавилона и тайные подземелья Мемфиса и десять лет провел один в большой южно-аравийской пустыне, известной как «Роба эль-Хали», «Пустое Место» в древности и «Дахна» или «Темно-красная Пустыня» у современных арабов, населенной сильными злыми духами и монстрами смерти. Смелчаки, сделавшие попытку проникнуть туда, рассказывают много странных и невероятных историй. Последние годы жизни Аль-Хазред провел в Дамаске, где Некрономикон (Аль Азиф) и был написан... О его безумии свидетельствует много вещей. Он утверждал, что видел сказочный Ирем или Град Многоколонный и нашел в руинах некоего безымянного города в пустыне отвратительную летопись с тайнами расы, более древней, чем человечество».

Позже Аль Азиф был переведен на греческий под названием Некрономикон (проблема заключается в том, что арабский термин Аль-Азиф не имеет адекватного перевода на латынь). Название было

переведено как «Книга (или образ) Познания Мертвых»; Несро по-гречески обозначает «мертвый», а Nomos — «метод, правило изучения» (как например astronomy). Слово «Некрономикон» никоим образом не переводится как Книга Имен Мертвых (по Колину Уилсону, ошибочно об этом заявляющему). Чтобы означать «Мертвые Имена», это слово должно представлять собой греко-латинский гибрид (помимо прочего ЛГФ однозначно указал, что правилен только первый перевод). Позже, возможно, в тринадцатом веке, он был переведен на латынь, но греческое название сохранено. В шестнадцатом столетии латинский текст попал в руки известному английскому оккультисту, доктору Джону Ди. Доктор Ди и сделал единственный известный перевод Некрономикона на английский язык.

Некрономикон содержит мрачные тайны об истинной природе Земли и Вселенной. Согласно Некрономикону, Земля когда-то управлялась Старейшими, обладающими большой магической силой сущностями из других миров или других измерений. ЛГФ в рассказе «Кошмар в Данвиче» приписывает эту цитату Некрономикону:

«И при этом не надо думать, что человек является самым старым или последним из владельцев Земли, или что большую часть жизни и существования идет один. Старейшие были, Старейшие есть, Старейшие не в изведанных местах, но между ними, Они идут безмятежно, безразмерно и невидимо нам. Йогг-Сотот знает судьбу. Йог-Сотот и есть Судьба. Йог-Сотот — ключ и хранитель судьбы.

Прошлое, настоящее, будущее все — в Йог-Сототе. Он знает, где Старейшие прорывались в мир, и где Они должны прорваться снова. Он знает, где Они шагали земными полями, и где Они все еще шагают по ним, и почему никакой человек не может созерцать Их, как Они шагают. По их духу немногие могут ощущать их рядом, но их подобия не может узнать ни один человек, уцелеет из человечества лишь только порожденный Ими, и те многие виды, отличающиеся от истинных идолов, без вида или сущности, которые являются Ими. Они идут невидимые и нечистые в одиноких местах, где Слово сказано... Йог-Сотот — ключ к воротам, посредством которого сферы соединяются. Человек правит теперь там, где раньше правили Они; вскоре Они должны править там, где человек правит теперь. После того, как лето станет зимой, после того как зима станет летом. Они ждут терпеливо и могущественно, когда Они вновь станут править».

Некрономикон **НАСТОЯТЕЛЬНО** подсказывает, что имеется культ или группа культов, которые поклоняются Старейшим и стремятся помочь им усилить контроль над нашей планетой. Одна из тактик, предпринятых этим культом, должна привести человечество и Старейших к порождению ими существа, которое размножится и войдет в земную жизнь, пока Старейшие не возвратятся к своему предшествующему состоянию.

Некоторые ветви культа чтят божество по имени Ктулху.

Ктулху — драконоподобный бог с лицом, представляющим собой массу щупалец.

Ктулху мертв (бездействующ), он спит в пропасти на дне Тихого Океана.

Нет уверенности, является или нет Ктулху Старейшим. В одном месте Ктулху упомянут как двоюродный брат Старейших. В другом рассказе это божество называется высоким жрецом Старейших; оба упоминания подразумевают, что Ктулху не может быть точным подобием Старейших. Культ стремится поднять Ктулху на поверхность для того, чтобы он служил привратником в день, когда Старейшие вновь станут управлять миром. Когда Ктулху поднимется, люди вновь одичают и освободятся от добра и зла. Однако если Ктулху поднимется из океана лишь частично, это еще не истинное время, а время встречи с ужасным безумием. Центр культа Ктулху «лежит среди пустынь бездорожных Аравии, где Многоколонный Ирем спит укрытый от взоров, ко всему безразличный». Культ сосредотачивается на видениях, которые, согласно учению, могут содержать мысли об этом «божестве».

Имеется много других важных богов, упомянутых в Некрономиконе. Одни этих божеств, Боги Седой Старины, истинные Боги (в отличие от Старейших и Ктулху, которые просто представляют собой очень мощные сущности).

Среди наиболее важных из Богов Седой Старины — Йог-Сотот и Азатот. Йог-Сотот — сопределен со ВСЕМ временем и пространством. В рассказе «Сквозь Врата Серебряного Ключа» Лавкрафт (в соавторстве с Хоффманом Прайсом) описывает Йог-Сотота таким образом: «Весь-в-Одном и Один-во-Всем, всеохватывающий, который не имеет никаких границ и который недостижим и непредставим, как математика». Прошлое, настоящее, будущее все — в Йог-Сототе.

Не меньшее значение имеет Азатот. Очевидно, что Азатот равен Йог-Сототу — Азатот есть «Властитель Всего» в то время как Йог-Сотот — «Весь-в-Одном, Один-во-Всем». Азатот — «распространитель inferнального хаоса» в «центре мироздания». Существует Трон Азатота, который испускает

ненаправленные волны, «чье случайное совпадение дает каждой частице космоса вечный закон». Примечательно, что концепция Азатота очень близко связана с самыми последними моделями квантовой физики. Имеются также определенные параллели между идеями ЛГФ относительно хаоса и новой математикой хаоса.

Азатот — окончательный ядерный хаос, который испускает случайные волны, управляющие вселенной, представляет собой принцип противоположный Йог-Сототу, который охватывает бесконечное пространство. Принимая во внимание, что Йог-Сотот бесконечно большой, а Азатот, бесконечно малый «квантовый» хаос в центре бесконечности, исследователь ЛГФ Филипп А. Шреффлер заявляет в «Справочнике Г.Ф. Лавкрафта», что действующие принципы Йог-Сотот и Азатот — «бесконечное расширение и бесконечное сжатие».

Сердце и душа Богов Седой Старины — Ньярлахотеп, Вестник Старейших. Как их посыльный, Ньярлахотеп делает желания Старших Богов известными на Земле. Это через него идет все взаимодействие с Азатотом. Ньярлахотеп имеет тысячу форм. Он называется Ползущим Хаосом.

Шуб-Ниггурат, Черный Лесной Козел — вид «извращенного божества изобилия». Шуб-Ниггурат также называется Козлом лесов Легионов Младых. Учитывая, как часто упомянуто это имя, Шуб-Ниггурат — очень важное божество в Мифе Некрономикона. Имеется очевидная связь между культом Шуб-Ниггурат и многими древними культами Козла.

Вместе с Ктулху, Старейшими и Богами Седой Старины в Некрономиконе имеются многочисленные младшие расы существ типа Шогготов. Шогготы — бесформенные угреподобные пузыри протоплазмы. Шогготы были созданы Старейшими как слуги. Они могут принимать любую форму, необходимую для выполнения поставленной задачи. Они непослушные слуги, со временем становясь более интеллектуальными, в конечном счете начинают действовать в соответствии с собственными желаниями. Шогготы иногда, согласно ЛГФ, появляются в наркотических видениях.

Еще одна раса — Глубоководные. Это земноводные существа, походящие на смесь рыбы, лягушки и человека. Глубоководные поклоняются богу по имени Дагон. Дагон представляет собой божество, походящее на гигантского Глубоководного.

Дагон и Глубоководные, по видимому, находятся в определенном союзе с Ктулху.

Другая младшая группа — вампиры (упыри). Вампиры — трупоядные человекообразные монстры с собачьим хвостом и лицом чудовища. Человек при определенных обстоятельствах может превратиться в вампира.

На этом заканчивается краткий обзор главных идей ЛГФ относительно Некрономикона и связанных с ним мифов. Он ни в коем случае не исчерпывающ, но должен дать достаточно общей информации, чтобы прокомментировать вторую часть этого эссе.

2. Некрономикон и древнеарабская магия

Много лет назад, когда я только начал исследовать творчество Лавкрафта, я читал о любви ЛГФ к арабским мифам. Предполагается, что Лавкрафт использовал арабскую мифологию как источник во многих своих работах. Я не мог понять, почему «исследователи», пишущие об историях Лавкрафта, не исследовали эту область. Я решил, что это было, вероятно, из-за их эгоцентрического уклона, что и подвигло меня непосредственно к поискам арабских истоков в творчестве ЛГФ.

Прежде всего, я выяснил, что большинство главных тем ЛГФ кажется, почерпнул из арабской мифологии. Я определил, что многие из мест, названий и имен, используемых в произведениях Лавкрафта, непосредственно связаны с арабской мифологией и магией.

Лавкрафт был необычайно эрудированным библиофилом, еще в молодости полюбившим арабскую мифологию. Кроме того, он дружил с человеком, который считался одним из лучших специалистов по арабской мифологии на Западе. У него было много друзей, разделявших его увлечение. Лавкрафт, учитывая его интерес к арабской мифологии и доступ через его друзей к интересным документам, вероятно, имел книгу, очень походившую на Аль Азиф (Некрономикон) если не по названию, то по содержанию.

Для некоторых это непросто принять без веских доказательств. Я сам являюсь таким типом человека. Причина, по которой я это утверждаю — то, что я имею очень убедительные доказательства. Я надеюсь, что Вы разделите это чувство, прочитав эссе.

Присутствие арабской мифологии и магии в произведениях ЛГФ помогает объяснить, почему эти рассказы обладают такой убедительностью. Может быть, это отчасти и есть ключ к мифической силе Некрономикона и связанных с ним мифов. В этом отношении не имеет значения, был ли арабский материал включен ассоциативно или преднамеренно. Сам факт, что древний и мощный мистический материал присутствует у Лавкрафта, помогает объяснить странный, квазиреальный характер его произведений.

Теперь я детализирую часть информации, упомянутой выше, которая связывает Некрономикон и мифы ЛГФ с реальными арабскими мифическими и магическими традициями.

ЛГФ писал, что Некрономикон был записан Абдулом аль-Хазредом, имевшим прозвище «Безумный Поэт». Аль-Хазред посетил потерянный «Многоколонный Ирем» (центр культа Ктулху) и там столкнулся со многими странными и магическими вещами. Лавкрафт поместил Ирем в Руб Аль Хали. В глубокой старости аль-Хазред зафиксировал то, что узнал, в поэтическом сборнике, названном Аль Азиф (позже переименованном в Некрономикон).

Ирем играет важную роль в арабской магии. «Ирем Зат Ал-Имад» (Многоколонный Ирем) — в мусульманской мифологии древнее сооружение, возведенное из драгоценных металлов и камней (Коран 89:6). Согласно наиболее распространенному в арабском мире поверью, Ирем был построен Джином под руководством Шаддада, Повелителя Племена Ад (адитов). Племя Ад, согласно легенде, было могущественной расой, приблизительно соответствующей иудейским Ифритам «Нефилимам» (гигантам). В некоторых версиях этого мифа Шаддад и Джинн построили Ирем еще до появления Адама. Мукаррибуны (арабские колдуны) имеют серьезные верования относительно Ирема, и это имеет большое значение. Мукаррибуны, чьи традиции предшествуют Исламу, полагают, что Ирем находится на другом уровне реальности и не является просто физическим городом подобно Нью-Йорку или Токио (Почему Ирем важен для мукаррибунов и как они используют его, будет более подробно разъясняться ниже).

«Колонны (Столбы)» в «Многоколонном Иреме» имеют тайный смысл. В арабской мистике столбы — тайное имя «старейшего» или «старика». Таким образом, «Многоколонный Ирем» является действительно «Иремом Старейших» (примечательно, что некоторые «исследователи» Лавкрафта ошибочно утверждают, что ЛГФ придумал Ирем так же, как и Некрономикон).

В Арабской легенде Ирем расположен в Руб Аль Хали, как об этом говорил ЛГФ. Для мукаррибунов Руб Аль Хали также имеет тайное значение, (кстати, искусство декодирования и расшифровки тайных значений у арабов в мифах или магических письменах называется Тавил). Руб Аль Хали переводится как «ПУСТОЙ Квартал». В этом случае Пустой относится к Ничто — так же как Айн в Каббалистических традициях. Руб Аль Хали — секретная дверь в Ничто в арабских магических традициях. Это точный арабский эквивалент таинственной точки Даат в Каббале. Для мукаррибунов Руб Аль Хали — секретные ворота (Даат) в Ничто (Айн), которыми и является «Город Старейших» Это невероятно близко к Лавкрафту, делавшему много ссылок на ворота, связывающие со «Старейшими». Далее, Лавкрафт утверждает, что Старейшие пришли извне (из другого измерения реальности) и связывал их с «бесконечной пустотой». Говоря о «Старейших» и связывая их с Иремом и Руб Аль Хали, Лавкрафт проник в самое ядро почти неизвестной (но значительной) области древнеарабской магии. Очень интересно то, что не имеется никакого способа узнать относительно «скрытого» значения Ирема без серьезных исследований в арабских магических и мистических традициях. Таким образом, Лавкрафт или сделал одно из самых удачных (скорее всего ассоциативных) совпадений в художественной литературе, или был фактически знаком (из книг) с некоторыми более глубокими аспектами магических обрядов мукаррибунов. «Руб Аль Хали» (не физическая пустыня, но арабский эквивалент «плана» Даат) входила в обряд изменения сознания мукаррибунов. Это состояние находится где-то между сном и полным отсутствием мысли. Ирем представляет ту часть «Пустого квартала» которая действует как связь с Ничто. Это в том самом месте (Ирем), которое связано с Ничто и которое может оказаться обитаемым. Под «Монстрами смерти» и духами-хранителями Лавкрафт подразумевает Джинов (см. ниже). Мукаррибун может взаимодействовать с этими сущностями, когда он находится в «Руб Аль Хали» или «Иреме». Когда мукаррибун проходит через Ирем в Ничто, он достигает аннигиляции (фаны). Аннигиляция — высшее достижение в суфизме и мистике мукаррибунов. В процессе аннигиляции колдуны полностью поглощаются в Ничто. Сущность или «душа» (нафс и аммара) полностью и окончательно разрушаются этим процессом. Этот ритуал, вероятно, послужил источником историй относительно демонов, пожирающих души (связанных с Иремом), в арабских легендах. Их можно сопоставить с Лавкрафтом в «Воротах серебряного ключа», рассказом, в котором Ирем является дверью в потустороннее. Сильное

соответствие этой истории с идеями мукаррибунов, обсужденными выше, снова показывает, что ЛГФ, кажется, хорошо знал арабскую магию.

Теперь давайте поищем имя аль-Хазред. ЛГФ писал, что у Аль-Хазреда было прозвище «Безумный Поэт». «Безумный» обычно пишется по-арабски «маджнун». В наше время слово «маджнун» означает просто «безумный». Однако в восьмом столетии (времена Аль-Хазреда) оно означало «одержимый Джинном». Прозвище «безумный» или «одержимый демонами» чрезвычайно оскорбительно для правоверных мусульман. Суфии и мукаррибуны, однако, расценивают Маджнун как лестное обращение. Действительно, они заходят так далеко, что называют некоторых героев суфизма Маджнун (Одержимым джином).

В арабской мифологии джины были мощными существами. Джинны, согласно легенде, спустились с небес в добиблейские времена. Они существовали до появления человечества и таким образом называются «Преадамиты». «Неверующие язычники» поклоняются этим существам, потому что они невероятно сильны. Согласно легенде, Джинн может «возродить молодость человечества». Джинны, очевидно, хотят оказывать большое влияние на Землю и обычно невидимы для нормальных людей. Многие из магических ритуалов, используемых в арабских странах касаются Джиннов (защитные заклинания, вызывающие заклинания). Джинны очевидно идентичны со Старейшими Лавкрафта.

Давайте рассмотрим имя «Безумный поэт» более подробно. Джинн вдохновляет поэтов в известном арабском мифе. Именно поэтому Магомет столь неистовствовал в своих отречениях — он был поэт. Он хотел, чтобы его откровения исходили от Аллаха, а не от Джинна.

Так что слово «безумный» в прозвище «Безумный Поэт» указывает, что аль-Хазред имел «контакт» с Джиннами (Старейшими).

«Поэт» подразумевает, что его писания были непосредственно вдохновлены ими. «Безумный Поэт» (Тот, который одержим Джинном; Чьи писания вдохновлены Джинном) полностью соответствует тому, что Лавкрафт написал про аль-Хазреда. Человек, незнакомый с арабской магией и мистикой, не мог бы знать значения понятия «Безумный Поэт» в арабском языке. Это снова показывает невероятное совпадение или то, что Лавкрафт располагал малоизвестными сведениями из арабской магии.

Лавкрафт писал, что Некрономикон аль-Хазреда был книгой поэзии, первоначально названной Аль Азиф. Это также показывает глубокую связь с арабской магией и мистикой, которая не была бы очевидна для автора, незнакомого с этими предметами. Аль Азиф переведен как «книга воя Джиннов». Это название замечательно последовательно со значением «Безумный Поэт» в арабском языке. Также важно, что Аль Азиф, как считают, был написан в поэтическом стихе. Некрономикон (Аль Азиф) затрагивает много религиозно-магических и мистических предметов. Почти все арабские книги по религии или мистике были написаны как поэмы. Сюда входят ортодоксальные работы (Коран), а также письма Суфи и мукаррибунов.

Имя Ктулху имеет важные параллели с арабской практикой магии. Ктулху очень близко к арабскому слову Хадхулу (также произносимому как Аль Кхадхулу). Кхадхулу произносится как «к'атулу» с заменой «х» на «к». «Д» произносится ближе к «т», а «у» — более протяжно. Хадхулу (Аль Кхадхулу) переведено как «Покидающий» или «Оставляющий». Многие письма суфиев и мукаррибунов используют этот термин (Оставляющий). В письменах суфиев и мукаррибунов «оставляющий» относится к силе, которая питает Таджрид — «отделение вовне» — и «Тафрид» — «внутреннее уединение». Таджрид и Тафрид есть формы умственной «йоги», используемой в арабских системах магии, помогающие колдуну освободить себя от культурного программирования. В текстах мукаррибунов Хадхулу это — сила, которая осуществляет Тафрид и Таджрид. Хотя я и был знаком с использованием «оставляющего» в арабских мифических и магических письменах, я не знал (пока несколько лет назад не обнаружил), что Хадхулу появляется и в Коране. Я обязан знанием о том, что Хадхулу обнаруживается в Коране (причем очень знаменательно), Уильяму Хамблину. В 29 стихе главы 25 Корана дословно написано: «Люди, Шайтан есть Хадхулу». Этот стих, имеет две ортодоксальные интерпретации. Первое — что Шайтан оставит человека. Другая интерпретация — то, что Шайтан заставляет людей оставлять «прямой путь Ислама» и «добрые» пути праотцов. Правоверный мусульманин рассмотрел бы уход от Ислама как грех и безбожие. Однако, мукаррибуны и суфии, как уже обсуждалось, считают, что отказ от культуры жизненно важен для духовного роста. Идентификация Шайтана в исламской традиции очень важна. В свое время Мухаммед писал, что Шайтан назывался «Старая Змея (Дракон)» и «Повелитель Пучины». Старая Змея или Старый Дракон, согласно экспертам типа Е.А. Баджа и С.Н. Крамера, это Левиафан. Левиафан в свою очередь это Лотан. Лотан происходит от Титан. Титан, на основании

ближневосточной мифологии — более поздняя форма аккадской Тиамат. Согласно экспертам, Дракон Пучины по имени Шайтан — тот же самый Дракон Пучины по имени Тиамат. Ученые, специализирующиеся в ближневосточной мифологии неоднократно об этом заявляли. Почему это так важно? Как известно, ЛГФ описал Ктулху как драконоподобного и спящего в пучине (океане). Левиафан (Тиамат) также, как считают, спит или бездействует.

Идентификация Шайтана / Старого Дракона / Повелителя Пучины с Хадхулу в Коране таким образом очень параллельна с Лавкрафтом.

Связь «Оставляющего» с Драконом усилена несколькими линиями из «Книги Идолов», арабского магического текста. Одна из этих линий переводится как «дракон — Оставляющий, поскольку он оставляет все, что является священным. Дракон проходит там и здесь без остановки». В то время как эта линия — очевидно символическая (наиболее вероятно она касается практики Тафрид), она служит для того, чтобы далее установить связь между Драконом ближневосточного мифа с Хадхулу в арабской магии. Древний Дракон Пучины (Тиамат) прослеживается от Шумеров. Шумеры — самая древняя из известных цивилизаций. Если Хадхулу арабской мистики синонимичен с мифологическим Драконом (возможно, такие свидетельства существуют), то Хадхулу «почитался» на протяжении очень долгого времени. Многочисленные параллели между Ктулху и Хадхулу мукаррибунов достаточно сильны, чтобы предположить, что Лавкрафт создавая свое божество Ктулху, опирался на арабский миф.

Конечно, имеются и другие свидетельства о том, что Хадхулу как «Дракон Пучины» был частью магических традиций Ближнего Востока в течение очень долгого времени.

Внимательно изучите материалы по арабской магии. Я полагаю, что это приведет к единственному заключению. Лавкрафт очень часто использовал материалы арабской магии и мифологии в своих рассказах. Лавкрафт использовал Ирем в том же смысле, что и мукаррибуны прежде, чем эта информация стала общедоступна. Руб Аль Хали (Роба эль Кальи) действительно важна для мукаррибунов. Джинны — точные копии «Старейших». Описанный Лавкрафтом аль-Хазред ОЧЕНЬ соответствует значению «Безумный Поэт» по-арабски. Аль Азиф (вой Джиннов), очевидно, связан с именем аль-Хазреда: «Тот, кто одержим Джинном и Чьи письма Вдохновлены Джинном». Аль Азиф, являющийся книгой поэзии, соответствует тому, что почти все мифические или пророческие письма в арабском языке являются поэмами. Ассоциация Хадхулу со спящим Драконом Пучины — ОЧЕНЬ близка к драконоподобному Ктулху Лавкрафта, спящему в пучине (океане). Все это указывает, что Лавкрафт использовал много сюжетов арабской мифологии в своих историях, и свидетельствует, что он имел труднодоступные источники (предоставленные ему его академическими друзьями?). Кажется, что ЛГФ использовал эти материалы в своем творчестве. Пожалуйста, обратите внимание, что это никоим образом не умаляет значения его творчества. Истории ЛГФ велики не из-за немногих изолированных элементов, а, скорее из-за пути, которым Лавкрафт соединял отдельные части в целое.

В дополнение к вышеизложенному материалу имеются многочисленные примеры, когда Лавкрафт заимствовал из арабской и ближневосточной мифологии. Лавкрафт, вероятно, основывался на арабских и ближневосточных мифах при создании его Глубоководных и Дагона. Арабский миф упоминает таинственных людей-рыб из моря Каркар. Эти люди-рыбы — вероятно, производная от мифов, связанных с ближневосточным богом Дагон. Дагон — филистимлянское божество, которое изображается как гигантский человек-рыба. Дагон — более поздняя версия Оаннеса из Вавилона. Оаннес (Дагон) возглавлял группу полубожественных людей-рыб. Зоотип человека-рыбы все еще играет важную роль в некоторых магических обрядах. Очевидно, Дагон и Глубоководные — прямые заимствования из арабской и ближневосточной мифологий, хорошо знакомых Лавкрафту.

Вампир — другой очевидный пример арабской мифологии, которая нашла свой путь в произведениях Лавкрафта. Слово «вампир» (Ghoul) происходит от арабского слова Гул. Гул — человекоподобное существо с чудовищными чертами лица. Он обитает в пустынных и нежилых местах, чаще всего на кладбищах.

Гулы обитают на кладбищах и пожирают трупы. Очевидно, это прообразы вампиров Лавкрафта. В наше время трупоядный гул играет определенную роль в арабских и иных магических ритуалах.

Черный Козел лесов Легионов Младых прослеживается от древнего Египта и Шумеров. В то время и Египет, и Шумеры имели культ Козла, но использована была, вероятно, египетская версия, так как она более влиятельна. Так называемый Козел Мендеса был «черным» воплощением Азара. На нем основан культ плодородия. Аспекты этих культов Козла были поглощены в арабские магические ритуалы. Например, племя Аниз обозначалось как Козел (Анз, козел, и Аниз — родственные слова). Анизы

называются Козлами потому, что их основатели исполняли магический ритуал плодородия. Символ этого культа — факел между двумя козлиными рогами. Этот символ стал важным в западных магических традициях.

3. Языческие имена

Аль-Хазред, как сказано (у ЛГФ), путешествует в Египет в поисках оккультных тайн. Это утверждение имеет хронологическое соответствие. Между четвертым и десятым столетиями ученые на Ближнем Востоке, изучавшими магию, рассматривали Египет как неоценимый источник информации. В это время в магические письмена вошло много искаженных египетских слов и фраз. Гностические, коптские и греко-египетские формулы были включены во многие арабские магические системы. Варварские имена часто только чуть-чуть походят на их египетских предков. Например, Азар Оох Нефер стал Озоронофрис. Хотя имя было ужасно искажено, оригинал все еще расшифровывается. Часто Египетские слова и их искаженные копии могут иметь даже меньшее фонетическое подобие, чем в этом примере. Предположительно, некоторые из языческих имен, используемых в творчестве Лавкрафта, могли бы действительно быть искаженными египетскими словами.

Особенно Йог-Сотот, Азатот и Ньярлатхотеп, как считают, имеют египетское происхождение (обратите внимание на очевидно Египетские окончания «тот» и «тотеп»).

Мне давали конфиденциально напечатанный документ, называемый «Обряды Богов». Этот документ состоит из описания нескольких коротких ритуалов и введения. Он, как считают, представляет собой перевод арабского документа. Я думаю, что это, однако, является очень маловероятным. Я скептически настроен относительно арабского происхождения этого буклета и его древности, пока не получу некоторое твердое свидетельство (типа арабского оригинала). Более вероятно, что это современная попытка восстановить «древние ритуалы», посвященные Богам Седой Старины. Хотя я расцениваю этот документ как вероятный апокриф, введение содержит несколько очень интересных и возможно точных предположений о происхождении имен Йог-Сотот и Азатот. «Обряды Богов» предлагают следующее происхождение для этих имен.

Азатот

Азатот, происходит от Аза-Тот. «Обряды...» утверждают, что Аза переводится как имеющий происхождение из древнего Египта, а Тот (Тенут) — известное имя египетского бога. Таким образом «Аза» — это еще одно имя бога Тота.

Мой друг, который знает намного больше относительно египетской мифологии, чем я, ручается мне, что Аза, бог, действительно близко связан с концепцией «источника» (он рассматривается «источником» из-за его ассоциации с началом времени). Аузаа-Тот или Азаа-Тот может быть переведено как «интеллект Тота».

Йог-Сотот

Согласно «Обрядам Богов», Йог-Сотот получен из Йак-Сет-Тот. Это, как предполагается, переводится следующим образом: Йак подразумевает: «один» или «единение». Йак, или, возможно, более правильно Иак, и Йог с первого взгляда очень непохожи. Это — иллюзия, «ог» в Йог произносится как «аг». Гласная «а» в Йак произносится как «ах». Таким образом произношение гласной в обоих словах идентично. «К» и «Г» имеют одинаковый корень, так как формируются одним и тем же путем при помощи языка и неба. Единственное различие — путь, которым воздух выпускается в конце.

Йак и Йог — фонетические эквиваленты. Чтобы в этом убедиться самому, достаточно самостоятельно попробовать произнести несколько раз поочередно Йак и Йог. Они звучат очень похоже. Сет — конечно, бог Сет, и Тот — вновь бог Тот. Таким образом Йак-Сет-Тот переводится как «Сет и Тот — один» или «единение Сета и Тота». Сет и Тот в Египетской мифологии ассоциируются соответственно темной и светлой стороной Луны. Согласно «Обрядам Богов», магическое значение имени Йак-Сет-Тот — «Союз двух половин в лунно-вагинальном контексте».

Ньярлатхотеп

Введение к «Обрядам Богов» не предлагает никакого перевода. Много лет назад я выяснил, что «Ни» и «Хотеп» — это Египетские слова, означающие «не» и «мирный» соответственно. «Не мирный» вполне соответствует Ньярлатхотепу Лавкрафта. Я все еще не знал, что означает «Арлат». Полным переводом я вновь обязан Уильяму Хамблину. «Ни» означает «не», Хар означает «в» или «через», Лат «ворота» или «место божьей кары», а Хотеп означает «мир» или «отдых». Таким образом, Нихарлатхотеп переводится как «нет мира для прошедшего сквозь ворота» или «не имеется никакого мира (отдыха) в месте божьей кары». Магические свойства Ньярлатхотепа очень близки к тому же Тоту (Техуту). Фактически, некоторые предполагают, что они могли действительно представлять одну и ту же силу. Эквивалентность Тота и Ньярлатотепа, вероятно, проясняет значение имени Аза-Тот. (Пожалуйста обратите внимание, то, что я использовал информацию из писем Хамблина, вовсе не означает что г-н Хамблин разделяет все мои взгляды, изложенные в этом эссе)

Очень интересно, что языческие имена, связанные с Некрономикон имеют не только египетское звучание, но созданы из египетских слов и по правилам египетской грамматики. Искаженные египетские слова и фразы часто появляются в арабских магических текстах. Появление реальных языческих имен в произведениях Лавкрафта приводят к одной серьезной мысли. ЛГФ почерпнул эти имена из редких книг по арабской магии? Или же это было простым совпадением?

Некоторые сведения о Некрономиконе

(Райан Паркер; 2-й, полный перевод той же статьи)

Публикация: "Свинец Сатурнианца" # II, 2003 г.

Часть первая - Мифы Некрономикона согласуются с работами Лавкрафта!

Эта часть - краткое изложение некоторых основных идей автора "романов ужасов" Г. Ф. Лавкрафта, имеющих непосредственное отношение к Некрономикону и мифам, тесно с ним связанным. Некрономикон, возможно, является самой знаменитой (подлинная ли она или вымышленная) книгой, связанной с магией. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что я вовсе не утверждаю, что информация, представленная в этой части, есть подтвержденный исторический факт. Скорее, я просто суммирую то, что Лавкрафт говорит в своих произведениях о Некрономиконе. Только после прочтения всех частей моей статьи, а также после проведения своих собственных исследований, вы сможете судить о том, что является, а что не является достоверностью.

Скорее всего, лучше будет начать с цитаты из "Истории и хронологии Некрономикона" Лавкрафта: "Первоначальное название книги - Аль Азиф-Азиф - происходит от тех странных ночных звуков, которые арабы принимали за вой демонов (в действительности же эти звуки издавались насекомыми)... Она была написана Абдулом Альхазредом, безумным поэтом Саны, что в Йемене, расцвет творчества которого пришёлся, как говорят, на времена правления халифов Омейядов - это приблизительно VIII век н. э. Он посетил развалины Вавилона и катакомбы Мемфиса, он провёл в одиночестве десять лет в великой южной пустыне Аравии - древние арабы называли её Руб-Эль-Хали, что означает «Пустошь», а современные - Дахна, то есть «Багровая Пустыня». Пустыня эта, по преданиям, населена злыми духами-хранителями и смертоносными чудовищами. Много странных и неправдоподобных историй о её чудесах рассказывались теми, кто, как утверждал, побывал там. Последние годы своей жизни Альхазред провёл в Дамаске, где и был написан Некрономикон (Аль Азиф)... О его безумии также существует множество рассказов. В частности, он утверждал, что видел легендарный Ирем, или Город Столпов, и что в руинах некоего покинутого безымянного города он нашёл потрясающие летописи, повествующие о тайнах расы, которая намного древнее человечества".

Позднее Аль-Азиф был переведён на греческий язык, где он и получил название "Некрономикон" (название явно не латинское, как это довольно часто утверждается). Оно переводится как "Книга (или изображение, описание) обычаев мёртвых": "Necro" по-гречески означает "мёртвый", а "Nomos" - "обычай", "традиции" или (как и астрономический термин) "правила"¹ Некрономикон ни в коем случае не переводится как "Книга Мёртвых Имен" (Book of Dead Names), как неоднократно ошибочно утверждал Колин Уилсон². Для того, чтобы название означало "Имена Мёртвых", оно должно было бы быть греко-латинским гибридом (кроме того, Лавкрафт категорически настаивал на том, что именно первый вариант перевода правильный). Позднее (возможно, в начале XIII века) Некрономикон был переведён на латынь,

но сохранил при этом своё греческое название. В XVI веке латинский текст попал в руки доктора Джона Ди. Д-р Ди и сделал единственный известный английский перевод Некрономикона.

Некрономикон содержит нечестивые тайны истинной природы Земли и Вселенной. Согласно Некрономикону, Земля некогда управлялась Старейшими, могущественными существами из других миров - или вообще из других измерений³. В своей повести "Данвичский кошмар" Лавкрафт определяет приведённую ниже цитату, как взятую из Некрономикона: "Не должно думать, что человек есть либо старейший, либо последний властелин на Земле и что жизнь есть только то, что ему ведомо. Нет же - Боги Глубокой Древности [Старейшие] пребудут ныне, присно и во веки веков. Не в пространствах, которые нам известны, но между ними ходят Они, неизменные в своем властном спокойствии, лишённые измерений и невидимые для нас. Йог-Сотот знает ворота. Йог-Сотот - это ворота. Йог-Сотот - это ключ и это страж. Прошрое, настоящее и будущее - всё в руках Йог-Сотота. Он знает, где Боги Глубокой Древности [Старейшие] прорвались сквозь старое и где они прорвутся сквозь него вновь. Он знает, где Они ходили по полям Земли и где они ходят до сих пор, и почему никто не может увидеть Их в это время. Иногда по Их духу можно определить, что Они где-то рядом, но никому не дано даже представить себе полностью Их внешность, хотя некоторые из вас могут столкнуться с теми, кто ниспослан Ими в гущу рода человеческого; и на Земле можно встретить порою человекоподобных, отличных своею внешностью от классического человека, но и это не поможет вам создать в своем воображении Их истинный облик. Невидимые и смердящие, бродят Они в пустынных местах, где в Их пору произносятся Слова и свершаются Обряды. ... Йог-Сотот - это ключ к замку от ворот, где смыкаются сферы. Человек властвует сейчас там, где некогда властвовали Они; и очень скоро Они будут властвовать там, где сейчас властвует человек. За летом приходит зима, и за зимою приходит лето. Они ждут, могущественные и терпеливые, и скоро вновь пребудет Их царствование" ⁴.

Некрономикон довольно убедительно показывает, что существует определённый культ или даже целая система культов, приверженцы которых поклоняются Старейшим и пытаются помочь Им захватить власть над Землёй. Одна из тактик, проводимых этим культом - выведение потомства от скрещивания людей и Старейших, которое впоследствии умножится и будет вмешиваться в земную жизнь, - до тех пор, пока Старейшие не вернуться на предназначенные им места⁵.

Некоторые разновидности упомянутого культа поклоняются божеству с именем Ктулху. Ктулху - драконообразный "бог" с лицом, представляющим собой массу щупальцев. Ктулху мёртв (в смысле бездействует), но в то же время спит в бездне (в Тихом океане). Нельзя определённо сказать, является ли Ктулху Старейшим или нет. Согласно одной точке зрения, Ктулху лишь родственен Старейшим. По другой же божество определяется как Верховный жрец Старейших. Но, как видно, обе версии подразумевают, что Ктулху может и не быть совершенно равноправным со Старейшими⁶. Культ же пытается пробудить Ктулху для того, чтобы возвестить день, когда Старейшие будут править миром. Когда Ктулху пробудится, человек станет свободным, диким - он будет "по ту сторону добра и зла" ⁷. Если же Ктулху внезапно восстанет из океана - но необходимое время для этого ещё не настанет - то тогда на Землю обрушатся ужасные безумия и бедствия. "Самое сердце тайного культа расположено посреди непроходимых пустынь Аравии, где, затаившись среди песков, на которые не бросал взгляд ни один смертный, грезит во сне Ирем, город Колонн [Столпов]" ⁸. Культ придаёт особое значение снам, которые, как утверждается, иногда могут содержать мысли "божества".

В Некрономиконе упоминается множество и других важных богов. Одна группа этих божеств - Иные Боги⁹ - представляются настоящими Богами (не как Старейшие и Ктулху, которые являются лишь очень могущественными существами). Наиболее важные среди Иных Богов - Йог-Сотот и Азатот. Йог-Сотот смежен со всем временем и пространством. В рассказе "Через Врата Серебряного Ключа" Лавкрафт (несмотря на то, что Э. Хоффман Прайс заявлен соавтором рассказа, почти каждое слово в нём написано самим Лавкрафтом¹⁰) описывает Йог-Сотота следующим образом: "Безграничное Бытие воплощало Всё-в-Одном и Одно-во-Всём... Оно заключало в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим любые фантазии и расчёты математиков и астрономов" ¹¹. Прошрое, настоящее и будущее - всё едино в Йог-Сототе. Равностепенной важностью, или даже ещё большей, обладает Азатот. Доказательством того, что Азатот по крайней мере равноправен с Йог-Сототом, служит то обстоятельство, что Азатот - "Властелин Всего", тогда как Йог-Сотот - "Всё-в-Одном и Один-во-Всём". Азатот - это "первичный предельный ядерный хаос", находящийся в "центре бесконечности" ¹². Именно из Трона Азатота берут своё начало волны, распространяющиеся во всех направлениях, "чья случайность, смешиваясь, даёт каждому хрупкому

космосу его вечный закон" 13. В высшей степени заслуживает внимания тот факт, что концепция Азатота крайне близка новейшим моделям квантовой физики. Также можно говорить о явных параллелях лавкрафтовских идей Хаоса и новейшей математики хаоса. Азатот - этот первичный ядерный хаос, который испускает управляющие Вселенной беспорядочные волны, представляется принципиальной противоположностью Йог-Сотота, который включает в себя бесконечные пространства. Таким образом, в то время, как Йог-Сотот бесконечно огромен, Азатот бесконечно сжат (можно провести параллель, например, с центром кванта). Исследователь творчества Лавкрафта Филип А. Шреффер¹⁴ в своей работе "Собеседник Лавкрафта" (The H. P. Lovecraft Companion) утверждает, что действующие принципы Йог-Сотота и Азатота - соответственно "бесконечная экспансия (расширение) и бесконечная контрактура (сжатие)".

Сердце и душа Иных Богов - Ньярлатхотеп, Всесильный Посланник. Ньярлатхотеп, в качестве посланника Иных Богов, делает их волю известной Земле. Именно через него должно произойти всё, что связано с Азатотом. Ньярлатхотеп имеет тысячу обликов. Он именуется также "Ползучим Хаосом"¹⁵.

Шуб-Ниггурат, Чёрный Козёл Лесов, классифицируется как "божество извращённой плодородности" 16. Шуб-Ниггурат также именуется Козлом с Легионом Младых Отпрысков¹⁷. Он, несомненно, является очень важным божеством в мифах Некрономикона - судя по тому, как часто он там упоминается¹⁸. Скорее всего, существует какая-то связь между культом Шуб-Ниггурата и множеством козлиных культов античности.

Кроме Ктулху, Старейших и Иных Богов, В Некрономиконе фигурируют и многочисленные второстепенные расы созданий, такие, как шогготы: "эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы" 19. Шогготы были созданы Старейшими в качестве слуг. Они могут принимать любую форму, какая им требуется для выполнения порученного задания. Они являются довольно непокорными слугами и со временем становятся более разумными, в конце концов приобретая свою собственную волю. Иногда шогготов, в соответствии с Лавкрафтом, можно видеть в вызванных наркотиками видениях.

Другая раса - глубоководные, которые являются разновидностью амфибий, выглядящих как смесь рыбы, лягушки и человека²⁰. Глубоководные поклоняются богу с именем Дагон²¹. В свою очередь Дагон - это божество, похожее на громадного глубоководного. Дагон и глубоководные являются в некоторой степени союзниками Ктулху²².

Ещё одна второстепенная раса - гулы. Гулы - это питающиеся трупами чудовища, которые, в принципе, являются человекоподобными, за исключением их уродливых пёсых черт лица²³. При соответствующих условиях человек способен трансформироваться в гула²⁴.

На этом я завершаю своё краткое изложение основных идей Лавкрафта о Некрономиконе и связанных с ним мифов. Конечно, я вовсе не подразумеваю, что тема исчерпана полностью, но изложенный материал предоставит вам достаточно информации, чтобы обратиться к оставшимся частям предлагаемого текста с должной компетенцией 25.

Часть вторая - Некрономикон и древняя арабская магия²⁶

Анализ лавкрафтовских упоминаний Некрономикона позволяет провести ряд впечатляющих параллелей с арабскими мифами и некоторыми магическими техниками. Эти параллели слишком специфичны и детализированы, чтобы быть простым совпадением. Большая часть материала, о котором идёт речь в этом разделе, не содержалась в книгах, изданных на английском языке до 1930 года. Очевидно, это говорит о том, что либо Лавкрафт получил информацию для своих историй от кого-то, кто был посвящён в арабские магические традиции (что весьма маловероятно), либо у него имелись какие-то письменные источники по арабской мифологии и магии, которые не были общедоступными. Вторым вариантом более правдоподобно, так как Лавкрафт был необычайно эрудированным книголюбом, он любил арабскую мифологию с самого детства. Лавкрафт почти наверняка имел какую-то ненапечатанную, вероятно, крайне редкую книгу (или же другой вид манускрипта) по арабской мифологии или магии. Это наиболее разумное объяснение того, как крайне недоступная информация по арабской магии смогла запечатлеться в его произведениях²⁷.

Вероятно, Лавкрафт обладал какой-то книгой, крайне схожей с Аль Азифом (Некрономиконом) по содержанию, если вообще не по названию. Для некоторых это утверждение может прозвучать довольно смелым, чтобы принять его на веру без каких-то доказательств, - я и сам именно такой тип личности. Причина же, по которой я всё-таки делаю такой вывод, заключается в том, что со своей стороны я нахожу

его весьма обоснованным. Я надеюсь, что и вы разделите моё мнение, когда прочтёте всю мою работу. Ниже я подробно изложу кое-что из ранее упомянутых редких сведений, которые связывают высказывания Лавкрафта о Некрономиконе и его собственную мифологию с подлинными арабскими мистическими и магическими традициями.

Лавкрафт утверждает, что Некрономикон был написан Абдулом Альхазредом, звавшимся "Безумным Поэтом". Альхазред посетил заброшенный город "Ирем Столпов" (центр культа Ктулху, Лавкрафт размещал его в пустыне Руб-Эль-Хали) и познакомился там со многими странными и магическими вещами. Будучи уже очень старым, он записал всё то, что узнал, в поэтической книге Аль Азиф (позднее переименованной в Некрономикон).

Прежде всего, Ирем имеет очень большое значение в арабской магии. Ирем Зат аль Имад (Ирем Столпов) - так звучит название города по-арабски. Среди арабов широко распространено поверье, что Ирем был построен джиннами по приказу Шаддада, царя народа ад28. Адитское племя, согласно легенде, принадлежало расе в чём-то сходной с древнееврейскими нефилимами (гигантами)29. По одной из версий мифа Шаддад и джинны построили Ирем задолго до появления Адама. У мукаррибунов (арабских колдунов)30 имеются важные верования об Иреме и его назначении. Мукаррибуны, чьи традиции предшествуют исламу, верят, что Ирем скорее располагается на совершенно ином уровне реальности, нежели является обыкновенным физическим городом, подобно Нью-Йорку или Токио. (Почему Ирем столь важен для мукаррибунов и как они используют его, более подробно будет изложено ниже.) "Столпы" в названии "Ирем Столпов" имеют сокрытый смысл. У арабских мистиков "столп" - это зашифрованное название для обозначения "старшего" (Elder) или "старейшего" (Old One). Таким образом, "Ирем Столпов" в действительности означает "Ирем Старейших" (Irem of the Old Ones). Примечательно, что некоторые "знатоки" Лавкрафта ошибочно заявляют, что Лавкрафт сам придумал Ирем как составляющую своей мифологии, точно также, как, по их заявлениям, он придумал и Некрономикон.

В арабской легенде Ирем располагается в пустыне Руб-Эль-Хали - точно так же, как это утверждает и Лавкрафт. Для мукаррибунов Руб-Эль-Хали также имеет свой "скрытый" смысл (кстати, искусство шифровки и расшифровки "скрытого" смысла в арабских мистических и магических писаниях называется тавил31). Руб-Эль-Хали переводится как "пустое место", "пустая сторона". В этом случае слово "пустой" относит нас к Пустоте и обозначает то же самое, что и Айн32 в традиции Каббалы. В арабской магической традиции Руб-Эль-Хали - "потайная" дверь в Пустоту. Это точный арабский эквивалент каббалистическому термину Дааф33. Для мукаррибунов Руб-Эль-Хали является, таким образом, потайными воротами (Дааф) в Пустоту (Айн)34, и в этой самой пустыне располагается "город Старейших". Эта тема невероятно близка к творчеству Лавкрафта, который многократно упоминает ворота в связи со Старейшими. Более того, Лавкрафт заявляет, что Старейшие пришли извне (из другого измерения реальности), и связывает их с "безграничной пустотой" 35. Делая подобные утверждения о Старейших и связывая их с Иремом и Руб-Эль-Хали, Лавкрафт подходит к сути практически неизвестной (но, тем не менее, очень важной) области древней арабской магии. Что делает это обстоятельство ещё более интересным, так это то, что не существует никакой другой возможности узнать "сокрытое" значение Ирема, кроме как серьёзного изучения арабских магических и мистических традиций. Таким образом, Лавкрафт либо сделал одну из самых удачных догадок в истории мистической литературы, либо же действительно проводил глубокие исследования мукаррибунских магических традиций (и ещё раз: насколько я знаю, во времена Лавкрафта книги с подобной информацией не были общедоступными).

В "Руб-Эль-Хали" (имеется в виду не реально существующая пустыня, а арабский эквивалент Дааф) мукаррибуны входили, пребывая в изменённой форме сознания (в состоянии между сновидением и полным отсутствием мыслей). Ирем представляет ту часть "Пустой стороны", которая осуществляет связь с Пустотой. Именно отсюда, из Ирема, может быть осуществлена связь с Пустотой и тем, что её населяет. "Смертоносные чудовища" и духи-хранители, которых упоминает Лавкрафт, - это джинны (см. ниже). Мукаррибун может установить контакт с этими сущностями, когда он находится в "Руб-Эль-Хали" или "Иреме". Когда мукаррибун проходит через Ирем в Пустоту, он достигает уничтожения (фана). Уничтожение - это высшее достижение в суфийском36 и мукаррибунском мистицизме. Посредством фаны цельная сущность колдуна уничтожается и поглощается Пустотой. Самость, или "душа" (нафс ай-аммара), этим процессом разрушается полностью, без малейшего остатка37. Возможно, именно здесь и кроется источник связанных с Иремом историй о пожирании человеческих душ демонами в арабских легендах. Всё это следует сопоставить с рассказом Лавкрафта "Через Врата Серебряного Ключа", в котором Ирем - некий вход в Потустороннее38. Тщательное сравнение этого рассказа с идеями

мукаррибунов, рассмотренными выше, вновь демонстрирует, что Лавкрафт имел познания в арабской магии, сведения из которой не были общеизвестными.

Теперь посмотрим на прозвище Альхазреда. Лавкрафт пишет, что Альхазред назывался "Безумным Поэтом". Обычно "безумный" в арабском языке обозначается словом "маджнун". Но эквивалентом "безумного" маджнун стал лишь в наши дни, в восьмом же веке (времена Альхазреда) этот термин обозначал "одержимый джиннами" 39. Для правоверных мусульман быть названным "безумным" или "одержимым демонами" значило подвергнуться страшному оскорблению. Суфии же и мукаррибуны расценивали титул маджнуна крайне лестным для себя. Они даже заходили так далеко, что называли легендарных суфийских учителей маджнунами⁴⁰. В арабской мифологии джинны - могущественные создания. В соответствии с легендой джинны ещё до Адама спустились с небес на землю. Следовательно, они предшествуют человечеству и, таким образом, именуются "преадамиитами". "Неверные язычники" поклонялись этим невероятно могущественным существам. Джинны способны производить потомство с людьми. Как правило, для обычного человека они невидимы. Несомненно, они хотели большего влияния на Земле. Значительная часть магии, используемой в арабских странах, оперирует именно с джиннами (заклинания против них, или заклинания для их вызова). Таким образом, джинны фактически идентичны Старейшим Лавкрафта.

Посмотрим на титул "Безумный Поэт" ещё раз. В большинстве арабских мифах поэты вдохновляются именно джиннами. Именно поэтому Мухаммед так неистово отрицал, что он поэт. Он хотел, чтобы все знали, что его откровение пришло от "Бога", но не от джиннов⁴¹. Таким образом, прозвище "Безумный Поэт" показывает, что Альхазред осуществил "контакт" с джиннами (Старейшими), а также то, что его писания были напрямую вдохновлены джиннами. Это полностью согласуется с тем, что Лавкрафт говорит об Альхазреде. Тот, кто незнаком с арабской магией и мистицизмом, просто не может знать значения "Безумного Поэта" в арабском мистицизме. Это вновь показывает, что Лавкрафт скорее всего владел каким-то редчайшим источником по арабской магии.

Лавкрафт пишет, что Некрономикон Альхазреда был поэтическим произведением, в подлиннике называвшимся Аль Азиф. Это вновь проявляет глубокую связь с арабской магией и мистицизмом, что не может быть очевидным для незнакомого с этими предметами. Аль Азиф переводится "Книга воя джиннов". Это название в высшей степени соответствует смыслу "Безумного Поэта" в арабском языке ("Одержимый джиннами" и "Тот, чьи писания вдохновлены джиннами"). Важно также и то, что, как утверждается, Аль Азиф был написан поэтическими строфами. Некрономикон (Аль Азиф) затрагивает множество религиозно-магических и мистических тем. Но практически все арабские работы по религии или мистицизму были написаны в стихотворной форме. Это относится как к ортодоксальным работам (таким, как Коран), так и к писаниям суфиев и мукаррибунов.

В свою очередь имя Ктулху также позволяет нам провести замечательную по своей важности параллель с арабской магической практикой. Это имя очень близко по звучанию арабскому слову "хадхулу" (Khadhulu), которое может произноситься и как "аль кхадхулу" (al qhadhulu). Хадхулу (аль кхадхулу) переводится как "оставляющий" или "покидающий" ⁴². Многие суфийские и мукаррибунские произведения используют термин "покидающий". В этих писаниях покидающий относится к силе, которая питает практики таджрид - "внешнего отделения" и тафрид - "внутреннего уединения". Таджрид и тафрид - это используемые в арабских магических системах формы ментальной "йоги", которые должны помочь магу освободиться от программирующей его культурной среды (покинуть её). В мукаррибунских текстах хадхулу - это сила, которая и позволяет магу осуществлять практики таджрид и тафрид.

Хотя я и знал, что арабские мистические и магические писания оперируют термином "покидающий", тем не менее я и не подозревал (вплоть до определённого момента, произошедшего два года назад), что хадхулу упоминается и в Коране. Знанием этого факта я обязан Вильяму Хамблину (William Hamblin). В Коране, сура 25 аят 29, говорится: "Люди, Шайтан есть хадхулу". У этой суры существует две общепринятые интерпретации. Первая гласит, что Шайтан оставит человека. Вторая же говорит, что Шайтан подбивает людей бросить "праведный путь ислама" и "добронравные" обычаи своих предков⁴³. Правоверным мусульманам отход от исламской культуры (её покидание) представляется как безбожный и грешный акт. Мукаррибуны же и суфии, как уже говорилось, считают уход от этой культуры жизненно необходимым для духовного роста.

В свою очередь, идентификация Шайтана исламской традицией крайне важна. Ко времени Мухаммеда описание Шайтана было следующим: "Старый Змий", "Дракон" ⁴⁴ или "Повелитель Бездны". Старый Змий и Старый Дракон в соответствии с такими экспертами, как Е. А. Бадж⁴⁵ и С. Н. Крамер⁴⁶, есть

Левиафан (древнееврейское)⁴⁷. Левиафан - это Лотан (ханаанское)⁴⁸. В свою очередь Лотан приводит к Титану⁴⁹. Титан, мы лишь повторяем авторитетов по ближневосточной мифологии, есть поздняя форма написания имени Тиамат⁵⁰. Таким образом, в соответствии со специалистами, Дракон Бездны, именуемый Шайтаном, то же самое, что и Дракон Бездны, который называется Тиамат. Учёные, специализирующиеся по ближневосточной мифологии, постоянно подчёркивают это. Почему это так существенно? Знаменательность этого факта состоит в том, что Лавкрафт описывает Ктулху драконообразным созданием, спящим в бездне (в океане). Но Левиафан / Тиамат также описывается либо спящим, либо дремлющим. Идентификация Шайтана - Старого Дракона - Повелителя Бездны с хадхулу в Коране проводит, таким образом, замечательную параллель с мифологией Лавкрафта⁵¹.

Связь Оставляющего с Драконом в некоторой степени ещё более подчёркивается строчкой из "Книги уничтожения" - арабским текстом по магии. Это строка переводится следующим образом: "Дракон есть оставляющий, ибо он покидает всё, что священо. Дракон появляется здесь и там одновременно". Так как эта строка носит явно символический характер (весьма вероятно, что она связана с практикой тафрид), то она непосредственно укрепляет связь между Драконом ближневосточного мифа и хадхулу арабской магии. Старый Дракон Бездны (Тиамат) приводит снова в Шумер. Шумер является древнейшей цивилизацией из всех ныне известных. И если хадхулу арабского мистицизма есть синоним мифологического Дракона (что, как говорят представленные выше факты, является вполне реальным), то тогда выходит, что хадхулу "поклоняются" необычайно долгое время. Эти многочисленные параллели между Ктулху и мукаррибунским хадхулу дают достаточное основание для того, чтобы предположить, что Лавкрафт обращался к арабским мифам, чтобы создать своё божество Ктулху.

Существует также еще один факт, позволяющий связать Дракона Бездны (происходящего из Шумера) и хадхулу, хотя, вполне возможно, это является лишь простым совпадением. С другой стороны, данный факт может вовсе и не быть совпадением - об этом пока рано говорить. Это обстоятельство касается одного из имён Дракона, а именно - Властелин Бездны. Это имя на шумерском языке будет звучать как "Кутулу" (Kutulu). "Куту" означает "преисподняя" или "бездна", а "лу" - "властелин" или "повелитель" ⁵². Задумайтесь об этом на минуту: шумерское Кутулу совершенно аналогично арабскому хадхулу. В арабских магических текстах хадхулу ассоциируется с Драконом. И хадхулу также идентифицируется со Старым Драконом (Шайтаном) в Коране. Одно из имён этого Дракона на шумерском языке - Кутулу (Властелин Бездны). Т. о. слово "Куту" (Бездна) связано с Драконом шумерской мифологии. Но Правителем Бездны в Шумере был(а) Старый Дракон Муму-Тиамат⁵³. Как видно, здесь наличествует определённая связь, которая может служить признаком того, что Кутулу и Хадхулу - в сущности одно и то же.

Впервые я встретился с указанием на схожесть Ктулху и Кутулу⁵⁴ в публикации Л. К. Барнеса⁵⁵. Сперва я отнёсся скептически к этой информации, но, тем не менее, какого-то рефлекторного отказа от неё у меня также не произошло. Вместо этого я занялся собственными исследованиями, которые проводил до тех пор, пока не смог лично подтвердить всю вышеизложенную информацию относительно слова "Кутулу". Однако тот факт, что эта информация правильная и наводит на определённые размышления, ещё ничего не доказывает. Тем не менее она в значительной степени поддерживает идею, что Кутулу / хадхулу довольно длительное время был частью магических традиций Ближнего Востока. Единственное, что могло бы быть принято в качестве неопровержимого доказательства данной идеи, это обнаружение в шумерских текстах имени или слова Кутулу непосредственно в обсуждаемом контексте. Но, насколько мне известно, этого все ещё не произошло. До тех же пор, пока это не случится (если это вообще случится), эквивалентность Кутулу и хадхулу будет оставаться лишь гипотезой. Вероятно, следует более глубоко изучить материалы по арабской магии - я полагаю, что это и приведёт к окончательному мнению. Лавкрафт имел доступ к редким материалам по арабской магии и мифам. Игнорируя же возможность случайного совпадения имен Кутулу и хадхулу, мы имеем убедительное свидетельство в пользу данного предположения.

Итак, подытоживая, можно сказать, что Ирем у Лавкрафта несёт почти тот же смысл, что и у мукаррибунов - причём это имело место ещё до того, как какая-либо информация об Иреме получила широкое распространение. Руб-Эль-Хали действительно имеет важный смысл для мукаррибунов. Джинны являются, так сказать, "совершенными дубликатами" Старейших. Далее, описание Лавкрафтом Альхазреда весьма согласуется со смысловой нагрузкой арабского понятия "Безумный Поэт", хотя этот термин также практически не был известен в 30-х годах. Аль Азиф (вой Джиннов) явно связан с титулом Альхазреда: "тот, кто одержим джиннами и чьи писания вдохновлены джиннами". Аль Азиф является

произведением поэта, что вполне согласуется с тем фактом, что почти все мистические или пророческие писания на арабском языке являются стихотворными. Соотношение хадхулу со спящим Драконом Бездны опять же в плотную приближает к лавкрафтовскому Ктулху, который лежит Спящим в Бездне (океане). Насколько мне известно, в 30-е годы не имелось никакой опубликованной на английском языке информации о хадхулу. Всё вышеперечисленное указывает на то, что Лавкрафт имел некоторый источник информации по арабской магии и мифам, который не был доступен в обычном порядке. Очевидно, что он основывался на некоторых материалах из этого источника в своих произведениях. Очень прошу принять во внимание, что это ни в малейшей степени не принижает его выдающуюся творческую одарённость. Ведь истории Лавкрафта столь высоко ценимы вовсе не из-за нескольких отдельных эпизодов, но скорее из-за способности мастера объединять отдельные элементы в единое целое.

В добавление ко всему вышеизложенному материалу существует множество других примеров, в которых тоже наблюдаются "заимствования" Лавкрафтом из арабской и ближневосточной мифологии. Скорее всего, Лавкрафт также обращался к арабским или другим ближневосточным мифам, когда он создавал своих глубоководных и Дагона. В арабских мифах можно найти упоминание о таинственных людях-рыбах из моря Каркар⁵⁶. Эти люди-рыбы, вероятно, происходят из мифов, касающихся реально существующего ближневосточного бога Дагона. Дагон - божество филистимлян, который описывается как гигантский человек-рыба. Дагон является более поздней версией вавилонского Оаннеса⁵⁷. Оаннес (Дагон) возглавлял группу полубожественных людей-рыб. Зоотип человека-рыбы всё ещё играет важную роль в некоторых системах магии. Безусловно, Дагон и глубоководные прямо указывают на то, что арабская и ближневосточная мифология были хорошо известны Лавкрафту.

Гулы - другой пример того, как арабская мифология проложила себе дорогу в произведения Лавкрафта. Гул, или вурдалак, упырь, вампир, берёт своё происхождение от арабского гула. Гул - человекоподобная тварь с монстрообразными чертами лица. Гулы заселяют безлюдные уединённые места, и в особенности кладбища. Гулы, живущие на кладбищах, имеют обыкновение пиршествовать там, поедая трупы. Очевидно, они и являются прототипом гулов Лавкрафта. Вплоть до сегодняшнего дня поедающий трупы гул играет значительную роль в магических практиках арабов и других народов⁵⁸.

Чёрный Козёл Лесов с Легионом Младых восходит к древнему Египту и Шумерам. Несмотря на то, что и в Египте, и в Шумерах имели место культы козлов, тем не менее, скорее всего именно египетская версия культа является наиболее влиятельной в этом плане. Так называемый Козёл Мендеса⁵⁹ был "чёрной" инкарнацией Асара. Это был культ плодородия. Некоторые аспекты этого козлиного культа были впитаны арабскими магическими системами. Например, племя анизов определяется и как Козёл Анз, - слова "Анз" и "Аниз" имеют общее происхождение. Анизы называются Козлом, потому что их основатель практиковал магию, основанную на плодородии. Символом этого культа является факел, находящийся между рогов Козла. Позднее этот символ получил важное значение в западных магических традициях⁶⁰.

Заимствованные имена

Лавкрафт говорит, что Альхазред совершил путешествие в Египет для изучения различных оккультных тайн. По времени оно совпадает с тем периодом, когда оно только и могло иметь место: между четвёртым и десятым веками ближневосточные учёные, интересовавшиеся магическими дисциплинами, рассматривали Египет как бесценный источник знаний. Тогда в различные магические писания вошло множество искажённых египетских слов и фраз. Гностические, коптские и греко-египетские словесные формулы в огромном количестве были включены в существовавшие к тому времени арабские магические системы. Заимствованные имена часто имели лишь смутное сходство со своими египетскими прародителями. Например, Асар Ун-Нефер⁶¹ превратилось в Осорронофрис. И хотя имена крайне исказились, оригинал всё-таки можно определить. Однако, часто египетские слова и новообразования из них могли утратить фонетическое сходство даже больше, чем в приведённом выше примере. Из этого можно предположить, что некоторые из заимствованных имён, используемых в произведениях Лавкрафта, в действительности являются египетскими искажёнными словесными формулами. Особенно представляются имеющими египетское происхождение Йог-Сотот, Азатот и Ньярлатхотеп - обратите внимание на несомненно египетские окончания "хотеп" и "тот".

Как-то мне предоставили изданную частным образом брошюру под названием "Ритуалы Богов" (The Rites of the Gods). Документ включает в себя семь небольших ритуалов и вступление. В нём утверждается,

это перевод некоего арабского манускрипта. Я, однако, полагаю это весьма маловероятным и буду сомневаться в его арабском происхождении и древнем возрасте, пока не получу твёрдого доказательства этому (например, арабского оригинала). Более вероятно, что это современная попытка воссоздать "древние ритуалы", посвящённые Другим Богам. Тем не менее, я рассматриваю этот документ как, так сказать, апокрифический. Вступление в сборник содержит ряд очень интересных и скорее всего правильных предположений о происхождении имён Йог-Сотот и Азатот. "Ритуалы Богов" намекают на следующие происхождения этих имён.

Азатот

Как утверждается, Азатот (Azathoth) происходит от Аса-тота (Asa-thoth). "Ритуалы Богов" говорят, что "Аса" переводится с древнеегипетского как "источник", "исток", а "Тот" (Техут)⁶² - это, конечно же, имя знаменитого бога. Аса - дополнительное имя Тота. Один мой друг, сведущий в египетской мифологии гораздо больше моего, заверяет меня, что бог Аса действительно тесно связан с концепцией "источника" (он считается "источником" из-за своей связи с началом времени⁶³). "Аусаа-Тот" (Ausaa-Thoth), или "Аасаа-Тот" (Aasaa-Thoth), переводится как "Разум Тота".

Йог-Сотот

В соответствии с "Ритуалами Богов" Йог-Сотот происходит от Йак-Сет Тота (Yak-Set Thoth). Это предполагает проделать перевод следующим образом: "Йак" означает "один" или "союз".

Небольшое отступление. Йак (Yak), или, возможно, более правильно Як (Iak), и Йог (Yog) на первый взгляд представляются совершенно различными словами. На самом деле это лишь видимость. "Ог" (og) в Йог (Yog) произносится, как и в слове "дог" (dog - собака). Гласный звук "а" в Йак (Yak) произносится как "а" (ah). Т. о., гласный звук в обоих словах в некоторой степени идентичен. Звуки К и Г (G) основаны на одном и том же звуковом корне, кроме того, К и Г формируются языком и нёбом совершенно одинаково, единственное различие заключается в том, как в конце звука выпускается воздух. Т. о., Йак и Йог - фонетические эквиваленты. Чтобы удостовериться в этом, попробуйте попеременно произносить Йог (как в "дог") и Йак (как в "хок": hawk - ястреб). Они звучат практически одинаково.

"Сет" - это, конечно же, божество Сет⁶⁴. "Тот" - это снова бог Тот. Таким образом Йак-Сет Тот переводится как "Сет и Тот есть одно целое" или "Союз Сета и Тота". Сет и Тот - соответственно тёмный и светлый аспекты луны в египетской мифологии⁶⁵. В соответствии с "Ритуалами Богов" магический смысл имени Йак-Сет Тот следующий: "Союз противоположностей в лунно-вагинальном контексте".

Ньярлатхотеп

Перевода имени Ньярлатхотеп во вступлении к "Ритуалам Богов" не предлагается. Сначала я узнал - много лет назад, - что "Ни" (Ny) и "Хотеп" (Hotep) - египетские слова, означающие соответственно "нет" и "мирный", "миролюбивый" ⁶⁶. "Немиролюбивый", несомненно, выглядит вполне подходящим к Ньярлатхотепу Лавкрафта. Я всё ещё не знаю, что может означать "Арлат" (Arlat). И я вновь признателен Уильяму Хамблину за полный перевод имени Ньярлатхотеп. "Ни" (Ny) означает "нет", "Хар" (Har) - предлог "в, на" или "через, сквозь", "Лат" (Lut) - "ворота" или "место суда", и "Хотеп" (Hotep) - "мир" или "покой". Таким образом Нихарлатхотеп (Nyharluthotep) переводится как "Через ворота нет мира" или "Нет мира (покоя) на месте суда". Магические функции Нихарлатхотепа очень близки к функциям Тота (Техута). Действительно, многие предполагают, что они на самом деле представляют одну и ту же силу. Эквивалентность Тота и Нихарлатхотепа, возможно, прояснит смысл имени Аса-Тота. (Заметьте, что использование мною информации из работ Уильяма Хамблина вовсе не означает, что м-р Хамблин разделяет со мной какую-либо гипотезу.)

Крайне интересно то обстоятельство, что чужестранные имена, связанные с Некрономиконом, не просто содержат египетские слова и подчиняются правилам египетского звучания, но представляются именно созданными из настоящих египетских слов и подчиняющимися египетской грамматике. А искажённые египетские слова и фразы часто встречаются в арабских магических текстах. Появление в рассказах Лавкрафта того, что несомненно представляется чужестранными именами, должно послужить основанием для серьёзных размышлений. Извлёк ли Лавкрафт эти имена из редкой книги по арабской магии? Или же это простое совпадение?

Часть третья - Источники по древней магии

Я изучал арабскую магию (в том числе и связь произведений Лавкрафта с ней) около 10 лет, так что я просто не в состоянии перечислить все книги, которыми я пользовался. Тем не менее, я могу предоставить некоторый приблизительный список, который заинтересует тех, кто захочет проверить все утверждения, что я здесь привёл. Но прежде позвольте мне сказать несколько слов о том, что не было использовано в качестве источников. Я не использовал связанных с ближневосточной мифологией или языками идей Алистера Кроули⁶⁷. Также я не использовал ни одного высказывания Кроули в моём предположении о египетском значении заимствованных имён (хотя я использовал идеи В. Хамблина о Ньярлатхотепа). Однозначно - Кроули никогда не служил источником. Также я не использовал результаты "исследований" Колина Уилсона. Далее - Некрономикон Саймона⁶⁸ не служил средством, тем более основным, для моих исследований. Я адаптировал лишь одну идею из этой книги, да и то, - лишь после того, как я тщательно проверил её по более достойным уважения источникам.

Ирем - Город Столпов

Те из вас, кому требуются всеохватывающие источники, должны начать со следующих: "Словарь мифических мест" Робина Палмера ("A Dictionary of mythical places", Robin Palmer)⁶⁹ и "Арабские ночи" под редакцией Ричарда Фрэнсиса Бартон ("Arabian Nights", Richard Francis Burton) - лучше всего 10-ти томное издание⁷⁰. Тем, кто хочет изучить вопрос о соответствии Ирема арабской магии и мистицизму, следует попытаться найти следующее издание: "Мукаррибуны: арабская магия и миф" Стивена Лока и Джамала Хальдуна ("The Muqarribun: Arab Magic and Myth", Steve Lock & Jamal Khaldun) - здесь идёт речь о скрытом значении Ирема и т. п. Полагаю, Идрис Шах⁷¹ в одной из своих книг также пишет о том, что Ирем имеет отношение к суфийскому мистицизму, но я не могу вспомнить, в какой именно. Шах кратко рассказывает о двойственном значении "Колонн" на арабском языке (это слово означает также и "Старейшие") в своей работе "Суфии" (The Sufis)⁷². Напоминаю, что вид кодирования / расшифровки "скрытого" смысла в арабских писаниях называется "тавил".

Руб-Эль-Хали

Источники сведений о Руб-Эль-Хали в основном все те же самые, что и об Иреме. Также вы можете заказать "Фонтан Гекаты" Кеннета Гранта⁷³. Отметьте, что я вовсе не утверждаю, что Грант должен восприниматься как достоверный исторический источник - вовсе нет. Однако, его идеи о Руб-Эль-Хали почти такие же, как и древних мукаррибунов.

Безумный Поэт

Если вы хотите избрать кратчайший путь для того, чтобы проверить, что арабское слово "маджнун", означающее "безумный", означает также и "одержимый джинном", и что, как утверждается, поэты вдохновляются джиннами, - всего лишь найдите слово "Джинн" в справочнике "Человек, миф и магия" Ричарда Кавендиша ("Man, Myth and Magic", Richard Cavendish). Если же вам более по душе обращаться к оригинальным источникам - ищите "Комментарии к Арабским ночам" и "Современные египтяне" Эдварда Уильяма Лэйна ("Notes on the Arabian Nights" & "The Modern Egyptians", Edward William Lane)⁷⁴. "Суфии" Идрис Шаха также кратко отображают вопрос "маджнун".

Джинн

Опять же, если вы хотите кратчайшим путём уточнить всё то, что было выше заявлено о джиннах, обратитесь к "Человеку, мифу и магии". Если же вам требуется более детальный источник - смотрите термин "Гении" ⁷⁵ в "Словаре Ислама" (A Dictionary of Islam)⁷⁶. Эта книга ценна тем, что большая часть информации, содержащейся в ней, не отображена в "Человеке, мифе и магии". В "Словаре Ислама" можно найти утверждение, что джинны пришли на Землю ещё задолго до того, как существовал человек. Они были первыми хозяевами Земли. Они сооружали гигантские города, руины которых всё ещё можно увидеть в заброшенных местах Земли. Много эонов спустя большинство джиннов были принуждены покинуть Землю, другие были пленены в темницах, а третьи и по сей день скитаются по безлюдным местам. Говорится, что обыкновенному человеку джинны не видны. Они, тем не менее, способны скрещиваться с людьми для произведения потомства, однако родитель со стороны людей может жестоко

поплатиться, когда родится потомок тьмы (прямо как в "Данвичском кошмаре" Лавкрафта). Джинны, согласно легенде, переживут человечество (они являются последними хозяевами Земли?). Нет нужды указывать на параллели со Старейшими Лавкрафта. Если же вам требуется больше информации, нежели представлено в "Словаре Ислама", - обратитесь к "Комментариям к Арабским ночам" Лэйна, или используйте в интернете предметный указатель в Interlibrary Loan (ILL). О джиннах там целые книги.

Хадхулу

"Хадхулу" - это арабское слово, означающее "оставляющий" или "покидающий". Начальный источник для изучения роли "оставляющего" в арабской магии - "Мукаррибуны: арабская магия и миф" Стивена Лока и Джамали Хальдуна. В этой книге транслитерация "оставляющего" - "аль кхадхулу" (я использую транслитерацию "хадхулу", потому что мне сказали, что так правильнее). В этой книге авторы утверждают, что аль кхадхулу (хадхулу) - это определённый вид духовной силы, которая питает занимающихся практиками тафрид и таджрид. Существуют упражнения, при помощи которых можно перейти границы запрограммированности повседневной культуры (покинуть её). Идея заключается в том, что посредством трансценденции (оставления) догм и устоявшихся верований, медитирующий способен увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле. Сначала посредством нафас⁷⁷ - дыхания души - возбуждается аль кхадхулу. Затем возбуждённый "оставляющий" достигает хал⁷⁸ - или, иначе, духовного состояния. Взаимоотношения между нафас, аль кхадхулу и хал очень сложные - представленная здесь теория слишком упрощена. Лок и Хальдун говорят, что "оставляющий" упоминается и в некоторых суфийских поэтических текстах.

Другой источник, с которым вы, возможно, захотите ознакомиться - "Дополнительные комментарии к Некрономикону" Вильяма Хамблина ("Further Notes on the Necronomicon", William Hamblin). В этой статье Хамблин сравнивает Ктулху с Кадхулу. Терпеть не могу признаваться в этом, тем не менее: я пользовался "Мукаррибунами" Лока и Хальдуна по меньшей мере за три года до того, как прочитал статью Хамблина, но никогда не замечал, как близки аль кхадхулу и Ктулху. Я также не знал, что Хадхулу упоминается в Коране (25:29), пока не прочитал этой статьи. С тех пор мне довелось поговорить об этой строчке с несколькими мусульманами. Эта строка переводится "Люди, Шайтан есть хадхулу". Мусульмане разъяснили мне две ортодоксальные интерпретации этой строки: первая гласит, что Шайтан оставит человека, вторая - что Шайтан подбивает человека оставить Ислам и его культуру. Отметим, что вторая интерпретация самым изящным образом совместима с духовным значением, которое мукаррибуны дают аль кхадхулу (понятно, что правоверные мусульмане считают практики мукаррибунов греховными). Это строка в Коране важна тем, что она связывает "оставляющего" - хадхулу - с Шайтаном - Старым Драконом, Повелителем Бездны.

Шайтан, Левиафан и Тиамат

Изображение Шайтана Драконом было укорено писанием Корана. Старый Дракон есть Левиафан. Левиафан приводит к Лотану. Лотан к Титан. А Титан есть Тиамат. Это может быть проверено по множеству источников. Один из самых общедоступных - "Боги египтян" Е. А. Баджа ("The Gods of the Egyptian")⁷⁹. Также подходит С. Н. Крамер (см. ниже).

Кутулу

Кутулу - это шумерская трансляция титула Повелитель Бездны. "Куту" означает "бездна", "лу" - "повелитель" или "властелин". Л. К. Барнес первым обратил внимание на схожесть Ктулху и Кутулу в Некрономиконе Саймона. По этой причине я отнёсся первоначально скептически к этой идее. Я тщательно прочитал "История начинается в Шумере" и "Шумерскую мифологию" С. Н. Крамера ("History begins at Sumer" & "Sumerian Mythology")⁸⁰, так же как и ряд других работ по шумерской мифологии и культуре. И я установил, что перевод, который придаётся "Кутулу", является абсолютно верным. Также я нашёл подтверждение, что в шумерских мифах Куту тесно связан со Спящим Драконом (Тиамат).

Арабская мистическая поэзия

Сама по себе арабская мистическая поэзия является необъятным полем изучения. Доисламские пророки пользовались стихотворным стилем садж. Таким же стилем написан и Коран⁸¹. Ранняя же поэзия

мукаррибунов создана в стиле рубаи⁸², который довольно прост. Более поздняя мукаррибунская и суфийская поэзия создавалась в стихотворной форме матнави. В своей работе "Путь суфиев" ("The way of the Sufi")⁸³ Идрис Шах говорит о роли поэзии в арабском мистицизме. Лейла Бахтиар также отвела небольшую главу о поэзии в "Суфийских выражениях мистического поиска" ("Sufi expressions of the Mystic Quest", Laleh Bakhtiar). Ещё один, гораздо более подробный источник на этот раз - "Структурная последовательность в поэзии. Лингвистическое исследование пяти доисламских од" Мэри Катерины Батесон ("Structural continuity in poetry. A linguistic study of five pre-Islamic odes", Mary Catherine Bateson).

Заимствованные имена

Вынужден признать, что я пока не проделал достаточных исследований в этой области. Эта тема является моим следующим большим проектом. Я буду извещать обо всём интересном, что мне удастся установить в результате своих поисков. Переводы Як-Сета Тота и Аза-Тота взяты из "Ритуалов богов". Перевод Ньярлатхотепа - из "Дополнительных комментариев к Некрономикону" Вильяма Хамблина. Если же вам нужна более подробная информация по искажённым египетским словесным формулам, попытайтесь использовать предметный указатель в ILL (гностический коптский или греко-египетский). Самые лучшие книги по египетской мифологии принадлежат перу Е. А. Баджа.

Рекомендуемая литература по арабской мифологии, мистицизму и магии:

1. "Книга тысячи и одной ночи" ("The Book of a Thousand Nights and a Night"), под редакцией Р. Ф. Бартон. Объёмное 10-ти томное издание. Суфии и мукаррибуны утверждают, что эти книги содержат множество мистических и магических тайн. А. Кроули называет их "драгоценной сокровищницей магических познаний Востока". Настоятельно рекомендую. Очень много прямо-таки лавкрафтовского материала.
2. "Тайные магические знания", Идрис Шах ("The Secret Lore of Magic"). Крайне интересная и полезная книга, если вы умеете читать между строк. Шах почти никогда не высказывается откровенно и не говорит каких-то исключительно важных вещей, а лишь намекает на правильное направление. Содержит некоторые базовые сведения по арабской магии.
3. "Мукаррибуны: арабская магия и миф", Стив Лок и Джамаль Хальдун. Небольшой, но примечательный источник по арабской магии. Часть материала по Ирему и "оставляющему" имеет отношение к Лавкрафту. Основной недостаток этой работы состоит в том, что она слишком мала по объёму.
4. "Вымышленные города, правители и джинны в арабских мифах", Хирай Аль-Салем ("Fabled Cities, Princes and Jinn from Arab Myth", Khiray Al Salem). Несмотря на то, что эта книга также невелика по объёму и предназначена для юных читателей, она, тем не менее, содержит некоторую информацию, которую трудно найти в каком-то другом источнике. Особо полезна, если вы улавливаете двусмысленность.
5. "Комментариям к Арабским ночам", Лэйн. Содержит довольно неплохую информацию о джиннах.
6. "Суфийские выражения мистического поиска", Лейла Бахтиар. Очень увлекательная книга, затрагивающая такие темы, как мистическая поэзия, сновидения, Дракон, джинны и т. д. Главы книги небольшие, и вообще она больше подразумевает, чем рассказывает.
7. "Суфии", Идрис Шах. Книга содержит разрозненные жемчужины информации. Не очень подробная. Попытка Шаха продемонстрировать, что западная мистика любого направления вдохновлена суфиями, сама по себе довольно нелепа⁸⁴.
8. "Путь суфиев", Идрис Шах. Неплохая книга, если вы интересуетесь арабским мистицизмом как таковым. В других случаях лучше и не брать за неё.
9. "Истории пророков аль-Кисайи", Мухаммад ибн Абд Аллах Кисай ("Tales of the Prophets of al-Kisai", Muhammad ibn Abd Allah Kisai). Рукопись XI века. Замечательна своими сведениями о доисламских пророках. Интересный материал, если вы имеете достаточный базис в арабских магических учениях.
10. "Книга уничтожения", автор неизвестен ("The Book of Annihilation"). Небольшая арабская книга по магии. Если у вас нет знакомого переводчика, то вам она бесполезна. Нельзя сказать, что этот гримуар совершенно не из тех, о которых часто говорит Лавкрафт. Тем не менее, никаких упоминаний Йог-Сотота или Азатота.

11. "Становление последнего пророка", Мохаммад Ибн Исхак ("Making of the Last Prophet", Mohammad Ibn Ishaq). Книга содержит некоторый интересный материал о доисламских пророках.
12. "Хайар бин Хумайд", Гас Вилла ВанБек ("Hajar bin Humeid", Gus Willa VanBeek). Неплохой источник по доисламской культуре в целом.

Шумер и Египет

Теперь некоторые источники по ближневосточной мифологии, которые могут оказаться полезными в ваших исследованиях.

1. "Шумерская мифология", С. Н. Крамер.
2. "История начинается в Шумере", С. Н. Крамер.
3. "Шумер", Андре Паррот ("Sumer", Andre Parrot).
4. "Клинописные тексты", Джорджо Буцеллат ("Cuneiform Texts", Giorgio Buccellat).
5. "Египетская мифология и магия. Боги египтян", Е. А. Бадж, в 2-х томах ("Egyptian Mythology and Magic. The Gods of the Egyptians").
6. "Изида и Озирис", Е. А. Бадж, в 2-х томах ("Isis and Osiris").
7. "Египетская магия", Е. А. Бадж ("Egyptian Magic")⁸⁵.
8. "Египетский язык", Е. А. Бадж ("The Egyptian Language").
9. "Египетский словарь иероглифов", Е. А. Бадж ("An Egyptian Hieroglyphic Dictionary").

Часть четвёртая - Мифы Некрономикона и современная магия

Кроули

В работах Алистера Кроули⁸⁶ проявляется множество параллелей с мифами Некрономикона. Ниже я перечислю некоторые из этих параллелей. Йог-Сотот соответствует всему времени и пространству (см. первую часть). Нуит Кроули - это "бесконечный космос" ⁸⁷. Азатот - бесконечно сжатый "ядерный хаос в центре бесконечности". Хадит Кроули - "бесконечно малая атомическая" ⁸⁸ точка. Здесь мы видим, что два важнейших Бога Некрономикона точно соответствуют двум самым важным Богам у Кроули. Кроули получил "Книгу Закона", предсказывающую возвращение древних божеств, от Посланника Богов Айваза⁸⁹. В Некрономиконе утверждается, что возвращение Старейших будет предвещено Ньярлатхотепом, Всесильным Посланником. Кроули утверждает, что вознесение и падение божеств управляется процессом, который он называл "Равноденствием Богов" ⁹⁰. В Некрономиконе говорится, что подъём и падение Старейших также управляется циклом, разбитым на Эоны ("За летом приходит зима, и за зимою приходит лето"). Дракон (Драконово течение, или Драконов ток - Draconian Current) имеет большое значение в Магии Кроули⁹¹. Ктулху - драконоподобный бог - также имеет огромное значение в Некрономиконе. Кроули иногда ссылается на Стелу Откровения как на СТН^Н66692 - обращает на себя внимание сходство между "Ктх'х" и Ктулху. Имеется ещё множество других соответствий между Некрономиконом и Магией Кроули, но подать основную идею должны и эти примеры.

Антон Шандор ЛаВей

Антон Шандор ЛаВей⁹³ - глава Церкви Сатаны. В "Сатанинской Библии" ЛаВей утверждает, что Магический Кристалл⁹⁴, который использовал доктор Джон Ди, есть на самом деле Сияющий Трапецоэдр⁹⁵, который упоминается в мифах Некрономикона⁹⁶. Здесь же ЛаВей утверждает, что Козлиный Бог (Goat God), которому поклонялись в течение многих эонов, и есть Чёрный Козёл Лесов с Легионом Младых из Некрономикона⁹⁷. В продолжении "Сатанинской Библии" - "Сатанинских Ритуалах" - ЛаВей предлагает два ритуала, непосредственно связанных с мифами Лавкрафта. Первый называется "Зов к Ктулху" (The Call to Cthulhu), второй - "Церемония Девяти Углов" (The Ceremony of the Nine Angles). Здесь представлены небольшие цитаты из "Церемонии Девяти Углов": " Ж р е ц (Celebrant): «Kzs'nath r'n As-Athoth bril'nwe sza'g elu'khnar rquorkwe w'ragu mfancgh' tiim'br vua. Jsnu f a wrugh kod'rf kpra kybni sprn'aka ty'knu El-aka gryenn'h krans huehn». (Азатот, великий центр космоса, пусть твои флейты поют в нас, убаюкивая нас, заставляя забыть об ужасах твоего правления. Твоё веселье поддерживает наши страхи и мы радуемся Миру Ужасов во имя твоё.) У ч а с т н и к и (Participants):

«Ki'q Az-Athoth r'jyarh wh'fagh zhasa phr-tga nyena phrag-n'glu». (Честь [Хвала] Азатоту, без смеха которого не было бы этого мира.)" 98 В "Законе Трапецоида" ЛаВей упоминает "Гончих Времени" (Hounds of Time), и в нескольких ритуалах - Старейших⁹⁹.

Кеннет Грант

Кеннет Грант¹⁰⁰ - глава английского отделения О. Т. О. Система Магии Гранта является лишь следующим: системой Гранта¹⁰¹. Его Каббала совершенно уникальна в своём роде. Грант полагает, что Великие Старейшие и Иные Боги абсолютно реальны. Он предложил новую интерпретацию "Книги Закона" Кроули в свете того, что он называет "Гнозисом Некрономикона" (Necronomicon Gnosis). Грант, возможно, более известен благодаря своему уникальному подходу к управлению снами и к сексуальной магии. Интерпретация Грантом пустыни Руб-Эль-Хали очень близка к тому, как она понималась мукаррибунами. Из всех его книг "Фонтан Гекаты" содержит больше всего материала, перекликающегося с творчеством Лавкрафта и с Некрономиконом. Грант был дружен с Остином Спэ¹⁰². Спэ был как великолепным художником, так и оккультистом. Однажды Грант дал Спэ одну из книг Лавкрафта, и Спэ был крайне потрясён тем, что он прочитал. Он полагал, что тёмные силы, раскрытые в историях Лавкрафта, существовали на самом деле. Спэ создал серию магических картин, основанных на книгах Лавкрафта. Ему приписывается изречение, что Лавкрафт описал много больше вещей, нежели сам предполагал.

Енохианская Магия

Енохианская Магия была открыта Джоном Ди в XVI веке. Несомненно, она основывалась на неизвестном ранее языке. Многие маги утверждают, что Енохианский язык по своей истории превосходит все существующие человеческие языки¹⁰³. Геральд Дж. Шюлер считается одним из ведущих экспертов по Енохианской магии. Шюлер утверждает, что Енохианская Магия есть "могущественная система Магии, использовавшаяся Алистером Кроули и Golden Dawn, системой из Некрономикона для контакта с интеллектами из других измерений". Джон Ди, как говорят, сделал единственный известный перевод Некрономикона на английский язык. Предполагается, что благодаря использованию адаптированной из Некрономикона магии Ди мог первым установить контакт с Енохианскими существами. Енохианская система имеет много параллелей с творчеством Г. Ф. Лавкрафта. Шюлер утверждает, что Енохианская традиция предполагает существование Бога или Силы, которая является манифестацией Бесконечного Космоса, соответствующего кроулианской Нуит и Йог-Сототу Лавкрафта. Также Шюлер настаивает, что Божественная манифестация ядерной точки в центре бесконечности (эквивалентная Хадит и Азатоту) имеет большое значение и в Енохианской Магии. Енохианские Ключи (The Enochian Keys) говорят, что мир находится в преддверии эры, когда в соответствии с Циклом на свои троны вернутся Древние Боги, и мир будет изменён навечно. Эти ключи также упоминают заключённого Дракона (Ктулху?). Факт существования Ключей на неземном языке, предопределяющих судьбу человечества, сам по себе очень лавкрафтовский.

Часть пятая - Архетипы в творчестве Лавкрафта

Как я уже говорил выше, множество элементов произведений Лавкрафта было непосредственно вдохновлено ближневосточной мифологией и магией. Например, Ктулху - развитие сущности Дракона Бездны из ближневосточного мифа. Этот дракон называется Левиафаном или Тиаматом, он покоится в Бездне или на дне первозданного Океана. Ктулху описывается драконообразным, и о нём также говорится, что он лежит на дне океана. И Ктулху, и Дракон, как утверждается, старше человечества на целые зоны. Иногда говорят, что Дракон мёртв, однако в будущем он может быть пробуждён из своего состояния, более точным определением которого является, пожалуй, сон. Ктулху - "мёртвый, но всё же спящий" - ожидает часа своего пробуждения. Некоторые древние тексты утверждают, что Дракон воскреснет в конце великого космического цикла. Конец этого цикла наступит тогда, когда человек станет диким и отвергнет мораль. Абсолютно то же самое говорится и о Ктулху. Существует множество и других параллелей, но вполне достаточно и этого. Очевидно, что Ктулху - это развитие Лавкрафтом древнего мифа.

Естественно, это ни в коем случае не умаляет творчество писателя. Все достойные похвалы сочинения содержат архетипические мифо-формы. Эти мифо-формы зачастую более действенны, когда они

являются новой интерпретацией первобытного символа. И это как раз случай Лавкрафта. Присутствие архетипических мифо-форм в его фантастике может помочь объяснить ту квази-реальность, которую они обрели. В книгах Лавкрафта проявляется и множество других примеров архетипа. Дагон явно восходит к Дагону мифологии филистимлян; Шуб-Ниггурат, Чёрный Козёл Лесов с Легионом Младых, отражает козлиные культы античности. Пан и египетский "Козёл Мендеса" - два примера этого культа.

Предельно сжатое ядерное первоначало в центре бесконечности (Азатот) и божество, которое сопредельно со всем пространством и временем (Йог-Сотот), - это мифо-формы, которые проявляются во множестве культур. Гностики утверждали, что божество Абраксас¹⁰⁴ имеет два выражения: Точку, центр и источник всего, и Бесконечный Космос.

Крайне интересно, что Юнг¹⁰⁵ упоминает обе эти формы в "Семи наставлениях к мёртвым" (Seven Sermons to the Dead). В этой же самой книге Юнг связывает эти мифические формы с неисследованными областями разума, что полностью отражается в лавкрафтовской концепции. Но самое интересное во всём этом то, что Юнг написал эту книгу посредством т. н. "автоматического письма", и он сам верил в контакт с "духом" во время написания этой книги.

Далее. Десятая буква еврейского алфавита "Йод" в Каббале - это изначальная точка (сперма) творения. Пятая буква "Хе" - это пространство (окно), в котором творение и проявляется. В эзотерическом буддизме Драгоценный камень есть семя вселенной, тогда как Лотос - безграничная пустота. (Подобные интерпретации не единичны: буддизм и Каббала почти всегда имеют множество значений для всех своих символов.) В мистицизме А. Кроули Нуит есть бесконечный космос, тогда как Хадит - "атомная точка". И этот список можно продолжать и дальше. Как вы видите, архетипы божества, которое является манифестацией бесконечного пространства и времени, и бога - центра и источника всего - являются изначальными мифо-формами¹⁰⁶.

Ньярлатхотеп, Всесильный Посланник, сердце и душа Иных Богов, имеет непосредственное отношение к Тоту-Посланнику, сердцу и душе богов в египетской мифологии. Гермес также весьма схож с Ньярлатхотепом¹⁰⁷. Архетип посланника / обманщика встречается во многих мифических традициях.

Несомненно, сила лавкрафтовских произведений заключается в том числе и в том, что они содержат подобные архетипы. Мифы Лавкрафта в высшей степени являются современной динамичной интерпретацией множества самых древних и мощных архетипов мира. Большую часть мифического и архетипического материала Лавкрафт ввёл в свои произведения осознанно, однако, по-видимому, извлёк он это из той сферы, которую Юнг в последствии назвал коллективным бессознательным.

Многие из произведений Лавкрафта основаны на его сновидениях. Он видел ясные сны "с продолжениями" - это довольно редкий тип сновидений, когда следующий сон начинается с того самого момента, в который закончился предыдущий. Более того, такие сновидения характеризуются тем, что видящий их осознаёт, что он спит - т. е. во сне он находится в полном сознании. (Кстати, такие сновидения - важная часть практики суфиев и буддистов...) В связи с этим нужно вспомнить, что по Юнгу архетипические образы часто встречаются во снах, в особенности у тех людей, которые развиваются духовно и психологически, а также то, что многие древние мифы были основаны на сновидениях. Также утверждали, что Лавкрафт был способен входить в телепатические контакты. Если это действительно так, то телепатия делала его более склонным к видениям, нежели обыкновенных людей. Тот факт, что Лавкрафт осознанно использовал древний мифический материал, может, и не столь примечателен по сравнению с тем, что он встречал божественные формы в видениях и снах. Стоит вспомнить, что большая часть мифологий различных народов создавалась как новая интерпретация старых архетипов, соединённых с озарениями из снов и видений. (И снова, это вовсе не говорит о том, что Лавкрафт "верил" в свои мифы - нет, он не верил.) Юнг подчёркивал, что мифы и архетипы должны быть испытаны на опыте (т. е. пережиты) и объединены в единое целое. Важность этого повторял и исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл¹⁰⁸. Согласно ему миф имеет ритуальный характер - в шаманском смысле. Это мощный духовный и психологический инструмент, и по Кэмпбелу он должен использоваться как структура трансформирующего путешествия.

Исходя из того, что Лавкрафт основывал большинство своих рассказов на сновидениях или древних мифах, можно утверждать, что его "Мифологию Ктулху" можно использовать для совершения этого трансформирующего путешествия так же, как и старую "классическую" мифологию. В самом деле, произведения Лавкрафта оказывают такое глубокое влияние на современного читателя, какое большинству "классических" мифов просто не под силу. Уже одно только это делает мифическую и шаманскую работу с мифологией Ктулху важным предметом для духовных поисков. Архетипы в работах

Лавкрафта ясные и мощные. Они основаны на первозданных и архаичных мифах и, кроме этого, охватывают хаотичное будущее. Мифология Лавкрафта полезна ещё и тем, что, в отличие от традиционной мифологии, она относительно не исследована. Она предлагает новизну и озарения, чего нет в хорошо изученных системах. То, что Мифология Ктулху до сих пор мало изучена, имеет и другое преимущество: неизвестное всегда несёт с собой страх. Страх - очень важная составляющая духовной работы, он неизменно показывает нам психологическую причину нервозности, которая должна быть подавлена. Мифология Ктулху действенна, загадочна и устрашающа. Сколько традиционных мифов способно вызвать у большинства современных людей подобное чувство?

Перевод и редакция: Para Bellum

-----
* Оригинал статьи ("Necronomicon Info", Ryan Parker) одно время располагался в интернете, однако впоследствии по каким-то причинам текст статьи был ликвидирован. Различные версии, а также переводы этой статьи помещались на многих сайтах и публиковались в многочисленных изданиях (андерграундных), однако чаще всего в усечённом виде. Здесь представлена полная версия статьи. Редакция альманаха расценивает данную работу как весьма оригинальное объединение скрупулёзного исследования творчества Лавкрафта и дальнейшего развития его мифологии, причём не без элементов фальсификации. Можно определённо утверждать, что ряд "погрешностей" Паркера, которых набирается не так уж и мало, были введены в повествование умышленно. В предлагаемой статье комментируются и поясняются далеко не все упомянутые мистические, мифологические и т. д. термины, однако, это вовсе не означает, что непрокомментированные термины являются "изобретением" самого автора. Комментарии к статье были составлены (Para Bellum и Dr. Dunkelstein) с целью поддержать и развить общее направление статьи: одновременное исследование творчества Лавкрафта и дальнейшее развитие его мифологии.

1 Существуют также другие версии перевода слова "Некрономикон" с греческого языка: "Книга, привычная Мёртвым", "Книга познания Мёртвых", "Проводник по областям Мёртвых".

2 Колин Уилсон (Colin Wilson, род. 1931) - английский писатель фантастического и мистического жанра, автор большого числа работ по оккультизму, исследованиям аномальных явлений, криминалистике, философии, литературной критике. Основная тема Уилсона во всех этих разнообразных работах - изучение пределов и возможностей человеческого сознания. Подобно многим мистическим писателям, в некоторых своих произведениях Уилсон варьирует на лавкрафтовские темы: "Паразиты разума" (The Mind Parasites, 1967), "Философский камень" (The Philosopher's Stone, 1969) и "Возвращение Ллойгора" (The Return of the Lloigor), последнее произведение в 1969 году вошло в составленный А. Дерлетом сборник "Рассказы по мифологии Ктулху" (Tales of the Cthulhu Mythos), а в 1974 вышло отдельным изданием. С Некрономиконом же Уилсон связан более тесно: он написал вступление к оккультному изданию "Некрономикон: Книга Мёртвых Имен", вышедшему под редакцией Джорджа Хэя ("The Necronomicon: The Book of Dead Names", ed. George Hay, 1978). В этом вступлении Уилсон обставляет дело так, что предложенный Некрономикон являлся подлинным и, кроме того, не чем иным, как легендарной "Liber Logaeth" Джона Ди. Однако позже, в статье "Некрономикон: происхождение мистификации" (The Necronomicon: The Origin of a Spoof), вошедшей в сборник "Склеп Ктулху" (Crypt of Cthulhu, 1984), он признал, что этот Некрономикон - мистификация, созданная им и его друзьями. Среди энтузиастов творчества Лавкрафта, оккультных исследователей и пр. этот Некрономикон именуется "Некрономикон Хэя-Уилсона-Тёрнера-Лэнгфорда" (The Hay-Wilson-Turner-Langford Necronomicon) или просто "Некрономикон Уилсона". Широко используется и титул "Liber Logaeth", но его использование вряд ли можно считать правомочным. Стоит отметить, что откровенность розыгрыша, а также грубость и непоследовательность подделки этого Некрономикона видна, что называется, невооружённым глазом.

3 Детальному изложению мифа о Старейших (the Old Ones) посвящено одно из фундаментальных произведений Лавкрафта - роман "В горах Безумия" (At the Mountains of Madness, 1931). В нём, в частности, можно найти утверждение, что Старейшие "являлись материальными существами и, следовательно, происходили из известного пространственно-временного континуума" (Г. Ф. Лавкрафт, "Шепчущий во тьме", М., ГУДЬЯЛ-ПРЕСС, 2000, стр. 423). Однако, здесь необходимо заострить внимание на одном важном обстоятельстве. Дело в том, что Старейшие упоминаются и в более ранних произведениях Лавкрафта - романом же "В горах Безумия", а также следующим объёмным произведением "Тень из вневременья" (The Shadow out of Time, 1934), Лавкрафт фактически завершает цикл

произведений, излагающих его собственную мифологию. И, судя по этим ранним произведениям - наиболее важные из которых повести "Зов Ктулху" (The Call of Cthulhu, 1926) и "Данвичский кошмар" (The Dunwich Horror, 1928), - Старейшие действительно являются некими "запредельными" существами или даже божествами, - но никак не "простыми" пришельцами, прибывшими на Землю из неведомых глубин космоса (как это следует из романа "В горах Безумия"). Подобные метаморфозы некоторых персонажей и понятий по ходу времени не столь уж и редки для произведений Лавкрафта: например, знаменитое плато Ленг (the plateau of Leng) сначала "располагалось" в Центральной Азии, потом в Стране Снов (Дримлэнде - Dreamland) и, наконец, в Антарктиде. В случае со Старейшими всё дело осложняется и написанием этого термина: чаще всего это "the Old Ones", но иногда используется и "the Elder Ones" - в русском языке сложно выразить разницу между этими английскими словами, которые переводятся, в принципе, одинаково. В другом своём монументальном произведении - в романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" (The Dream-Quest of Unknown Kadath, осень 1926 - январь 1927) - Лавкрафт для именования земных богов (Earth's gods) использует термин Великие (the Great Ones), при этом иногда называя их Старейшими (the Elder Ones). Но в упомянутом романе "В горах Безумия" для обозначения "космических" Старейших (the Old Ones) Лавкрафт один раз использует всё тот же термин "the Elder Ones" - этот и другие эпизоды вносят некоторую путаницу в его и без того сложную мифологию. О том, как это сказывается на запутанности русских переводов Лавкрафта, говорить излишне. Сам же факт "материализации" Лавкрафтом одних из главных представителей своей мифологии - Старейших - заслуживает отдельного исследования.

4 Перевод дан по Е. Мусихину // Г. Ф. Лавкрафт, "Локон Медузы", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 423-424.

5 Эта "тактика" отражена Лавкрафтом в повести "Данвичский кошмар", а также в историях о глубоководных - в том числе и в дописанных Дерлетом после смерти Лавкрафта.

6 Собственно, даже в произведении, посвящённом детальному изложению мифа о Ктулху - в повести "Зов Ктулху" - Лавкрафт выражается довольно неопределённо: "Ни один человек не видел Властителей Древности [Старейших]. Что же до резного идола, то он изображает великого Ктулху, и никто не может сказать, подобны ли ему остальные Властители Древности [Старейшие]" (Сборник "Жители Ада", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 327), - с одной стороны, указание на "подобие" однозначно говорит о том, что Ктулху является Старейшим, но "представители человеческого рода" видели Ктулху, причём неоднократно, так что он не может принадлежать к расе Старейших. В романе же "В горах Безумия" ясно говорится, что Старейшие и Ктулху - точнее, потомство Ктулху (the Cthulhu spawn - пришельцы, напоминавшие формой осьминогов) - это две абсолютно разные расы.

7 "Когда наступит этот час, человечество и само сможет стать таким же, как великие Властители Древности [Старейшие], - таким же вольным и необузданным, живущим по ту сторону добра и зла, презирающим законы и нормы морали; и тогда все люди будут кричать, убивать друг друга и пировать в великой радости. А потом освобождённые Властители Древности [Старейшие] научат их кричать, убивать и радоваться по-новому, а ещё потом вся Земля воспламенится в холокасте экстаза и освобождения", - "Зов Ктулху" // "Жители Ада", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 329. Приход (возвращение) Старейших к власти над Землёй принято отождествлять с нашествием орд Гога и Магога, о котором говорится в Библии (Иезекииль 38 - 39; Откр. 20:7). В свою очередь библейским Гогом и Магогом соответствуют исламские Йаджудж и Маджудж, индуистские Кока и Викока.

8 Перевод дан по Л. Кузнецову // "Жители Ада", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 329).

9 Иные Боги (the Other Gods, иногда термин переводится как "Чужие Боги") впервые упомянуты Лавкрафтом в одноимённом рассказе (1921). В соответствии с этим рассказом "другими" эти Боги являются не по отношению к Старейшим, но по отношению к земным богам (Earth's gods), которых они стерегут от человеческого глаза. Определение Иных Богов позже было развито Лавкрафтом в романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого", где Иные Боги также определяются Конечными Богами (Ultimate gods). Нижеследующее причисление Паркером Йог-Сотота и Азатота к Иным Богам не соответствует действительности: Лавкрафт нигде не называет Иными Богами Азатота и тем более Йог-Сотота.

10 Рассказ "Через Врата Серебряного Ключа" (Through the Gates of the Silver Key, октябрь 1932 - апрель 1933) является дальнейшим развитием истории, изложенной в более раннем рассказе "Серебряный ключ" (The Silver Key, 1926). Эдгар Хоффман Прайс (Edgar Hoffman Price, 1898-1989) - писатель мистического жанра, друг Лавкрафта, состоял с ним в переписке, и он один из немногих его многочисленных

корреспондентов, которому удалось лично повидаться с Лавкрафтом. Немаловажен тот факт, что Прайс интересовался и изучал арабскую историю и литературу. Во вступлении к сборнику "At the Mountains of Madness, and other novels of terror" (PANTHER BOOKS Ltd, 1968) Дерлет излагает историю написания этого рассказа следующим образом: Прайс довольно долго убеждал Лавкрафта написать продолжение к "Серебряному ключу", и, в конце концов, не дождавшись, написал его сам. Лавкрафт же подправил и доработал версию Прайса, и в итоге "Через Врата Серебряного Ключа" был заявлен как результат их совместной работы. Позже первоначальный набросок Прайса всё же был издан отдельно, - под названием "Повелитель Иллюзии" (The Lord of Illusion). Из истории создания рассказа становится понятным, почему в нём, в отличие от остальных произведений цикла о Рэндольфе Картере, с которым Лавкрафт отождествлял самого себя, существует персонаж, позволяющий более явно отождествить себя с Лавкрафтом - мистик и писатель из Провиденса Уорд Филлипс (Ward Phillips). Понятно и наличие в этом рассказе нигде больше не фигурирующего божества - Наидревнейшего (Most Ancient One) под именем Умр ат-Тавил ('Umr at-Tawil). Функция Умр ат-Тавила в чём-то аналогична функции Йог-Сотота - он является Проводником и Стражем Ворот.

11 Перевод дан по Е. Любимовой // Г. Ф. Лавкрафт, "Зверь в подземелье", М., ГУДЬЯЛ-ПРЕСС, 2000, стр. 57. Аналогично описывается Йог-Сотот (Yog-Sothoth) и в дописанном Дерлетом после смерти Лавкрафта рассказе "Окно в мансарде" (The Gable Window): "Всё-в-одном и один-во-всём, неподвластный законам времени и пространства, сосуществующий со всеми временами и сопутствующий всему пространству" (Г. Ф. Лавкрафт, "Лампа Аль-Хазреда", М., ФОРУМ / ТЕХНОМАРК, 1993, стр. 459).

12 Выделенная фраза не является цитатой, но носит обобщающий характер. Определение Азатота (Azathoth) согласно роману "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" следующее: "Там, куда не доходят даже сны, где царит аморфный мрак самого низменного хаоса, что оскверняет даже богов и кипит в самом центре бесконечности, обитает безграничный демон-султан Азатот, имя которого никто не осмелится произнести вслух, и который вечно голоден от желания терзать кого-нибудь в своих непостижимых и неподвластных времени сумеречных покоях" (Д. Норман "Тарнсман Горры", Г. Ф. Лавкрафт "Зов Кадафа Неведомого", Краснодар, БЭТ-БУКС, 1992, стр. 286). В "Шепчущем во тьме" (The Whisperer in Darkness, 1930) об Азатоте говорится так: "...речь пошла о чудовищном ядерном хаосе за пределами угломерного пространства, что в Некрономиконе милосердно прикрыт именем «Азатот»" (Г. Ф. Лавкрафт, "Локон Медузы", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 337). "Обитатель тьмы" (The Haunter of the Dark, 1935): "...Древние мифы об Абсолютном Хаосе, где обретается слепой и безумный бог Азатот, Вседержатель всего, окружённый верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты, пляшущей в лапах безымянного существа" (Г. Ф. Лавкрафт, "Зверь в подземелье", М., ГУДЬЯЛ-ПРЕСС, 2000, стр. 222). Азатот называется слепым только в этом рассказе, и, кстати, "слепой бог" - именно так толкуется на почве арамейского языка имя Самаэля - главы всех демонов в иудейской мифологии. В рассказе "Окно в мансарде" Дерлет описывается Азатота в том же духе: "слабоумный Азатот, этот бесформенный распространитель инфернального хаоса, богохульствующий и бурлящий в центре всего мироздания" (Г. Ф. Лавкрафт, "Лампа Аль-Хазреда", М., ФОРУМ / ТЕХНОМАРК, 1993, стр. 459).

13 Паркер проявляет здесь удивительную небрежность: "бесцельные волны, чья случайность, смешиваясь, даёт каждому хрупкому космосу его вечный закон", согласно XXII сонету "Грибов с Юггота" (Fungi from Yuggoth, конец 1929), - из которого и приведена эта цитата, - истекают из "треснувшей флейты", на которой играет Азатот. Азатот лично играет на флейте лишь в этом произведении, но "монотонный вой проклятых флейт" - неизменный атрибут в описании его царствования. Трон же Азатота упоминается лишь в одном из поздних рассказов писателя - "Сны в ведьмином доме" (The Dreams in the Witch House, 1932).

14 Филип А. Шреффер (Philip A. Shreffler) - исследователь творчества Лавкрафта; в частности, выдвигает версию, что мифология Лавкрафта имеет в качестве своего прообраза норвежскую (нордическую) мифологию; также, подобно многим исследователям, прослеживает возможную связь Лавкрафта и ордена Golden Dawn.

15 Ньярлатхотеп, Всесильный Посланник (Nyarlathotep the Mighty Messenger) - данная версия перевода титула Ньярлатхотепа наиболее распространена среди русских переводчиков Лавкрафта. Паркер не совсем точно цитирует Лавкрафта: в романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" Ньярлатхотеп определяется как "кошмар невысказанных форм, душа и посланник Иных Богов" (Д. Норман "Тарнсман Горры" / Г. Ф. Лавкрафт "Зов Кадафа Неведомого", Краснодар, БЭТ-БУКС, 1992, стр. 429). Впервые

Ньярлатхотеп был выведен Лавкрафтом в одноимённом стихотворении в прозе, написанном в 1920 году, там он и называется "Ползучим Хаосом". Стоит отметить, что одноимённый рассказ Лавкрафта (Crawling Chaos, 1920-1921, в соавторстве с Уинифрид В. Джексон / Winifred V. Jackson) никак не связан с Ньярлатхотепом, во всяком случае явно.

16 Подобное определение Шуб-Ниггурата не встречается ни в одном произведении Лавкрафта.

17 Шуб-Ниггурат, Чёрный Козёл Лесов (Shub-Niggurath the Black Goat of the Woods) и Шуб-Ниггурат, Козёл с Легионом Младых Отпрысков (Shub-Niggurath the Goat with a Thousand Young) - данные версии перевода титулов Шуб-Ниггурата наиболее распространены среди русских переводчиков Лавкрафта.

18 Шуб-Ниггурат является и одним из наиболее часто упоминаемых божеств в рассказах Лавкрафта - ритуальный клич "Йэ! Шуб-Ниггурат! Чёрный Козел Лесов с легионом младых!" ("Ya! The Black Goat of the Woods with a Thousand Young!") произносится различными персонажами практически во всех рассказах, где затрагивается лавкрафтовская мифология. Лишь в одном своём рассказе - "Курган" (The Mound, 1930, в соавторстве с Зелией Бишоп / Zealia Brown Reed Bishop, 1897-1968) - Лавкрафт преподносит Шуб-Ниггурата совершенно по-иному - он причисляет его к божествам женского рода, называя Всеобщей Матерью и женой Того-О-Ком-Молчат (the All-Mother and wife of the Not-to-Be-Named-One), и указывает на её некоторую схожесть с Астартой: "Это божество чем-то напоминало Астарту, и её культ показался набожному католику в высшей мере отвратительным" (Г. Ф. Лавкрафт, "Локон Медузы", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 519).

19 Перевод дан по В. Бернацкой // Г. Ф. Лавкрафт, "Шепчущий во тьме", М., ГУДЪЯЛ-ПРЕСС, 2000, стр. 422. Роман "В горах Безумия" содержит детальное описание шогготов (shoggoths) и их повадок. Шогготы упоминаются в повести "Тень над Иннсмутом" и в рассказе "Тварь на пороге" (The Thing on the Doorstep, 1933) - здесь они связаны с глубоководными: последние каким-то образом переняли у Старейших технологию воспроизведения и управления шогготами, и теперь намереваются использовать их в своих захватнических целях; упоминание о них можно найти также в XX сонете "Грибов с Юггота". Шогготов, в принципе, можно распознать и в обитающих в подземном чёрном мире Н-кай "аморфных массах вязкой чёрной слизи, которые временами приобретали различные формы" (Г. Ф. Лавкрафт, "Локон Медузы", Екатеринбург, ЛАДЪ, 1993, стр. 516) из повести "Курган".

20 Описание глубоководных (the Deep Ones), их обычаев и повадок можно найти в рассказе "Дагон" (Dagon, 1917), повести "Тень над Иннсмутом" (The Shadow over Innsmouth, 1931), а также в рассказах, дописанных Дерлетом: "Единственный наследник" (The Survivor), "Комната с заколоченными ставнями" (The Shuttered Room), "Окно в мансарде", "Тень из внепространства" (The Shadow Out of Space), "Рыбак с Соколиного мыса" (The Fisherman of Falcon Point) и т. д.

21 Дагон (финикийское), или Даган (угаритское, аккадское), "колос", или уменьшительное от "даг" - "рыба", или от "даган" - "рог", - западно-семитский (ханаанейско-аморейский, позже также филистимский) бог. Скорее всего, Дагон - покровитель земледелия или рыбной ловли, но первоначально, видимо, - податель пищи. У филистимлян (упоминание в Библии: Судей 16:23; 1-я Царств, 5 гл.) Дагон изображается с руками и головой человека и туловищем рыбы. У Лавкрафта Дагон явно не тождественен этому известному мифологическому божеству, тем не менее, нет никаких сомнений, что именно семитский Дагон послужил "прототипом" Дагону из лавкрафтовской мифологии - в одноимённом рассказе "Дагон", являющемся первым произведением, в котором упоминается это божество глубоководных, есть следующее указание: "Как-то раз я отыскал одного знаменитого этнолога и изумил его неожиданной дотошностью своих расспросов относительно древней палестинской [филистимлянской - Philistine] легенде о Дагоне, Боге Рыб..." (Г. Ф. Лавкрафт, "Затаившийся страх", М., ФОРУМ / ТЕХНОМАРК, 1992, стр. 451).

22 Практически во всех произведениях Лавкрафта, а также в дописанных Дерлетом, где идёт речь о глубоководных, говорится, что они поклоняются как Дагону, так и Ктулху.

23 Наиболее подробное описание гулов (Ghouls) и их повадок можно найти в романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" и, отчасти, в рассказе "Натурщик Пикмана" (Pickman's Model, 1926). Гулы также эпизодически упоминаются в рассказе "Аутсайдер" (The Outsider, 1921).

24 В романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" это проделал Ричард Пикман.

25 Среди представителей мифических рас, не упомянутых Паркером, немаловажными являются также и живые крабообразные грибки (fungi) с планеты Юггот (Yuggoth) - подробно о них можно узнать из повести "Шепчущий во тьме" и романа "В горах Безумия".

26 В оригинале Паркер слово "магия", вместо общепринятого "magic", всегда пишет по Кроули - "magick". Подобное написание, кстати говоря, используется и в Некрономиконе Саймона (см. прим. 68)

27 За гипотезу, выдвинутую Паркером, косвенно говорит и тот общеизвестный факт, что Лавкрафт обладал уникальной библиотекой, которая досталась ему в наследство от деда Уиппла Ван Барена Филлипса (Whipple Van Buren Phillips, 1833-1904) - она включала в себя около двух тысяч томов, и по тем временам была самой богатой во всём Провиденсе, родном городе Лавкрафта. Это дедовское наследство как источник мистических знаний и творческого вдохновения символически описывается в дописанном Дерлетом рассказе "Лампа Аль-Хазреда" (The Lamp of Alhazred). Существует и другая версия касательно источника эзотерических знаний Лавкрафта: во вступлении к Некрономикону Уилсона утверждалось, что отец Лавкрафта был франк-масоном, и что именно он дал возможность своему сыну ознакомиться с подлинным Некрономиконом - однако позже Уилсон назвал эту информацию вымышленной. И действительно: отец Лавкрафта, Уилфилд Скотт Лавкрафт (Winfield Scott Lovecraft, 1853-1898), скончался в 1898 - Говарду Филлипсу Лавкрафту тогда было 8 лет. Все биографы Лавкрафта сходятся на том, что воспитанием маленького Говарда занимались в основном его мать и дед. Тот же факт, что как раз таки Уиппл Филлипс был франк-масоном, и причём довольно активным, не вызывает сомнений. Однако весьма маловероятно, чтобы американские масоны могли обладать магическим гримуаром той категории, на которую претендует Некрономикон.

28 Согласно легенде, Шаддад пожелал создать на земле около Адена (город на Аравийском полуострове на побережье Аденского залива) подобие рая: город, здания которого были возведены из золота и серебра и украшены драгоценными камнями. Шаддад не послушался посланника Аллаха Худа, который был послан образумить царя от посягательства на величие Аллаха. За гордость и неверие царя Аллах наслал на Ирем бурю, которая уничтожила город и покрыла его песками. Эта легенда упомянута в Коране: "Разве ты не видел, как поступил твой Господь с ... Ирамом, обладателем колонн, подобного которому не было создано в странах..." (89:5-7). Легенды гласят, что заблудившиеся в пустыне путники иногда видят этот мёртвый город, а некоторые даже находят драгоценности, но всё принесённое оттуда вскоре превращается в прах. Согласно востоковедам, коранический Ирем - всего лишь одно из преданий о гибели в пустыне древних аравийских городов, с реальным же Иремом принято отождествлять развалины многоколонного набатейского храма ар-Рамм в Северном Хиджазе. Вообще же Ирем не являлся единичным обладателем титула "Город Столпов": оригинальное название древнего египетского города, прозванного греками Гелиополем (Городом Солнца), было Иуну (другой вариант звучания - Анну), что и означает "Город Столбов" - подобное название было связано с культом обелисков в этом городе.

29 Здесь Паркер не совсем точен. В соответствии с Зохаром существует пять "символических народов", представляющих собой т. н. "Великое Смешение" ("Эрев Рав"), эти "народы" по сути являются представителями демонического мира Каббалы. Нефилимы (падшие) - это Сыны Божие, т. е. Ангелы, которые пали из страсти к дочерям человеческим. Гигантами из этих пяти народов являются анакимы (Тикун ха-Зохар). В библейском же толковании эта легенда представляется по-иному: гигантами здесь являются дети падших Сыновей Божих и дочерей человеческих (Бытие 6:1-5).

30 Самый непонятный момент в работе Паркера. В соответствии с исламской ангелологией мукаррабун (мукаррибун) - высшая категория в иерархии мира ангелов (малакут). Ангелы этой категории находятся непосредственно у престола Аллаха ("приближённые", Коран 4:170), к мукаррабун относится, в частности, ангел Джибрил - главный посредник между Аллахом и Мухаммедом. Западному же термину "колдун" принято ставить в соответствие исламские термины "сахир" (собственно "колдун", Корнан 10:2) и "машур" ("масхур", см. прим. 39). Аравийская же магическая практика связывалась с лицами, обозначенными терминами "кахин", "шаир" (см. прим. 41) и "маджнун" (см. прим. 39). Ещё один термин - "ас-сахара" - обозначает магов, связывающихся с джиннами. Во всём тексте статьи для обозначения колдунов сохранён термин "мукаррибун", однако, комментаторы настоятельно просят всегда учитывать данное замечание.

31 Тавил - метод рационалистического или символично-аллегорического толкования Корана (в переводе с арабского "тавил" - "возвращение к истоку, к началу"). Сам по себе термин "тавил" взят из Корана, где в восьми случаях он, по мнению комментаторов, означает "толкование сна", а в девяти остальных - "исход", "последствие". Использование тавила распространено среди т. н. неортодоксальных мусульман, и нередко при помощи этого метода толкователи Корана приходили к выводам, прямо противоположным тому, что даёт буквальное понимание коранического текста. По теме статьи Паркера небезынтересно указать на идентичность звучания названия этого метода (тавил - tawil) и части имени одного из божеств из

лавкрафтовского пантеона из рассказа "Через Врата Серебряного Ключа" - Умр ат-Тавил ('Umr at-Tawil): см. прим. 10.

32 Айн - "ничто" (иврит). Айн, или т. н. вакуум чистого духа, имеет крайне важное значение в Каббале. В каббалистической системе миров сфера Айн является первичной, она включает в себя даже сферу Айн Соф ("безграничное", "беспредельное"), эманациями которой являются все остальные сферы. Как и большинство каббалистических терминов, Айн очень трудно определить словами для западного склада ума, но для того, чтобы у читателя сложилось хотя бы примерное представление о смысле этого термина, достаточно указать, что Айн Соф - это, образно выражаясь, Бог до акта творчества, не проявившийся вовне и, следовательно, непознаваемый, - Айн же предшествует Айн Соф, Айн Соф (безграничное) ограничивает Айн.

33 Дааф, Даат, или Да'аф - нон-сефира, или фальшивая сефира каббалистического Древа Сефирот, "одиннадцатая" по счету. Местоположение Дааф на Древе Сефирот можно определить как пересечение линий связи Бинах-Хесед и Хохма-Гебура (по аналогии расположения сефиры Тиферет - на пересечении линий Гебура-Ницах и Хесед-Ход). Происхождение Дааф понимается следующим образом: когда сефира Малькут пала из Сада Эдема, нарушив тем самым изначальную симметричность Древа Жизни, она оставила после себя "дыру" - так называемую Бездну, - которая и была названа Дааф - т. е. "Знание". "Ортодоксальные" каббалисты видят смысл добавления этой одиннадцатой сефиры лишь в диаграммном упорядочении представления Творящей Троицы в Древе Сефирот - у них Дааф находится на пересечении горизонтальной линии Хохма-Бинах и вертикальной Кетер-Тиферет. Дааф, не являясь сефирой, не отождествляется ни с каким именем Бога, чином Ангелов или каким-либо Ангелом. Определяющими терминами Дааф служат следующие понятия: "дыра", "туннель", "ворота", "дверь", "вихрь", "черная дыра" (последнее понятие можно рассматривать и в астрономическом смысле).

34 О символизме пустыни и красного (багрового, багряного и т. д.) цвета в исламском мистицизме см., например, трактат Шихабоддина Яхья Сохраварди "Багряный Ангел" (альманах "Конец Света", М., АРКТОГЕЯ, 1997, стр. 71). В примечаниях к этому тексту А. Дугин, в частности, пишет: "...пустыня в суфизме и в инициатических текстах в целом означает то незаполненное потоком материального восприятия внутреннее пространство, которое открывается эзотерику после выхода из мира материи" (ук. соч., стр. 79). Немаловажно и то обстоятельство, что легендарная встреча Мухаммеда с сонмом джиннов произошла также в пустыне (Коран 46:28-32; сура 72), равно как и, между прочим, искушение Иисуса Христа дьяволом (Матфей 4:1-11, Марк 1:13, Лука 4:1-13).

35 Непосредственно утверждение о связи Старейших с "безграничной пустотой" (infinite void) не встречается ни в одном произведении Лавкрафта. Однако, такое предположение можно сделать, исходя из рассказа "Через Врата Серебряного Ключа": здесь говорится о "Последней Пустоте за пределами всех земель, планет и вселенных" (Г. Ф. Лавкрафт, "Зверь в подzemелье", М., ГУДЬЯЛ-ПРЕСС, 2000, стр. 49; в оригинале - "the Last Void which is outside all earths, all universes, and all matter"), с которой связаны Древнейшие (the Ancient Ones, в процитированном переводе - "Властители Древности").

36 Суфизм - мистическое течение в исламе, зародившееся в VIII веке на территории современных Ирака и Сирии. Из многочисленных версий происхождения слова "суфи" наиболее распространена версия происхождения от слова "суф" (шерсть) - одежда из шерсти издавна являлась атрибутом аскетического и отшельнического образа жизни, т. о. этимологически "суфий" толкуется как "носящий шерстяную одежду". Стоит также отметить, что термин "суфизм" - исключительно западный и относительно новый, он возник в Германии в 1821 году. Оригинальное же слово, определяющее исламский мистицизм - тасаввуф.

37 Фана ("гибель", "исчезновение", "растворение") - одно из самых важных состояний в суфийской практике, означает полное растворение, самоуничтожение мистика в Боге. Нафс - "душа", но этот термин носит несколько негативный характер, это именно низшее "я", низменные инстинкты, в библейском смысле - "плоть". Нафс ай-аммара (точнее - ан-нафс ал-аммара) - это состояние человеческой души самого низшего уровня - "душа, повелевающая злом". Однако, не все мистики считают состояние фана конечным в мистической практике - многие ставят над ним состояние бака ("пребывание в Боге"). Слово "annihilation" (уничтожение), которым Паркер переводит термин "фана", не совсем точно характеризует этот термин - подробнее см. Аннемари Шimmel, "Мир исламского мистицизма", М., АЛТЕЙА / ЭНИГМА, 1999, стр. 116.

38 "Старинный серебряный ключ ... откроет нужные двери, преграждающие доступ в коридоры пространства и времени, которые протянулись до Границы. Она стала заповедной для людей с тех пор,

как Шаддад с его страшным талантом воздвиг и спрятал в аравийской Петре величественные соборы и бесчисленные минареты тысячеколонного Айрема [Ирема]. ...Полуголодные дервиши и обезумевшие от жажды кочевники возвращались, желая рассказать о монументальных воротах и гигантской руке, высеченной над замковым камнем, но ни один человек не прошёл через эту арку и не сказал, что его следы отпечатались на тёмно-красном от зноя, раскалённом песке" (Г. Ф. Лавкрафт, "Зверь в подземелье", М., ГУДЬЯЛ-ПРЕСС, 2000, 45).

39 Термин "маджнун" употребляется и в Коране (15:6, 37:35, 44:13, 52:29, 68:2, 81:22). Для обозначения человека, одержимого джиннами, в арабском языке используется также слово "машур" ("масхур"), которое дословно переводится как "за мороженный", "околдованный" (Коран 17:50, 25:9). Классическое описание результатов контакта человека с джиннами содержится в суре "Джинны": "Мужчины среди людей прибегали к мужчинам среди джиннов, и они прибавили им безумия" (72:6). Кроме того, в исламском мистицизме существует ещё один термин для определения одержимого - "маджзуб", однако это слово имеет смысл отличный от двух вышеназванных: оно переводится как "притягиваемый", "привлечённый", "тронуемый божественным" и служит в основном для определения восхищённого мистика, который под влиянием шока от мистического видения или какого-то иного психологического потрясения лишился разума - для маджзуба свойственно абсолютно ненормальное поведение. В христианском богословии арабскому маджнуну соответствует пифон.

40 Паркер не совсем точен. В применении к суфийским мистикам использовался термин "маджзуб", а не "маджнун". Кроме того, далеко не все суфии положительно относились к явлению "маджзуб".

41 О том, что поэты вдохновляются джиннами ("сатанами"), непосредственно говорят и 221-228 айаты 26-ой суры ("Поэты") Корана. Вообще, негативное отношение к поэтам встречается в Коране довольно часто (21:5, 37:35, 52:30, 69:41). Для объяснения подобного положения вещей уместно привести цитату из работы Франца Буля "Жизнь Мухаммеда": "...Арабские поэты ведут своё происхождение от древних прорицателей... Само слово «поэт» (по-арабски - «шаир») означает «знающий»; неслучайно в тогдашней Аравии бытовало поверье, что поэты (как и прорицатели - «кахин») общаются с джиннами. Потому-то люди и обращались к ним за советом, когда отправлялись в путешествие или выступали в военный поход. В древности одна из основных задач «поэта» состояла в том, чтобы поддержать своё племя, насылая проклятия на его врагов, - и важно, что их языку в этом смысле доверяли больше, приписывали ему большее могущество, чем языку другого человека. Когда с течением времени прорицатель эволюционировал в поэта, как мы теперь понимаем это слово, место проклятий заняли насмешливые оскорбительные стихи, однако декламация таких стихов, как правило, сопровождалась весьма своеобразными символическими действиями, так что магическое происхождение подобной поэзии выдаёт себя с полной очевидностью" (цит. по Рудольф Фрилинг "Христианство и ислам", М., ЭНИГМА, 1997, стр. 26).

42 "Оставляющий" и "покидающий" - в оригинале соответственно "forsaker" и "abandoner".

43 "Люди, Шайтан есть хадхулу": в подлиннике - "Mankind, Shaitan is Khadhulu". Очевидно, Паркер использует какую-то англоязычную версию Корана, содержащую адаптированные арабские слова и выражения, т. к. в более распространённой англоязычной версии этот аят переводится как "And Shaitan is ever a deserter to man in the hour of need" (И Шайтан неизменно покинет человека в час нужды); или, в другой версии - "The Satan is but a traitor to man!" (Сатана человеку никто, как предатель). В русском переводе Корана И. Ю. Крачковского (1883-1951), считающимся превосходящим по характеру подхода к тексту и филологической точности не только все русские, но и многие европейские переводы Корана, этот аят звучит следующим образом: "Поистине, сатана человека покидает!" (25:31). На немецком языке этот аят звучит аналогично: "Und Satan laßt den Menschen im Stich" (И Сатана бросает человека). Как видно, все представленные версии переводов на европейские языки отображают лишь первую приведённую Паркером интерпретацию содержания айата.

44 Библийские термины "the Old Serpent" и "the Old Dragon" в каноническом переводе звучат как "Дьявол", "Искуситель", в предлагаемой же статье по понятным далее из текста причинам переводятся дословно.

45 Эрнест Альфред Уоллис Бадж (Ernest Alfred Wallis Budge, 1853-1934) - английский ориенталист, исследователь, археолог, занимался исследованиями ассирийской, древнеегипетской и древнееврейской культуры, проводил раскопки в Египте, Северной Африке, на Ближнем Востоке, написал более десяти книг, разработал новую систему транскрибирования древнеегипетского языка.

46 Сэмюэл Ноэ (Натан) Крамер (Samuel Noah - Nathan - Kramer, род. 1897) - американский востоковед, шумеролог, автор большого числа монографий, участвовал в археологических раскопках в Ираке, впервые исследовал и перевёл важнейшие шумерские мифы, эпосы и другие литературные эпосы.

47 Левиафан (от др.-евр. "лава" - "свёртываться", "витья") - морское чудовище, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон, это враждебное Богу могущественное существо, над которым Он одержал победу в начале времён. Обычно Левиафан упоминается как библейское мифологическое чудовище (Иов 40:20-27, гл. 41; Псалтирь 73:14, 103:26; Исаия 27:1), однако это имя встречается и в эпосах других семитских народов: в западно-семитской угаритской поэме, например, бог Ваал одерживает победу над семиглавым драконом Левиафаном (Латану).

48 Западно-семитский ханаанский Лотан - то же, что и угаритский (также западно-семитский) Латану, т. е. Левиафан.

49 Титан (Tietan) - не совсем понятно, о чём идёт речь. Определённо, Паркер имеет в виду не титанов (Titans) из греческой мифологии.

50 Тиамат ("море") - чудовище-богиня (изображается в виде чудовищного дракона или семиглавой гидры), одно из главных божеств вавилонского пантеона, воплощение мирового хаоса, персонификация первозданной водной стихии, вместе со своим супругом Апсу создательница первых богов Лахму и Лахаму, от которых и произошло Младшее поколение Богов. Тиамат возглавляла Старших Богов в битве с Младшими, которых в свою очередь возглавлял Мардук (кстати, это шумеро-аккадское деление на поколения Старших и Младших Богов само по себе могло послужить прообразом для систематизации лавкрафтовского пантеона). Убив Тиамат, Мардук рассёк её тело надвое, превратив его в подземные и небесные воды (по другой версии мифа - в землю и небо). По мнению некоторых учёных, миф о Левиафане действительно есть не что иное, как временная и этническая трансформация мифа о Тиамат. Однако, приписывать Тиамат титул "Владыка Бездны" можно лишь с большой натяжкой и определённой долей условности: Тиамат была супругой Апсу, который являлся персонификацией Абзу ("бездны"), т. е. первозданной стихии - мирового океана подземных пресных вод. Согласно мифологии, Хозяином Абзу был бог Энки, один из главных богов шумеро-аккадского пантеона, отец Мардука.

51 С этой мыслью Паркера можно согласиться лишь отчасти: в произведениях Лавкрафта Ктулху нигде не называется "Повелителем Бездны" (the Lord of the Abyss). Титулом "Владыки Великой Бездны" (the Lord of the Great Abyss) в произведениях Лавкрафта обладает Ноденс (Nodens). Однако, он упоминается крайне редко: в рассказе "Загадочный дом на туманном утёсе" (The Strange High House in the Mist, 1926); в романе "Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого" - здесь он называется прародителем и повелителем мверзей (night-gaunts), а также "противником" Ньярлатхотепа. В дописанном Дерлетом рассказе "Окно в мансарде" Ноденс причисляется к врагам Старейших, он также упомянут в рассказе "Притаившийся на пороге" (The Lurker at the Threshold).

52 В аккадо-шумерской мифологии нет божества с именем Кутулу. Самое близкое по звучанию имя бога - Кулулу (см. прим. 57).

53 Муму-Тиамат (Mumu-Tiamat) - одно из написаний имени Тиамат (другие варианты произношения: Мумму-Тиамат, Мамму-Тиамат, Мамми-Тиамат, Мама-Тиамат и т. п.), указывающее на материнскую функцию Тиамат - вместе со своим супругом Апсу она создала первых богов Лахму и Лахаму. Титул "Мумму" ("Мамми") не стоит путать с божеством Мумму (Муму) - в шумеро-аккадской мифологии советник Апсу. Подобно тому, как Мардук убивает Тиамат, отец Мардука - Энки - убивает Мумму.

54 Здесь небезынтересно заметить, что согласно некоторым исследователям лавкрафтовское слово "Cthulhu" должно произноситься именно так, как и "Kutulu" (Кутулу): "Cthulhu - kuh-ТНОО-loo", т. е. "ку-ту-лу".

55 Л. К. Барнес (L. K. Barnes) - владелец компании "Barnes Graphics" и издательской фирмы "Schlangekraft" (Змеиная Сила), которая первой начала издавать Некрономикон Саймона (см. прим. 68) и посвящённые ему исследовательские и оккультные работы. Позже права на Некрономикон Саймона были приобретены "Avon Books".

56 Каркар - какие-то определённые сведения об этом море установить не удалось. Единственным географическим пунктом со сходным по звучанию названием являются Каркаралинские горы - горный массив в восточной части Казахского мелкосопочника - для арабского мира это место, в принципе, могло считаться "далёким севером". В Каркаралинских горах наблюдается множество озёр, что в какой-то степени позволяет предположить существование здесь в далёком прошлом некоего большого водоёма ("моря"). Но это лишь ничем не подтверждённая гипотеза.

57 Оаннес - в шумеро-аккадской мифологии первочеловек в образе полурыбы-получеловека. Согласно легенде, люди жили как животные, до тех пор, пока полурыба-получеловек по имени Оаннес не вышел из моря и не научил жителей Вавилонии письму, наукам, строительству городов и храмов, земледелию и т. д. Весьма интересно то обстоятельство, что у вавилонского историка Бероса (ок. 350-280 до н. э.) Оаннес выступает в облике Кулулу - божества шумеро-аккадской мифологии, являвшегося спутником бога подземного мирового океана Энки (Эйя, или Эа). Кулулу также изображался получеловеком-полурыбой (с верхней частью тела человеческой, а нижней - рыбой). Обращает на себя внимание некоторая схожесть по звучанию шумерского слова Кулулу и лавкрафтовского Ктулху (Кутулу).

58 В оригинале у Паркера гул Лавкрафта пишется "the Ghoul", арабский гул - "Ghul". Мифологический гул - это определённый тип джинна, причём обычно женского пола. Гулы особо злобные и враждебные людям существа, по преданиям они обычно живут в пустынях, где заманивают путников, принимая различные образы, затем нападают на них и убивают. Гул мужского пола - кутруб. Иногда гула идентифицируют с силат (также разновидность джиннов). В народных верованиях мусульманского средневековья гулы относятся к неверующим джиннам (т. е. к связанным с Иблисом и шайтанами), они считаются людоедами и поедателями мертвечины. В народной литературе и фольклоре почти всех стран мусульманского мира существует много рассказов о связанных с гулами приключениях. Многими мусульманами, однако, реальность гулов отрицается - разногласия по этому вопросу происходят из-за двух типов хадисов (предания о словах и деяниях Мухаммеда). В одних Мухаммед отрицает существование гулов, в других, наоборот, - учит, как их отгонять. Термин "гул" в Коране не встречается, тем не менее, он прочно вошёл в демонологический пантеон мусульманского мира. Начало использования слова "гул" в несвязанных с арабской мифологией произведениях отнюдь не стоит приписывать Лавкрафту - например, высоко чтимый им Эдгар Аллан По, которого, кстати говоря, некоторые критики считают одним из вдохновителей Лавкрафта, и который также обращался к исламской мифологии, неоднократно вводит "ghoul" в своих стихотворениях - например, "Страна сна" (Dream-Land, 1844), "Улялюм" (Ulalume, 1847), "Колокола" (The Bells, 1849). В заключении этой небольшой справки стоит указать на одну интересную параллель: в шумерской мифологии существует богиня-целительница, которую зовут Гула, и которая имеет вид получеловека-полусобаки.

59 Козёл Мендеса - бог плодородия, живое олицетворение на земле души Озириса, культ этого божества был широко распространён в нижнеегипетском городе Мендес (Татту) - отсюда и название. Бадж, однако, в своей работе "Путешествие Души в Царстве Мёртвых" соотносит это божество не с козлом, а с бараном (Ба-неб-Татту, Банебджедет).

60 В первую очередь речь идёт о Бафомете.

61 Асар (или Аусар, или Усир) - одно из написаний имени Осириса; Ун-Нефер (или Веннофре) - "Благой Бог" - титул Осириса.

62 Тот (другие написания имени: Техут, также Джехути) - бог мудрости, счёта и письма, считается Владыкой Луны и даже отождествляется с ней, наблюдает за порядком астрального цикла, ведает гармонией.

63 Согласно одной из легенд, Тот перевёл в слова божественную волю относительно создания мира, тем самым положив начало миру и времени.

64 Сет (также Сетх, Сутекс) - бог "чужих стран" (пустыни) и грозы, олицетворение злого начала, убийца Осириса.

65 Строго говоря, в египетской мифологии вечную антагонистическую пару Сету составляет другой бог - Гор: их называют "Двумя божественными воинами" и иногда даже изображают как некое божество с одним телом и двумя головами. В свою очередь, Тот выступает в качестве примирителя враждующих сторон, он также залечивает раны, полученные Сетом и Гором в битве. Но касательно лунного контекста Сет и Тот действительно связаны друг с другом: согласно одной из легенд, убывание луны объясняется тем, что Сет режет на куски глаз Гора, когда же луна прибывает - Тот сращивает куски, исцеляя глаз. Другая легенда говорит, что однажды Сет бродил по небу в ночь новолуния и, найдя по пути серп луны, проглотил его, но Тот заставил его отрыгнуть луну.

66 В "Глоссарии" к "Легендам о египетских богах" Уоллиса Баджа имя бога Луны - Неферхотеп - переводится как "прекрасный доволен".

67 Паркер столь категорически отмежевывается от использования работ Кроули (см. прим. 86) в качестве источника для своих исследований по той причине, что Кроули иногда всё-таки была свойственна определённая вольность в толковании некоторых идей - следствие его "неакадемического"

подхода и субъективизма. Касательно упомянутого ниже Колина Уилсона (см. прим. 2) - очевидно, Паркер отрицает его всё по той же причине: Уилсону действительно присущи довольно-таки множественные упущения, вольные толкования и ошибки практически во всех областях, к которым он обращается.

68 Среди более чем десятка современных версий Некрономикона, Некрономикон Саймона (The Simon Necronomicon) является, пожалуй, наиболее известным (следом за ним по известности идёт Некрономикон Уилсона). Появившийся в 70-х годах, этот Некрономикон является единственным, который можно классифицировать именно как полноценную мистификацию, а не как какой-то "окультиный розыгрыш", подобно остальным Некрономиконам. Из-за своей претензии на подлинность Некрономикон Саймона подвергался экспертизе различными исследователями и оккультистами гораздо дольше и детальнее, чем все остальные - естественно, подлинность была неоднократно опровергнута, но с оккультной и даже мифологической точек зрения этот Некрономикон является довольно серьёзным трудом. Саймон - псевдоним человека, якобы православного епископа, который ввёл этот Некрономикон в обращение. Говоря о Некрономиконе Саймона как об источнике для исследований, Паркер имеет в виду не его текст, а обширные предварительные редакторские замечания к нему, где проводятся параллели между шумерской мифологией, творчеством Лавкрафта, учением Кроули и самим Некрономиконом.

69 На момент публикации статьи указанная книга на русском языке не издавалась. Далее комментируются только те книги, которые были изданы на русском языке.

70 "Арабские ночи, или Тысяча и одна ночь" - сборник народных арабских сказок, прототипом которому послужил персидский сборник "Тысяча сказок" (Хезар афсане), переведённый на арабский язык в IX веке. Впервые на европейский (французский) язык "Арабские ночи" были переведены в 1704-1715 годах Антуаном Галланом (1646-1715). Первый перевод с арабского языка на русский был осуществлён Михаилом Александровичем Салье (1899-1961). Одно из наиболее полных изданий цикла "Тысяча и одна ночь" на русском языке осуществлено в 8 томах под редакцией Н. Ю. Крачковского - см., например, М., НОВОСТИ, 1992 (репринт).

71 Идрис Шах (Idries Shah, 1924-1996) - один из самых известных в современном европейском мире суфийских шейхов. Можно уверенно сказать, что на сегодняшний день Шах является одним из самых публикуемых на русском языке авторов суфийского учения. Вот как его обычно представляют в аннотациях к изданиям: "Идрис Шах - наследник тайных халифов и потомок Мухаммеда (по старшей мужской линии), радиофизик и разведчик, предприниматель и преподаватель, автор более 35 книг и 100 монографий, переведённых на 12 языков, он же - научный директор Института изучения культур и советник многих монархов мира - и это ещё далеко не полный перечень занятий и званий этого удивительного человека, Великого Шейха суфиев, взявшего на себя нелёгкую задачу - приобщить Запад к суфийскому пути". Между тем, далеко не все исследователи суфизма относятся положительно к личности Шаха, например, одна из крупнейших современных исследователей ислама, профессор Гарвардского университета Аннемари Шиммель (Annemarie Schimmel, род. 1922), прямо говорит: "тем, кто всерьёз интересуется суфизмом, лучше не обращаться ни к этой книге [«Суфии»], ни к другим публикациям того же автора" (А. Шиммель "Мир исламского мистицизма", М., АЛТЕЙА / ЭНИГМА, 1999, стр. 340). Подобное отношение Шиммель и других суфиев к Шаху может быть вызвано частыми заявлениями последнего о своём чуждом академизму подходе к изучению и освещению вопросов суфизма, а также присущей ему некоторой мании величия. К примеру, некоторые изречения Шаха о своей деятельности наводят на мысль о кораническом происхождении его шейхского имени: "Вспомни в книге Идриса: поистине, он был праведником, пророком. И вознесли Мы его на высокое место" (19:57-58); дословно Идрис Шах означает "Царь Гермес" и имеет явное указание на Гермеса Трисмегиста. Неудивительно, что в среде энтузиастов-исследователей Некрономикона Идрису Шаху приписываются (скорее всего безосновательно) поиски Некрономикона или подобного ему манускрипта в архивах различных состоятельных и именитых библиотек на Востоке. Кстати, сам Паркер в оригинале всегда пишет имя Шаха не "Shah" (произносится "ша"), а "Shaw" ("шо"), что переводится как "ботва".

72 Шах Идрис, "Суфизм", М., КЛЫШНИКОВ, КОМАРОВ И К?, 1994. В другом издании этой работы перевод заявлен "исправленным": Шах Идрис, "Суфии" (Коллекция "Сфинкс"), М., ЛОКИД / МИФ, 1999. "Суфии" считается главным трудом Шаха в области исследования и пропаганды суфизма.

73 Кеннет Грант - см. прим. 100. Касательно отношения Паркера к творчеству Гранта - здесь можно сказать то же самое, что и в случае Кроули и Уилсона (см. прим. 67), и более того: своими

интерпретациями некоторых оккультных идей Кеннет Грант приводил в смятение даже самих "неортодоксов".

74 В качестве некоторой альтернативы "Современным египтянам" можно предложить другую книгу этого же автора: Э. У. Лэйн, "Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX века", М., НАУКА, 1982.

75 Термин "Гении" упоминается в Коране (15:27; 32:13). К гениям относятся ангелы и джинны - они созданы Аллахом из огня.

76 В качестве приблизительного русского аналога можно порекомендовать следующее издание: "Ислам. Энциклопедический словарь", под ред. Л. В. Негря, М., НАУКА, 1991. Термин "Гении" в нём не выделен, см. статьи "Джинн", "Иблис", "Ифрит", "Малаика", "Шайатин".

77 Нафас ("дыхание") - здесь, скорее всего, употребляется в смысле "креативной силы души человека". Вообще же этот термин имеет в суфизме крайне важное значение, толкуется он также многообразно - например, и как просьба или мольба о Божественной поддержке.

78 Хал (мн. ч. "ахвал") - экстатическое, преходящее сознание, имеющее огромное значение в практике суфизма. По заверениям мистиков самому добиться его невозможно, оно даруется свыше (мавахиб), причём независимо от желания. Хал характеризуется такими противоречивыми чувствами, как восхищение Богом и в то же время страх перед Ним. Обычно хал описывается как нечто мгновенно озаряющее, ненадолго выводящее мистика из состояния обычного восприятия мира и приближающее его к переживанию божественного бытия.

79 В качестве альтернативы "Богам египтян" можно предложить другую книгу этого же автора: Эрнст Уоллис Бадж, "Легенды о египетских богах" (в сборнике), М. / Киев, РЕФЛ-БУК / ВАКЛЕР, 1997. Крайне сомнительно, однако, что в работах Баджа можно найти какое-либо упоминание имён Левиафана, Тиамат и т. д. - если только в незначительных ссылках и упоминаниях.

80 С. Н. Крамер, "История начинается в Шумере", М., НАУКА, 1965. Вторая указанная книга на данный момент на русском языке не издавалась. Следует, однако, заметить, что в рекомендуемой работе "История начинается в Шумере" шумерский божественный пантеон и связанная с ним мифология представлены крайне незначительно, богом "бездны" ("абзу") здесь называется Энки (см. также прим. 50), третий в иерархии богов (стр. 116), а Кутулу, само собой (см. прим. 52), вообще не упоминается.

81 Садж - стиль рифмованной прозы, им написана большая часть Корана, в первую очередь ранние суры.

82 Рубаи ("четверостишие") - форма лирической поэзии народов Ближнего и Среднего Востока, заимствована из широко распространённого устного народного творчества персов и таджиков (другие названия рубаи в фольклоре - дубайти или таране). В письменной литературе рубаи появляется уже в IX-X веках, и с тех пор служит для выражения лирической темы с преобладанием философских размышлений; как жанровая форма рубаи достигает своего расцвета в середине XI века. Рубаи состоит из 4 полустиший (или двух бейтов), рифмующихся по типу "ааба", реже по типу "аааа".

83 Идрис Шах, "Путь суфиев", М., ЕДИНСТВО, 1993.

84 Шах действительно постоянно либо указывает, либо намекает на "суфийские корни" многих европейских мистических течений и даже литературных произведений (сказки Ганса Христиана Андерсена, например). Паркер несколько груб в своей оценке этой идеи Шаха, но всё-таки он прав: грамотно выполненная простая констатация факта многочисленных параллелей между европейским мистицизмом и суфизмом оказывала бы гораздо большее впечатление и воздействие, нежели выдвинутая им фантастическая идея.

85 Бадж Э. А. Уоллис, "Египетская религия. Египетская магия", Киев / М., НОВЫЙ АКРОПОЛЬ / АЛТЕЙА, 1996.

86 Алистер Кроули (Aleister Crowley, 1875-1947), наст. Эдвард Александр Кроули - знаменитый английский оккультист и маг, автор многочисленных работ по магии, писатель, философ, путешественник, член и организатор многих оккультных обществ; из-за своей экстравагантности и экстремизма религиозной философии часто обвинялся в сатанизме и занятии чёрной магией.

87 Цитата из "Liber Al vel Legis" - I:22. Нуит (Nuit), или Нут - "Небо", в древнеегипетской гелиопольской космогонии богиня неба; у Кроули Нуит символизирует космическую субстанцию, женское начало, периферию круга, мировой хаос.

88 Источник цитаты "бесконечно малая атомическая" (the infinitely small and atomic) не установлен, в "Книге Закона" по этому определению см. II:3. Хадит (Hadit), или Хад - прототип этого божества не установлен; у Кроули Хадит символизирует вездесущий центр проявления, ось мира, мужское начало.

89 Айваз (Aiwaz, другие варианты написания: Aiwass, Aiwes, также Oivz) - имя "претергуманоидной сущности" (praeterhuman intelligence) - т. е. Ангела - продиктовавшего 8-10 апреля 1904 года Кроули текст "Книги Закона" (Book of Law - Liber Legis) и возвестившего начало Эона Гора.

90 Равноденствие Богов (the Equinox of the Gods) - особый "временной зазор", возникающий во время угасания старого Эона и зарождения нового, характеризуется хаосом и значительными сотрясениями во всех сферах жизни. В "Книге Закона" - I:49, II:40, III:34.

91 Речь идёт о технике, аналогичной технике пробуждения Кундалини (ср.: Змеиная Сила), присутствующей под тем или иным названием во многих магических практиках.

92 Стела Откровения (Stele of Revealing) - древнеегипетская табличка, случайно обнаруженная женой Кроули - Розой Келли - в Каирском музее Булак, где она была выставлена экспонатом под номером 666.

93 Антон Шандор ЛаВей (Anton Szandor LaVey, 1930-1996) - американский философ-экзистенциалист и нео-окультист, основоположник "либерального сатанизма", центром которого является основанная им в 1966 году Церковь Сатаны, автор "Сатанинской Библии" и ряда других работ по современному оккультизму и магии.

94 Магический Кристалл - в оригинале "the Shew Stone", что дословно переводится как "показывающий камень".

95 У Лавкрафта Сияющий Трапецоэдр (Shining Trapezohedron) фигурирует в рассказе "Обитатель тьмы". Позже Сияющий Трапецоэдр упоминается лишь в рассказе, дописанном Дерлетом - "Ужас из среднего пролёта" (The Horror from Middle Span).

96 Дословно, в соответствии с русской версией "Сатанинской Библии", это утверждение обговаривается так: "Вместо обычного хрустального шара Келли пользовался при прорицании многогранным трапециогедроном [трапецоэдром]" ("Сатанинская Библия", М., UNHOLY WORDS / F.O.D., 1997, стр. 165).

97 См. там же, стр. 149.

98 Русский перевод дан по: "Сатанинские Ритуалы", М., UNHOLY WORDS / F.O.D., 1997, стр. 163.

99 Имеется в виду статья ЛаВея "Закон Трапеции [Трапецоида]" (Law of the Trapezoid) в сборнике "Записная книжка Дьявола" (The Devil's Notebook). Приводя примеры объектов трапециидальной формы в литературе, так или иначе связанных с потусторонним воздействием, ЛаВей пишет: "А также башня в лавкрафтовском «Рыщущем во тьме» [Обитателе тьмы], в которой Сияющий Трапецигедрон [Трапецоэдр] даёт знать Великим Древним [Старейшим], когда посылать своих земных эмиссаров из пучины океанской на Землю. Литературные ритуалы Хаксли, Лавкрафта и Оруэлла, разрушение, вызванное углами в «Гончих Тиндалоса» Фрэнка Белкнепа Лонга" ("Записная книжка Дьявола", М., UNHOLY WORDS / F. O. D., 1997, стр. 149). Гончие Тиндала (The Hounds of Tindalos) - фантастические существа, в соответствии с одноимённым рассказом (1946) Фрэнка Белнапа Лонга (Frank Belknap Long, 1903-1994) обитающие "за пределами жизни", "перед временем", Лавкрафт упоминает о них в повести "Шепчущий во тьме" (1930). Помимо только что приведённой цитаты, в "Die elektrischen Vorspiele" ("Сатанинские Ритуалы") ЛаВей упоминает "Гончих Предела" (die Jagdhunde der Grenze). Вообще же говоря, термин "гончая" имеет немаловажное значение в эзотеризме (например, у Данте и у ряда других христианских мистиков).

100 Кеннет Грант (Kenneth Grant, род. 1923) - маг и окультист, ученик и секретарь Кроули в О. Т. О., впоследствии, однако, откололся от О. Т. О. "кроулианского типа", сохранив при этом для руководимой им организации старое название. Из-за отхода от ортодоксального телемизма его руководство английским отделением О. Т. О. признаётся не всеми оккультистами высших иерархий, поэтому его отделение не причисляется к "ортодоксальному" О. Т. О., а является обособленным, полное название организации Гранта - Typhonian О. Т. О. Грант является также довольно плодовитым автором художественных и исследовательских произведений. Некрономикон упоминается и в других книгах Гранта: в "Магическом Ренессансе" (The Magical Revival, 1993), где он проводит параллели между идеями Лавкрафта и Кроули и призывает свой орден обратить внимание на работы Лавкрафта; также во "Внешних воротах" (Outer Gateways, 1994), где часто цитируется Некрономикона Уилсона и Саймона.

101 Указание на неповторимость учения Гранта. С другой стороны возможна и определённая игра слов: в оригинале - "Grant's system", что можно перевести как "система дара".

102 Остин Осман Спэ (Austin Osman Spare, 1886-1956) - английский художник и радикальный окультист, в своем абсолютном нигилизме Спэ превзошел самого Кроули (в целях сохранения репутации О. Т. О. Кроули был вынужден исключить его из Ордена). Одно из утверждений Спэ: "свобода - в

беззаконии", он призывал своих учеников к убийствам и самоубийствам во имя разрушения общественных устоев.

103 Самая распространённая версия происхождения языка, впоследствии получившего название "Енохианский", говорит, что на этом языке разговаривали ангелические сущности, с которыми Ди удалось вступить в контакт. Язык назван самим Ди по имени ветхозаветного персонажа - Еноха (Бытие 5:18-24). Пророк Енох был первым, выразившим всенародное почитание Богу, и впоследствии он, опять же первым, вошёл в теле на Небеса - именно так толкуется стих 5:24 из книги Бытия: "И ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его". Согласно одной из легенд, на Небеса Еноха забрало некое "светящееся существо", подобное же "светящееся существо" представало и перед Ди во время его ритуальных вызываний. В Каббале Енох отождествляется с высшим ангелом Метатроном (Князем Сторон), что, скорее всего, также должно иметь отношение к происхождению термина "Енохианский".

104 Абракас, или Абракасакс - божество, концепция которого была сформулирована гностиком Василидом Александрийским. Абракас - Демиург, Верховный Отец Вселенной, Верховный Бог, числовым символом его божественной силы, атрибутов и эманаций является число 365. Обычно Абракас изображался как существо с человеческим телом, петушиной или соколиной головой и ногами, переходящими в змеиные головы.

105 Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung, 1875-1961) - швейцарский психолог и психиатр, основатель аналитической психологии. Ученик Зигмунда Фрейда, Юнг развил самостоятельную ветвь психоанализа, являющуюся по сути противоречащей учению своего учителя. Один из постулатов аналитической психологии - существование в психике человека, помимо индивидуального бессознательного, более глубокого слоя - коллективного бессознательного, "архетипов", как отражения опыта прежних поколений.

106 Небольшое дополнение по теме касательно Йог-Сотота. Примерно таким же понятием, каким Лавкрафт описывает это божество - "всё-в-одном и одно-во-всём" - определяется и Дао в учении Лао-Цзы. В свою очередь в индуизме "всё-в-одном и одно-во-всём" - это Кришна: "Кто Меня во всём и всё во Мне видит, того Я не утрачу, и он Меня не утратит" (Бхагавадгита, VI:30). Из каббалы также можно привести определённую аналогию, которую можно описать как "всё-в-одном и одно-во-всём" - это Айн Соф (см. прим. 32). В западной же средневековой философии и теологии определению "всё-в-одном и одно-во-всём" соответствует понятие Абсолюта - Бога. В частности, Николай Кузанский в труде "Об учёном незнании" пишет, что "В едином Боге свёрнуто всё, поскольку всё в нём; и он развёртывает всё, поскольку он во всём"; а Якоб Бёме в "Авроре, или Утренней Заре в восхождении" описывает Бога следующим образом: "в котором всё, и который сам есть всё" (Предисловие : 105). Другие примеры архетипических мифо-форм в творчестве Лавкрафта см. прим. 7 (апокалиптические "предводители") и 28 (Город Столпов). Вообще же к проявлению архетипов (в психоаналитическом смысле, но не в традиционалистском, в котором их понимает, например, Мирча Элиаде) можно свести вообще все параллели, проведённые Паркером между творчеством Лавкрафта и мифами и магией. В этом случае, естественно, ни о какой вероятности обладания Лавкрафтом каким-то древним магическим манускриптом не может быть и речи.

107 Гермес - в греческой мифологии вестник богов, покровитель путников, проводник душ мёртвых. Идентифицируется с египетским Тотом.

108 Джозеф Кэмпбел (Joseph Campbell) - крупнейший американский мифолог нашего времени, автор многочисленных работ по компаративистской мифологии.

О гибели Ирема

(якобы фрагмент «Некрономикона»)

Перевод с испанского (фрагмента латинского текста): сэр Е. Праттс

Английский перевод: Льюис Г. Аббади

Русский перевод: Александр Сова

«Существует нечто более ужасное, чем чёрное и оно – жёлто.

Хаос – чёрен; чёрное – безжизненно; но появляющаяся смерть, смерть того, который жил, является жёлтой...»

Педро Антонио Аларк

...Это было в Иреме, Городе Столбов, когда я произнёс слова, которые отомкнули Врата. Однако, я не был первым, кто открыл Врата в Городе Столбов; уже в отдалённые времена искал их, в своём

высокомерии дерзая безнаказанно, Король и создатель Ирема, чьё имя было Шаддад, тот, кто умел перемещать своё сознание и управлять им людьми.

Веруя, король королей, совращённый видениями, посланными ему Великими Древними, ослеплённый Светом Безумия, Шаддад повёл своих людей, что были Избранными Людьми – в пустыню; и там, после весны (?), воды, которой они никогда не имели, когда день завершился иной Луной, что была прежде, Шаддад объявил себя Королём Королей, Волшебником Волшебников, и он произносил Запретные Имена и (творил) Колдовство На семь раз по семь, через семь ночей, пока не взошла Чёрная Луна. Тогда же, пока Избранные Люди дрожали пред его безумием и его жрецами, прося сохранить им их души, Шаддад перенёсшийся своим сознанием далеко в пустыню, приказал им Запретным Именем Азатота: где надлежит строить город. И оказалось, когда наступил рассвет, что Ирем, Город Столбов уже построен. И стоя на воротах стен Ирема, Шаддад приказал, чтобы выстроена была рука подобная гигантскому человеку, который был бы подобен руке, что достигнет Небес, дабы схватить Ключ к Последним Вратам. Шаддад, в своём бесконечном высокомерии желал пересечь все Врата и установить своё правление на Внешней стороне, и быть Королём Королей, Волшебников и Богов. Однако, единственная вещь, в коей он подражал Демону-Султану, было его неограниченное и богохульное безумие.

Когда наступила ночь, и Шаддад вознёс Камни, были произнесены Слова и пролита кровь, и Врата были открыты. И через её сжигание прибыл невидимый Ветер, что носится бесцельно, не успокаиваясь. Ветер, что воет запретные песни меж звёздами, и Избранные Люди выли песню Смерти. В ночи Ветер сотворил свой огненный удар, и когда появилось Солнце, его лучи сияли на пустынных улицах. И в пространстве чёрных звёзд, на берегу Озера Хали, новые голоса стенали в пределах белых башен Дворца Наотальбы.

И Ирем, Город Столбов, никогда более не возрождался снова, спаслось лишь (одно) проклятое сознание из пустыни, и его стены никогда не повторяли голоса иного, чем стрекот ночных насекомых.

И на стене Храма Нергала, в центре Города, был оставлен вырезанным лишь один ужасный Знак, гибель и предостережение тому, кто стремится открыть Врата в Сферы без их ведома, и – к тому, кто пробует выступать против власти Богов со своей человеческой властью.

И тот Знак, что видел я, вырезанный на мраморной стене Храма, когда посетил Ирем, и который заставил меня дрожать и защищаться дрожащей рукой Знаком Анкх, был Жёлтый Знак.

И этот Жёлтый Знак следующий:

И Жёлтый Знак должен использоваться с предельной осторожностью, ибо, если он изучается настойчиво или если эти измышления избыточны, шёпот ветра Хастура, что мчится в пустынных местах среди звёзд, вторгнется в твои измышления и мечты, унеся твой разум далеко, взяв с собою тревожащие видения Того, кто перемещает воды Хали и Того, кто перемещается среди башен Каркоза, когда чёрные звёзды сияют в небесах.

Из разговора в скайпе

[22.02.2011, 20:28:31]

Лиса Мелания: Прикинь, уже неделю там ошиваюсь, в этом Иреме. Этот город пограничный с переходом в Икстлан, говоря языком Кастанеды. Оттуда можно попасть Домой! Меня тут немного снесло в сторону от исследования протекания засыпания. Засыпание отслеживаю, но то, что вижу каждую ночь, полностью занимает ум и воображение. Золотое небо просто парализует. Там справа свечение золотое. И если туда пойти, то там проход в Третье Вниманье. Я сама в шоке. Гипнотизирует, парализует прям. И

одновременно с этим в простых снах и в осознанных появилась сила непреодолимая. Сила эта бьёт в правый бок и придавливает к земле, не даёт идти дальше. Идешь по сновидению, и тут тебя как шандарахнет... и прижало. Хорошо хоть не в левый бьёт, а то это плачевно. Похоже, Ирам – это один из куполов магов, есть такая версия у меня... Может это вообще быть одним из куполов магов, а?

Ноор: Как вариант... Вполне могли сновидеть одни, а другие реально видеть... и наоборот...

Лиса Мелания: Да, получается, когда-то купол магов имел конкретное проявление здесь и сейчас в этом мире, вот как раз образ города магов, то есть там обучались и проходили уже на другую сторону.

Ноор: Помнишь про Город Тысячелепескового Лотоса? Тоже ведь не найден.

Лиса Мелания: Мммм.. Не помню. Что за город?

Ноор: Ну, попробуй погуглить. Тоже город типа людей знания. В центре был переход... как на схеме... ведь через центр тоже выход...

Лиса Мелания: "По склону горы мы направились вниз, постепенно приближаясь к Городу, который был не чем иным, как пульсирующим сказочным космосом с куполами изумительных зданий, высеченными, как казалось, из радужного жемчуга. Стены зданий вибрировали и переливались многочисленными оттенками агата, а колоссальное пламя, лучезарное и мощное, поднимавшееся от купола величественного и неопишемого дворца, освещало центральную часть Города. Тысячи лепестков этого огня рождали мелодии и созвучия, завораживающе восхитительные". Да, похоже. Даже думаю, это одно и то же. Прямые аналогии с драгоценными металлами, из которых все сделано, и т.д.

Ноор: Тем не менее, астральный Город Тысячелепесткового Лотоса есть наивысшая область, которой способны достичь многие успешные мистики и йоги нашей Земли. Вот ещё цитата: «-Ого!-воскликнул Лука-Широкий простор! -Седрик, чтоб попасть в 3-ю Сферу надо пройти через Саханс-дел-Канвал,город Тысячелепесткового Лотоса?»

Лиса Мелания: Что за третья сфера? Третье Внимание?

Ноор: Похоже.

[21:35:55]

Эээммм...

Так же город Ирем – один из пригородов Будапешта. Там находится храм-усыпальница великой княгини Александры Павловны Романовой, дочери российского императора Павла Первого, жены венгерского палатина эрцгерцога Иосифа Габсбурга. Но это уже не в тему, а так, до кучи ☺

II. НАН-МАДОЛ

Нан Мадол

С XIII в., Каролинские острова.

'Тихоокеанская Венеция' - древний каменный город на прорезанных каналами искусственных островах. Руины на искусственных островах, связанных системой каналов. Скорее всего здания использовались когда-то для отправления культа.

Понапе - редкостной красоты вулканический остров в восточной части Каролинских островов. Он - один из бесчисленных микронезийских островов, рассеянных в Тихом океане между экватором и Тропиком Рака. Его площадь - 303 км², а жителей здесь 25 000. Известен стал Понапе из-за вулканического ландшафта, богатой за счет влажного климата (4922 миллиметра осадков в год) растительности и необычного поселения Нан Мадол.

Нан Мадол, искусственный архипелаг из 92 островов, связанных системой каналов, знаменит как 'Тихоокеанская Венеция'. Весь этот комплекс возник, вероятно, между 1285 и 1485 годом, а построен был правящей династией Со Делер (Sau Deleurs). Именно при них начали закладывать эти острова и строить там разные здания. В качестве строительного материала использовался черный базальт - порода, которая здесь, на острове, имеет естественную форму шестиугольных столбов.

У строителей Нан Мадола была возможность транспортировать, не разбивая, огромные камни. Они умели и обрабатывать их самыми искусными способами. Острова были обнесены девятиметровой высотой стеной из базальтовых плит, положенных одна на другую. За стенами - здания, выстроенные из базальтовых столбов. По некоторым признакам можно судить о том, что весь комплекс был культовым

сооружением и играл центральную роль в религиозной жизни общины. Удалось идентифицировать храмы, гробницы и общественные здания, но зато почти нет доказательств того, что здесь жили люди.

Нан Мадол был построен при правителях, обладавших высокой культурой; они давно уже вымерли. Местные жители говорят, что в этом месте водятся призраки.

Они почитали бога Грозы (это неудивительно, если вспомнить о количестве осадков), а в священных прудах разводили морских животных. На специальной церемонии воздавали почести священному угрю, и говорят, будто его кормили вареным черепашим мясом. На территории комплекса стоят четыре больших мавзолея, которые прекрасно сохранились до сегодняшнего дня. Но, увы, другие здания разрушены настолько, что даже невозможно установить их первоначальную высоту.

Возведение комплекса Нан Мадол заняло, по всей вероятности, не меньше двух столетий. Тяжелые базальтовые столбы нужно было перевозить сюда из каменоломни в юго-восточной части острова (возможно, для этого использовали водный путь), а обрабатывали их без металлических инструментов, потому что на острове нет рудных месторождений.

Правители династии Со Делёр в один прекрасный день были отсюда изгнаны. Что именно произошло - никому не ведомо, только сага говорит, что бог Грозы приложил к этому руку. Есть предположение, что Нан Мадол был попросту завоеван жителями соседнего острова Косраз. Европейцы и американцы, взявшись за исследование острова в XIX веке, обнаружили Нан Мадол почти совсем заброшенным. Но и сегодня можно организовать поездку по морю, чтобы посмотреть каналы и здания. Правда, многие местные жители все еще верят, что это место населено духами.

Чужеземное вмешательство в жизнь Микронезии

Каролинские острова, в том числе и Понапе, очень долго находились под управлением США и только совсем недавно обрели самостоятельность и заключили с американцами договор о сотрудничестве. В XVI веке открытие островов европейцами почти не привлекло внимания, но, когда выяснилось, что здесь полным-полно копры (мякоть кокосовых орехов, необходимая для производства кокосового масла), интерес к ним резко возрос. В конце XIX века, когда Испания потеряла свои колонии, немцы скупили острова и развернули выгодную для них торговлю копррой. В 1914 году острова оккупировали японцы. После внезапного нападения на Пёрл-Харбор американцы, оценив важность стратегического положения островов, стремились взять их под контроль, что и было осуществлено, а позднее признано ООН.

Нан Мадол – таинственные острова страны Великанов

«Райский сад, легенды о котором продолжают занимать умы исследователей, находится не в Азии и не в Африке, а на затонувшем много лет назад в водах Тихого океана континенте...» Именно так считал Джеймс Черчвард, который впервые поведал миру о загадочном континенте Му.

Кто бы мог подумать, что, оказавшись в Индии по долгу службы, молодой офицер английской армии Черчвард не только круто изменит свою жизнь, но и сделает удивительное открытие.

Однако сначала Джеймс многие годы посвятит изучению древних цивилизаций, интерес к которым у него неожиданно проснется под небом страны грез. В одном из индуистских храмов Джеймс обнаружит дощечки в виде человеческих фигурок, испещренных надписями на неизвестном языке. Возраст дощечек составлял около 12-15 тысяч лет. Жрецы откроют любознательному англичанину содержание надписей и поведают легенду, объясняющую происхождение таинственных письмен.

По утверждению Черчварда, в легендах и письмах говорилось о том, как среди просторов загадочной страны Му был создан человек. И не только создан, но, судя по всему, и «растиражирован», ибо население этого края составляло 64 миллиона человек. Цивилизация та была высоко развита и благоденствовала до той поры, пока гигантская катастрофа не смела ее с лица земли. Случилось это 12 тысяч лет назад.

Му была прекрасной тропической страной, покрытой зелеными полями и густыми лесами. Голубые реки и хрустальной чистоты ручьи текли среди холмов, поросших сочной зеленой травой. Земля была плодородна, растительный и животный мир разнообразен и богат, а люди, среди которых встречались представители всех рас (белые, желтые, красные, коричневые и чернокожие), наслаждались счастливой и веселой жизнью. «Мувиа-не» умели работать: они строили дороги из тщательно отшлифованных каменных плит, подгоняя их настолько плотно, что в щель между плитами не могла пробиться трава. Они покорили океан, много путешествовали и начали постепенно заселять другие континенты.

Но вот один за другим проснулись вулканы. Часть земли Му была поглощена океаном. Из вулканической лавы, вздыбившейся гигантскими конусами над водой, сформировались и ныне существующие острова южной части Тихого океана. А потом наступило затишье. Быстро, как и свойственно всем людям, забыв об опасности, жители Му восстановили города, расчистили пастбища. Вторая волна катастроф, обрушившихся на Му спустя несколько столетий, была последней, «Весь континент качался и содрогался, словно океанская волна. А затем с оглушительным ревом и гулом ушел под воду. Он опускался все ниже и ниже, в самое сердце ада – в огненную чашу».

От некогда обширной земли осталось несколько вулканических пиков, верхушки которых, мрачно поднимавшиеся над водой, сформировали цепь небольших островков. Эти клочки земли были немедленно заселены уцелевшими после катастрофы людьми. Долше всех просуществовала колония, названная Атлантидой. Спустя тысячу лет ее постигла та же страшная участь, что и Му.

Такой виделась Черчварду история загадочной земли. Он искренне верил в то, что ему удалось найти разгадку тайны ранних обитателей островов южной части Тихого океана, цивилизация которых была настолько развита, что они могли возводить такие величественные постройки, даже руины которых поражают ученых своими масштабами и совершенством исполнения.

Самые впечатляющие следы исчезнувшей цивилизации находятся на острове Понапе. К востоку от него уцелели развалины каменной пирамиды, выложенные каменными плитами водные каналы.

Но самая большая загадка скрыта южнее Понапе, где из воды встает «Венеция» Тихого океана – Нан Мадол – девяносто два (!) рукотворных острова, воздвигнутых на коралловом рифе и занимающих площадь около 130 гектаров. Длина отдельных островков доходит до ста метров. Сложены они из громадных шести- и восьмиугольных базальтовых колонн весом от одной до десяти тонн. Точнее сказать: из колонн, как из балок, сложены стены островков. А внутреннее их пространство заполнено коралловым щебнем. Толщина слоя коралловой щебенки – от двух до трех метров, что позволяло сохранять внутреннее пространство рукотворных островков сухими даже во время приливов. Для прочности основания некоторых островов колонны сделаны двойными. Каждая из частей пригнана друг к другу и скреплена поперечинами, крестовинами. Некоторые «крепежные» камни весят более пятисот тонн!

Самый большой остров Нан Мадола – Нандауас – отличается особо мощными стенами, вздымающимися над коралловой основой на 6-8 метров.

Вопросы без ответов

Почему эти сооружения появились именно здесь, в центре Тихого океана, и кто воздвиг такое чудо? Почему археологи обходят молчанием эти необычные находки или же стараются выдать их за «скопления остывшей лавы»?

Далее: разработки базальта ведутся на северном берегу Понапе. Логично предположить, что базальтовые колонны изготавливались именно там. Но тогда каким образом примитивные аборигены, которых в средние века обнаружили здесь мореплаватели, смогли высечь столь совершенные шести- и восьмиугольные колонны из цельной породы базальта? Подтверждением тому, что туземцы и понятия не имели, что такое металл, является старинная понапейская легенда о том, как некогда в эти края приплыли «чужаки, покрытые такой прочной блестящей кожей, что убить их можно было, лишь поразив бамбуковым копьём глаз». Очевидно, что имеются в виду испанцы, облаченные в кольчуги или латы. Однако на этом череда вопросов не кончается. Каким образом колонны длиной от 3 до 9 метров и весящие иногда более 15 тонн доставляли в Нан Мадол? Ведь перетащить их к ближайшему от Нан Мадола Понапейскому берегу от места разработок базальта было невозможно, ибо путь преграждали непроходимые джунгли и скалы. Если даже пренебречь логикой и допустить, что каким-то немыслимым образом это было в те времена возможно, как их доставляли с Понапе на Нан Мадол? Не на пирогах же. В конце концов каким образом колонны складывались или поднимались на значительную высоту? Даже суперсовременной строительной технике это не по силам. Наконец, почему бы не построить эту цитадель на самом Понапе, где добывают базальт?

Надо сказать, что и архитектура Нан Мадола не вписывается в эстетические традиции здешних мест: суровая, монументальная, отчужденная. Быть может, Нан Мадол – крепость? Ничего подобного, ибо террасы открывают доступ к самому ее центру. И в этом скорее всего кроется разгадка тайны.

Местные легенды говорят о существовании тайного прохода, расположенного на одном из маленьких островков архипелага. Проход тот якобы ведет в огромный подземный лабиринт, который связывает тайными ходами все острова. К тому же в лабиринте имеется заповедный путь в страну Великанов.

Этой легенде вторит индонезийское предание о том, что где-то в южной части Тихого океана находится Пуп Земли, через который можно войти в страну Подземных Гигантов. Гиганты эти – людоеды, и человеку, забредшему в их владение, обратной дороги нет.

Поразительно, но узкие каналы Нан Мадола с отвесными каменными стенами и покрытые буйной тропической растительностью берега образуют лабиринт, ведущий к центру рукотворного архипелага. Здесь-то и открывается спуск в «колодец», выложенный базальтовыми блоками. Увы, вход в неведомо куда подтоплен. Быть может, и впрямь он ведет в страну великанов, которые, как говорят предания, были магами: достаточно им было произнести заклинание, и базальтовые глыбы сами собой отделялись от скалы, взлетали в воздух, а после произнесения другого соответствующего «волшебного слова» сами собой укладывались в нужном порядке. По крайней мере, это единственное правдоподобное объяснение технологии строительства Нан Мадола.

Вилка каннибала

Легенды легендами, но есть прелюбопытнейшие свидетельства из вполне обозримой истории, касающейся этапов освоения и колонизации загадочных островов и вобравшие в себя отголоски всех упомянутых легенд. Судите сами.

В 1595 г. португалец Кирос открывает руины Нан Мадола. Капитану и его команде повезло – их не съели... К чужеземцам вожди этих мест относились беспощадно: их немедленно убивали и, чтобы не гневить буйных духов гигантов-людоедов, запекали на разогретых в яме углях и съедали, будто и не было никаких чужаков. В 1686 г. архипелаг попадает под власть испанской короны и получает в честь короля Карла название Каролинские острова. Вместе с новым названием туземцев пытаются обучить «хорошим манерам».

В 1826 году Корабль ирландца Джеймса О'Конелла терпит крушение на Нан Мадоле. В поисках золотишка О'Конелл разрыл один из древних курганов и обнаружил ископаемые кости людей-гигантов. По его сообщению, один из скелетов составил в длину почти 5 метров.

С 1838 г. отмечаются многочисленные посещения архипелага белыми людьми, привлеченными находками О'Конелла.

В 1851 г. туземцы перебили команду британских моряков. По местным поверьям недопустимо, чтобы кто-либо тревожил могилы усопших, гигантов. Через год карательная «экспедиция заканчивается кровавой резней на Понапе.

В 1880 г. на остров приезжают христианские миссионеры. С помощью военных они сжигают все, что им удастся собрать из языческого прошлого аборигенов. Кости гигантов (из тех, которые найдены) брошены в океан. Саких туземцев насильно обращают в христианство.

В 1899 г. Испания продает Каролинские и Марианские острова Германии. В 1908-1910 гг. на Понапе работает германская экспедиция под руководством этнолога и археолога Пауля Гамбурха. Однако «новый» немецкий порядок и тотальное вскрытие оставшихся захоронений гигантов переполнило чашу терпения туземцев. В 1910 г. они поднимают восстание против миссионеров и археологов. Почти все белые люди на островах истреблены, а святыни, ими найденные, возвращены на свои места. Один из таких предметов – огромная «вилка каннибала» – сохранился до наших дней. Победу отпраздновали пиром, славно закусив человечинкой.

В 1911 г. немецкий крейсер «Эмден» подвергает остров беспощадному обстрелу. Восстание подавлено. Публично казнят всех мятежников с соблюдением христианских ритуалов.

В 1919 г. Каролинские острова передаются Японии.

Охотники за кораллами рассказывали невероятные истории: будто бы под водой они видели дороги, вымощенные цветными плитками, каменные арки, разрушенные дворцы, монолиты, покрытые кораллами и ракушками.

Современные японские пловцы нашли нечто покрупнее – огромные гробы из платины.

Аборигены в «Мерседесах»

Именно в период японского правления платина становится основной статьёй экспорта Понапе. Охота за платиной продолжалась до тех пор, пока несколько пловцов не сгинули в пучинах вод.

В 1947 г. острова переходят под протекторат США. На Понапе действует аэродром, построены современные дороги.

Но вот откуда в каждой семье аборигенов есть автомобиль, а то и два, транзисторные приемники и проигрыватели, электрокалькуляторы, компьютеры и телевизоры.

Откуда эта роскошь?

На местном наречии Нан Мадол означает «переход между мирами». И поныне у островитян бытует ритуал, во время которого из корней дерева *piper methysticum* готовят галлюциногенный напиток. Впад в транс, местные жители провидят, в каком месте спрятаны сокровища гигантов. Отыскав реликвии, они поштучно продают их американцам. Вот и источник благосостояния!

Соприкосновение миров продолжается!

По мнению некоторых ученых, под Понапе и окружающими островами находится обширнейшее подземелье – «мертвый» город, своеобразная усыпальница для знати империи великанов, простиравшейся на сгинувшем континенте Му от Японии до Новой Зеландии и от Гаваев к острову Пасхи, а оттуда к Чилийскому побережью. Именно гиганты, обитавшие в районе Анд, создали высокую культуру, загадочные Ворота Солнца в Тиагуанако и другие мегалиты Америки.

Однако загадка этих мест вряд ли будет разгадана до конца.

Страна великанов
(Елена Гайворонская)

Темуен, остров, называемый Нан Мадол

(Эрих фон Дэникен)

Каролины составляют наиболее важную группу островов в Микронезийском архипелаге. Это около 500 островов с общей площадью 1340 км².

На самом большом из островов, Понапе, с площадью 504 км² живет 18 000 человек. Климат тропический, подавляющую часть острова занимают необитаемые горы. Вокруг Понапе располагается пояс Каролинских островов и малых атоллов. Темуен - один из самых маленьких островов, площадь его 0,44 км² - почти равен по своим размерам Ватикану. На Темуене находятся руины Нан Мадола, давшие второе название этому острову. И сегодня он более известен под именем Нан Мадол, а не Темуен. Руины покрывают чуть ли не весь остров. Ученые говорят, что это доисторическое поселение, но возраст его пока еще не определен. Не известно также, кто был строителем этого загадочного поселения.

Вот несколько дат из истории Понапе и окружающих его островов:

1595 г. Португалец Педро Фернандес де Кирос прибывает на Темуен на судне "Сан-Херонимо". Впервые белый человек ступает на землю острова и... открывает руины Нан Мадола.

1686 г. Архипелаг попадает под власть испанской короны и получает в честь короля Карла II название Каролинские острова.

1826 г. Ирландец Джеймс О'Конелл, потерпевший вместе со своим экипажем кораблекрушение, тепло встречен обитателями Понапе: он женится на туземке.

1838 г. С этого года отмечаются многочисленные посещения архипелага белыми людьми.

1851 г. Туземцы перебили команду британских моряков. Карательная экспедиция заканчивается кровавой резней на Понапе.

1880 г. На остров, как саранча, налетают христианские миссионеры: большая часть свидетельств прошлого сожжена, туземцев принуждают к отказу от древних традиций.

1899 г. Испания продает Каролинские и Марианские острова Германской империи.

1910 г. Островитяне поднимают восстание против миссионеров и белых чиновников. Редкие колонии избегают истребления.

1911 г. Немецкий крейсер "Эмден" подвергает остров обстрелу. Восстание подавлено. Публичная казнь мятежников.

1919 г. Каролинские острова переходят к Японии.

1944 г. Во время военных действий на Тихом океане архипелаг оккупируют американцы.

1947 г. Острова переходят под протекторат США.

Таковы факты из истории Каролинского архипелага. Что бы ни говорила официальная археология, один факт неоспорим: когда в 1595 г. на Темуен впервые высадились белые люди, развалины Нан Мадола уже существовали. Недельное пребывание во влажном климате Темуэна с блоком и фотоаппаратом развеяло в моих глазах хрупкие версии происхождения Нан Мадола. История не оставила даже намеков на решение этой загадки, но я попытаюсь дать ей свое объяснение. Приземляясь на Понапе на "Боинге 727" компании "Continental Airlines Air Micronesia", я не сомневался, что на Нан Мадоле меня ожидают сюрпризы.

На борту мотобота, который едва ли был больше туземных пирог, я отправился на Темуен. К острову мы шли по узким каналам с буйной растительностью по берегам. Каналами отделены острова архипелага. Воздух был настолько тяжел и влажен, что я с трудом дышал. Наконец мы оказались перед Темуеном, который отличается от других островов лишь наличием древних развалин. Но именно на этом островке, на крохотном клочке земли, находятся остатки базальтового города на площади чуть больше футбольного поля, но переполненного тайнами и вопросами, на которые до сих пор не найдено ответа.

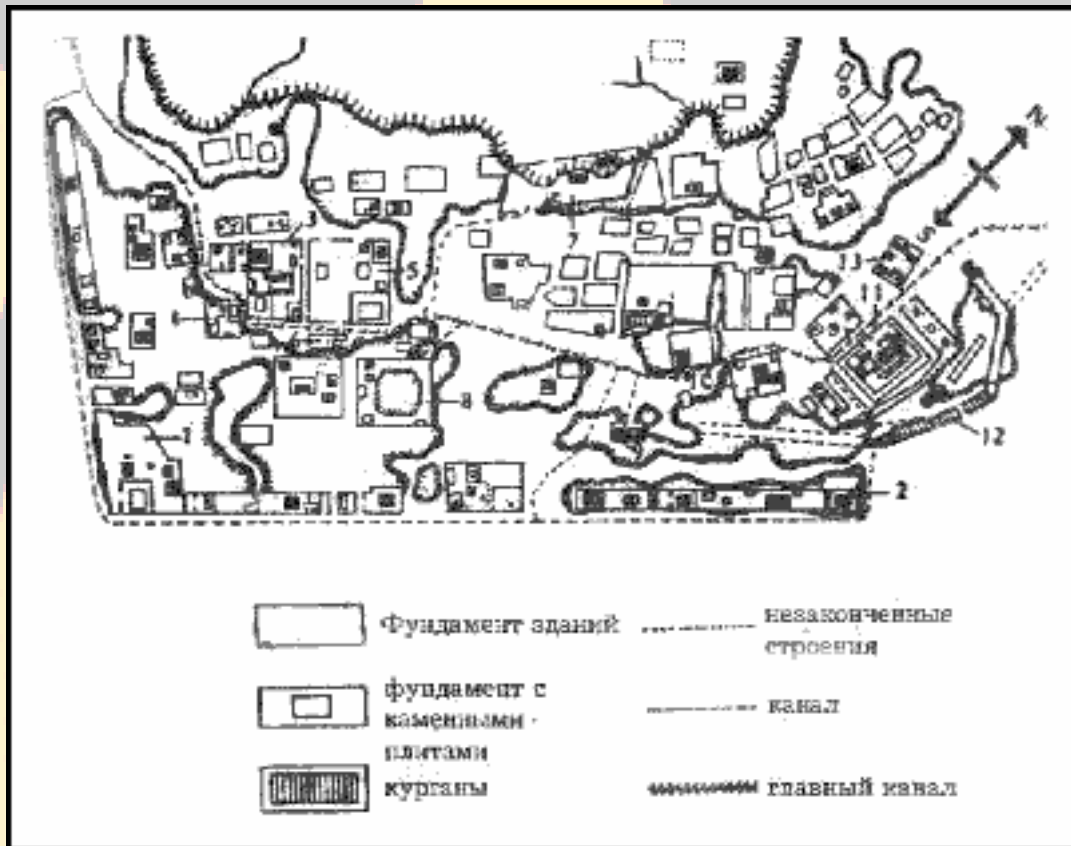
Первое впечатление от руин - хаос. Но это впечатление довольно быстро улетучивается, так как сквозь хаос скоро проступает четкий план древнего города. Колоссальное нагромождение базальтовых колонн, уложенных в безупречные штабеля, словно случайно рассыпанных по всему острову. Игра в микадо, где каждая палочка весит несколько тонн. По мнению "специалистов", это скопления "остывшей лавы". Мне же представляется это объяснение достаточно нелепым. Постепенно я убеждаюсь, что все эти шестиугольные и восьмиугольные колонны практически одной длины и что порядок укладки штабелей тоже не случаен.

Разработки базальта ведутся на северном берегу Понапе, и, скорее всего, базальтовые колонны были изготовлены именно там. А дальше? Каким образом колонны длиной от 3 до 9 м и весящие иногда более

10 т доставили на Темуен по межостровным каналам ? Протащить колонны к южному берегу Понапе невозможно, так как южный и северный берега разделяют непроходимые джунгли и крутые скалы. Но если даже пренебречь логикой и допустить, что колонны перетащили через горы, невзирая на болота, их окружающие, то как они смогли попасть на Темуен с юго-восточного берега Понапе ?

Мне говорят, что их транспортировали на, плотях. Это противоречит другому "авторитетному" мнению: туземцы якобы переправляли колонны при помощи своих пирог. Под водой базальтовые колонны теряли значительную часть веса, и их можно было транспортировать от острова к острову до самого Темуена.

Остров Темуен

Я не счел за труд подсчитать количество колонн в фасаде главного здания Нан Мадол. Фасад длиной 60 м насчитывает 1082 колонны. В квадратном здании таких размеров должно быть 4328 колонн. Но внутренняя часть здания состоит из точно таких же колонн, и если подсчитать площадь стен здания, то не трудно вычислить, что на постройку одного здания требуется 32 000 базальтовых колонн. А каждая из них весит несколько тонн. А ведь речь идет только о центральном здании, без учета прочих построек. Есть еще каналы, выложенные колоннами, ямы, туннели и стена длиной 860 м, самая высокая точка которой достигает 14 м 20 см. Вокруг главного здания, гигантской террасы из множества базальтовых блоков и колонн, находятся более мелкие строения числом около 80. С учетом 32 000 колонн главного здания и количества колонн в остальных строениях общее число базальтовых колонн составит минимум 400 000. Ошибочные версии легко разбиваются самыми элементарными математическими расчетами.

Точное время возведения Нан Мадол не известно, но известно - и специалисты первыми заговорили об этом, - что сегодня на Донапе гораздо больше жителей, чем раньше. Работа в карьере на северном берегу была долгой и утомительной. Транспортировка одной базальтовой колонны требует определенного количества людей и немалых усилий. Затем следовало переправить груз с южного берега на Нан Мадол (согласно гипотезе о транспортировке базальтовых гигантов при помощи пирог). А там укладка колонн в штабеля потребовала бы еще одной группы работников. Допустим, что одна часть населения каждый день работала в карьере и четыре колонны ежедневно переправлялось на Нан Мадол, в таком случае, учитывая примитивные технические средства, которыми располагали эти люди (транспортировка четырех блоков в день - уже фантастический подвиг), на Нан Мадол доставлялось примерно в год 1 460 блоков, конечно, при условии, что работы продолжались 365 дней. И, значит, чтобы построить цитадель Нан Мадол понадобилось бы 296 лет!

И другой вопрос. Почему бы не построить эту цитадель на Понапе ? Ведь именно на этом острове находится базальт, и, кроме того, Понапе - самый значительный остров архипелага. Зачем понадобилось переправлять базальтовых монстров на маленький островок?

Как объяснить это обстоятельство? Нан Мадол не принадлежит к "красивым" городам. Никаких барельефов, скульптур, фресок. Холодная архитектура, голая и суровая. А ведь известно, что народности южной части Тихого океана обычно украшают свои архитектурные творения орнаментом. Ничего подобного нет в Нан Мадоле: голые базальтовые блоки сложены в штабеля, придающие архитектуре почти спартанский вид. Это ни в коем случае не дворец и не храм: когда хотели угодить богам (особенно в этой части света), такие строения снабжали обязательным орнаментом, которому придавали очень важное значение. Но что тогда ? Крепость ? Полный абсурд. Террасы открывают доступ к центру архитектурного ансамбля. Может быть, в этом и есть зерно истины. Террасы подводят к центру - к колодцу.

Колодец является входом в туннель. Сейчас этот вход заполнен водой, но это не меняет дела. Часть строений Нан Мадола тоже уходит за пределы острова под воду, где на дне видны штабеля базальта, и трудно сказать, до какой глубины доходит "цитадель". Но для чего туннель на маленьком острове ? Впервые об этой "достопримечательности" я прочитал в книге Герберта Риттлингера "Необъятный океан". Риттлингер, исследовавший южные районы Тихого океана, на острове Понапе выяснил, что многие тысячелетия назад Каролинский архипелаг был центром высокоразвитой империи. Охотники за кораллами и китайские коммерсанты интересовались богатствами, якобы скрытыми на морском дне вокруг Понапе. Нырляшки рассказывали невероятные истории. Они видели дороги, каменные арки, разрушенные строения, монолиты, покрытые кораллами и ракушками.

Но то, что не обнаружили древние охотники и негоцианты, нашли современные японские пловцы, оснащенные усовершенствованными аппаратами для подводного плавания. Море скрывало удивительные богатства, и легенды, таким образом, нашли подтверждение. По словам японских пловцов, под водой они видели гробы из платины. И действительно, день за днем они поднимали на поверхность груды платины! Во времена японского правления платина становится основной статьей экспорта Понапе, оставив позади даже традиционные виды экспорта: копру, ванилин, жемчуг. Охота за платиной продолжалась до тех пор, пока двое пловцов не вернулись на поверхность. Это происшествие связали с вступлением Японии в войну, и ее подданные вскоре покинули Каролинские острова. Риттлингер пишет:

"Несомненно, туземцы старались защитить легендарные сокровища и укрыть их от людской алчности. Но никаких свидетельств их существования, кроме гигантского количества платины, которая была экспортирована японцами, нет. При том надо учесть, что ни в скалах Понапе, ни на соседних островах не обнаружено следов месторождения этого металла". Лично я не верю в платиновые гробы. Шести и восьмиугольные колонны, покрытые мхами и кораллами, под водой могут походить на гробы. Однако нельзя отрицать и того, что японские пловцы в период с 1919 по 1939 гг. извлекли со дна моря невероятное количество этого драгоценного металла. Откуда эта платина?

Если существование платиновых гробниц под водой вызывает сомнение, то рассказы о подводных дорогах и зданиях представляются менее сомнительными, так как возле Нан Мадола видны здания, "поднимающиеся" из воды во время отлива. Все эти здания, как береговые, так и подводные, "сходятся" к "колодцу", который является входом в лабиринт под островом.

Но что говорит легенда о загадочных руинах Нан Мадола?

Исследователи К. Мазао Хэдли, Пенсиль Лоуренс и Кэрл Дженкс, побывавшие в этих местах, собрали некоторые сведения, но не рискнули их как-либо интерпретировать.

Главным зданием легенда называет "Храм священного голубя". Еще триста лет назад в этих местах поклонялись голубю. Рассказывают, что, когда верховный жрец Нанюсюнсап объезжал каналы на пироге, на ее носу сидел голубь и на протяжении всего пути смотрел вперед.

Однако исконным символом божества был не голубь, а дракон, изрыгающий огонь. Дракон фигурирует во всех рассказах, относящихся к появлению островов и "цитадели". Мать дракона прорыла каналы силой одного своего огненного дыхания, и таким образом образовались острова. У дракона был "служитель", которого считали магом. Маг знал заклинание - достаточно было его произнести, и базальтовые глыбы взлетали в воздух, как солома. Второе магическое заклинание - и блоки сами собой быстро укладывались на Нан Мадоле без какого-либо участия жителей.

Существует вариант легенды о драконе, который мне очень нравится. Согласно этой легенде, привезенной группой археологов, дракон был вовсе не дракон, а крокодил, который, сбившись с пути,

попал на Нан Мадол, посеяв смутение среди островитян. Крокодилов встречают на отдаленных островах южной части Тихого океана, в 3000 милях от Каролинских островов. Мог ли на Нан Мадол попасть крокодил ? Почему бы и нет ? Но почему этот крокодил вошел в легенду как дракон ? Если это случайность, что это дает нам для объяснения происхождения Нан Мадола ? Был ли способен заблудившийся крокодил построить Нан Мадол, как это сделал дракон?

Конечно, существуют и другие легенды. Немецкий этнолог Поль Хамбрух приводит огромное количество их вариантов во втором томе своей книги "Экспедиция в южные районы Тихого океана, 1908-1910", вышедшей в Берлине в 1936 г. "District-Economic-Development office" на острове Понапе предлагает туристам за символическую цену в 1 доллар брошюру с массой легенд и историй, связанных с Каролинскими островами. Однако я привел легенду о драконе не случайно. И не надо упрекать меня в том, что я привожу только те факты, которые льют воду на мою мельницу!

На всех южных островах Тихого океана, где находят архитектурные и скульптурные памятники древних времен, ходят легенды о гигантских камнях, перелетающих по небу туда, куда надо. Самый поразительный и самый известный пример - остров Пасхи.

Мифология острова Пасхи говорит, что двести каменных колоссов, воздвигнутых там, прилетели по воздуху и "сами собой" встали на то место, где мы можем сегодня ими любоваться.

Почти не существует легенд, в которых не говорилось бы о драконах и летающих змеях. Кроме того, повсюду есть упоминания о разрушительных войнах, небесных битвах, о событиях счастливых и несчастливых, оставляющих свой след в истории. То, что мифы и легенды опираются на реальные факты, так же неоспоримо, как и то, что человек нуждается в воображении, чтобы усвоить абстрактные понятия. Факты питают мечты. Воображаемое уходит своими корнями в пережитое. Не примечательно ли, что мы находим упоминания о драконах и летающих змеях и у древних китайцев, и у майя, и у полинезийских народов ? Не любопытно ли, что всюду им приписываются способности перемещать по воздуху и опускать в точно назначенное место гигантские массы?

Вот что я думаю о создании Нан Мадола. Чтобы его построить, понадобилось бы триста лет. Поколения островитян должны были бы пролить немало пота и крови на строительстве монументального ансамбля. Почему же в таком случае этот долгий титанический труд не нашел никакого отражения в истории ? По мнению археологов, Нан Мадолу не более пятисот лет. Однако история последних пятисот лет хорошо известна. И в ней нет никаких следов этих невероятных усилий, этой напряженной работы. Остановимся на утверждении археологов, что Нан Мадолу не более пятисот лет. По правде говоря, "эксперимент", породивший это утверждение, не блещет убедительностью: шесть лет назад недалеко от центрального колодца" под базальтовым блоком обнаружили кусочек древесного угля. Его подвергли возрастному тесту С 14 и получили результат: кусочек угля относится к 1300 году н. э.

Однако примененный тест нуждается в подтверждении по одной простой причине - он предполагает неизменяемое соотношение между радиоактивным изотопом углерода и его атомным весом в атмосфере. И откуда такое страстное желание привязывать возраст этого кусочка угля к возрасту Нан Мадола? Разве нельзя допустить, что давным-давно в этом месте на базальтовых блоках разжигали костер? Конечно, провести подобный "эксперимент" проще простого. Категорические заключения такого рода позволяют скрыть растерянность перед очевидными фактами. На самом деле ученые игнорируют Нан Мадол...

Группа островов, составляющих Восточную Океанию, располагается внутри обширного треугольника между Гавайями, островом Пасхи и Новой Зеландией. Обитатели полинезийских островов, протянувшихся на 43 700 км, имеют одинаковые легенды и одинаковых богов. Они говорят на языках, входящих в одну семью, и принадлежат к одной расе.

Специалисты по Полинезии (археологи, антропологи и филологи) думают, что язык и цивилизация этих народов зародились в Восточной Полинезии. Если принять эту версию, то язык и цивилизация были "экспортированы" сюда с архипелага, в который входят девять островов Кука и многочисленные атоллы, соседствующие с Таити (1042 км²), а также острова Туамоту с 80 атоллами и островами Мангарева.

Я не стану критиковать эти научные заключения, но возникают несколько вопросов, которые нельзя обойти стороной.

Если эта версия верна, каким образом восточные полинезийцы преодолели огромные расстояния, отделяющие их от западных островов?

Существует теория, согласно которой морские течения толкали их пироги. Толкали ? Но как это возможно?

Уже полвека известно направление морских течений, и, если посмотреть на карту, куда занесло восточных полинезийцев, следует признать: чтобы достичь Новой Зеландии самого большого острова в южной части Тихого океана, они пустились в путь на своих примитивных пирогах против морских течений!

Мореплаватели плыли на север или на юг - без компаса, двигателя, - пока не достигали точки восточнее или западнее заданной цели. Тогда им не оставалось ничего иного, как отдаться морскому течению, которое выведет их к конечной цели путешествия. Стало быть, полинезийцы должны были хорошо знать морские течения и обладать чрезвычайно развитой навигационной техникой. И, стало быть, точно известно, в какой момент надо поворачивать на запад или восток. Но откуда им было знать, что существуют другие острова и где они находятся?

Короче, отношения между востоком и западом и особенно культурный "обмен" между ними предполагают искусство навигации и солидный запас знаний. Мне очень хочется согласиться с этой теорией, но возникает вопрос: каким образом эти люди приобрели такие колоссальные знания?

Расстояние между востоком и западом Полинезии довольно большое. Я приведу лишь некоторые цифры: между островом Пасхи и Таити 3700 км; между Таити и Фиджи 4300 км; между Фиджи и Австралией 3000 км; между Калифорнией и Гавайями 4000 км; между Гавайями и Маршалловыми о-вами 3800 км.

Допустим, что случаю было угодно, чтобы какой-нибудь плот или пирога достигли таким образом одного из западных островов. Но как тогда отважные мореплаватели сумели вернуться на свой родной остров против течения? Пуститься в море - значит позволить течению унести себя еще дальше на запад, другими словами, все дальше и дальше от родных берегов. Если верить этой научной версии, мореплаватели из восточной Полинезии поступили иначе. Женщин в это долгое и опасное путешествие они не взяли, взяли детей и высадили их на отдаленных, тогда еще пустынных западных островах, дети выросли и с удивительным рвением начали заселять эти острова.

Еще говорят, что восточные полинезийцы ориентировались в море по звездам! "Когда "Южный Крест" стоит на горизонте, а осень - в середине пути, мы должны повернуть налево, чтобы достичь Бора-Бора".

Откуда восточные "цивилизаторы" знали, где находится Бора-Бора. Видимо, кто-то до них должен был побывать там, а затем составить карту?

Сегодня моряку известна цель, куда он направляется, и он знает, где она находится и каким путем ее можно достичь. Древние полинезийцы не обладали такими знаниями, и если они достигли одного из островов, то по чистой случайности.

У маори, первых обитателей Новой Зеландии, на этот счет есть легенда, которая наталкивает на некоторые размышления.

По этой легенде, жил однажды король Куп. Этот король отправился в морское путешествие вместе с двумя сыновьями и двумя птицами. Куп обнаружил берега Новой Зеландии, он пристал к ним и отправил на разведку двух птиц. Одной птице он велел исследовать реки и силу морских течений. Другой - изучить растения, дикие ягоды и выяснить, съедобны они или нет. Первая птица разбилась, измеряя высоту водопада. Другая нашла такие вкусные ягоды, что решила остаться в новозеландских лесах, и король никогда больше ее не увидел. И тогда, говорит легенда, Куп решил остаться на Новой Зеландии, так как вернуться на родину без помощи птиц не мог.

Значит, лодки было недостаточно, чтобы выйти в море? Его птицы знали и умели больше, чем обычные птицы? Действительно, странная легенда!

Но у маори есть и другая легенда, более древняя, чем сага о короле Купе, и еще более примечательная. По этой легенде, Новую Зеландию выловил в Тихом океане бог Мауи! На крючок Мауи попала рыба. Но она не позволяла вытянуть себя и отчаянно сопротивлялась. Мауи разгневался на рыбу и разрубил ее на мелкие кусочки. Именно по этой причине Новая Зеландия такая раздробленная.

Современные маори, по примеру своих далёких предков, самый северный остров называют Те Икка-а-Мауи, то есть "Рыба Мауи". Самый южный остров (остров Стьюарт) - "Корабль бога". Полуостров Маиа (Те Мато-а-Мауи) - "Крючок на конце его удочки". Сама рыба разделяется на "голову" Те упоко о те ика (Веллингтон) и на "хвост" - Те хику о те икка (полуостров Норд Окленд).

Забавная история! Во времена, когда бог Мауи выловил сушу, в этой части Тихого океана еще не существовало карты, позволявшей представить себе контуры Новой Зеландии. Но воображение маори

полностью соответствует географическим реалиям: вот рыба, похожая на ската, открытый рот - на юге, длинный хвост - на севере, боковой плавник подцеплен на крючок.

Существует много легенд о боге Мауи, и во всех он наделен одними и теми же чертами: это жестокая и воинственная личность, обладающая необыкновенной силой, и всегда - "поймавший землю". Вот это кажется странным. "Поймавший землю"? -то это означает? Как к этому относиться?

Возьмем на себя смелость сравнить бога Мауи с Чарльзом Линдбергом, который, как известно, 20 и 21 мая 1927 г. связал Нью-Йорк и Париж, преодолев за 33 с половиной часа 6000 км над океаном. Представим себе картину. Океан вокруг: спереди, сзади, по сторонам. Кругом вода и ничего, кроме воды. Кошмар! Линдберг вглядывается в океан под собой. Он различает темное пятно. Огромная рыба ? Маленький остров ? Стая рыб ? Архипелаг островов ? Он снижается и видит темные очертания среди воды. Да, это острова! Летчик расслабляется, к нему возвращается хорошее настроение: среди бесконечного океана он сумел "поймать" немного земли.

Очень мило, скажут мне, так вы утверждаете, что древние полинезийцы умели летать?

Ну конечно! По всей вероятности, древние полинезийцы умели летать. К такому выводу меня подвели конкретные факты!

Кто-нибудь ведь должен взглянуть на некоторые находки, сделанные на полинезийских островах (и в других местах) другими глазами. Кто-то ведь должен наконец отказаться рассматривать их как "ритуальные" маски, "ритуальные" уборы и прочие "ритуальные аксессуары" и "культовые принадлежности". Кто-нибудь ведь должен увидеть в этих масках "скопированные" индивидуальные летательные средства?

Эти "маски" надевают на голову, крылья сделаны из дощечек. В нижней части дощечек видны отверстия, в которые вставляют руки. Но полинезийские художники сохранили память о полном комплекте, - есть даже краги, которые летчики надевают перед полетом. Конечно, они сами не знают, почему "экипируют" сегодня изображения богов или королей настолько сложно. Давным-давно уже никто не умеет летать. Но в древности, когда Мауи "поймал" Новую Зеландию, были специалисты, которые летали при помощи подобных аппаратов!

В музее Бишоп в Гонолулу, располагающем самой богатой коллекцией археологических находок из Полинезии, есть залы, набитые такого рода аппаратами.

В Окленде также их очень много. Эти копии (довольно посредственные, кстати) древних индивидуальных летательных аппаратов относят к ритуальным аксессуарам.

Четырехкрылые существа из Ассура - ритуальные существа.

Глиняная посуда, разрисованная летающими шарами, - ритуальные предметы.

Астронавт на могильной плите Паленка - индеец в ритуальной позе.

Измерительные приборы в руках статуи Тюла - ритуальный реквизит.

Рюкзаки и трубки на спинах жрецов майя - ритуальные украшения.

Ну и, конечно же, копии полинезийских индивидуальных летательных аппаратов - ритуальные маски. Мыслимое ли дело - с таким упрямством отстаивать скудоумие!

Летательную технику изобрели не полинезийцы. В этом искусстве, как и в других, у них были учителя. Учителя эти пришли из другого мира и жили на нашей планете в незапамятные времена.

Известны современные летательные аппараты, так называемые "ракетные пояса". Русские и американцы произвели различные виды аппаратов такого рода. Предназначены они для полетов в космосе и позволяют без труда перелететь через реку или холм, чтобы быстро и точно произвести разведку или диверсию. Изобретены также индивидуальные вертолеты: лопасть поднимается из-за спины человека, на груди - пульт управления. Ребенок, который захочет "построить" летающую машину такого рода, увиденную в кино или по телевизору, изготовит нечто подобное "ритуальной маске". Но в его глазах эта маска будет настоящей летающей машиной.

По всей видимости, все-таки было бы необоснованно утверждать, что у далеких предков полинезийцев были учителя с другой планеты с гораздо более развитой техникой, если не проверить этот факт на легендах народов южной части Тихого океана.

Джон Уайт опубликовал множество легенд народов южной части Тихого океана в своей "Древней истории маори", изданной в Новой Зеландии в 1887 г. Простой перечень тем первого тома наталкивает на мысль о событиях, составляющих вехи в истории маори:

Генеалогия богов. История Сотворения Мира. Войны во Вселенной. Сотворение мужчины и женщины. Потоп и сказания о Ковчеге. Браки между богами и людьми. Путешествия между Землей и звездами. Пища, упавшая с неба.

Легенда о Ронгамаи рассказывает о родовых войнах. Во время войны против могущественного врага племя нгатихау находит убежище в укрепленной деревне. Враг собирается уничтожить племя. Нгатихау обращаются за помощью к богу Ронгамаи. Бог появляется, когда Солнце достигает зенита:

Он появился как блистающая звезда, как отблеск высокого пламени, как Солнце. Ронгамаи пролетает над деревенской площадью и падает. Вздрыгнула земля, тучи пыли застлали глаза, грохот был похож на раскаты грома. И потом стал как рокот в ракушке. Племя, увидев бога, явившегося по их зову, почувствовало прилив мужества, и враг был разбит.

В легенде о Тахаки молодая женщина спускается с седьмого неба, чтобы объединиться с "красивым мужчиной". Избранник ничего не знал о происхождении молодой женщины. Он узнал правду только тогда, когда она забеременела: женщина пришла из далекого и незнакомого мира, где была богиней, и, родив девочку, снова вернулась туда.

Удивляет множество способов, с помощью которых пришельцы возвращаются на родину.

Это и бесконечная лестница, и высокие башни, и паутина или дикий виноград, используемые как трамплин. Но чаще всего - это птицы и летающие драконы, доставляющие их в лазурные небеса. В любом случае при отправке непременно кто-то присутствует - как правило, старая женщина... она сидит на земле и считает картофелины. Она предупреждает таинственные существа о ветрах, "дующих к земле". Затем она бросает картофелины одну за другой в огонь и ведет отсчет: 9,8,7,6,5... Как тут не вспомнить обратный отсчет времени при старте космических кораблей нашего времени!

В "Полинезийской мифологии", изданной в Веллингтоне, приводится легенда, услышанная от полинезийских рыбаков.

"Воин Уенуку гулял по берегу озера и вдруг увидел столб тумана. Столб висел в прозрачном воздухе невысоко над водой. Воин призвал на помощь все свое мужество и подошел поближе, чтобы получше рассмотреть, что это такое. Перед ним стояли две прекрасные женщины, они спустились с неба и хотели искупаться в озере. Непреодолимая сила заставила воина приблизиться к двум сияющим созданиям и любезно поздороваться с ними. Очарованный красотой незнакомок, он попросил одну из женщин стать его женой и спутницей. Красавица ответила: Я люблю этот мир. Он не холоден и не пуст, как космос наверху".

В этом же издании есть и такая легенда. "Рупе, или, как его чаще звали, Мои Муа, отправился на поиски своей сестры Хиноры. Но даже следов ее не нашел и тогда решил попросить совета у своего предка Рехуа, который жил на небе в месте, называемом Те путахи хуи о рехуа, Рупе подпоясался, надел свою маску и поднялся на небеса.

Прибыл прямиком туда, где жили люди, и спросил:

- На небесах над этим небом живут люди? - Да, живут, - ответили ему. - Я могу подняться туда? - спросил он. - Нет, не можешь, - ответили ему, - потому что их построил Тане.

Не обратив внимания на эти слова, Рупе поднялся на вторые небеса и снова спросил: - На небесах над этим небом живут люди? - Да, но ты не можешь туда подняться, потому что их создал Тане.

Рупе еще раз испытывает судьбу и поднимается на третьи небеса, где живут люди, снова спрашивает:

- На небесах над этим небом живут люди? - Да, но ты не можешь туда подняться, потому что твоя маска не такая, как у Тане!

Рупе решил подняться еще выше. В конечном счете он долетел до десятого неба и нашел Рехуа, а с ним и Хинору".

В "Древней истории маори" говорится, что всемогущий Тане был богом лесов и животных. Согласно одной легенде, Тане создал женщину, а согласно другой, Тане принудил других богов после большой войны на небесах избрать своим домом другие миры и жить там в вечном неведении. Перед тем как их изгнать, он научил их пользоваться летательными аппаратами, на которых они могли улететь.

Не содержат ли эти легенды достаточно знакомых деталей? Надо ли нашим современникам объяснять необходимость масок и специальных приборов для полетов в космосе? Надо ли подчеркивать, что сначала преодолевают одно небо, а затем другое? И что все это требует колоссальных знаний?

Но сейчас я хотел бы привести отрывок из "Книги Зогары", одного из самых важных сочинений каббалы. В нем приводится разговор между жителем Земли и потерпевшим кораблекрушение с планеты Арква. Люди, которые пережили катаклизм планетарного масштаба и которые идут за рабби Иосифом, внезапно оказываются лицом к лицу с чужаком, неожиданно вышедшем из грота, где он прятался. Иосиф спрашивает у чужака, откуда он прибыл, и тот отвечает: - Я житель Арквы. Удивленный рабби Иосиф спрашивает: - На Аркве есть живые существа? Чужак отвечает:

- Да. И когда я вас увидел, я вышел из убежища, чтобы спросить название планеты, на которой я нахожусь.

Пришелец рассказывает, что в "его" мире времена года не такие, как на Земле. Между жатвами на Аркве проходит несколько лет, как объяснял он землянам. Обитатели Арквы посещают все миры и говорят на всех языках.

По каббале, есть семь различных миров, но только Арква отправила посланцев на Землю.

Достаточно определенные и откровенные иллюзии на другие миры и "посланцев" можно обнаружить во множестве легенд. Конечно, "специалисты" говорят, что дело всего лишь в интерпретации легенд, когда, разумеется, в них можно что-то понять. И чтобы это сделать, надо, по мнению ученых, встать на место наших предков, проникнуть в их образ мыслей. Абсурдная, я бы сказал, претенциозность! Проникнуть в образ мыслей исчезнувших народов! Как с уверенностью утверждать, что наши отдаленные предки думали тем или иным образом? Можно, наверное, только предполагать, что они должны были думать так или иначе. Можно лишь также исключить возможные погрешности в наших предположениях. Все современные переводы священных текстов, легенд, древних писаний находятся в прямой зависимости или даже в полном плену образа мысли, присущего человеку нашего времени. Это не критика, это бесспорный факт. И если это так, то почему бы не пойти до конца? Шторы исчезают сами собой, как только переводы сравниваешь с фундаментальными знаниями нашей эпохи, например, в области космоса. Но нет! Такого быть не может и не должно быть!

Поскольку человек не умел летать в древние времена, у него не могло быть контактов с другими планетами, и точка. Но тогда как выбраться из болота необъяснимого? А взять пример с барона Мюнхгаузена, который вылез из болота, ухватив себя за волосы. Призывается на помощь психология: сознание перегружено бессознательными образами. Так уже думал мой соотечественник К. Г. Юнг, создавая свою теорию индивидуализации и философию архетипов, врожденного поведения и первобытного сознания. Врожденное поведение? Первобытное сознание? Я не сомневаюсь, что у человека всегда было желание летать. И, значит, человек стремился конкретно представить себе аппараты, с помощью которых можно подняться в воздух. И, значит, это первобытное сознание заставило его покрыть стены гротов по всему миру изображениями всевозможных технических деталей? И схемы гор, выгравированные на дверях Солнца в Тиауанако, тоже плод первобытного сознания?

У Этана, героя вавилонских легенд, было желание летать. Он мечтал об этом, говорил об этом. Но можно ли подумать, что его описание земного шара продиктовано лишь воображением?

Земля была словно сад, море разделило континенты, как борозда, которую провел садовник И Энкиду, один из персонажей эпоса о Гильгамеше, просто взял и придумал картину Земли, увиденной с высоты?

Земная твердь была как гора, а море как маленький бассейн. И Земля походила на мучную похлебку, а море походило на корыто.

В 18-м томе альманаха общества немецких инженеров (Берлин, 1928 г.) профессор Рихард Хенниг анализирует некоторые тексты, содержащие, по его мнению, древнейшую историю авиации. Профессор приводит отрывок из легенды об Этане, относящейся к 3000 г. до н. э. Текст, написанный клинообразными знаками, сохранился только частично. Вот отрывок, который цитирует Хенниг:

"Этана уносился в небо с застывшими звездами не на спине у орла, а слившись с ним грудью грудью... На шестой раз орел обратил внимание Этаны на Землю, которая на их глазах становилась все меньше и меньше."

Точные описания, визуальное отображение. Может ли идти речь о бессознательных сведениях?

Толкования мифов и легенд, археологическая интерпретация обусловлены множеством предположительных суждений, особенно когда речь идет о доисторических временах. Глаза ослепли, мысль ослабела. Говорят, наука не признает фантастики, потому что не опирается на серьезную базу, то есть не основывается на опыте. Но ведь и сама наука неразрывно связана с фантазией, зачастую с еретической игрой воображения, и это подтверждают и факты, и эмпирическая реальность. Все

подлинные научные исследования опираются на тройной фундамент: свобода мысли, наблюдательный дар, интуиция. Зачем тогда предавать анафеме самоучку, если его исследование обладает этими тремя свойствами?

Но вернемся к южной части Тихого океана. Большое количество легенд маори повествует о боге Пурангахуа, который пролетел на своей магической птице из Гавайки, места своего обитания, в Новую Зеландию. Гавайки - составное слово, означающее "пришедший с Млечного Пути". Самая древняя из молитв маори обращена к Пурангахуа:

Я иду, и неизвестная земля простирается подо мной. Я иду, и новое небо кружится надо мной. Я иду на эту землю, и она место отдыха для меня. О разум планеты ! Пришелец дарит тебе скромно сердце свое, чтобы ты им насытился.

По легенде маори, бог Парангахуа пролетел на своей магической птице от своего отдаленного обиталища на Гавайки до Новой Зеландии.

Туристы, посещающие Новую Зеландию, могут видеть на пляжах или обочинах дорог огромные шары. Некоторые достигают свыше 3 м в диаметре. На берегу Моераки двенадцать шаров разной величины. Меня очень заинтересовали каменные шары с побережья КостаРики, которые были сделаны руками человека. Я скрупулезно исследовал новый для меня тип новозеландских шаров и пришел к выводу, что новозеландские шары естественного происхождения. Они представляют собой отложения кальцита на более тяжелом центральном ядре. Этот вид шаров, которым около 135 миллионов лет, встречается только на песчаниках. Существует также особый вид шаров, так называемые жеоды. Они сферической или яйцевидной формы и внутри содержат кристаллы.

Помимо геологов, к этим шарам проявляют непомерный интерес масса невежд. Иногда ими движет жажда коллекционирования, иногда - жажда наживы. Жеоды распиливают пополам, вычищают, обрабатывают и продают в специальных магазинчиках. В 1961 г. любители нашли в районе Оланчо на краю джунглей камень, похожий на жеод. Когда его попытались распилить, алмазная ножовка сломалась, так как камень, вопреки ожиданиям, не был полым. Его доставили геологам, которые обнаружили внутри неизвестную каменную массу, отливающую всеми цветами радуги и, казалось, претерпевшую воздействие высоких температур. В середине этой массы находилось металлическое продолговатое ядро диаметром 2 и длиной 17 мм. Природное образование? Сколько на Земле таинственных предметов, перед которыми бессильно воображение!

Американская администрация много сделала для улучшения инфраструктуры островов. На Понапе построили дороги, работает электростанция, модернизируется морской порт, на всех островах по радио звучит музыка. Но все это ничто по сравнению с таким удивительным явлением, что почти в каждой семье аборигенов есть автомобиль! В большей части селений еще нет электричества, но зато есть транзисторные радиоприемники и проигрыватели. У владельца отеля, где я остановился, три проигрывателя и два флиппера. В день, когда я уезжал, ему доставили электрокалькулятор. Мне не удалось разгадать тайну этих роскошеств. Стоит также заметить, что аборигенов не отличает трудолюбие. Они не забивают себе голову работой - делают без натуги или вообще не делают. Не надо только думать,

что это упрек. У нас нет права в чем-то их упрекать. Просто любопытно, откуда они берут деньги на эти дорогостоящие американские игрушки? Как тут не вспомнить о японских пловцах и о платине, которую они вытаскивали из морских глубин.

Может быть, я не сумел воспользоваться выпавшим мне шансом, чтобы разгадать один из нынешних секретов этих островов...

Накануне отъезда меня пригласили на праздник в деревню. Я давно знаю, что отказываться от подобных приглашений нельзя: это воспримут как проявление невежливости и воздвигнет непреодолимый барьер между вами и туземцами. Самая старая женщина рода приветствовала меня и провела мимо хижин на деревенскую площадь. Женщины и девушки сидели перед полым стволом дерева и палочками выбивали медленный ритм, очень похожий на ритм блюза. Мужчины и юноши внезапно высыпали из хижин и принялись танцевать, проворно отбивая тот же самый ритм на пустых стволах, имеющих разную степень гулкости, но удивительно гармоничных. Меня пригласили в круг танцующих; ритм, поначалу медленный, становился все быстрее. Духота стояла страшная, и я прилагал все усилия, чтобы попасть в быстрый ритм, отбиваемый женщинами. Я старался как только мог, подпрыгивал, вертелся, топтал землю, как сам дьявол... Короче, пытался не ударить лицом в грязь. Можно сказать, что рок-н-ролл 50-х - легкая забава по сравнению с танцем туземцев.

Но танец был всего лишь прелюдией, и то, что меня ожидало, было еще круче. Меня провели в хижину, где вокруг большой каменной плиты сидели шестеро мужчин, и пригласили сесть. Юноши принесли свеженарезанные корни молодого дерева (piper methysticum). Начали с того, что корни долго вытирали своего рода тампонами из растительных волокон. Затем корни разложили на каменной плите, и мужчины принялись ритмично разбивать их большими камнями. И это продолжалось около получаса. В результате образовалась - густая и клейкая коричневая масса. Юноши принесли другие "тампоны" из растительного волокна, которые аккуратно разложили по всему столу. Сок корней впитался в "тампоны", которые затем выжали, словно белье. Жуткий коричневый сок стекал в половинки выдолбленных кокосовых орехов. Полученный напиток индейцы называют сакао.

Невинный мальчик, - ритуал требует, чтобы он был девственником, - встал передо мной на колени и не глядя протянул кокосовый кубок. Строго-настрога запрещается смотреть на того, кому протягиваешь кубок. На что только не пойдешь во имя взаимопонимания! Я поднес кубок к губам и под заинтересованными взглядами хозяев заставил себя сделать глоток. Затем передал кубок своему соседу, который выпил его до дна, как хорошее шампанское. Кубок был вновь наполнен и каждый наслаждался этим отвратительным пойлом. Вскоре все растянулись на земле и погрузились в глубокий сон.

Сакао обладает эффектом наркотика, но не создает зависимости. У напитка нет никаких побочных явлений, и просыпаешься, не испытывая ни малейшей головной боли. Знатоки говорят, что сакао - галлюциноген, сходный по своему воздействию с ЛСД. Но ЛСД, как я читал однажды, приводит в состояние ясновидения, связанного с подсознанием. Вот я и спрашиваю себя: а что было бы, если бы я выпил до дна предложенный мне напиток?

Такой же напиток на островах Фиджи называется янгона, а в Тонго и Самоа - кава.

Может быть, мне открылось бы что-то такое, что помогло бы разгадать тайну Нан Мадола? Мне остается только оставить вехи для ученых. Возможно, им повезет больше, чем мне. Но сомневаюсь, что и они сумеют что-нибудь выловить в этих мутных водах.

И еще одно. Нан Мадол - чисто местное словосочетание и означает оно "переход между мирами".