

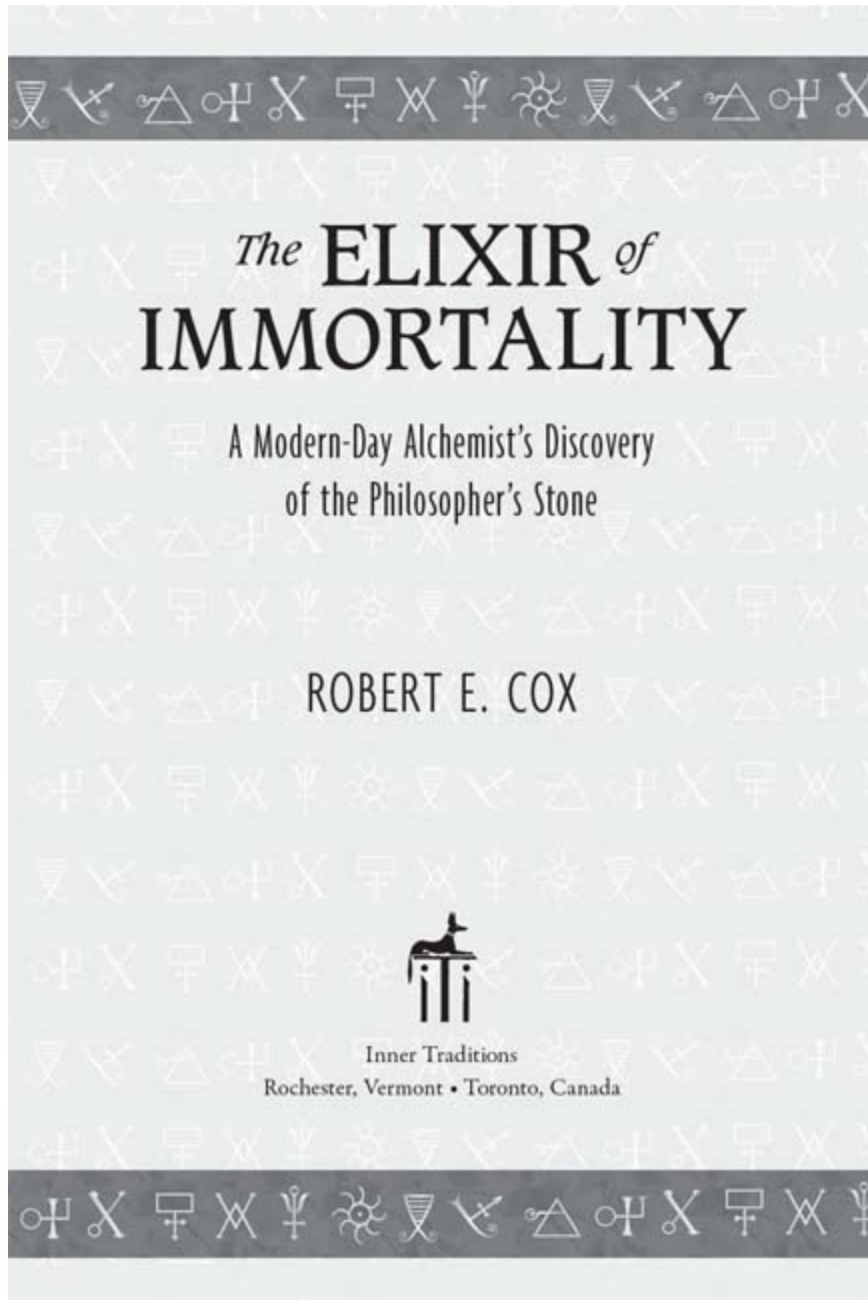

ROBERT E. COX

The ELIXIR *of*
IMMORTALITY

A Modern-Day Alchemist's Discovery of the Philosopher's Stone

Содержание

[Изображение на обложке](#)

[Титульный лист](#)

[Предисловие](#)

[Введение: Древняя духовная наука](#)

[Первые практические науки](#)

[Священная Металлургия](#)

[Великая библиотека](#)

[Появление европейской алхимии](#)

[Истоки древней практики](#)

[Еда и питье богов](#)

[Современные последствия](#)

[Моя точка зрения](#)

[Язык Алхимического Кода](#)

[Эпоха Водолея](#)

[Глава 1 — Искусство и наука алхимии](#)

[Происхождение слова Алхимия](#)

[Руды](#)

[Металлы из руд](#)

[Беспользные отходы шлаковой кучи](#)

[Философское золото](#)

[Мокрый путь](#)

[Сухой путь](#)

[Философский Меркурий](#)

[Умный с полуслова понимает](#)

[Алхимический брак](#)

[Магнум Опус](#)

[Растительная символика](#)

[Символика животных](#)

[Заключение](#)

[Глава 2 — Европейская алхимия](#)

Проникновение алхимии в Западную Европу	—
Алхимики и их тексты	_____
Превращение благородных металлов в золото	
Низкоэнергетическая ядерная трансмутация	
Жидкостная теория ядра	_____
Рассказы очевидцев о трансмутации	_____
Вскипание	_____
Фазы Великой Работы	_____
Умножение	_____
Совершенный эликсир	
Целебная сила эликсира	_____
Проекционный порошок	
Как в начале, так и в конце	_____
Сверхтяжелые элементы	
Эликсир — не лекарство	

Глава 3 — [Еврейская алхимия](#)

Язык библейского кода	—
Деревья сада	_____
Расположение сада	_____
Золото, бдолах и сердолик	_____
Библейский потоп	_____
Две каменные скрижали	_____
Местоположение горы Синай	_____
Ковчег Завета	_____
Манна	_____
Самоорганизация и самораспад	_____ .
Ядра с высоким спином	
Личный опыт работы с ORME Gold	_____
Питание для тела и души	_____

Глава 4 — [Египетская алхимия](#)

Символика египетской земли	
Миф об Осирисе	_____
Белое и Красное Королевства	_____
Поедание Белых и Красных Корон	_____
Белый хлеб и красный эль	_____

[Возлияния красного эля](#)

[Перевернутая форма золота](#)

Глава 5 — [Восточная алхимия](#)

[Алхимические волшебники Востока](#)

[Ангирас и Ангирасы](#)

[Алхимическая интерпретация сомы](#)

[Три Бинду](#)

[Ртуть, слюда и сера](#)

[Упавший в обморок, связанный и убитый](#)

[Пирсинг](#)

[Восемнадцать операций Расавидьи](#)

[I. Производственные самскары](#)

[II. Самскары Умножения III. Самскары](#)

[проекции и трансмутации](#)

[IV. Самскара пресуществления](#)

[Проглатывание](#)

[Гутика \(камень Раса\)](#)

[Масляная ванна](#)

[Конечная цель алхимического сиддха](#)

[Китайская Алхимия](#)

[Философия](#)

[Практика](#)

Глава 6 — [Недостающий ингредиент](#)

[Риски публичного раскрытия информации](#)

[Благословенная зелень](#)

[Дух сурьмы](#)

[Король, Королева и Священник](#)

[Приготовление философской ртути](#)

[Сноски](#)

[Сноски](#)

[Избранная библиография](#)

[Об авторе](#)

[О Внутренних Традициях • Медведь и Компания](#)

[Книги по теме](#)

[Авторские права и разрешения](#)

Примечание для читателя

Эта книга задумана как информационное руководство. Средства, подходы и методы, описанные в ней, предназначены для дополнения, а не замены профессионального медицинского ухода или лечения. Их не следует использовать для лечения серьезного заболевания без предварительной консультации с квалифицированным специалистом в области здравоохранения.

Предисловие

В 1989 году ряд патентов был подан богатым американским фермером по имени Дэвид Хадсон, который утверждал, что открыл новую форму материи. Согласно его истории, которая стала своего рода народной легендой в Интернете, Хадсон обнаружил, что его собственность, состоящая из нескольких тысяч акров в южной Аризоне, содержит залежи золота и элементов платиновой группы. Поскольку у него уже было землеройное оборудование, Хадсон решил, что он попытается извлечь часть драгоценных металлов и хранить их в сейфе в качестве защиты от инфляции и налогов.

Но он столкнулся с серьезными проблемами извлечения. Отложения были в форме микрокластеров, небольших атомных агрегатов металлов, которые, как известно, трудно извлекать. Когда Хадсон попытался извлечь металлы с помощью стандартных методов мокрой химии, он получил белый хлопьевидный материал, напоминающий растворенную папиросную бумагу, который после высыхания принял форму тонкого белого порошка.

Озадаченный тем, что это мог быть за порошок и почему он не извлекал металлы, он отправил его на анализ. Результаты анализа показали, что это было «ничего».

Это показалось Хадсону довольно странным. Он рассудил, что раз он мог держать порошок в руке, то это должно быть что-то. Но ни один из стандартных методов анализа не мог сказать, что это за материал. Он не соответствовал ни одному из известных химических элементов.

Чтобы докопаться до сути тайны, Хадсон нанял лучшего химика-металлурга, которого он смог найти на Юго-Западе, чтобы тот исследовал материал и идентифицировал его. После нескольких лет исследований, обошедшихся в несколько миллионов долларов, в конечном итоге был найден метод его анализа. Методология была взята у российских ученых-металлургов, которые сталкивались с похожими проблемами. Она включала девяностосекундный анализ с использованием дугового пламени.

Анализ углеродной дуги часто используется для идентификации элементов в образце руды. Он заключается в размещении двух больших угольных электродов в непосредственной близости друг от друга, между которыми помещается небольшой образец руды. Когда между электродами пропускается сильный электрический ток, образуется электрическая дуга с температурой около 5000 градусов по Цельсию. Эта дуга буквально испаряет образец руды в течение пятнадцати секунд, а затем испаренные элементы можно проанализировать с помощью спектроскопического анализа.

Обычно такой сжигание испаряет все, включая все металлы в образце. Но проблема с белым порошком Хадсона заключалась в том, что он не испарялся при стандартном пятнадцатисекундном сжигании угольной дугой. В результате содержащиеся в нем элементы не могли быть идентифицированы. Другая проблема заключалась в том, что если дуга поддерживалась дольше пятнадцати секунд, сами угольные электроды начинали разрушаться из-за окисления, что прекращало дугу.

Русские разработали метод поддержания дуги более пятнадцати секунд, проводя испытание в инертной атмосфере, лишенной кислорода, чтобы угольные электроды не разрушались из-за окисления.

Когда Хадсон и его химик-металлург провели девятнадцатисекундный анализ углеродной дуги на таинственном белом порошке, они обнаружили, что к последним стадиям горения материал начал испаряться, и спектроскопическое оборудование считывало элементы платиновой группы и золото в порядке их температур испарения. Другими словами, таинственный белый порошок состоял только из элементов платиновой группы и золота, но в форме, совершенно неизвестной в то время.

Само собой разумеется, это заинтриговало Хадсона, потому что он уже определил, что руда на его участке содержала 2400 унций на тонну таинственного белого порошка! Если бы он мог извлечь его и преобразовать из состояния белого порошка обратно в обычное металлическое состояние, он был бы действительно богатым человеком. Поэтому Хадсон нанял своего химика-металлурга и попросил его продолжить исследования, чтобы посмотреть, сможет ли он определить

различные способы, с помощью которых металлы можно было перевести в состояние белого порошка и обратно в металлическое состояние.

В конце концов Хадсон подал патенты в США, Великобритании и Австралии на таинственный белый порошок, который, как он и его химик определили, был одноатомными формами драгоценных металлов, электронные орбиты которых были перестроены таким образом, что они больше не проявляли физических, химических или электрических свойств исходных металлов. Хадсон назвал эти материалы «ORME», что является аббревиатурой от orbitally reranged monatomic elements (орбитально перестроенные одноатомные элементы). Термин «одноатомный» относится к одному (моно)атому, который не связан с другими атомами каким-либо механизмом связывания.

Примерно в это время тест Хадсона обратился к нему с книгой об алхимии, в которой говорилось о белом порошке золота и его чудесных целебных и восстанавливающих силах. До этого момента Хадсон мало что знал об алхимии, за исключением того, что это была некая средневековая теория о возможности превращения неблагородных металлов в золото. В книге описывался белый порошок золота, полученный алхимическим путем, который можно было принимать внутрь для получения чудесных преимуществ. Хадсон даже не думал о том, чтобы съесть свой белый порошок, и, будучи консервативным по своей натуре, не хотел этого делать. Он точно знал, что белый порошок был химически инертен, поэтому он не мог быть ядовитым, но идея есть металлы казалась ему довольно странной.

Будучи осторожным человеком, Хадсон отнес немного белого порошка местному ветеринару и рассказал ему свою историю. Они согласились провести несколько экспериментов на неизлечимо больных собаках, чьи тела были усеяны опухолью и для которых не было никакой надежды на выздоровление. Вместо того чтобы давать белый порошок собакам перорально, они вводили его в кровотоки животных в виде солевой суспензии. К своему удивлению, они обнаружили, что собаки чудесным образом выздоровели всего за несколько недель и были свободны от опухолей.

Это заставило шестеренки в голове Хадсона начать вращаться. Он рассуждал, что даже если ему не удастся разработать коммерчески выгодный метод преобразования белого порошка

в обычные металлы, белый порошок сам по себе может оказаться чрезвычайно ценным для медицинских целей и, если древние алхимические тексты верны, возможно, для духовных целей.

Затем он отправился в путь и прочитал серию лекций по Соединенным Штатам, многие из которых были расшифрованы и доступны в Интернете, чтобы собрать средства для крупного коммерческого завода по производству белого порошка для духовных целей. Хотя он твердо верил в лечебную ценность порошка, Хадсон с опаской относился к правилам, действующим в медицинской и фармацевтической промышленности, и к проблемам, с которыми он мог столкнуться, делая какие-либо заявления о его «целебном» потенциале. Таким образом, он расхваливал свой белый порошок как духовную панацею, пищу для души и сравнивал его с библейской манной.

К сожалению, после того, как Хадсон собрал несколько миллионов долларов и построил свой завод, произошел несчастный случай, в результате которого пять тысяч галлонов азотной кислоты вытекли из одного из резервуаров для хранения на его предприятии, расположенном за пределами Финикса. Это привело к образованию шлейфа ядовитой закиси азота, который поднялся над близлежащим подразделением. Более четырехсот человек пришлось эвакуировать, а местные новостные станции сообщили об инциденте как о крупной катастрофе.

Само собой разумеется, Агентство по охране окружающей среды США закрыло завод Хадсона и потребовало, чтобы он переместил завод по крайней мере на десять миль, чтобы он не угрожал ни одному населенному пункту. В этот момент у Хадсона случилась серия сердечных приступов, а его жена пригрозила уйти от него, если он продолжит заниматься своим делом. Поэтому он отказался от своего завода и вернулся к фермерству. Но исследования продолжались. Хотя Хадсон больше не был напрямую вовлечен, он продолжал нанимать химика для проведения исследований. На последнем этапе работы Хадсона его главным химиком был Дон Дьюк, который фактически изготовил ORME для Хадсона и провел исследование. Среди прочего, Дьюк определил, что ORME присутствуют в вулканических почвах по всему миру и естественным образом поглощаются растениями, растущими в этих почвах. Исследования Дьюка продолжались с благословения Хадсона.

После нескольких лет исследований Дьюк обнаружил, что около дюжины растений и трав, традиционно ассоциируемых с высокой пищевой ценностью и лечебными средствами, также склонны накапливать большее количество ОРМЕ в своих листьях, стеблях и соке, чем другие растения. Он также обнаружил, что мозг высших млекопитающих, таких как свиньи и коровы, склонен накапливать ОРМЕ и может содержать до 5 процентов одноатомных элементов по весу. Это указывало на то, что элементы связаны не только с питательными и лечебными растениями, но и с сознанием.

Я сам много лет изучал древние традиции, и в начале 1990-х годов, основываясь на собственных теоретических и металлургических исследованиях, я заинтересовался алхимией. В середине 1990-х годов я полетел в Финикс и встретился с Хадсоном, и вскоре после этого у меня сложились близкие и партнерские отношения с его химиком Доном Дьюком.

В 2002 году Дьюк пригласил меня поработать с ним в его исследовательском центре в Юте, и я согласился. Вскоре после того, как я приехал и обосновался в новом доме, у Дьюка случился инсульт, и он не смог продолжать работу физически, хотя его ум оставался острым как гвоздь. Я решил остаться и продолжить работу в тесном сотрудничестве с ним, чтобы мы могли глубже изучить свойства этого материала.

Итак, по воле судьбы, я стал посвященным в секретные процедуры, несколько завуалированные в патентах Хадсона, посредством которых природный ОРМЭ извлекается из руды, а чистые металлы преобразуются в ОРМЭ методами мокрой химии.

Дьюк и я оба согласны, что мы едва коснулись поверхности скрытого айсберга огромного потенциала, на который намекают многие древние тексты, некоторые из которых восходят к самым истокам человеческой культуры и цивилизации на Земле. Цель этой книги — поделиться с вами моим пониманием древней науки алхимии и ее последствий для будущего человечества.

ВВЕДЕНИЕ

Древняя духовная наука

Это не первая моя книга о древних традициях и их влиянии на современное общество. В моей предыдущей книге под названием «Создание тела души» было, возможно, продемонстрировано, что древние ведические, египетские и еврейские традиции разделяли глубокую духовную науку — буквально науку бессмертия — которая в определенных отношениях соперничает и даже превосходит наши самые передовые физические теории. Хотя я не собираюсь повторять тот же материал в этой книге, ради нашего текущего обсуждения стоит рассмотреть «научную» природу древней доктрины.

По сути, доктрина, общая для трех традиций, включала слоистую модель вселенной. Модель была такова, что общая организация физической вселенной может быть описана в терминах базовых метафизических слоев или слоев сознания, каждый из которых привязан к своей собственной фундаментальной пространственно-временной шкале. Древние верили, что для достижения полного бессмертия в лоне бесконечности душа должна подниматься и спускаться через эти слои, пока не выйдет за пределы вселенной, как вверх, так и вниз. По этой причине система слоев сравнивалась с божественной лестницей или лестницей в небо, по которой душа могла подниматься и спускаться.

Это была не просто абстрактная духовная доктрина; она была связана с древней системой измеренного расположения, выраженной в терминах согласованных пар масштабов пространства-времени, которая поддается эмпирической оценке. В «Создании тела души» я продемонстрировал, что эта древняя система может быть использована для

точно предсказать скрытую вертикальную симметрию в общей организации Вселенной.

Эта симметрия, которая связывает самые фундаментальные масштабы объединения силы и материи, обнаруженные до сих пор на основе квантовой теории, с самыми фундаментальными масштабами космологической организации, обнаруженными до сих пор на основе общей теории относительности, в настоящее время неизвестна в современной теории, но, тем не менее, она согласуется с эмпирическими данными.

Наиболее важные из сопоставленных пар и их физические соответствия обобщены в таблице ниже, где L представляет собой экспоненциальный «номер слоя».

TABLE OF SIGNIFICANT LAYERS				
LAYER NUMBER	10^{-L} CM	MICROSCOPIC	10^{L-1} CM	MACROSCOPIC
L = 12	10^{-12}	Nuclear Unification	10^{-11}	Radius of the Solar Sphere
L = 16	10^{-16}	Electro-Weak Unification	10^{15}	Radius of Heliosphere
L = 24	10^{-24}	Dark-Matter Unification	10^{23}	Radius of Galactic Sphere
L = 29	10^{-29}	Grand Unification	10^{28}	Radius of Hubble Sphere
L = 33	10^{-33}	Super Unification	10^{32}	Radius of Cosmic Egg

Эта таблица охватывает первые тридцать три ступени лестницы в небо, которые ведут душу на «берег этого мира», обозначенный общей формой сверхвселенной, которую древние сравнивали с космическим яйцом. Древние продолжали составлять карту стадий, ступеней или слоев сознания, которые доставляют душу на «берег иного мира», бессмертный мир Высшего Существа, который лежит за пределами границ сотворенной вселенной.

В ведической, египетской и еврейской традициях путь бессмертия, который в конечном итоге приводит к этому «иному миру», был обозначен как последовательность сорока двух слоев, как верхних, так и нижних. Несмотря на различия в языке, религии и культуре, эти три традиции не только насчитывали одинаковое количество слоев, но и понимали их в одном и том же манера.

Как и когда три традиции пришли к одному и тому же знанию, представляет собой историческую тайну высочайшего порядка, которую я намерен рассмотреть в другом томе. В этой книге я сосредоточусь на практическом аспекте древней науки, которая имела дело с материальными средствами, с помощью которых душа может стать бессмертной.

Древние по всему Старому Свету разделяли веру в то, что определенные типы материи, в частности металлы, могут быть сделаны «самосознательными», так что они приобретут духовные качества. Они также утверждали, что обладают простыми, низкотехнологичными, практическими процедурами для достижения этого чудесного преобразования. Эта древняя теория и практика, которая восходит к самым ранним периодам человеческой культуры, появилась в средневековой Европе под названием «алхимия».

Европейские алхимики обычно называли эту одухотворенную форму металлов философским камнем, хотя и признавали, что это был вовсе не камень, а эликсир (порошок), полученный из металлов. Они искали эликсир не столько для духовных целей, сколько для денежных.

Их главной целью было использовать эликсир для превращения неблагородных металлов в золото.

Более древние традиции, которые существовали за тысячи лет до появления европейской алхимии, искали эликсир для другой цели. Они стремились производить и потреблять чудесную субстанцию ради бессмертия — чтобы смертность могла быть преобразована в бессмертие. По этой причине древние называли ее пищей богов.

По сути, древние считали эликсир пищей для души. Они утверждали, что при употреблении эликсир обладал потенциалом

очистить тело, разум и душу, чтобы посвященный стал подходящим вместилищем для духовного просветления. Только тогда душа становилась пригодной для восхождения по лестнице в небо к своей конечной цели — обретению полного бессмертия в лоне бесконечности. В «Создании тела души» основное внимание уделялось теоретическому аспекту; в этой книге речь пойдет о практическом аспекте.

Первые практические науки

Самыми ранними практическими науками, известными человеку, были сельское хозяйство, металлургия и каменная кладка, все из которых включали получение и обработку вещей из земли. Признаки этих трех наук начинают появляться в раннюю неолитическую эпоху, когда первые полупостоянные поселения, в основном небольшие деревни и лагеря, начинают появляться в археологических записях.

Чтобы поддержать растущее население в этих поселениях, древние разработали науку сельского хозяйства, которая включала посадку семян в землю для получения фруктов, овощей и зерна, необходимых для пропитания людей. Это была, возможно, первая популярная наука, чьи секреты открыто делились с простыми людьми, чтобы растущее население могло процветать.

Две другие науки не были популярны, в том смысле, что их секреты не были открыто переданы массам. Факты свидетельствуют о том, что те, кто занимался каменной кладкой и металлургией, считались «ремесленниками», а их секреты передавались по наследству через традиции, часто включающие обряды посвящения.

Более того, существовала тесная связь между каменной кладкой и металлургией. Чтобы получить металлы из скал или камней, нужно иметь знания каменной кладки или резки камня. Нужно знать, как резать камни и таким образом добывать землю. После того, как руды получены из камней, нужно знать, как очищать руды в огне, чтобы получить

очищенные формы металлов, таких как медь, серебро и золото.

Знание каменщика также требовалось для того, чтобы резать камни или делать глиняные кирпичи, используемые при строительстве священных сооружений.

храмы и памятники, которые часто украшались драгоценными металлами. В древнем сознании эти два процесса — искусство создания храмов и изготовление металлов — были тесно связаны и часто выполнялись одной и той же группой людей, которые считались священными мастерами. В самых ранних культурах эти священные мастера были частью жречества.

Священная Металлургия

Древнейшими известными металлами были золото, серебро, медь, сурьма, железо, свинец и ртуть, которые символизировались семью планетами или семью божественными горами и наделялись различными космическими и духовными свойствами. Хотя металлы были известны всем, шахты, из которых добывались металлические руды, и процедуры, используемые для очистки руд и производства различных сплавов, были тщательно охраняемыми секретами.

В Древнем Египте, например, все шахты принадлежали королевским семьям и работали под надзором жрецов. Для фактической добычи могли наниматься простые рабочие, но извлечение металлов из руды и обработка металлов для производства различных сплавов считались священной наукой, которой должны были заниматься только жрецы и назначенные ими мастера при условии соблюдения клятвы секретности. Комментируя секретную металлургическую практику египтян, один из самых ранних эллинистических авторов по этому вопросу заявил: «Закон египтян заключался в том, что никто не должен был разглашать эти вещи в письменной форме». ¹

Секретность, окружавшая металлургическую науку, была разумной. Открытие нового металлического сплава, из которого можно было изготовить более острое, твердое или более прочное клинковое оружие или сельскохозяйственные орудия, давало обществу явное преимущество перед другими обществами и позволяло более осведомленному обществу доминировать. По этой причине древние металлургические программы хранились под покровом секретности.

Помимо производства оружия и сельскохозяйственных орудий, металлургические программы отвечали за производство драгоценных металлов, таких как золото, серебро и т. д.

медь, которая могла использоваться для торговли, для украшения храмов, для изготовления священных предметов и для демонстрации богатства. Таким образом, драгоценные металлы добавляли светской власти жрецов и королевских семей. Чтобы обеспечить и сохранить свои позиции власти, элитные правящие классы должны были строго контролировать добычу, производство и очистку металлов.

Но была и другая причина этой секретности. Древние верили, что определенные металлы, такие как золото, сурьма и ртуть, можно использовать в секретном процессе для создания одухотворенной формы материи — эликсира бессмертия или пищи богов, — которая при употреблении внутрь давала бы огромную духовную силу. Поскольку древние правители рассматривались как воплощения Бога на земле, их власть в конечном итоге основывалась на их духовных силах.

С этой целью священники стремились производить различные металлургические эликсиры, которые бы усиливали духовную силу правящих классов, чтобы они оставались в гармонии с космическими силами, управляющими вселенной. В средневековой Европе эта древняя практика стала известна как алхимия, которую также называли Королевским Искусством, поскольку она использовалась для поддержки королевской власти.

Древние алхимические программы, более чем какие-либо другие, хранились в абсолютной тайне, поскольку алхимические эликсиры были средством, с помощью которого правящие классы поддерживали свою духовную власть над массами и получали духовное прозрение, служившее руководством для судеб людей.

Любое упоминание таких программ в древних текстах, таким образом, передается в символике и завуалированном языке. Только когда старые общества и царства начали распадаться, секретные алхимические программы всплыли в общественном сознании, и были написаны тексты о секретных практиках. Таким образом, первые алхимические тексты появились в эллинистическую эпоху, когда Птолеми правили как фараоны Египта и вывели секретные свитки египетского жречества, выставив их на обозрение в Великой Александрийской библиотеке.

Греки всегда завидовали и даже испытывали благоговение перед тайной мудростью египтян, которых они считали мастерами философии, архитектуры, каменной кладки и других дисциплин. Когда греки захватили Египет в третьем веке до нашей эры, они предприняли согласованные усилия по поиску египетских секретов, чтобы такая мудрость стала доступна ученым по всей эллинистической империи.

С этой целью Птолемеи основали Великую Александрийскую библиотеку, первую крупную публичную библиотеку в мире, которая в период своего расцвета предположительно содержала до семисот тысяч древних свитков. Ученые со всей эллинистической империи, которая в то время простиралась от Египта до границ Индии, стекались в Великую библиотеку, чтобы изучать секреты, которые были скрыты от глаз мира с начала времен.

Трудно представить себе интеллектуальное волнение тех дней. На протяжении тысяч лет Египет был доминирующей культурой в западном мире, и его духовная и светская власть, как считалось, коренилась в тайных знаниях, сохраненных египетским жречеством. Теперь, впервые в истории, эти тайные знания были выставлены на всеобщее обозрение с благословения Птолемеев, греко-египетских фараонов.

Птолемеи надеялись возродить тайную мудрость Древнего царства Египта, чтобы ее можно было использовать для перестройки эллинистической империи в соответствии с принципами, которые когда-то сделали Египет величайшей страной на земле. С этой целью они пригласили греческих, арабских и еврейских ученых со всей империи, чтобы они изучили древние свитки и попытались расшифровать их скрытые значения.

Именно в этой среде начали появляться первые алхимические тексты. В этот период, по-видимому, относительно большое количество людей стремилось возродить утраченную алхимическую науку, и алхимия практиковалась, как успешно, так и безуспешно, в широком регионе.

После падения эллинистической империи и последующего завоевания Египта Римом Великая Александрийская библиотека была уничтожена, по-видимому, в результате серии пожаров, а большая часть древнего портового города была поглощена Средиземным морем.

Появление европейской алхимии

С распадом Римской империи и последующим появлением Римско-католической церкви практика алхимии была в значительной степени забыта или даже запрещена в Западной Европе.

Тем не менее, по-видимому, он сохранился в арабских странах и в некоторых еврейских общинах, которые не находились под строгим контролем церкви.

Примерно во времена крестовых походов алхимические идеи начали просачиваться обратно в Европу. Первый перевод арабского алхимического труда на латынь состоялся в одиннадцатом веке, и вскоре после этого начала формироваться средневековая традиция европейской алхимии. Хотя церковь и различные европейские монархи издавали запреты на ее практику, алхимия процветала по всей Европе в тайных обществах, которые претендовали на доступ к тайному знанию, которое было скрыто от глаз мира с самого начала времен.

В настоящее время признано, что алхимические практики, применявшиеся в средневековой Европе, послужили предшественниками современной химии, металлургии и медицинской профессии, связанной с назначением лекарств. Удалось ли европейским алхимикам создать легендарный эликсир или философский камень, который был целью алхимической практики, неизвестно. Но их практические методологии и каталоги материалов проложили путь многим современным научным практикам.

Последним известным алхимиком, пользовавшимся значительной репутацией, был не кто иной, как сэр Исаак Ньютон, который наиболее известен тем, что заложил научную основу классической механики или универсальных законов движения. Но теперь из ранее неопубликованных работ Ньютона известно, что его самой пылкой страстью было стремление к алхимии, которая включала

поиски философского камня с использованием золота, ртути и сурьмы. Именно благодаря своим обширным познаниям в металлургии Ньютон был назначен ответственным за Британский монетный двор, который чеканил золотые и серебряные монеты, служившие валютой того времени.

С появлением современной химии и физики практика алхимии в значительной степени вымерла. Идея о том, что металлы можно превратить в сказочный эликсир, способный сделать душу бессмертной и превратить неблагородные металлы в золото, теперь рассматривается большинством людей как ошибочный миф.

Истоки древней практики

Практика алхимии и вера в нее когда-то проникали в древний мир, от Китая до Индии и Египта. По всему Старому Свету одни и те же материалы, процедуры и теории использовались для достижения одной и той же цели.

Широкое распространение практики алхимии в Старом Свете трудно объяснить в контексте современных теорий культурного распространения. Согласно мифам и легендам, окружающим эту практику, она изначально была получена от «божественных людей», «спустившихся ангелов» или «богов», которые ходили по земле в предрассветной истории человеческой расы.

Например, легенда, которая существовала в Китае уже в третьем веке нашей эры, утверждает, что знание об эликсирах изначально было получено от божественного человека:

Давным-давно, когда Цзо Юаньфан (Цзо Цзы) посвящал себя практикам очищения мысли (цзинсы) на горе Тяньчжу (то есть горе Тайшань в современном Шаньдуне), Божественный Человек передал ему Книги Бессмертных о Золотых Эликсирах.²

—

Аналогичным образом, один из самых ранних авторов по западной алхимии, эллинистический писатель по имени Зосима из Панополиса, ссылается на секретную египетскую книгу мудрости, называемую kmyt (kemi), в которой зашифрованы секретные алхимические формулы, происходящие от спустившихся ангелов, то есть египетских богов.³ В Индии

Вся книга (девятая мандала) Ригведы посвящена почти исключительно эликсиру (называемому сомой) и средствам его получения и очищения. Как и в других традициях, знание сомы приписывалось божественным источникам.

Еда и питье богов

Ригведа, написанная на архаичной форме санскрита, в настоящее время признана древнейшим примером индоевропейского языка, когда-либо найденным на земле. Когда этот и другие подобные тексты были обнаружены западными учеными в восемнадцатом веке, они обнаружили, что санскритский язык Индии тесно связан практически со всеми древними и современными европейскими языками. Это положило начало изучению языковых групп в целом и изучению индоевропейской языковой группы в частности.

Хотя фактическая дата составления Ригведы неизвестна, считается, что ей не менее 3500 лет, а возможно, и 6000 лет. Таким образом, ведические гимны чрезвычайно древние и имеют не только лингвистическое значение, но и мифологическое, религиозное и культурное значение.

Когда ученые начали изучать Ригведу и связанные с ней тексты, они обнаружили, что она описывает мифы, легенды и религиозные практики, которые, как правило, проливают свет на мифы, легенды и религиозные практики всех европейских стран до появления христианства. Комментируя эту уникальную особенность, один ранний западный ученый сказал:

Как в его первоначальном языке мы видим корни и ростки языков греческого и латинского, кельтского, тевтонского и славянского, так и божества, мифы, религиозные верования и практики Вед проливают поток света на религии всех европейских стран до введения христианства. Как наука сравнительной филологии вряд ли могла бы существовать без изучения санскрита, так и сравнительная история религий мира была бы невозможна без изучения Вед.

В этой связи одна из постоянных тем, пронизывающих Ригведу и ее вспомогательные тексты и которой посвящена целая книга (мандала) Ригведы, касается таинственного эликсира, называемого по-разному сома или раса, который считался пищей и питьем богов.

Сома — король. Сома — пища богов. Боги едят сому.4

—

Ведические провидцы (риши), составившие Ригведу, утверждали, что получили знание о том, как делать сому, от богов. Провидцы ели или пили сому, чтобы найти богов, стать просветленными и достичь духовного бессмертия.

Я вкусил, как тот, кто знает его секрет, медовый (сома) напиток, который вдохновляет и дарует свободу, напиток, который все, и боги, и смертные, стремятся получить, называя его раса. Мы выпили сому, мы стали бессмертными; мы отправились к свету; мы нашли богов.5

—

Мы рассмотрим природу сомы более подробно позже. Я хочу здесь отметить, что ведические провидцы утверждали, что обладают таинственным эликсиром, который можно было есть в сухом виде как «еду» или употреблять в жидком виде как «напиток», которому приписывались чудесные силы.

Слово эликсир происходит от арабского al = («the») и iḫir («порошок»). Как отмечалось ранее, европейские алхимики утверждали, что их легендарный философский камень был вовсе не камнем, а порошком или эликсиром, полученным из металлов, которым приписывались подобные чудесные силы. Помимо способности превращать неблагородные металлы в золото, европейские алхимики утверждали, что эликсир можно употреблять в сухом виде в качестве пищи или взвешивать в жидкости, такой как спирт или вода, и употреблять во влажном виде в качестве напитка.

Однако европейские алхимики не имели никаких знаний о ведических текстах, которые были обнаружены европейскими учеными только в конце восемнадцатого века, после того как европейская традиция алхимии в значительной степени угасла.

Алхимики средневековой Европы приписывали свои знания еврейским, герметическим, арабским и египетским источникам, а не ведическим. Тем не менее, как мы вскоре увидим, их практики, материалы и теории были очень похожи на те, что описаны в ведических текстах, а также на те, что описаны в древних китайских текстах.

Мое утверждение, которое я подкреплю многочисленными доказательствами, заключается в том, что древние культуры по всему миру когда-то использовали схожие практики, материалы и теории для достижения одной и той же цели — создания чудесного эликсира из металлов, которому приписывалась способность превращать один атомный элемент в другой, а также превращать смертность в бессмертие.

Современные последствия

Что нам делать с этой древней практикой? Находились ли древние под влиянием коллективного заблуждения, охватывающего континенты и тысячелетия, или они действительно обладали тайным знанием о материальных элементах, с помощью которого они могли создавать одухотворенную форму материи с чудесными свойствами?

Как подробно обсуждается в книге «Создание тела души», древние явно обладали подлинной наукой о сознании — буквально полевой теорией сознания, которая может иметь множество важных последствий для наших нынешних поисков единой теории поля.

Однако это была не только наука о сознании, но и наука о материи и об отношениях между ними. Согласно древним, все формы материи — это всего лишь застывшие формы сознания, созданные в процессе, который они сравнивали со сбиванием молока для получения творога и сыворотки.

Они считали, что все в материальной вселенной живо, поскольку все вещи, вплоть до мельчайших частей или частиц творения, наделены свойством сознания.

Однако при обычных обстоятельствах частицы материи, из которых состоит материальная вселенная, кажутся неодушевленными или лишенными сознания. Древние сравнивали

это к завесе невежества, которую нужно пронзить, чтобы свет сознания мог сиять. В ведической или индийской алхимии это называлось пронзание (ведха).

Когда элементы пронзаются, они перестают вести себя как неодушевленные формы материи. Скорее, они ведут себя как одушевленные или духовные формы материи, которые действуют как источник сознания и интеллекта. Потребляя эти одухотворенные формы материи, древние верили, что телесный интеллект усиливается, так что улучшается здоровье и долголетие тела. Но в то же время они верили, что духовное сознание души усиливается, так что она развивает потенциал для расширения по всей вселенной, в бездонные недра бесконечности.

Они также верили, что когда эти одухотворенные элементы вводятся в систему неодухотворенных элементов, они обладают потенциалом освободить другие элементы от связующих сил, которые поддерживают идентичность этих элементов и удерживают один элемент от превращения в другой.

В частности, считалось, что одухотворенные элементы обладают потенциалом катализировать превращение одного типа металла в другой, когда металлы находятся в расплавленном состоянии.

Что еще важнее, они верили, что все эти вещи можно осуществить с помощью простого, низкотехнологичного, низкоэнергетического процесса, который они хранили как свой секрет секретов, передаваемый с незапамятных времен. Простота процесса также была отмечена европейскими алхимиками, которые утверждали, что как только секрет был раскрыт, все стало «как детская игра и женская работа» — то есть так же легко, как испечь пирог по рецепту. Как сказал Филалет:

Я уверяю вас, на слово честного человека, что если бы этот секрет был открыт открыто, то сами дураки высмеяли бы это искусство; ибо, когда это известно, не остается ничего, кроме работы женщин и игры детей, а это — отвар [медленное пищеварение под воздействием тепла]. Так что не без причины мудрецы скрыли этот секрет с

всю свою мощь. 6

Хотя сохранять определенную степень скептицизма полезно, давайте рассмотрим несколько «а что, если?». А что, если древние говорили правду? А что, если они действительно владели тайным искусством создания совершенно неизвестной формы материи, непохожей ни на что существующее на земле, которая имеет потенциал для превращения одного атома в другой и оздоровления тела и просветления разума? Если такой процесс существует, будет заново открыт и обнаружен, то его последствия для человечества, как сейчас, так и в будущем, будут неоценимы.

Хотя мы можем гордиться нашей современной материальной наукой, факт в том, что мы пока не обладаем наукой сознания, и мы не очень ясно понимаем связь между материей и сознанием. Хотя теперь у нас есть возможность преобразовывать один атомный элемент в другой с помощью высокоэнергетических ядерных реакций, эта процедура очень высокотехнологична и требует огромных затрат энергии и средств. Даже если мы проигнорируем медицинские и духовные заявления, связанные с эликсиром, его повторное открытие может иметь огромные последствия для материальной технологии и изменит облик современного общества.

Неужели мы настолько высокомерны и горды нашими современными достижениями, что готовы игнорировать и отбрасывать возможность того, что древние знали что-то, чего не знаем мы? Разве не имеет смысла, что мы должны хотя бы более глубоко исследовать эту возможность? Именно в этом и заключается цель этой книги.

Моя точка зрения

Эта книга не будет написана с беспристрастной академической точки зрения. Она будет написана с точки зрения практикующего алхимика, а именно меня, который страстно верит в обоснованность древних утверждений и активно занимается исследованиями, чтобы либо доказать, либо опровергнуть их раз и навсегда.

Как будет более подробно обсуждаться позже, я считаю, что ORME (белый порошок металлов), открытый Дэвидом Хадсоном, не является настоящим эликсиром. Это всего лишь предшественник эликсира, исходный материал, который может естественным образом производиться в недрах земли и выбрасываться при извержениях вулканов. Древние называли этот тип порошка «солью земли» из-за его сходства с солью — белым порошком. Но это было только одно из его обозначений. Его также называли белой серой, белым золотом, манной.

ORME вполне может обладать некоторыми целебными и духовными свойствами, но это не тот чудесный эликсир, который описывали древние. Это нечто совсем другое, что, тем не менее, связано с ORME — так же, как дерево связано со своим семенем. По этой причине древние часто сравнивали зерна белого порошка, полученные из руд, с «семенами металлов».

Основное внимание в этой книге будет уделено не ОРМЭ, а производству, свойствам и применению самого эликсира, почерпнутым из древних алхимических, религиозных и мифологических текстов со всего мира.

Без сомнения, мы все видим мир через собственные цветные очки — и я не застрахован от этого. Когда я читаю древнюю литературу, я вижу алхимию, подразумеваемую почти на каждой странице.

Является ли это недостатком или проницательностью, я предоставляю читателю возможность оценить это самостоятельно.

Язык Алхимического Кода

Дело в том, что наука алхимия была чрезвычайно секретной наукой, и авторы алхимических трудов, как древние, так и современные, имели тенденцию скрывать истинный смысл своих учений под плотной завесой символики, в которой слова не следует понимать буквально.

Даже в средневековой Европе открытое распространение алхимических секретов считалось анафемой и, несомненно, навлекало проклятие Божие. Хотя алхимики жаждали поделиться своим секретом с простыми людьми, они чувствовали, что время для этого еще не совсем подходящее. Поэтому они писали свои трактаты таким образом, что

Расшифровать их смогут лишь те, кто по благословению Бога будет достоин обладания этими знаниями.

Все Сыны Искусства... пишут и учат согласно тому разрешению, которое дал им Создатель всего сущего... И поистине, мы не намерены делать Искусство общим для всех людей, мы пишем только для достойных; намереваясь, чтобы наши Книги были лишь путевыми знаками для тех, кто будет путешествовать по этим путям Природы, и мы делаем все возможное, чтобы не допустить недостойных: Однако мы пишем так ясно, что все, кого Бог назначил на это Мастерство, несомненно, поймут нас и будут иметь причину быть благодарными нам за нашу верность в этом... мы намекаем на путь; молитва к Богу и терпеливое упорство в использовании средств должны открыть эти Двери.⁷

Чтобы расшифровать алхимические секреты, необходимы две вещи: практический опыт работы с металлами и минералами и интуитивное понимание, чтобы видеть сквозь завесы символизма, связанного с практикой. Хотя я не претендую на звание просветленного провидца, в прошлом я провел девять лет в безмолвной медитации, с закрытыми глазами, по восемь-десять часов в день, и, смею сказать, у меня приличная интуиция. Более того, я провел годы, работая с минералами и металлами практическим образом. Поэтому, когда я читаю алхимические, религиозные и мифологические тексты, я склонен видеть то, что, возможно, не видят другие.

Хотя древние запрещали раскрывать алхимические секреты публике, у меня другая точка зрения, рожденная нашим современным временем: я считаю, что эти секреты предназначены стать достоянием простого человека, и в этой книге мы попытаемся их раскрыть. Мы находимся в поисках того, чтобы заново открыть легендарный философский камень.

Эпоха Водолея

Древние верили, что эволюция звезд на небесах, а также эволюция человеческой культуры на земле управляется волей Бога, которая действует нелокально и

проявляется через влияние сознания на все сущее в творении.

Они также верили, что нелокальное действие божественной воли таково, что все вещи во вселенной связаны в единое гармоничное целое. На основе этого понимания они разработали долгосрочные предсказательные теории, которые связывают эволюцию человеческой культуры на земле с небесными циклами на небесах.

Хотя подробный анализ этих прогностических теорий выходит за рамки данной книги, особое значение имеет тот факт, что в настоящее время мы находимся на пороге Эры Водолея, отмеченной прохождением Солнца через знак Водолея каждое утро весеннего равноденствия.

Древние приписывали символы тридцатиградным дугам на небе, через которые солнце проходит таким образом, так что символы рассматривались как «знаки» того, что было и что будет. В греческой традиции астрологии знак Водолея представлялся человеком, несущим горшок.

Но это не обычный человек и не обычный горшок. Человек — Водолей, водонос богов, а горшок должен содержать напиток богов, благодаря которому боги становятся бессмертными.

В системе ведической астрологии, называемой Джйотиш, знак Водолея называется Кхумба, горшок. Согласно ведической мифологии, это горшок, который нес Господь Дханвантари, божество-покровитель ведической науки врачевания, который появился в конце процесса космического пахтания, неся горшок нектара. Но это был опять не обычный нектар. Это был нектар бессмертия, амрита раса, питье которого делало душу бессмертной.

Санскритский термин *rasa* означает не только «нектар», но и «кровь». Таким образом, термин *amrita rasa* можно также перевести как «бессмертная кровь» или «святая кровь». В этом случае священный алхимический горшок, содержащий нектар, можно рассматривать как Святой Грааль (*san gréal*), содержащий святую кровь (*sang réal*). Это лишь один пример того, как

Ведические мифы, как правило, проливают свет на западноевропейские мифы, такие как миф о Святом Граале.

В этот конкретный момент человеческой истории «знак» времени таков, что повторное открытие алхимических секретов благоприятно и неизбежно. В ведической астрологии Водолей — это не только знак всех тех, кто работает с металлами в огне, но и знак простого человека.

Подразумевается, что в отличие от прошлого, когда наука алхимии хранилась в тайне и была достоянием только элитных классов, в грядущем веке эта наука станет общедоступной — она станет достоянием простого человека. Другими словами, время, которого так жаждали древние, когда их секреты могли бы открыто делиться с общественностью в соответствии с волей Бога, уже близко. Фактически, я верю, что оно уже здесь.

Чтобы не возникло путаницы, позвольте мне заявить ясно и недвусмысленно, что сам я пока не обладаю эликсиром. Тем не менее, я нахожусь в страстном поиске, чтобы получить его. Надеюсь, поделившись знаниями, содержащимися в этой книге, другие вдохнутся присоединиться к этому поиску, либо совместно, либо независимо, на благо всего человечества. По моему мнению, наконец-то пришло время, чтобы Святой Грааль и его таинственное содержимое были доставлены нам всем. Пусть доставка будет быстрой, ибо Бог знает, что мы в ней нуждаемся.

ОДИН

Искусство и наука алхимии

Происхождение слова Алхимия

Термин алхимия обычно приписывается тайной традиции в средневековой Европе. Но теперь известно, что подобные алхимические традиции неизвестной древности существовали по всему древнему миру, простираясь от Китая через Индию и Персию вплоть до древнего Ближнего Востока и Египта.

Примечательно, что все эти алхимические традиции основывались на схожих теоретических принципах и использовали схожие материалы и процедуры в стремлении к одной и той же цели — создать таинственный священный эликсир, которому приписывались чудесные силы. Но эти более древние традиции не называли себя конкретно алхимическими традициями и, в отличие от их европейских подражателей, их основной фокус был не на превращении неблагородных металлов в золото, а на достижении необычайных духовных сил и духовного бессмертия.

Термин алхимия появился сравнительно недавно, точное происхождение неизвестно. Но префикс al указывает на арабское происхождение термина. Существует пять основных теорий его происхождения.

Первая теория заключается в том, что термин произошел от названия древнего Египта — Км.т (или Кхем), что означает «черная земля». На арабском языке это слово звучит как al-khem, а отсюда и alchemy, что означает древнее «египетское искусство» или «искусство черной земли».

Второе происхождение происходит от греческого слова chemeia, которое обозначает искусство изготовления металла. Третье происхождение происходит от греческого слова chumeia, которое обозначает искусство

извлечение соков или настоев из растений, а следовательно, и получение лекарственных трав и настоек.

Четвертое связано со словом bdellium (ивр. bdolach), используемым в книге Бытия. Хотя это слово означает «камедь смолы», на самом деле оно имеет алхимический подтекст, если проследить его до египетского значения. Английское слово gum происходит от вульгарного латинского gummi, которое является заимствованным словом из греческого kommi (например, см. Геродот II, 86, 96). Греческое слово, в свою очередь, происходит от древнеегипетского слова kmu.t (kemi = «камедь, смола»). Идея о том, что алхимия связана с различными камедями, ясно изложена в ряде алхимических текстов, в которых говорится о «нашей камеди» как о ключе к работе.

Пятое происхождение происходит от одного из самых ранних авторов по западной алхимии, эллинистического писателя по имени Зосима из Панополиса, который ссылается на известную египетскую книгу мудрости под названием kmu.t (kemi), в которой зашифрованы секретные алхимические формулы, происходящие от падших или сошедших ангелов.¹ —

Правда в том, что никто на самом деле не знает истинного происхождения этого слова. Однако следует подчеркнуть, что это слово только начинает появляться в европейских текстах средневековой эпохи.

До этого алхимическая наука оставалась практически безымянной или получала разные названия в разных традициях в зависимости от языка и культуры, в которых она практиковалась.

Руды

Согласно общепринятой традиции европейской алхимии, для работы требовалось по крайней мере три основных ингредиента или сырья. Они соответствуют (1) золоту, которое получали из золотой руды, золотой пыли или золотых самородков; (2) сурьме, которая получалась из черноватого минерала, называемого стибнитом (сульфид сурьмы), и (3) ртути, которая получалась из красноватого минерала, называемого киноварью (сульфид ртути). Все три этих минерала или металла были известны в древние времена.

Чистое золото, вероятно, было первым металлом, известным человеку, поскольку его можно найти в природе в виде золотых самородков или золотой пыли в текущих ручьях. Таким образом, оно, вероятно, было известно еще в очень отдаленные доисторические времена. Кварцитовое золото также было известно и, вероятно, ценилось из-за золотистого или желтого цвета минерала.

Стибнит, или сульфид сурьмы, также был известен и использовался очень ранними культурами. Измельченный в черный порошок, стибнит использовался в косметических целях в качестве теней для век или в медицинских целях для лечения глазных болезней. Это было верно в ранних ведических, еврейских, египетских и персидских культурах. В арабской алхимической традиции стибнит назывался *kohl* — дух.

Считалось, что металл сурьмы, полученный из него, обладает потенциалом вселять дух жизни в золото, так что тонко измельченные семена золота оживают и, таким образом, способны прорасти в эликсир, подобно семенам растения. С появлением ферментированных напитков, полученных из семян или зерен растений, эти напитки стали называться алкоголем или спиртными напитками. Более конкретно, спиртные напитки рассматривались как содержащие «дух» — *al + kohl* — растений. Расплавленная сурьма (*kohl*), с другой стороны, рассматривалась как содержащая дух металлов.

Киноварь (или сульфид ртути) также была известна и использовалась в очень древние времена. Современное слово *cinnabar*, как полагают, произошло от персидского слова *zinjifrah*, что означает «кровь дракона», которое, в свою очередь, считается искажением санскритского слова, обозначающего как свинцовый сурик, так и киноварь — *sindura*.

Измельченная в мелкий красный порошок киноварь использовалась в древности как красный пигмент, теперь известный как киноварь или китайский красный. Есть свидетельства того, что этот пигмент из измельченной киновари использовался как в Китае, так и в Индии с доисторических времен. В древней Индии этот пигмент часто использовался для обозначения места между бровями, духовного третьего глаза, красной точкой, называемой тилаком, практика, распространенная в Индии и сегодня. Однако в наше время вместо измельченной киновари используются красные растительные красители.

На Западе самое раннее известное использование киновари было обнаружено в Катыл-Хёюке, одном из первых городов мира, расположенном в центральной Анатолии (Турция). Древний город датируется примерно 6000 г. до н. э., и, по оценкам, в период расцвета в нем проживало от четырех до шести тысяч человек. Пигмент из измельченной киновари использовался для раскрашивания черепов умерших, по-видимому, в религиозных или духовных целях.

Металлы из руд

В отличие от золота, которое можно найти в природе в чистом металлическом состоянии, сурьма и ртуть обычно встречаются в форме сульфидных минералов стибнита и киновари. Хотя небольшие количества обоих металлов могут встречаться в природе в чистом или свободном состоянии, они относительно редки. Чтобы использовать ртуть и сурьму в своих алхимических практиках, древним приходилось получать металлы из своих руд.

Процесс извлечения ртути относительно прост. Киноварь нужно просто измельчить и нагреть, после чего ртуть высвобождается из серы и может пройти нисходящую дистилляцию, чтобы быть собранной в виде жидкой ртути ниже. Поскольку температуры не такие уж высокие, это был бы относительно простой, низкотехнологичный, низкоэнергетический процесс, который можно было бы осуществить даже во времена неолита с использованием огня, добытого из древесины.

Однако извлечение сурьмы не так-то просто, и европейские алхимики придавали большое значение секретному процессу, используемому для получения чистой металлической сурьмы из ее минеральной руды. Они утверждали, что это послужит главным камнем преткновения для тех, кто не знает секретов древних, подразумевая, что этот процесс является частью тайного знания, которое передавалось с незапамятных времен. Это был один из «больших секретов» алхимии, на который часто ссылались в завуалированных и символических терминах.

Филалет, анонимный алхимик, который, как говорят, происходил из состоятельной семьи, якобы из Британии, утверждал, что он был первым алхимиком в истории мира, который более или менее прямо говорил об этом секретном процессе. Теперь известно,

что процесс, описанный Филалетесом и называемый алхимиками Звездой Регулус, относительно прост. Фактически, этот процесс используется и сегодня для извлечения металлической сурьмы из стибнита.

Для этого процесса требуется хороший, но не слишком горячий огонь. Можно обеспечить надлежащий огонь, сделав грубый камин из кирпичей или камней и наполнив его деревянными поленьями, которые поджигаются, а горячие угли раздуваются. Затем, когда огонь разгорится, нужно бросить в него измельченный стибнит. В отличие от сульфида ртути, химические связи которого можно легко разорвать простым применением тепла, связи, удерживающие атомы сурьмы и серы вместе, разорвать нельзя. Требуется катализатор. Этим катализатором является железо.

Когда металлическое железо, в той или иной форме, бросают в огонь вместе с стибнитом, железо реагирует с серой, образуя сульфид железа. Сульфид железа возгоняется в виде вонючего белого дыма, оставляя расплавленную сурьму, которая капает на дно камин. При охлаждении расплавленная сурьма образует хрупкий сгусток металла, который, если он чистый, будет демонстрировать на своей поверхности кристаллический рисунок фракционирования, напоминающий звезду: отсюда и термин «Звезда Регул».

Все это теперь ясно понято. Проблема в том, что археологические свидетельства свидетельствуют о том, что процедура выплавки металлического железа не была открыта до наступления железного века. За исключением одного железного прута, недавно найденного в Великой пирамиде и предположительно сделанного из метеоритного железа, никаких железных артефактов не было найдено нигде в мире до 1600 г. до н. э. До 1200 г. до н. э. такие железные предметы были чрезвычайно редки и ценились выше золота. Где-то между 1200 г. до н. э. и 1000 г. до н. э. фактически начался железный век, когда процесс выплавки и изготовления предметов из железа стал относительно широко распространенным.

На первый взгляд это, кажется, подразумевает, что алхимия, как ее преподавали и практиковали европейские алхимики, не могла существовать до примерно 1200 г. до н. э., что знаменует раннюю фазу железного века. Это потому, что для восстановления металлической сурьмы требуется металлическое железо, а металлическая сурьма

требуется для получения семян золота, которые в свою очередь используются для изготовления эликсира. Без железа нет сурьмы и нет эликсира. На первый взгляд, это может показаться противоречащим нашему предположению, что искусство и наука алхимии практиковались с самых ранних фаз человеческой цивилизации. Но может быть способ обойти эту трудность, как обсуждается в следующем разделе.

Бесполезные отходы шлаковой кучи

Европейские алхимики часто ссылались на таинственный материал, используемый в их работе, который был чрезвычайно дешев в получении и который многие считали бесполезным, чем-то, что можно выбросить. Распространенные ссылки на этот материал в разных школах алхимии предполагают, что он был частью многовековой традиции, знание о которой каким-то образом передалось им. Этот материал также рассматривался как ключ к работе — и в частности как ключ к исполнению Звезды Регула.

В средневековой Европе обычное металлическое железо было в изобилии доступно любому, кто знал о звезде Регул и хотел ее выполнить. Но в то время стехиометрические законы химии еще не были разработаны. Ранние средневековые алхимики не знали, что вонючий белый дым, выделяемый во время звезды Регул, состоял из частиц сульфида железа.

Более того, для создания Звезды Регула они не использовали железо, купленное у кузнеца. Вместо этого они использовали другое таинственное вещество, которое было недорогим и легкодоступным, в соответствии с вековой традицией.

Таинственное вещество, необходимое для выполнения Star Regulus, отождествлялось с римским богом Марсом, богом войны, которого часто символизировали железные орудия войны. Так что, по-видимому, они знали, что это была форма железа. Но это был не тот тип железа, который обычно покупали у кузнеца. Это была очень дешевая форма металлического железа, которое в древние времена обычно выбрасывалось как бесполезное. Чтобы проникнуть в суть этой тайны, нам нужно рассмотреть, как выплавляется железо.

Самая ранняя известная форма железной руды в мире — это гематит, форма оксида железа, который высоко ценился и

добываемый доисторическими культурами по всему миру. Десятки тысяч лет назад наши древние предки по всему миру добывали этот минерал, измельчали его и использовали в качестве пигмента, называемого охрой, для росписи стен своих пещер и для окраски тел своих умерших. Древние гематитовые рудники на самом деле являются самыми ранними известными рудниками на Земле.

Конечно, наши доисторические предки не знали, что охра, или гематит, на самом деле была формой оксида железа. Им просто нравилось это, потому что ее можно было измельчить и получить цветной пигмент — первый пигмент, известный человеку.

Оказывается, металлическое железо можно легко выплавить из гематита, нагревая измельченный гематит с древесным углем или золой от любого обычного дровяного костра. В процессе атомы кислорода в гематите связываются с атомами углерода в древесном угле. Это производит углекислый газ, который затем испаряется в виде газа, оставляя после себя твердую форму чистого железа. Поскольку железо не нужно плавить, это можно сделать при относительно низких температурах, ниже температуры плавления железа.

В принципе, древние люди — даже наши доисторические предки — могли производить металлическое железо, используя только гематит, древесный уголь и дрова. То же самое можно было сделать с сидеритом (карбонатом железа), который обычно встречается вместе с малахитом (карбонатом меди) и другими медьсодержащими рудами. Фактически, ранние операции по выплавке меди, датируемые по крайней мере 5000 г. до н. э., производили этот тип металлического железа в изобилии. Он производился как побочный продукт процесса выплавки меди. Но древние люди не распознавали его как железо.

В то время как температуры, создаваемые примитивной печью или камином, достаточны для плавки меди, они недостаточны для плавки железа. Когда медь извлекается из процесса плавки, она извлекается в виде расплавленного металла, который можно легко собрать и очистить. Металлическое железо, полученное тем же восстановлением, остается твердым. Оно образует то, что называется «блум» —

пористая масса металлического железа, смешанная с другими силикатными минералами (шлаком), которая при охлаждении образует хрупкую, затвердевшую массу.

Чтобы изготовить «кованое железо» из крицы, ее необходимо ковать с большой силой, пока она очень горячая, так, чтобы расплавленный шлак вытекал из пористой массы твердого железа, оставляя после себя более или менее чистое металлическое железо, которое затем можно выковать в клинок или любой другой предмет из кованого железа.

Но ковка горячей крицы, пока шлак внутри нее еще расплавлен, является чрезвычайно опасным и сложным процессом, который был изобретен и освоен только с наступлением железного века, около 1200 г. до н. э. До этого времени крицу, которая неизбежно производилась в операциях по выплавке меди по всему Старому Свету, просто выбрасывали как бесполезную. Скорее всего, древние не осознавали, что крица изначально содержала железо из-за хрупкой природы массы, которая вообще не похожа на металл.

Идеяковки горячего крица для получения кованого железа не очень интуитивна. И это не то, что медник хотел бы сделать естественным образом, потому что при сильном ударе расплавленный шлак выплескивается во все стороны, и медник получил бы серьезные ожоги, когда он впервые попробовал бы это сделать. Таким образом, остается загадкой, как этот процесс был фактически открыт, но его открытие положило начало железному веку, когда кованые лезвия, плужные головки и другие инструменты начали изготавливаться и использоваться на широкой основе.

Но, по-видимому, древние алхимики обнаружили, что кристалльный порошок — на первый взгляд бесполезный материал, получаемый в качестве побочного продукта при выплавке меди в древности или получаемый непосредственно простым нагреванием измельченного гематита (охры) с древесным углем — можно использовать для восстановления стибнита до чистого металлического сурьмы в секретном процессе, который стал известен как «Звезда Регул».

Неоспоримым фактом является то, что древние имели доступ к металлическому железу задолго до наступления железного века. Древние операции по выплавке меди, датируемые 5000 г. до н.э.,

сидели на огромных кучах шлака, которые они произвели за эти годы, и этот шлак был наполнен металлическим железом.

В те времена железо (в основном получаемое из метеоритов) стоило гораздо дороже золота. Если бы медники того времени действительно осознали, что сидят на горах металлического железа, у них была бы, так сказать, корова. Но у них ее не было. Шлак, содержащий железо, просто выбрасывался как бесполезный, и любой, кто хотел его унести, мог это сделать.

До железного века кузнецы не знали, как превратить шлак или крицу в кованое железо. Но, видимо, алхимические жрецы каким-то образом поняли, или, возможно, получили информацию из своей древней традиции, что этот безобидный материал имел чрезвычайно ценное применение в их тайном алхимическом процессе.

По сути, древние алхимики использовали измельченную крошку, наполненную металлическим железом, в качестве необходимого катализатора при восстановлении стибнита до чистого металлического сурьмы. Они могли не знать, что железо в материале действовало как «химический катализатор», но, по-видимому, они знали, что это был необходимый ингредиент в секретном рецепте, который был передан им с незапамятных времен.

Представленное выше понимание полностью устраняет любые временные барьеры в отношении развития искусства и науки алхимии. Все три металла (золото, сурьма и ртуть) могли, по крайней мере в принципе, быть получены десять тысяч лет назад умными мудрецами, поскольку древние знали обо всех материалах и имели все практические средства для этого.

Это не означает, что следует ожидать обнаружения крупных алхимических участков в археологических записях. Как будет более подробно обсуждаться позже, алхимики обычно работали с очень небольшими количествами трех металлов для производства эликсира — на самом деле, европейские алхимики рекомендовали, чтобы окончательное производство включало не более одного или двух

унций металлов. Такие мелкие операции, проводимые элитой, не будут отражены в археологических записях.

Философское золото

Как отмечалось выше, металлическое золото было легкодоступно в виде самородков и золотой пыли, добываемой из ручьев. В древние времена золотую пыль часто собирали из текущих ручьев, используя шерстяную шерсть или овечьи шкуры. Золотая пыль прилипала к шерсти, в то время как другие более легкие материалы смывались. Эта практика легла в основу мифа о Золотом руне, который был связан с поисками бессмертия. Она также описана в Ригведе, где говорится, что шерстяные фильтры использовались при производстве сомы.

Но золотые самородки или золотая пыль, полученные из природы, не использовались в их естественном виде. Их приходилось специально готовить с использованием сурьмы. Эта специально приготовленная форма золота называлась философским золотом. Поскольку эта уникальная и таинственная форма золота была известна только алхимикам, они обычно называли ее «нашим золотом». Приготовление философского золота — это ключ, открывающий дверь в закрытый дворец царя (золото), метафора, использованная Филалетесом в том, что многие считают его величайшим произведением, под названием «Открытый вход в закрытый дворец царя».

Хотя существует множество алхимических текстов и трактатов, описывающих использование обычного желтого золота для работы, по словам Филалета, эти тексты были написаны либо притворщиками, либо мудрыми философами, чтобы обмануть неосторожных. Конечно, алхимики начинали с желтого золота, например, с того, что добывали в шахтах или из золотых самородков, но затем они преобразовывали его во что-то другое, что совсем не походило на желтое золото. Эту таинственную форму золота также называли «семенем золота», потому что считалось, что оно наполнено духом жизни.

Хотя сам Филалет описал два способа выполнения работы: один с желтым золотом, а другой с «нашим золотом», позже он признался, что единственный способ добиться успеха с

работа заключается в использовании «нашего золота». Он говорит нам, что все, что он написал в противоречии с этим, было написано только для того, чтобы обмануть доверчивых.

Но я знаю и могу засвидетельствовать, что существует только один путь и только один Режим, не более красочный, чем наш; и то, что мы говорим или пишем иначе, — это всего лишь обман неосторожных: Ибо если все в мире должно иметь свои собственные причины, то не может быть ни одной цели, которая была бы получена из двух способов работы на различных принципах... Поэтому мы протестуем и увещеваем Читателя, что (в наших предыдущих работах) мы многое скрыли по причине двух способов, на которые мы намекнули.²

В своих трудах желтое золото сравнивается с «закрытым дворцом короля». Это говорит о том, что обычное желтое золото практически невозможно разбить или растворить в более мелких частицах. Оно напоминает неприступную крепость.

Единственная кислота, способная растворить золото, получается из смеси соляной и азотной кислот, которую с древних времен называют царской водкой — «королевской водой» или «водой короля». Эту кислоту можно использовать для купания золота, заставляя его растворяться. Таким образом, царская водка — это один из способов открыть иначе закрытый дворец короля, чтобы сокровище «нашего золота», спрятанное внутри дворца, могло быть обнаружено.

По сути, «наше золото» или семя золота представляет собой очень тонко измельченную форму, которая больше не проявляет физических, химических или электрических свойств обычного металлического золота. Дело в том, что когда металл или любое твердое тело распадается на все более мелкие части, соответствующие микрокластерам атомов, свойства, проявляемые твердым телом, начинают исчезать. Это фундаментальное явление было описано в статье журнала *Scientific American* следующим образом: разделите и подразделите твердое

тело, и черты его твердости исчезнут одна за другой, как черты Чеширского кота, чтобы быть замененными характеристиками, которые не являются характеристиками жидкостей или газов. Вместо этого они принадлежат к новой фазе материи, микрокластеру. Микрокластеры состоят из крошечных агрегатов, содержащих от двух до нескольких сотен атомов.

Они поднимают вопросы, которые лежат в основе физики и химии твердого тела, а также смежной области материаловедения.

Насколько малым должно стать скопление частиц, прежде чем будет утерян характер вещества, которое они когда-то образовали? Как могут атомы переконфигурироваться, если их освободить от влияния окружающей их материи? Если вещество является металлом, насколько малым должно быть это скопление атомов, чтобы избежать характерного обмена свободными электронами, который лежит в основе проводимости?З

Как обсуждалось в предисловии к этому тому, в 1980-х годах Дэвид Хадсон и его химики-металлурги открыли новую и ранее неизвестную форму золота и элементов платиновой группы, которые естественным образом образуются в недрах Земли и выбрасываются в результате вулканических извержений.

Они обнаружили, что эта новая форма золота и элементов платиновой группы состоит из одноатомных форм этих драгоценных металлов, которые состоят из отдельных атомов, электронные орбитали которых были перестроены или перестроены. Это конечная форма микрокластера, который состоит из одного атома. На самом деле, это вообще не микрокластер. Это моноатом.

Чистый эффект заключается в том, что атомы перестраиваются; их электронные орбитали перестраиваются. В результате они становятся химически инертными, неспособными химически взаимодействовать с другими веществами и неспособными быть идентифицированными с помощью стандартных методов анализа или спектроскопии. В своих патентных заявках Хадсон поэтому называл эти элементы ORME, аббревиатурой от orbitally reranged monatomic elements.

В состоянии ORME золото больше не выглядит как обычное желтое золото. Оно выглядит как белый порошок, мелкий, как иней или тальк, который больше не обладает физическими, химическими или электрическими свойствами металлического желтого золота. Отдельные атомы золота, составляющие этот белый порошок, алхимики называли «семенами золота». Когда желтое золото превращалось в этот порошок, они называли его «нашим золотом». Единственный способ получить этот тип золота — открыть двери в закрытый дворец короля, то есть разбить большую часть желтого золота на все более и более мелкие частицы.

Мокрый путь

Белый порошок золота не только существует в природе в рудах золота, особенно в вулканических рудах, но Хадсон продемонстрировал, что его можно также получить искусственно с помощью мокрой химии. Подобная методология была признана Филалетом и ранними средневековыми алхимиками, которые называли ее Мокрым путем (Via Humidia).

Хотя его труды на эту тему несколько неясны, во времена Филалета (семнадцатый век) методы получения как соляной, так и азотной кислот, а также царской водки были хорошо известны. Когда химики растворяют металлы или другие вещества в кислотах для получения растворов, это обычно называют мокрой химией. Чтобы разбить золото на более мелкие частицы с помощью мокрой химии, алхимики использовали царскую водку. Это также методология, изложенная Хадсоном в его патентных заявках.

Обычно, когда золото растворяется в царской водке, оно распадается на более мелкие кластеры, состоящие из нескольких сотен или нескольких тысяч атомов золота, которые все еще сохраняют свойства металлического золота. После того, как золото растворилось, его можно осадить из кислотного раствора с помощью основания (например, гидроксида натрия) и восстановить в печи в виде объемного металлического золота. Этот процесс растворения, осаждения и восстановления золота использовался на протяжении столетий как средство очистки золота от любых неблагородных металлов, с которыми оно могло быть сплавлено. В этом хорошо известном процессе никто никогда не наблюдал белый порошок золота.

Однако Хадсон и его химики обнаружили, что существует способ получения белого порошка золота с использованием царской водки. Но этот процесс требует соли (обычного хлорида натрия), а также терпения. Я сам проводил этот процесс много раз и могу подтвердить его обоснованность.

Процедура относительно проста. Она изложена в патентах Хадсона, хотя и в несколько неясной манере. Все, что нужно сделать, это растворить определенное количество желтого золота в определенном количестве царской водки, а затем удалить азотную часть

кислоты, чтобы получить раствор соляной кислоты. Затем нужно добавить надлежащую пропорцию соли и дать раствору непрерывно перевариваться в течение как минимум трех месяцев на медленном огне, пополняя соляную кислоту по мере необходимости. Признак успеха достигается, когда раствор соляной кислоты, обычно золотисто-желтый, превращается в красивый изумрудно-зеленый — и остается такого цвета, независимо от того, концентрированный раствор кислоты или разбавленный, горячий или холодный. В зеленом растворе можно также наблюдать белый флоккулянт, который напоминает растворенную папиросную бумагу.

Этот результат обычно не наблюдается в растворах соляного золота, поскольку соль не используется, и поскольку растворы обычно не подвергаются непрерывному нагреванию в течение трех месяцев. Зеленый цвет начинает проявляться только через два месяца и становится стабильным только через три месяца. Таким образом, этот процесс требует терпения — добродетели, которой все потенциальные алхимики должны обладать в изобилии.

Для осаждения золота из зеленого раствора можно использовать гидроксид натрия. Но при использовании гидроксида натрия не получится гидроксид обычного золота, который имеет коричневый цвет. Вместо этого получится гидроксид одноатомного золота, который имеет снежно-белый цвет.

Когда осадок фильтруется, высушивается, а затем отжигается в печи для устранения гидроксидных и оксидных форм материала, получается чистое золото ORME. Это чистое золото ORME не растворяется ни в какой кислоте, включая царскую водку, и не может быть восстановлено до обычного металлического состояния ни в каком огне при температуре ниже 5000 градусов по Цельсию в присутствии углерода.

Материалы и средства для выполнения этой первой части этой процедуры были легкодоступны во времена Филалета. Среди европейских алхимиков большое внимание уделялось использованию соли. Фактически, те, кто продвигал Мокрый путь, считали, что три основных алхимических ингредиента — это золото, ртуть и соль. Без использования соли Мокрый путь просто не будет работать. Без добавления соли вы можете вечно переваривать соляной раствор золота, и он не станет зеленым, а осадок всегда будет коричневым.

При получении белого порошка золота из раствора таким образом, желтое золото буквально исчезает. Его невозможно извлечь из раствора. Единственный осадок, который можно получить, — это белый порошок золота. Но при отправке на стандартный анализ осадок вообще не покажет золота! Это происходит потому, что свойства золота радикально изменились. Атомы были перестроены — их электронные орбитали были перестроены. Это больше не обычное золото; оно стало философским золотом, или семенем золота, которое алхимики называли «нашим золотом».

Однако в этом процессе есть проблема, которая стала бы камнем преткновения для алхимиков. Чтобы получить чистое белое золото из белого гидроксида золота, материал необходимо отжечь в контролируемой атмосфере, сначала в водороде, а затем в аргоне. Сегодня это можно легко сделать с помощью трубчатой печи и газов, предоставляемых любой газоснабжающей компанией. Но у древних алхимиков не было доступа к электрическим трубчатым печам или чистым газам. В результате им приходилось работать с белым гидроксидом золота, полученным в виде осадка из солянокислого раствора.

Это далеко не так эффективно для алхимической работы, как чистое белое золото. Поэтому Мокрый путь не считался лучшим способом, и не считался самым древним способом. Фактически, согласно Филалете, белый порошок (гидроксид золота), полученный алхимиками, следующими Мокрому пути, вообще не будет и не может производить эликсир. Его продвигали самозванцы или те, кто пытался ввести в заблуждение неосторожных. Для производства эликсира нужен чистый белый порошок золота, а не белый гидроксид золота.

Сухой путь

В патентных заявках Хадсона нет упоминаний о другом способе получения чистого белого порошка из металлов, кроме описанного способа, который требует отжига белых гидроксидов в контролируемых атмосферах. Древние не имели доступа к этой технологии — так как же они могли получить чистый белый порошок золота?

Оказывается, у них была совершенно иная методология, которая не включала в себя мокрую химию и не требовала использования высокотемпературных печей и контролируемых атмосфер. Она включала использование одних только металлов в условиях относительно низкой температуры. Филалет называл это Сухим путем (Via Sicca) и утверждал, что это был древний путь, единственный путь, который использовался с незапамятных времен.

Сухой способ называется «сухим», потому что он не включает в себя мокрую химию или использование кислот. Однако он требует использования сурьмы. Сурьма — это сухой, хрупкий металл, который можно легко разбить, ударив по нему молотком. Она имеет температуру плавления примерно такую же, как свинец, и в расплавленном виде выглядит как жидкая ртуть. И ртуть, и сурьма играли важную роль в раннем производстве и очистке золота, потому что оба способны растворять золото.

При обычной комнатной температуре ртуть уже находится в расплавленном состоянии, так что она выглядит как жидкость. Если бы вы поместили золотую монету в бассейн с ртутью, монета медленно растворилась бы с течением времени, образуя амальгаму с ртутью. Но это не быстрый процесс. Для полного растворения золотой монеты в банке с ртутью могут потребоваться дни или недели. Тем не менее, поскольку ртуть имеет потенциал растворять золото, древние сравнивали ее с кислотой. Но ртуть на самом деле не является кислотой; это чистый металл. Если использовать аналогию, ее можно сравнить с сухой кислотой.

Когда сурьма расплавлена, она также может растворять золото, образуя расплавленный сплав. Но она гораздо эффективнее растворяет золото, чем ртуть. Можно взять немного измельченной сурьмы, поместить ее в стальную ложку и держать ее над пламенем свечи, пока сурьма не расплавится. Если затем положить в ложку немного желтого золота вместе с сурьмой, золото растворится в расплавленной сурьме прямо там и тогда, как кубик льда растворяется в теплой воде. Я знаю это наверняка, потому что сам провел этот эксперимент.

По этой причине древние часто сравнивали сурьму с прожорливым волком, который способен быстро поглотить

золото. Фактически, сурьма, вероятно, является наиболее эффективным растворителем золота, известным человеку, — более эффективным, чем даже царская водка, — и в этом заключается ее полезность в открытии запертого дворца короля и производстве нашего золота.

Древние разработали гениальный метод получения как одноатомных (одноатомных), так и двухатомных (двухатомных) форм чистого золота с использованием сурьмы. Когда золото находится в одноатомной форме, оно выглядит как мелкий белый порошок, а когда оно находится в двухатомной форме, оно выглядит как мелкий красный порошок. Алхимики называли их «белой серой» и «красной серой» соответственно. Но это были вовсе не серы; это были одноатомные и двухатомные формы чистого золота. Их сравнивали с «серой», потому что оба обладают потенциалом застывать или фиксировать ртуть, как обычная сера.

Любой, кто видел суспензию коллоидного золота, не может не заметить ее красивый фиолетовый цвет. Это происходит потому, что микрокластеры золота, взвешенные в жидкости, испускают фиолетовый свет. По мере того, как кластеры уменьшаются в размере, так что они содержат все меньше и меньше атомов, свет становится все более красным. Он становится самым чистым красным, какой только можно себе представить, когда кластеры состоят всего из двух атомов золота. Это был красный пигмент, используемый в великолепных стеклянных фресках средневековых европейских соборов, таких как собор Нотр-Дам, построенный тамплиерами. Он был изготовлен путем сплавления красной серы, или двухатомного золота, с расплавленным стеклом, чтобы придать стеклу блестящий, насыщенный красный цвет.

Тамплиеры, которые, как считалось, обладали тайными алхимическими знаниями, были единственными, кто знал, как изготовить это уникальное цветное стекло, которое имело такой блестящий красный цвет. После того, как они подверглись преследованиям из-за коварного сговора между французским королем и папой, их знания были утрачены. По-видимому, они изготавливали свой пигмент, используя старый сухой способ, который подразумевает использование сурьмы для создания тонко измельченных форм золота.

Насколько можно судить по трудам Николаса Фламея, известного европейского алхимика XIV века, и Филалета, процедура не так уж сложна. Во-первых,

Обычное желтое золото необходимо растворить в расплавленной сурьме и оставить на медленном огне на определенный, но неуказанный период времени. По истечении необходимого периода времени сплав следует вынуть из сосуда, дать ему остыть, измельчить и смешать с жидкой ртутью. В отличие от золота, сурьма не образует амальгаму с ртутью. Она не смачивается ртутью.

При измельчении смеси с помощью пестика и ступки сурьма выделится из жидкой ртути в виде мелкого черного порошка. Алхимики называли это отходами черной собаки или отходами прожорливого серого волка (сурьмы), которые можно легко смыть чистой водой. Как только ртуть станет чистой и свободной от любого порошка сурьмы, она будет нагружена мелкодисперсными микрокластерами золота, которые ранее были сплавлены с сурьмой.

Затем ртуть помещают в реторту и перегоняют. Когда вся ртуть перейдет в приемный сосуд, на дне реторты останется кусок желтого золота. Но если материалы, процедуры и сроки верны, то золота на дне реторты должно быть меньше, чем то количество золота, с которого вы начали.

Согласно текстам, самые мелкие частицы золота «летят» вместе с ртутью в приемный сосуд, а шлак остается.

Жидкая ртуть (и мелкодисперсное золото) в приемном сосуде затем откладываются и хранятся для будущего использования. Затем шлак золота растворяется в новой порции расплавленной сурьмы, и процесс повторяется. При каждом повторении сплав сурьмы и золота смешивается с сохраненной жидкой амальгамой ртути и золота. Затем смесь измельчается, промывается и перегоняется, как и прежде. Алхимики называли каждое такое повторение «орлом».

После семи-десяти орлов, или повторений, ртуть, которая теперь нагружена очень мелко разделенными микрокластерами золота, помещается в герметичный сосуд и вываривается на медленном огне в течение длительного периода времени. Опять же, требуется терпение. В конечном итоге получается белый или красный порошок, или смесь

два, будут эволюционировать и плавать на поверхности жидкой ртути. Этот порошок состоит из одноатомных (белых) или двухатомных (красных) форм чистого золота.

Древние собирали эти порошки пером и хранили их для будущего использования. Они были известны как белая и красная сера, обе из которых рассматривались как философские формы «нашего золота». Это был древний способ, используемый для «открытия запертого дворца короля» и получения таинственного философского золота.

В отличие от мокрого способа, который требует различных кислот и оснований, а также печей с контролируемой атмосферой, сухой способ требует просто сурьмы, ртути и золота, а также некоторого элементарного оборудования, которое можно было бы сделать даже из глиняных горшков. Таким образом, он мог, по крайней мере в принципе, практиковаться тысячи лет назад, задолго до того, как были разработаны современные кислоты, основания и трубчатые печи.

Представленная здесь информация является надежной. Она показывает, что алхимики были не просто кучкой шарлатанов, не имеющих реальных знаний о металлах и их обработке. Но они были и не просто обычными кузнецами по металлу. Их работа требовала и искусства, и терпения. Ни мокрый, ни сухой способ не могут быть выполнены за день. Оба они требуют месяцев терпеливой практики.

Философский Меркурий

Философское золото — один из двух основных ингредиентов, используемых для производства легендарного эликсира. Другой основной ингредиент назывался философской ртутью. Алхимию обычно называли Королевским Искусством. В этом контексте философское золото сравнивали с королем, тогда как философскую ртуть сравнивали с королевой.

Чтобы начать великое дело (*magnum opus*), король и королева должны были соединиться в алхимическом браке. Алхимический ребенок, рожденный от этого союза в течение девяти-десяти месяцев, был не чем иным, как чудесным эликсиром.

Обычная металлическая ртуть и обычное металлическое золото недостаточны для получения результата. Оба должны быть должным образом подготовлены к своему алхимическому браку; они должны быть

переведено как «философское». В обоих случаях алхимики говорят нам, что необходима сурьма.

Процесс, используемый для приготовления философской ртути, существенно отличается от того, который требуется для приготовления философского золота. Как и в случае с философским золотом, обычную жидкую ртуть необходимо смешать с сурьмой, и смесь нагреть до получения расплавленной суспензии. Как и в случае с философским золотом, с течением времени из расплавленных металлов должен выделяться сухой порошок, который затем всплывает на поверхность. Но в отличие от золотого препарата, этот порошок не красный и не белый. Он должен быть темно-зеленого цвета. Более того, он бесполезен; его можно выбросить.

Зелень, которая расцветает на поверхности жидкого металла, очень напоминает растение, например, водоросль. Используя растительную символику, это называлось королевской травой, которая была уподоблена мху, растущему на болоте. Используя животную символику, это называлось зеленым львом. В обоих случаях не сама королевская трава или зеленый лев были полезны — скорее, сок травы или кровь льва имели первостепенное значение. В ведической традиции этот сок или кровь назывались раса, санскритское слово, которое одновременно означает сок, сок, кровь и ртуть. Это соответствует жидкому металлу, который лежит под зеленым порошком. Это философская ртуть.

Ртуть называли ртутью или живым серебром, потому что она имеет потенциал расцветать в зелень — цвет растительной жизни — когда ее делают философской. Чтобы совершить это чудо, древние считали, что обычная ртуть должна быть наполнена Святым Духом — а именно, духом (kohl) сурьмы. Оживление, или позеленение, ртути является признаком того, что она стала философской.

На самом деле эта зелень состоит из мелкого зеленого порошка, который выделяется из ртути и плавает на ее поверхности. Но порошок имеет лесной зеленый цвет только когда ртуть горячая. Если материалу дать остыть, он станет серым.

Сухой порошок сам по себе бесполезен. Это всего лишь признак того, что ртуть была правильно приготовлена. Это не зеленый лев

Это важно, это кровь зеленого льва. Это не королевская трава, это сок травы.

После того, как этот знак будет замечен, весь материал следует вынуть из сосуда, дать остыть и измельчить с помощью ступки и пестика. При измельчении из травы вытечет сок (философская ртуть). Полученную жидкость следует процедить через шерстяную ткань, пока соки не станут яркими и блестящими, как чистая ртуть. Чтобы удалить любые скрытые частицы порошка, жидкость можно перегнать.

В ведической традиции эта полностью очищенная форма философской ртути называлась раса. Она представляет королеву, которая должна выйти замуж за царя в запечатанном алхимическом сосуде. Эликсир, рожденный в сосуде в результате девяти- или десятимесячного обряда, тогда назывался амрита раса — нектар бессмертия, который стремятся получить как бессмертные, так и смертные.

Приготовление философской ртути считалось даже более глубоким секретом, чем приготовление философского золота. Хотя описанный выше процесс кажется простым, в нем есть скрытые секреты. Вы можете пойти и купить чистую сурьму и чистую ртуть в магазине химических товаров и попытаться повторить этот процесс, но вы никогда не увидите знака. Вы никогда не увидите позеленения или оживления ртути, независимо от того, как долго вываривается смесь. Я знаю, потому что я пробовал это. Есть что-то еще, что по милости Божьей я обнаружил после месяцев ревностной практики и изучения. Это секрет, который никогда ранее не был раскрыт ни в одном письменном тексте. Я открою его вам ближе к концу этой книги, но вы должны быть терпеливы.

Чтобы поместить это открытие в контекст, я сошлюсь на слова Иренея Филалета, который считался последним великим мастером этого искусства и чьи труды Ньютон усердно изучал. Как и другие алхимики его времени, Филалет выражал свои учения, используя алхимический кодовый язык. В его трудах жидкая ртуть, скрытая под зеленым порошком, сравнивалась с голубями Дианы (греческой богини луны). В алхимических традициях по всему миру металлическая ртуть традиционно символизировалась луной (luna, или soma). Потому что

он существует в виде жидкости, которую можно перегнать или заставить «летать», Филалет называл философскую ртуть кодовыми словами «Голуби Дианы». Зеленый порошок, плавающий на поверхности философской ртути и охватывающий ее своими руками, символизировал Венеру, греческую богиню весны, а значит, и богиню зелени.

В свойственной ему доброжелательной манере Филалет пожелал передать тайну философской ртути тем, кто был достоин ее получить, и стремился раскрыть эту тайну, хотя и в следующих завуалированных выражениях:

Мы создали и обладаем Камнем, великим Эликсиром, и мы, поистине, не будем завидовать твоему знанию о нем, но мы желаем, чтобы ты мог узнать их из этих писаний. Мы также заявили, что приготовление истинного Философского Меркурия трудно, главный узел заключается в нахождении Голубей Дианы [философской ртути], которые сложены в вечных руках Венеры [зеленый порошок], который никогда не видели глаза ни одного, кроме истинного философа.

Этот навык обеспечивает овладение теорией, облагораживает философа и раскрывает познавшему его наши секреты.

Это Гордиев узел, который навсегда останется узлом для новичка в Искусстве, если только не будет прямого Перста Божьего, да, он настолько сложен, что нужна особая благодать Божия, чтобы кто-то мог получить точное знание о нем.⁴

По милости Божьей я открыл этот секрет и стал свидетелем позеленения ртути. Позвольте мне ясно заявить, что процесс, необходимый для получения философской ртути, никоим образом не противоречит описанному ранее. Но вы не можете использовать чистую сурьму, полученную из химической компании, чтобы достичь результата. Вы должны получить сурьму, выполнив Star Regulus, как это делалось на протяжении тысяч лет. В этом и заключается секрет, который я еще не раскрыл полностью.

Подобно Филалете, я тоже хочу подарить эту тайну читателю и сделаю это ближе к концу этой книги — простыми словами.

раскрытые научные термины. Но я не буду делать этого с «новичком в искусстве». Чтобы получить секрет, вам придется продираться через эту книгу и узнать истинную важность древнего искусства и науки, так что, надеюсь, вы станете мастером теории. Затем я расскажу вам секрет, так что те из вас, кто хочет заниматься искусством, также смогут стать мастерами практики.

Умный с полуслова понимает

Позвольте мне дать слово мудрым. Даже не думайте выполнять процессы, описанные в этой книге, если вы не являетесь компетентным металлургом с одобренной лабораторией и соответствующим оборудованием для обеспечения безопасности, таким как вытяжной шкаф и система фильтрации воздуха. Пары ртути и сурьмы очень токсичны — они убьют вас (или превратят ваш мозг в швейцарский сыр), если вы их вдохнете.

Странное психотическое поведение Ньютона в конце его жизни некоторые приписывают отравлению сурьмой и ртутью. В то время токсичность не была четко понята, и он подвергал себя воздействию паров в течение многих лет. История говорит нам, что многие потенциальные алхимики умерли, занимаясь этим искусством. Вас предупредили. Ни я, ни издатели этой книги не несут никакой ответственности, если вы попытаетесь выполнить описанные здесь процессы без надлежащих знаний, надзора и оборудования. Древние сравнивали ртуть со змеей. Змея может охранять огромное золотое сокровище, но ее дыхание и яд могут быть смертельными. Не позволяйте ей укусить вас.

Алхимический брак

Описанные выше процедуры и методологии не являются выдающимся творением или великим трудом алхимиков.

Это всего лишь предварительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы должным образом подготовить короля (золото) и королеву (ртути) к их алхимическому браку.

После того, как философское золото и ртуть получены, король и королева должны быть надлежащим образом женаты в алхимическом сосуде. В отличие от обычного металлического золота, семена

Золото не может быть смочено ртутью. Одноатомное золото не образует амальгаму с ртутью. То же самое справедливо и для двухатомного золота. Вот почему белые и красные порошки золота выделяются из ртути и плавают на поверхности во время приготовления.

Согласно Филалетесу, для совершения брака можно использовать как белый, так и красный порошок, с аналогичными результатами. И снова, процедура относительно проста. Философское золото должно быть смешано с философской ртутью, чтобы образовать «Ребис» — смесь двух разных вещей с противоположными свойствами. В этом случае противоположными свойствами являются сухость и влажный. Пропорции должны быть такими, чтобы смесь имела консистенцию хлебного теста.

Чтобы смешать философское золото с философской ртутью таким образом, требуется некоторая работа. Ребис можно получить либо путем измельчения двух материалов вместе в ступке и пестике, либо путем помещения смеси в банку и энергичного встряхивания. Оба процесса требуют длительного времени и значительного количества труда. В конце концов, получается сухая-влажная суспензия, так что смесь двух материалов приобретает более или менее однородную природу. Это Ребис. Но если Ребису дать постоять слишком долго, два материала разделятся. Таким образом, его нужно приготовить непосредственно перед свадьбой.

После того, как Ребис будет приготовлен, смесь следует быстро поместить в герметично закрытый сосуд и подвергнуть умеренному нагреву. Это все. Это производит алхимический брак. Больше ничего не нужно делать руками человека. Затем начинается *magnum opus*, или великое дело, — и им руководит только рука Божья.

Магнум Опус

Великое дело служит рождению алхимического ребенка — эликсира, который рождается из союза короля и королевы. Это не происходит немедленно. Это долгий, медленный процесс, который занимает от девяти до десяти месяцев непрерывного пищеварения.

Именно столько времени требуется для рождения человеческого ребенка от союза его отца и матери.

Как и в случае с человеком, после того, как союз произошел, весь процесс вынашивания и развития внутри матки (или сосуда) осуществляется рукой Бога, без какого-либо вмешательства со стороны человека.

В человеческом случае все, что требуется, — это поддерживать женский сосуд, давая ему еду и питье. В алхимическом случае все, что требуется, — это поддерживать огонь, который нагревает сосуд, давая ему топливо.

В период созревания оба материала претерпевают ряд преобразований, заметных по изменению консистенции и цвета, пока они не становятся уже не двумя материалами, а единым однородным и гомогенным эликсиром цвета застывшей крови, не похожим ни на что на Земле.

В конце концов, по воле Бога, на твою Материю будет послан свет, который ты не можешь себе представить; затем ожидай внезапного конца, в течение трех дней ты увидишь, ибо твоя Материя превратится в зерна, такие же мелкие, как атомы солнца, и цвет будет самым красным из всех мыслимых, который из-за своей трансцендентной красноты покажется черноватым, как самая здоровая кровь, когда она загустеет, хотя ты можешь и не верить, что что-либо подобное может быть точной параллелью нашему Эликсиру, ибо это чудесное Создание, не имеющее себе равных во всей Вселенной и ничего в точности подобного ему.⁵

—

Хотя полученный эликсир назывался камнем, это был вовсе не камень. Скорее, это был фиксированный и негорючий порошок:

Знайте же, что он называется камнем не потому, что он похож на камень, а только потому, что в силу своей неподвижной природы он противостоит действию огня так же успешно, как любой камень... Его внешний вид - очень мелкий порошок, неосязаемый на ощупь, сладкий на вкус, ароматный на запах, по силе - самый пронизательный дух, по-видимому, сухой и все же маслянистый, и легко способный окрашивать пластину металла. Он справедливо

называемый Отцом всех чудес, содержащий в себе все элементы таким образом, что ни один из них не доминирует, но все они образуют некую пятую сущность; поэтому его справедливо называют нашим нежным металлическим или оловянным, что его природа духовна, это будет не более чем истиной; если мы опишем его как телесное, выражение будет столь же верным; ибо это тонкое, проникающее, прославленное, духовное золото. Оно является самым благородным из всех созданных вещей после разумной души и обладает способностью исправлять все дефекты как в животных, так и в металлических телах, восстанавливая их до самого точного и совершенного состояния; поэтому оно является духом или квинтэссенцией.⁶

Чтобы получить эту чудесную одухотворенную форму материи, материал должен пройти через различные стадии, где он принимает черный, белый, зеленый, лимонный и, наконец, темно-красный цвет. Последняя стадия, когда материал принимает темно-красный цвет, по-разному называлась философским камнем или эликсиром, который стремятся получить как боги, так и бессмертные, называя его амрита раса — бессмертная кровь. Это истинная святая кровь (sang réal), содержащаяся в Святом Граале (san gréal), и мы находимся в современном поиске, чтобы получить ее.

Растительная символика

Хотя практика алхимии основывалась на твердых металлургических принципах, применение этих принципов для достижения желаемого результата требовало определенной степени искусства, мастерства и терпения. Алхимия была не просто тайной наукой; она была также тайным искусством. Как сказал Филалет:

Но эти вещи так изложены темными философами, чтобы обмануть неосторожных, как мы уже говорили раньше; ибо разве это не ars cabalistica или тайна и скрытое искусство? Разве это не искусство, полное тайн? И ты веришь, о глупец, что мы открыто учим этой тайне тайн, принимая наши слова согласно их буквальному значению?⁷

—

Алхимический кодовый язык использовал алхимические символы. Существовало два основных типа алхимической символики, которые можно назвать растительной символикой и животной символикой

символизм. Сначала давайте рассмотрим корни растительного символизма.

Европейские алхимики часто ссылались на развитие эликсира как на рост Дерева Гермеса, которое прорастает или растёт из семян золота, посаженных в философскую ртуть, часто сравниваемую с водами. Буквальное толкование приводит к предположению, что эликсир был получен из растений. Но Филалет отрицал это представление и настаивал на том, что истинный эликсир был получен из металлов, а не из растений.

Наше Дерево – Металлическое, и все же, благодаря силе Бога, оно, кажется, Растет.8 —

Эликсир сравнивали с деревом Гермеса, поскольку греческий бог Гермес считался отцом западной алхимии. Поэтому алхимия обычно понималась как герметическое искусство, а герметичные сосуды, используемые для выполнения работы, описывались как герметично запечатанные.

Греческий бог мудрости Гермес соответствует семитскому богу мудрости Сину, египетскому богу мудрости Тоту и ведическому богу мудрости Сома. Все они рассматривались как лунные божества. В связи с этим философская ртуть, которая служила основным ингредиентом эликсира, обычно называлась *luna* — луна. Таким образом, дерево Гермеса можно понимать как «лунное растение» — растение, которое растёт из *luna*, или философской ртути.

Это не следует путать с «королевской травой» или «зеленым львом», обсуждавшимися ранее, чей сок или кровь порождают философскую ртуть. Дерево Гермеса представляет собой сам эликсир, который вырастает из семян золота, помещенных в философскую ртуть в течение девяти или десяти месяцев.

Одним из первых известных западных алхимиков, почитаемых в эллинистическую эпоху как великий мастер в этой области, была Мария Еврейка. Именно от нее мы имеем *bain-marie* — французский термин, обозначающий водяную баню, используемую для нагревания одного горшка путем помещения его в другой, наполненный водой и нагретый.

Согласно древним источникам, работа Марии касалась «белой, чистой и драгоценной травы, которая растет на небольших горах». 9 Некоторые предполагают, что эта «белая трава» была *Botrychium lunaria*, также известной как лунница — или лунное растение. 10 Но это подразумевает буквальное толкование, которое противоречит алхимической символике.

Как отмечалось ранее, семь древних металлов обычно символизировались семью планетами и семью горами. «Маленькие горы», описанные Марией Еврейкой, таким образом, соответствуют небольшим холмикам металлов, таких как золото и ртуть, из которых произрастает эликсир — металлическая трава, растение или дерево. Он был описан как «белый», потому что согласно всем алхимическим традициям, белая форма эликсира, также известная как Лекарство Первого Порядка, представляет собой первую «воскресшую» форму металлов, появившуюся во время *magnum opus*. Эта «белизна», напоминающая цвет луны, лежала в основе лунной символики.

Таинственное лунное растение, связанное с Марией Еврейкой, является синонимом ведического растения сома, где слово «сома» одновременно означает эликсир и луну. Следовательно, лунное растение = растение сома. Санскритский синоним слова сома — *раса*, что, помимо прочего, означает металлическую «ртуть» и «кровь».

Использование растительной символики для описания металлургических материалов и процессов следует общей гомологии между практикой алхимии и практикой сельского хозяйства. Согласно древней теории, металлические руды растут в земле, как растения. Таким образом, жилы металлической руды, обнаруженные в горах, часто сравнивали со стеблями, жилами и ветвями металлического растения или травы, растущей на горах или в них.

Практика сельского хозяйства включает сбор семян, полученных от природных растений, а затем посадку их в надлежащим образом подготовленную почву, позволяя им согреться под воздействием солнечного тепла и поливая их. Фактический рост растений затем происходит чудесным образом, без какого-либо наложения

руки. Конечный результат — обычная еда, которую можно употреблять для питания организма.

Аналогично, практика алхимии, как говорили, включала сбор «семян металлов» из природных руд, которые растут в земле, как растения. Затем металлические семена высаживались в сосуд, наполненный ртутной водой и нагреваемый жаром огня. Если материалы и режим огня были правильными, то эликсир должен был вырасти в сосуде чудесным образом, без какого-либо возложения рук. Конечным результатом была пища богов, которую можно было употреблять внутрь, чтобы питать разум и душу.

Эта гомология лежит в основе древнего и повсеместного использования растительной символики для кодирования секретных алхимических процессов по всему миру. Конечно, нет сомнений, что древние также использовали растения и травы для производства различных лечебных эликсиров. Но практика растительной алхимии считалась низшей формой искусства, часто упоминаемой как «малая работа». Практика металлической алхимии, которая включала использование только металлов, считалась великой работой (*magnum opus*), из которой был получен истинный эликсир бессмертия.

Этот символизм является ключом к раскрытию скрытых значений в древних мифах. Например, в Ригведе говорится, что сому получают из растения сома, которое растет на скалах гор. Но это было совсем не обычное растение. Это было металлическое растение, состоящее из жил металлической руды, вкрапленных в горы.

Идея о том, что ведическое описание сомы на самом деле является алхимической аллегорией, уже высказывалась различными ведическими учеными. Доктор С. Кальянараман, ведический ученый и автор авторитетного словаря древних языков, недавно опубликовал книгу под названием «Индийская алхимия: сома в Ведах», в которой он представляет подробный анализ ведических мантр, демонстрируя их скрытые металлургические значения.

Например, Кальянараман приводит древние упоминания, которые предполагают, что сому получали из двух камней, которые имели золотистый (*харита*) и красный или пурпурный (*аруна*) цвет. Эти

соответствуют кварцитовому золоту, имеющему золотистый цвет, и киновари (сульфиду ртути), имеющему красный или пурпурный цвет — двум видам сырья, необходимым для работы.

Ведические тексты утверждают, что кави, алхимические жрецы, которые фактически делали сому, покупали сырье для своей работы у муджаватов. По словам Калянарамана, муджаваты были древними племенами, которые жили в горных районах Афганистана. Это ближайший к Индийскому субконтиненту регион, где есть природные источники

киноварь. ^{*1} Известно также, что этот же регион когда-то был частью древней цивилизации Инда-Сарасвати, которую некоторые считают ранней ведической цивилизацией.

Но этот тип растительного символизма не был уникальным для ведической традиции. В шумерских мифах эликсир бессмертия описывался в терминах таинственного «растения жизни», а в книге Бытия он описывался в терминах таинственного «Дерева жизни».

Символика животных

В дополнение к растительной символике древние использовали также животную символику. Это было связано с тем, что конечный эликсир рассматривался как сознательная форма материи, напоминающая живое существо. Живое существо зачинается путем посадки мужского семени в женскую матку, которое затем питается женскими жидкостями и энергией и теплом женского тела. В течение нескольких месяцев семя развивается в эмбрион, а затем в живое существо, которое, наконец, выводится из матки. И снова это происходит чудесным образом без какого-либо возложения рук.

Уникальная черта живого существа в том, что оно сознательно. Оно представляет собой форму материи, которая была наполнена сознанием, или духом, так что она становится живой формой материи — живым существом.

По аналогии, алхимический сосуд сравнивался с женской утробой, в которой должны были быть посеяны мужские семена золота. Жидкая ртуть внутри сосуда затем сравнивалась с женскими жидкостями, а жар огня был

по сравнению с теплом женского тела — оба служат для питания семян и побуждения их к развитию в божественный эмбрион, священный эликсир, который считался сознательной формой материи, то есть «Существом» или живым существом.

Этот символизм также связан с представлением о том, что развитие эликсира внутри сосуда, как говорят, длилось девять или десять месяцев, как развитие младенца в утробе матери. Эти временные рамки очень древние. Это были временные рамки, указанные не только западноевропейскими алхимиками, такими как Филалет, но и ведическими провидцами.

Кави, которым была поручена обязанность производить сому, и великий мудрец Ангирас, в частности, который, как считалось, был первым, кто научил своих последователей производить сому, были описаны в Ригведе как практикующие девяти- или десятимесячный ритуал.¹²

Хотя миф об Ангирасе малоизвестен на Западе, его имя сохранилось в индоевропейских языках по всему миру. Этимологи определили, что изначальное санскритское слово *angiras* превратилось в *angiros* в древнеперсидском, *angelos* в греческом, *angelus* в латыни и *angel* в английском.

Таким образом, Ангирас может рассматриваться как прототип того, что мы сейчас называем ангелом. Это восходит к эллинистическому мифу о том, что наука алхимии была первоначально открыта падшими ангелами — то есть ангелами, богами или богоподобными мудрецами, которые спустились на Землю в предрассветной истории человеческой расы.

Хотя эликсир рассматривался как синтетическое вещество, произведенное человеком, алхимики считали себя не более чем няньками природы. Они утверждали, что использовали в своих алхимических процедурах тот же базовый процесс, который использовала природа для развития металлов в теле земли, растений из тела земли и живых существ из женских утроб.

Благодаря применению их искусства и науки естественные процессы были ускорены, так что металлы смогли быстро достичь своего апофеоза как наиболее полностью развитой формы.

возможной материи — формы материи, которая наполнена сознанием и которая при попадании в организм способна питать дух или сознание человека и делать душу бессмертной.

Согласно древним, эти естественные процессы в конечном итоге управляются духовными процессами, включающими самовзаимодействующие поля сознания, которые превосходят все средства прямого эмпирического наблюдения. Таким образом, их «наука» простиралась за рамки обычной физической науки. Это была буквально наука о сознании и его связи с материей.

Заключение

В этой главе я попытался представить обзор древнего искусства и науки алхимии, как я ее понимаю, основываясь на собственном практическом опыте и интуитивном чтении древних текстов. В последующих главах я рассмотрю, как это древнее искусство и наука рассматривались в разные периоды истории и в разных культурах. В процессе я покажу, что священное искусство лежало в самом сердце некоторых из самых древних и устойчивых культур, которые когда-либо знала Земля.

Я начинаю со средневековой европейской традиции, поскольку взгляды европейских алхимиков были более тесно связаны с нашей современной научной перспективой, чем более древние взгляды. Таким образом, европейские алхимики обеспечивают удобный переход между очень древними и современными временами.

ДВА

Европейская Алхимия

Проникновение алхимии в Западную Европу

Практика алхимии в Европе, особенно в Испании, в Пиренейских горах между Испанией и Францией и на юге Франции, возможно, была непрерывной традицией со времен эллинизма. Но если так, то это была в значительной степени подпольная традиция.

Золото можно найти по всему миру. Но залежи ртути (или киновари) более ограничены. Поэтому кажется разумным предположить, что древние алхимические культы формировались вокруг источников киновари.

Рудники по добыче киновари в Альмадене (Испания), расположенные примерно в 200 километрах к югу от Мадрида в хребте Браун-Маунтин, непрерывно эксплуатируются со времен Римской империи и являются самыми богатыми источниками жидкой ртути в мире, даже сегодня. По оценкам, за последние две тысячи лет из этих рудников было добыто 250 000 тонн жидкой ртути, что составляет около трети всего исторического мирового производства. Еще в 1200 году нашей эры рудники находились на глубине 450 футов и в них работало более тысячи рабочих.

Римляне использовали ртуть, поступавшую из Испании, в своих золотодобывающих операциях по всей империи. Они усовершенствовали искусство выщелачивания золота из измельченной руды, вымачивая руду в больших чанах с жидкой ртутью в течение определенного периода времени, а затем сливая ртуть и перегоняя ее, чтобы получить оставшийся золотой шлак.

Когда мавры вторглись и оккупировали Испанию, между восьмым и тринадцатым веками, рудники по добыче киновари попали под

Арабский контроль и ртуть использовались в медицинских, алхимических и продолжающихся металлургических целях. После падения Римской империи большая часть Западной Европы находилась под контролем Римско-католической церкви, которая имела тенденцию запрещать любые книги или трактаты дохристианских времен. Однако арабские народы не контролировались церковью, и древние традиции алхимии, восходящие по крайней мере к эллинистической эпохе, сохранялись в этих регионах и были принесены маврами в Испанию.

В то время также существовало несколько еврейских общин на севере Испании и юге Франции, которые существовали там в течение нескольких сотен лет. Как и Коричневые горы южнее, Пиренеи также были источником киновари с древних времен, а еще одна крупная шахта находилась в Тарне на севере Испании. Еврейский народ был связан с алхимическими практиками по крайней мере с эллинистической эпохи. Фактически, первым известным западным алхимиком в исторических записях является Мария Еврейка. Зосима из Панополиса, один из самых ранних греческих писателей на эту тему, в четвертом веке нашей эры ясно дает понять, что он считал еврейский народ хранилищами алхимической мудрости.

В замечательном отрывке он говорит, что священное искусство египтян (то есть алхимия) и сила золота, которая была результатом этого, были открыты только евреям... и они сделали это известным остальному миру. В целом Зосима считал, что знание алхимии у евреев было больше и надежнее, чем у любого другого народа, включая даже египтян [того времени]¹.

—

Еврейские общины на юге Франции, например, в Толедо, были известны своими мистическими учениями Каббалы и подозревались Римско-католической церковью и другими в алхимических практиках. Это был тот же регион, где катары или секта альбигойцев христианских еретиков, также подозреваемых в тайных алхимических практиках и часто связанных с легендой о Святом Граале, появились в одиннадцатом веке. По сообщениям, они обладали сокровищем, которое стоило больше, чем все золото в мире, которое они прятали в своей горе

крепости, где примерно в то же время было построено несколько крепостей тамплиеров.

У катаров, по-видимому, были гностические корни. Они верили, что человеческий дух имеет потенциал общаться с Богом напрямую, без необходимости какого-либо человеческого вмешательства, такого как то, которое обеспечивал папа, и были миролюбивым народом, практиковавшим как медитацию, так и вегетарианство. Кроме того, они позволяли своим «чистым», или учителям, быть как мужчинами, так и женщинами, в отличие от церкви с ее мужским доминированием, которое укоренилось в римской культуре.

Некоторое время люди, занимающиеся алхимией, подвергались опасности быть сожженными на костре. В двенадцатом веке Папа Иннокентий III начал крестовый поход против катаров, пригласив армии со всей Северной Европы вторгнуться в Южную Францию и уничтожить секту с его благословения. Он обещал армиям все земли, которые они завоюют, и все богатства, которые они смогут отобрать силой у этих беспомощных людей, считавшихся еретиками в глазах Папы.

В какой-то момент, когда генерал крестоносцев окружил большой город и попросил руководства, папа велел ему убить их всех, независимо от того, что они исповедовали, потому что Бог узнает своих.² Так несколько сотен тысяч человек были убиты, иногда сожжены на костре, за их убеждения, противоречащие церковной доктрине. Это ознаменовало раннее начало инквизиции, которая терроризировала Европу в течение нескольких сотен лет и привела к тому, что около двухсот тысяч женщин, подозреваемых в колдовстве, травничестве или алхимии, были сожжены на костре.

Ранние алхимические влияния пришли не только из Испании и южной Франции, но и с Ближнего Востока через Восточную Европу. Более тысячи лет тайный герметический культ, известный как сабеи, процветал в Харране, древнем городе, часто упоминаемом в Библии, который все еще существует в Турции сегодня. Турция, или древняя Анатолия, также была источником киновари с древних времен. Герметическая секта там появляется

были связаны с практикой герметической алхимии, предположительно, восходящей к эпохе эллинизма, когда были составлены герметические тексты, священные тексты сабеев.

Во времена первого крестового похода сабеи были изгнаны из Харрана исламскими фундаменталистами и мигрировали дальше на запад в Восточную Европу, где их тексты и алхимические идеи начали циркулировать. Это в конечном итоге привело к возникновению герметической традиции европейской алхимии, которая была похожа по теории и практике на еврейские и мавританские традиции, возникшие в Испании и на юге Франции.

Еще одной ранней группой, подозреваемой в алхимии, были рыцари-тамплиеры, орден христианских монахов, основанный во время первого крестового похода, который впервые за почти тысячу лет вернул Иерусалим под контроль христиан-римлян. По возвращении с Ближнего Востока тамплиеры быстро возвысились и стали самым богатым и могущественным христианским орденом того времени. Среди прочего, они разработали первую международную банковскую систему, включающую выпуск чеков или листов бумаги, которые можно было носить с собой куда угодно и обменивать на золото, хранящееся в крепостях тамплиеров по всей Европе. Есть те, кто считает, что внезапный рост власти и богатства тамплиеров был частично обусловлен секретами, которые они раскрыли, находясь в Иерусалиме, секретами, которые иногда считаются имеющими алхимическую природу.

В 1307 году, примерно через столетие после крестового похода против альбигойцев на юге Франции, тамплиеры сами подверглись преследованиям со стороны Церкви, которая обвинила их в ереси, гомосексуализме и тайных обрядах, запрещенных Церковью. Утром в пятницу, тринадцатого октября 1307 года, французский король, который был по сути вассалом папы, выступил против тамплиеров в их крепостях по всей Франции, уничтожив весь орден за один день. С тех пор пятница тринадцатое считается несчастливым днем.

В 1314 году, после семи лет ужасных пыток от рук инквизиторов, великий магистр Жак де Моле и шесть

Другие оставшиеся лидеры тамплиеров были сожжены на костре для развлечения публики по приказу как папы, так и французского короля. Во время сожжения де Моле, как сообщается, проклял папу, который затем загадочно умер год спустя.

Через три года после смерти де Моле, в 1317 году, новый папа Иоанн XXII издал папскую буллу против производства алхимического золота, в результате чего цистерцианцы запретили алхимию. В 1323 году доминиканцы во Франции последовали их примеру, введя всеобщий запрет и приказав сжечь все известные алхимические документы.

Несмотря на этот общий запрет, похоже, что ряд священнослужителей тайно занимались алхимией в пределах своих монастырей. Несмотря на то, что Папа Бенедикт XII приказал провести расследование алхимической деятельности некоторых священнослужителей и монахов в 1339 году, эта практика, по-видимому, продолжалась в некоторых монашеских орденах без каких-либо серьезных преследований. Однако в 1376 году доминиканский учебник для инквизиторов поместил алхимиков среди магов и волшебников, что означало, что они были обречены на уничтожение. В результате практика алхимии полностью ушла в подполье; практикующие стали крайне изолированными или поддерживали свои связи друг с другом через тайные общества.

Даже во времена Филалета (XVII век) жизнь алхимика была нелегкой. Хотя истинная личность Филалета неизвестна, по его собственным свидетельствам, он происходил из состоятельной семьи, был приобщен к искусству мастером этого дела и сумел впервые самостоятельно приготовить великий эликсир в возрасте двадцати четырех лет.

С этого времени он стал отмеченным человеком; ему пришлось развестись с семьей и друзьями и вести беглый образ жизни. В этой связи он сравнивал свое положение и положение своих коллег-алхимиков с положением Каина.

Мы считаем, что получили (так сказать) проклятие Каина... Мы изгнаны, как «бы от Лица Господнего», и от приятного общества, которое мы до сих пор имели с нашими друзьями... и мы не можем предположить, что мы

безопасно, в одном месте долго. Мы часто поднимаем ... Плач Каина к Господу: «Вот, кто найдет меня, убьет меня». Мы путешествуем по многим народам, как бродяги, и не осмеливаемся взять на себя заботу о семье, и у нас нет определенного жилища.³

Время от времени различные европейские правители также запрещали практику алхимии, опасаясь, что алхимическое производство серебра и золота будет угрожать их экономической мощи. Указы, запрещающие практику алхимии, были изданы в 1380 году королем Карлом V, а позднее королем Генрихом IV в Англии. Хотя королевские особы были против того, чтобы общественность получила эти знания, они также были остро заинтересованы в исследовании этой возможности для себя. Таким образом, ряд европейских монархов поручали или лицензировали определенных лиц для проведения алхимических исследований под их надзором, иногда подвергая пыткам или казня тех, кто терпел неудачу в своих поисках.

Таким образом, европейские алхимики считали себя осажденными как светскими, так и религиозными властями. Тем не менее, они упорствовали, веря, что обладают высшей тайной, скрытой от глаз мира с начала времен, которая потенциально могла бы даровать огромные богатства и силу тем, кто ее узнает. Но они верили, что только те, кто чист сердцем и кто отказался от богатств и власти этого мира, заслуживают владеть их тайной.

Символическая и часто запутанная природа алхимических текстов оказалась серьезным камнем преткновения для тех, кто пытался повторить работу. По словам Филалета, многие из алхимических текстов были написаны шарлатанами, которые не имели реальных знаний о работе и хотели только произвести впечатление на своих инвесторов.

В результате практика алхимии в Западной Европе имеет неоднозначную историю. В основном это была работа изолированных людей, работающих тайно, которые часто публиковали свои труды анонимно или под псевдонимами из-за страха за свою жизнь. Хотя многие европейские алхимики были выходцами из

Устоявшиеся и богатые семьи, они занимались своим искусством тайно и жили за пределами принятого общества. Они ступали по опасным водам новых идей, которые часто включали возрождение древних знаний, отличных от тех, которые поддерживала церковь. Их секретность и изоляция друг от друга, а также отсутствие какой-либо организованной исторической традиции, породили мешанину терминологии и практики, которая в конечном итоге привела к широко распространенной путанице и потере знаний.

Алхимики и их тексты

Роберт Честерский, английский ученый, по-видимому, был первым, кто перевел арабский труд по алхимии на латынь (*De compositione alchemiae*), где-то около 1140–50 гг. н. э. За ним последовал Герард Кремонский (1114–1187 гг. н. э.), итальянский ученый, живший в Толедо, Испания, которому приписывают перевод девяти двух арабских трудов по алхимии на латынь.

Среди ранних европейских алхимиков были Артефий, Альберт Великий, Роджер Бэкон, Арнольд из Виллановы, Раймонд Луллий, Николя Фламель, Бернард Тревизский и сэр Джордж Рипли, каждый из которых составил собственные тексты, часто на латыни.

В середине-конце 1400-х годов итальянский Ренессанс начал процветать под покровительством Козимо Медичи, который заказал перевод *Corpus Hermeticum* и трудов Платона и Плотина с греческого на латынь. Герметические учения, претендовавшие на египетское наследие, быстро были поглощены каббалистическими и христианскими школами алхимии, что дало начало множеству различных направлений алхимической мысли, которые процветали в течение шестнадцатого и семнадцатого веков по всей Европе — в Германии, Франции, Англии, Австрии и Италии. В этот период многочисленные шарлатаны, самозванцы и потенциальные алхимики писали трактаты и искали финансирование для своих неудачных алхимических экспериментов, создавая искусству дурную славу.

Исаак Ньютон был последним выдающимся ученым, который посвятил себя серьезному изучению алхимии. Он тщательно изучил труды Иренея Филалета, который, как полагают, был

последний великий мастер. Но Ньютон в конечном итоге не смог достичь цели. После этого алхимия стала все более непопулярной в научных кругах, будучи замененной современной химией.

Неизвестно, достигли ли европейские алхимики своей цели или нет. Известно, что примерно с четырнадцатого века занятие алхимией стало подходящим прикрытием для мошенничества. На сцене начали появляться самозванцы, которые утверждали, что достигли великой работы, и, используя различные трюки, такие как полые палочки для перемешивания, загруженные золотом, они продолжали выкачивать из своих инвесторов все, что у них было. Другие писали поддельные документы, основываясь исключительно на теории, не имея реальных знаний о процессе, хотя и утверждали, что являются адептами. Следовательно, к концу семнадцатого века все искусство и наука алхимии приобрели дурную славу и стали избегаться растущим консенсусом ученых.

Различие между древней алхимией и современной химией было прочно установлено Робертом Бойлем (1627-1691), который первым постулировал, а затем продемонстрировал существование неделимых химических элементов, таких как кислород, углерод и т. д., посредством формулировки стехиометрических законов химического соединения. Это привело к гибели алхимии, которая считала, что все формы материи имеют общую жидкую сущность и могут превращаться друг в друга при определенных условиях. Только в двадцатом веке были окончательно поняты общие единицы (субатомные частицы) всех химических элементов.

Современные ученые теперь признают, что практика алхимии была буквально предшественницей современной химии, слова, которое происходит от того же источника. В своем стремлении к философскому камню европейские алхимики разработали ряд процедур, методологий и формул, которые продолжают использоваться сегодня как в металлургии, так и в химии. Но идея о том, что из металлов можно изготовить секретный эликсир, способный расширить сознание, продлевать жизнь и укреплять здоровье, а также преобразовывать основы

металлов в золото, не является частью современной химии или металлургии.

Превращение неблагородных металлов в золото

Мифы и легенды, окружающие изначальную форму алхимии, практикуемую древнейшими культурами на земле, предполагают, что ее главной целью было получение эликсира бессмертия для использования в духовных целях. Когда эта практика возродилась в средневековой Европе, ей придавалось иное значение.

Занятия алхимией стали ассоциироваться с поисками философского камня, который можно было бы использовать для превращения неблагородных металлов в золото.

Такие трансмутации были известны древним. В алхимической традиции Индии, известной как расавидья (наука расы), существовал древний афоризм:

Ятха лохе, татха дехе

[Как в металлах, так и в теле.]

Индийские алхимики сначала испытывали эликсир на металлах, чтобы определить, достаточно ли он безопасен для употребления внутрь и достаточно ли он силен, чтобы сделать душу бессмертной. Если эликсир (или раса) был способен преобразовывать неблагородные металлы в золото, то он считался безопасным для употребления внутрь и способным сделать тело свободным от болезней, а душу бессмертной.

Однако в текстах расавидьи нет никаких указаний на то, что алхимия использовалась ради получения огромного количества золота. Фокус был полностью духовным. Трансмутация просто рассматривалась как испытание, чтобы определить действительность эликсира, который должен был использоваться в духовных целях, а не растрачиваться на производство золота.

Европейцы перевернули эту древнюю точку зрения с ног на голову. Подавляющее большинство европейских практиков занимались алхимией ради получения богатств в виде золота, а не ради духовного бессмертия. Европейские монархи запретили практику алхимии, чтобы предотвратить обесценивание своей валюты, основанной на золотом и серебряном стандарте, а любая форма золота, которая считалась полученной алхимическим путем, была запрещена в качестве валюты.

С появлением теории неделимых химических элементов Роберта Бойля и стехиометрических законов химии идея о том, что такие базовые металлы, как свинец и ртуть, могут быть преобразованы в золото, стала рассматриваться как фарс и нелепость, и стремление к алхимии быстро угасло. Только в двадцатом веке и с развитием ядерной физики возможность ядерной трансмутации стала признанным фактом.

Низкоэнергетическая ядерная трансмутация

Атомы свинца и ртути должны испускать альфа-частицы из ядра, чтобы их атомный номер уменьшился, чтобы произошла ядерная трансмутация. Насколько известно, единственный способ для этого — термоядерное деление, процесс, требующий чрезвычайно высоких энергий или температур, таких как те, что находятся в сердце Солнца. Идея о том, что такие трансмутации могут происходить при температурах, обычно создаваемых огнями и печами, не принимается.

Однако в 1995 году меня лично пригласили на первую конференцию по низкоэнергетической ядерной трансмутации, организованную доктором Джоном Бокрисом, выдающимся профессором химии Техасского университета A&M в Остине. На ней присутствовали авторитетные ученые из стран мира, таких как Япония, Россия, Европа и США, включая Национальную лабораторию Лос-Аламоса (Нью-Мексико), где была разработана первая атомная бомба. Также присутствовал представитель Министерства энергетики США в надежде, что участники, возможно, открыли какой-то новый метод получения трития, необходимого ингредиента атомных бомб. В одной презентации за другой ученые делились своими доказательствами низкоэнергетической ядерной трансмутации.

Типичный эксперимент, представленный на конференции, включал в себя начало с заданного набора материалов, элементы которых были тщательно исследованы, проведение их через низкоэнергетический химический или электрический процесс, а затем анализ результатов. Ученые обнаружили, что во время процесса некоторые элементы

исчезали и на их месте появлялись новые, или изменялось соотношение элементов.

Эти результаты подразумевают, что элементы подверглись процессу ядерной трансмутации — при низких энергиях. Результаты, однако, полностью аномальны. Их нельзя объяснить на основе стандартной ядерной физики, которая требует термоядерных температур для таких трансмутаций.

Хотя еще не разработана соответствующая теория, которая могла бы объяснить такие низкоэнергетические трансмутации, доказательства того, что такие трансмутации могут происходить, уже установлены. Это согласуется с древними мифами и легендами, окружающими эликсир, или философский камень, который, как считалось, способен осуществлять такие трансмутации в низкоэнергетическом процессе.

Жидкостная теория ядра

В древних алхимических теориях возможность ядерной трансмутации приписывалась жидкообразной природе металлов — вере в то, что все металлы имеют свою основу в таинственной жидкообразной субстанции, которая просачивается из центра Земли и из центра каждого атома металла. Действуя на уровне этой жидкообразной субстанции, считалось, что один металл может быть преобразован в другой металл даже при низких температурах.

Древние не имели в виду расплавленные формы металлов, которые действительно могут принимать жидкий характер. Скорее, они говорили о чем-то более глубоком, о скрытой жидкой сущности металлов, которая могла застывать в форме различных металлов при различных условиях. Это подразумевает, что они говорили об атомном ядре, которое определяет идентичность металла или любого атомного элемента вообще.

В течение последнего десятилетия или около того, новая теория атомного ядра начала появляться на основе сверхтекучей модели. Идея заключается в том, что протоны и нейтроны в ядре образуют когерентное, конденсированное состояние материи, поведение которой напоминает поведение квантовой жидкости или сверхтекучей жидкости, которая может деформироваться упруго, как капля жидкости, имеющая определенную

поверхностное натяжение. Эта модель ядерной капли сейчас находится на переднем крае ядерной физики и предлагает совершенно новый способ взглянуть на структуру ядра и ядерные реакции. Хотя теория все еще находится в зачаточном состоянии, она вполне может содержать ключ к пониманию процесса низкоэнергетической ядерной трансмутации.

В этом случае древняя алхимическая теория и современная ядерная физика могут в конечном итоге прийти к согласию относительно идеи о том, что один металл можно превратить в другой, воздействуя на скрытую жидкую сущность металла, то есть на ядерную каплю, при относительно низких температурах.

Рассказы очевидцев о трансмутации

Хотя свидетельства очевидцев алхимической трансмутации немногочисленны и разрозненны, были предоставлены два отчета: один от Иоанна Фридриха Гельвеция, выдающегося доктора медицины и врача принца Оранского в семнадцатом веке, другой от Иоанна Баптиста фон Гельмонта, врача в Брюсселе в шестнадцатом веке. Ниже мы представляем синопсис отчета, предоставленного Гельвецием, который зарегистрирован в Гааге.⁴ Согласно его показаниям, днем 27 декабря 1666 года Гельвеция посетил—

в его доме незванный незнакомец с видом авторитета, одетый в одежду меннонита. По-видимому, Гельвеций ранее опубликовал работы против возможности алхимии, и незнакомец пришел, чтобы вправить ему истину.

Незнакомец достал резную шкатулку из слоновой кости, в которой находились три больших куска того, что, по-видимому, было стеклом или смолой янтарного цвета, и сообщил Гельвецию, что этого количества Тинктуры (формы камня, подготовленного для трансмутации) достаточно, чтобы произвести двадцать тонн золота. В заключение своего рассказа Гельвеций попросил его доказать свое утверждение, но незнакомец возразил и сказал, что вернется через три недели, и если он будет свободен сделать это, то продемонстрирует силу Тинктуры.

Когда незнакомец вернулся три недели спустя, он сообщил Гельвецию, что не может выполнить его просьбу, поскольку условием для ее выполнения было получение им разрешения (якобы от его собственного хозяина) на проведение трансмутации. Гельвецкий умолял его хотя бы дать ему небольшой кусочек Тинктуры, чтобы он мог исследовать ее сам. Затем незнакомец дал ему — как будто это было самое «княжеское пожертвование в мире» — кусочек материи размером не больше виноградной косточки.

Когда Гельвецкий заявил, что это крошечное количество не может окрасить или преобразовать больше четырех гран свинца, незнакомец потребовал, чтобы он вернул материал. Гельвецкий согласился, думая обменять его на больший кусок, но вместо этого незнакомец разделил его пополам ногтем большого пальца и дал ему половину прежнего, сказав: «Даже теперь этого достаточно для тебя». Гельвецкий был разочарован, так как не мог себе представить, что этот крошечный кусочек материала может что-то сделать.

Незнакомец затем приказал ему взять пол-унции свинца и расплавить его в тигле, поскольку это было правильное количество для этого количества камня. Гельвецкий впоследствии признался незнакомцу, что ему удалось украсть несколько крошек из его шкатулки из слоновой кости во время его последнего визита и экспериментировать с ними, но они ничего не дали, кроме как превратили его свинец в стекловидное вещество.

Незнакомец рассмеялся и сказал Гельвецию, что он более искусен как вор, чем как алхимик. Он объяснил, что ему следует завернуть Тинктуру в шарик воска, прежде чем бросить его на расплавленный свинец, чтобы она могла проникнуть в свинец более основательно. Пообещав вернуться на следующее утро, незнакомец ушел. На следующий день он не появился, и жена Гельвеция умоляла его попробовать трансмутацию самому. Он решил продолжить.

Затем я бросил Тинктуру, окутанную воском, на свинец; как только она расплавилась, раздался шипящий звук и легкое бурление, и через четверть часа я обнаружил, что вся масса свинца превратилась в чистейшее золото. До того, как произошло это превращение,

Смесь стала ярко-зеленой, но как только я вылил ее в плавильный котел, она приобрела оттенок крови.

Когда он остыл, он заблестел и сиял, как золото. Мы немедленно отнесли его ювелиру, который тут же заявил, что это самое чистое золото, которое он когда-либо видел, и предложил заплатить за него пятьдесят флоринов за унцию.⁵

Слух об успехе Гельвеция распространился по городу со скоростью лесного пожара. В тот день к нему в гости пришло много выдающихся студентов алхимии, а также он получил вызов от мастера монетного двора и некоторых других джентльменов, которые просили его дать им небольшой кусочек золота, чтобы они могли подвергнуть его стандартному анализу.

Гельвеций согласился, и они отправились в дом серебряных дел мастера по имени Брехтиль, который подверг небольшой кусок золота стандартному пробирному анализу, в котором золото смешивается с серебром и куется в тонкие пластины, которые затем растворяются в азотной кислоте. Это растворяет серебро и любые другие неблагородные металлы, оставляя золото в виде черного порошка на дне блюда. Затем этот черный порошок помещают в чашу и нагревают в печи, в результате чего золото восстанавливается.

Проведя анализ, они обнаружили, что не только получили всю массу золота, но и два скрупула серебра также превратились в золото.

Другими словами, они получили больше золота, чем изначально! Очевидно, часть Тинктуры все еще была активна в золоте и подействовала также на серебро. Они повторили этот тест еще три раза, и каждый раз золото увеличивалось на скрупул. Хотя все были поражены этими результатами, незнакомец больше никогда не приходил к Гельвецию, и в результате трансмутацию не удалось повторить.

Вскипание

Важно отметить, что в свидетельстве Гельвеция говорится о шипении и бурлении, которые наблюдались во время трансмутации. В другом свидетельстве очевидца, переданном Иоанном Баптистом фон Гельмонтом, говорилось, что когда

трансмутация имела место, был «определенный уровень шума».

Из современной ядерной физики мы знаем, что действительно возможно превратить свинец в золото — путем высвобождения альфа-частиц (ядер гелия) из ядра свинца в процессе ядерного деления.

Если бы превращение свинца в золото, описанное Гельвением и фон Гельмонтом, включало низкоэнергетическую форму ядерного деления, то альфа-частицы должны были бы выкипеть в виде газа, что (если бы это произошло внезапно) несомненно вызвало бы «шипящий» звук при выходе паров, а также «вскипание» расплавленного металла.

Но они не могли знать этот факт, поскольку в то время ядерной физики не существовало. Действительно ли Гельвений был свидетелем низкоэнергетического процесса ядерной трансмутации, включающего внезапное высвобождение альфа-частиц? Это еще раз говорит о том, что мифы и легенды, окружающие практику алхимии, на самом деле могут иметь научную основу.

Фазы Великой Работы

После того, как материалы из золота и ртути были должным образом подготовлены и, таким образом, стали «философскими», их затем смешивают и помещают в запечатанный сосуд для непрерывного процесса пищеварения, длящегося в течение многих месяцев. Прогресс, происходящий внутри запечатанного сосуда, отмечен различными изменениями цвета, которые, как предполагается, происходят в течение определенных временных рамок. Следующее описание различных фаз великого труда и соответствующих им периодов было предоставлено Филалетесом.б

В течение первых сорока дней или около того материал переживает то, что можно назвать «потопом», поскольку пары ртути поднимаются, конденсируются, а затем выпадают в виде дождя на воды внизу. Это называлось фазой Меркурия.

После первых сорока дней «дожди» начинают стихать, поскольку материал входит в фазу растворения. В течение этой фазы

жидкая материя начинает разлагаться и высыхать, превращаясь в мелкий иссиня-черный порошок, выделяя темные пары, которые заполняют сосуд. Пары, которые поднимаются вверх, назывались «дыханием дракона», а черный порошок, который остается внизу, назывался «головой ворона».

Это называлось фазой Сатурна.*2

Пик черноты достигается примерно на девяностой день, после чего тьма начинает отступать. Но она не изгоняется, пока не пройдет 150 дней, после чего вода должна полностью высохнуть, а темные облака рассеяться.

Примерно в это время вещество должно было превратиться в мелкий снежно-белый порошок — цвета чистейшего молока. Это называлось фазой Луны. На этой стадии материал называли по-разному: Белым Камнем, Молоком Жизни, Молоком Девы или Лекарством Первого Порядка. По словам Филалета, эта белая форма эликсира не только безопасна для приема внутрь, но и способна излечить все болезни.

Но белая фаза не представляет собой конец процесса. Во время белой фазы материал сначала выглядит как мелкий белый порошок, который затем начинает плавиться и разжижаться.

Предполагается, что если огонь будет слишком сильным, он возгонится или испарится. На этом этапе материал выглядит как белый крем, который постепенно начинает превращаться в полупрозрачную зелень, что называется фазой Венеры.

Примерно через семь с половиной месяцев непрерывного пищеварения материя, как говорят, приобретает красивый цитриновый или янтарный цвет, который назывался фазой Марса. Наконец, янтарный цвет пронизывается фиолетовым или пурпурным цветом, а затем в течение примерно трех дней он превращается в темно-красный цвет, напоминающий застывшую кровь. Эта заключительная фаза, которая происходит в течение девятого или десятого месяца, называлась фазой Солнца. Она знаменует завершение процесса. Но алхимик еще не закончил.

Умножение

При первом получении красного эликсира он должен напоминать мелкий порошок цвета запекшейся крови. Но порошок

Полученный по истечении девяти месяцев продукт не является полностью готовой формой эликсира.

Чтобы достичь окончательного совершенства, он должен пройти еще один процесс, называемый умножением. Это включает в себя помещение красного эликсира обратно в новую партию философской ртути для еще одного раунда черных, белых, зеленых, желтых и красных преобразований, что занимает около двадцати восьми дней (философский месяц) вместо девяти месяцев. С помощью этого процесса, как говорят, увеличивалось как количество, так и сила эликсира.

По-видимому, этот процесс можно повторять столько раз, сколько угодно. Но каждый раз, когда процесс умножения повторяется, он завершается за все более короткий период, и происходит логарифмическое увеличение силы эликсира. Таким образом, небольшое начальное количество эликсира может быть быстро преобразовано в большое количество, а его сила увеличится.

Совершенный эликсир

Совершенная форма эликсира, или камня, описывается ниже: Завершив таким образом операцию, дайте сосуду остыть, и, открыв его, вы увидите, что ваше вещество застыло в тяжелую массу, полностью алого цвета, которая легко превращается в порошок соскабливанием или иным способом, и при нагревании на огне течет, как воск, без дыма, пламени или потери вещества, возвращаясь при охлаждении к своей прежней фиксации, тяжелее золота, объемнее, но легко растворяется в любой жидкости, в которой, если взять несколько гранов, его действие самым чудесным образом проникает в человеческое тело, искореняя все расстройства, продлевая жизнь своим использованием до самого длительного срока; и поэтому он получил название «Панацея» или 7 универсальное лекарство.

—

Это описание ясно показывает, что конечный эликсир мог принимать множество форм. В холодном состоянии он может принимать фиксированную форму, напоминающую затвердевшую смолу. В этом свете его сравнивали с

камень — а именно философский камень. Но поскольку камень можно легко превратить в порошок, соскабливая или измельчая, его также описывали как эликсир (порошок). Помимо этих двух твердых форм материала, он также мог принимать жидкую форму, подвергая его воздействию тепла или растворяя его или, точнее, помещая его во взвешенное состояние в любой жидкости. В некоторых древних традициях священный эликсир сравнивали с напитком, в то время как в других — с твердой пищей. Без понимания, предоставленного более поздними европейскими текстами, было бы естественно рассматривать эти различные формы эликсира как совершенно разные вещества.

Целебная сила эликсира

Что касается приема эликсира, европейские алхимики были очень осторожны. Они сообщают, что многие практикующие умирали в процессе попытки принять эликсир — либо потому, что их эликсир был ложным и, следовательно, ядовитым, либо потому, что они принимали слишком много и умирали из-за его огромной, и, следовательно, подавляющей, преобразующей силы.

Предписанная доза состояла в том, чтобы взять крошечную крупинку камня и растворить ее в спирте или воде, пока жидкость не приобретет красный цвет, напоминающий красное вино. Затем следует взять каплю этой жидкости и поместить ее в другой кувшин с водой или спиртом, который будет менее красным. Этот процесс следует продолжать, пока жидкость не приобретет золотистый цвет. Это называлось «питьевым золотом». В одном отрывке говорится, что следует принимать несколько капель этой золотой жидкости каждые несколько месяцев, чтобы поддерживать идеальное здоровье и свободу от болезней. Филалет описывает мощное действие эликсира, как будто это был настоящий источник молодости:

Мужчина или женщина, которые родились с наследственной слабостью, могут стать сильнее обычного с помощью нашего Лекарства; или человек, который из-за труда, болезни и лет дошел до рта Могилы, даже чтобы упасть в нее, может с помощью этого Лекарства восстановить свои волосы, зубы и силу, так что он станет более ловким, чем в юности, и более сильным, и сможет прожить много лет.

если только не наступит срок действия указа Всевышнего.⁸

—

Проекционный порошок

Помимо употребления эликсира, европейские алхимики утверждали, что его можно использовать и для превращения неблагородных металлов в золото. Для этого сначала нужно было приготовить красно-золотое стекло, сплавив красный эликсир с чистым золотом в печи.

Ниже приведены инструкции Фламеля по этому процессу, записанные в его Бревиарии.

Вот эта процедура. Расплавьте в тигле 10 унций чистого золота и бросьте в него, на расплавленное золото, одну унцию красного порошка. Оставьте на очень сильном огне на два часа, снимите тигель, дайте ему остыть, разбейте его, и вы увидите на дне красное стекло, то есть возвышенное золото, истинный и королевский порошок, способный превращать все металлы в чистое золото, лучшее, чем то, что находят в рудниках.

Затем инструкции предписывают практикующему измельчить красно-золотое стекло в порошок, называемый проекционным порошком, и хранить его в запечатанном сосуде. Когда кто-то хочет сделать золото из свинца или ртути, он должен нагреть свинец до тех пор, пока он не расплавится, или в случае ртути до тех пор, пока она не начнет дымиться, а затем бросить проекционный порошок красно-золотого стекла, завернутый в шарик воска. Фламель утверждал, что пять или шесть гран проекционного порошка превратят тридцать или сорок фунтов свинца или ртути в чистейшее золото.

Фламель также утверждал, что в зависимости от того, сколько циклов умножения прошел эликсир, его способность трансмутировать металлы может значительно возрасти. В одном отрывке он утверждает, что умноженный втрое эликсир имеет потенциал трансмутировать примерно в сто тысяч раз больше своего веса неблагородных металлов в чистое золото. В качестве интересного примечания он заявил, что золото, полученное этим методом, на самом деле будет весить немного меньше ртути или свинца, с которых начинали.

Как обсуждалось ранее, это научный факт, что и ртуть, и свинец могут быть преобразованы в чистое золото. Но согласно современной науке, это может быть достигнуто только посредством высокоэнергетического процесса ядерного деления, включающего высвобождение альфа-частиц (нуклонов). Поскольку и ртуть, и свинец имеют более высокий атомный номер, чем золото, если бы кто-то начал с определенного количества свинца или ртути и преобразовал всю массу в золото (через процесс ядерного деления), то полученное золото обязательно весило бы немного меньше, чем исходная ртуть или свинец из-за испускания альфа-частиц — именно так, как утверждает Фламель.

Проблема в том, что Фламель жил в четырнадцатом веке, когда ядерная физика была совершенно неизвестна. Возможно ли, что порошок-проекция каким-то образом катализировал низкоэнергетический процесс ядерного деления в ртути или свинце, тем самым превращая основной металл в чистое золото?

Как в начале, так и в конце

Что касается фактического производства эликсира или камня, существует большая путаница, которая вращается вокруг сходства между исходными материалами и конечными продуктами процесса. Практически все европейские алхимики согласились, что одним из исходных материалов является специально приготовленная форма металлической ртути, называемая философской ртутью. Другим исходным материалом была специально приготовленная форма золота, называемая «нашим золотом» или философским золотом.

Как обсуждалось ранее, философское золото состоит из тонкодисперсных форм золота (одноатомных и двухатомных), которые больше не проявляют физических, химических или электрических свойств объемного желтого золота. Вместо этого эти две формы золота выглядят как белый и красный порошок, называемый белой серой и красной серой. Их сравнивали с «серой», поскольку они, как и обычная сера, способны застывать в жидкой ртути.

Но это был не тот химический элемент, который мы знаем как серу. Это были специально приготовленные формы чистого золота, отличающиеся от обычного металлического желтого золота.

Проблема в том, что белая и красная сера, которые служат исходными материалами для работы, по цвету похожи на белую и красную формы эликсира, которые являются пригодными для использования конечными продуктами работы. Древние объясняли это сходство афоризмом «Как в начале, так и в конце».

Белая и красная сера представляют собой семена золота, из которых эликсир вырастает в сосуде, как растение, без вмешательства человека. Весь материал сначала становится черным, затем белым, затем зеленоватым, затем желтоватым и, наконец, красным. Это именно те цвета, которые связаны с производством сомы в Ригведе .

В традициях расавидья средневековой Индии эти цветные эликсиры обозначались термином абхрака, что обычно означает «камень», хотя его обычно переводят как «слюда», тип силикатного камня. Упоминаются четыре типа абхрака, окрашенные в белый, зеленый, желтый и красный цвета. Арабский миф о том, что дверь к огромным сокровищам золота можно открыть, произнеся слова «абхрака дабхра», может быть напрямую связан с традицией расавидья, в которой санскритские слова буквально означают «немного (дабхра = dab) камня (abhraка)». Как обсуждалось выше, алхимики считали, что даже крошечного мазка камня достаточно, чтобы произвести большое количество золота.

Любой из цветных эликсиров считался пригодным для употребления человеком, поскольку считалось, что «металлическая» природа золота и ртути умерла во время фазы черноты (растворения), так что металлы больше не проявляли своих прежних химических или металлических свойств и, следовательно, больше не были токсичными.

Особое значение придавалось белому и красному эликсирам, которые считались пищей для тела и духа соответственно. Белый эликсир, который предшествовал красному, поэтому назывался Лекарством Первого Порядка. Но чтобы запутать свои учения, алхимики намеренно писали запутанно, так что в данном обсуждении не всегда можно быть уверенным, говорят ли они о белой и красной сере, которые служат исходными материалами, или о белых и красных эликсирах, которые служат конечными продуктами. Эта путаница между

начало и конец послужили камнем преткновения для многих, кто пытался повторить эту работу.

Сверхтяжелые элементы

Согласно Филалетесу и другим, конечный продукт алхимического процесса, то есть конечный красный эликсир, является однородным по своей природе, так что он больше не состоит из золота и ртути, а из одного однородного элемента, который, как считалось, не похож ни на один элемент, найденный на Земле. Европейские алхимики утверждали, что этот уникальный и таинственный элемент был намного тяжелее, по объему, чем обычное желтое золото.

Это представляет собой серьезную проблему, поскольку человечеству неизвестен ни один элемент, который был бы намного тяжелее золота, если брать его в расчете на массу. Осмий и некоторые радиоактивные элементы немного тяжелее золота по объемной плотности, но не намного. Если верить словам алхимиков, то остается только одна возможность. Красный эликсир должен состоять из сверхтяжелых элементов, в отличие от всего, что существует на Земле в природе.

Существование сверхтяжелых элементов, атомные числа которых превышают известные атомные элементы, признано в ядерной физике. Фактически, большая часть современных ядерных исследований сосредоточена на синтезе таких элементов в высокоэнергетических ядерных реакторах.

Согласно ядерной физике, нуклоны внутри ядра организованы в ядерные оболочки, напоминающие, по крайней мере в некоторых отношениях, электронные оболочки, составляющие внешние части атома. Теория предсказывает, что при атомных числах около 114–115 должно произойти закрытие ядерной оболочки, что сделает сверхтяжелый атом нерадиоактивным и таким же стабильным, как любой из известных стабильных атомов, с ожидаемым периодом полураспада более полумиллиарда лет.

Хотя попытки синтезировать такие элементы с использованием методов высокоэнергетической бомбардировки предпринимаются, особенно в России, ученые пока не добились большого успеха. Любые сверхтяжелые элементы, созданные в реакторах, имеют тенденцию быстро распадаться посредством ядерного деления на более стабильные формы атомной материи.

Возможно ли, что древние обладали низкоэнергетическим, низкотехнологичным методом синтеза стабильных сверхтяжелых элементов с помощью своего алхимического процесса? Это единственный возможный ответ на вопрос: Какая форма материи может быть намного тяжелее золота, объем за объемом?

Очевидно, что у древних не было сложных ядерных реакторов, и у них не было сложной математической теории атомного ядра. Но древние мудрецы и провидцы обладали необычайной силой интуиции и утверждали, что способны интуитивно познавать все, что существует, в любом масштабе времени и пространства.

Если для превращения свинца или ртути в чистое золото требуется низкоэнергетический процесс ядерного деления, то для производства самого эликсира потребуется низкоэнергетический процесс ядерного синтеза, в ходе которого атомы золота и ртути расщепляются и восстанавливаются в виде сверхтяжелых атомов с гораздо более высоким атомным числом.

Есть ли какие-либо эмпирические доказательства этого типа синтеза, который работает при низких энергиях? Ответ: может быть. В конце 1980-х годов два электрохимика из Университета Юты попали в заголовки газет по всему миру своим заявлением об открытии низкоэнергетического процесса ядерного синтеза, известного как «холодный синтез».

Поскольку последующие эксперименты показали, что этот процесс ненадежен и его трудно воспроизвести, большинство ученых пришли к выводу, что это нереальное явление.

Тем не менее, исследования продолжаются небольшим, но очень активным меньшинством ученых, которые утверждают, что явление холодного синтеза реально и должно быть изучено более подробно. Возможно ли, что механизм, лежащий в основе процесса холодного синтеза, связан с механизмами алхимии?

Эликсир — не лекарство

Некоторые могут попытаться провести параллели между эликсиром и различными психотропными препаратами. Но если эликсир хоть немного похож на ОРМЭ, то его нельзя рассматривать как наркотик, потому что ОРМЭ,

После отжига он становится химически инертным. В отличие от желтого золота, чисто-белый порошок золота не растворяется в царской водке или в любой другой известной кислоте или щелочи. Он просто не реагирует химически — вообще. В отличие от лекарства или химически активного вещества, золото ORME не может реагировать химически в организме. Его можно взвесить в жидкости, как коллоидную суспензию, но на самом деле его нельзя растворить в жидкости.

Следовательно, механизм, посредством которого элементы типа ORME оказывают воздействие на тело и разум, должен быть нехимическим. Воздействие должно быть вопросом физики или, точнее, метафизики, а не вопросом химии.

По мнению древних, действие эликсира обусловлено нелокальным влиянием сознания, которое является конечным источником всего телесного и ментального интеллекта.

Даже если бы Управление по контролю за продуктами и лекарствами США постановило, что золото ORME является наркотиком, из-за его телесных и психических эффектов, FDA не смогло бы его регулировать, поскольку ORME невозможно идентифицировать с помощью обычных лабораторных процедур или методов анализа. В результате белый порошок золота можно было бы смешать с любым обычным веществом, и только это обычное вещество будет обнаружено в лабораторном анализе. Белый порошок золота сам по себе не поддается обнаружению.

Если эликсир хоть немного похож на золото ORME, в соответствии с принципом «Как в начале, так и в конце», то весьма вероятно, что он тоже будет химически инертным, и, следовательно, не будет лекарством. Разве не было бы иронично, если бы окончательное лекарство от телесных, умственных и духовных болезней оказалось немедикаментозным материалом, состоящим из химически инертных сверхтяжелых элементов — в отличие от любого элемента, найденного на Земле? Именно это обещание давали древняя теория и практика алхимии.

ТРИ

Еврейская Алхимия

Язык библейского кода

В своей научной работе «Еврейские алхимики: история и источник», в которой приводятся сотни исторических документов, Рафаэль Патай отмечает, что в западных традициях «едва ли найдется хоть одна важная работа по [алхимической] науке, которая не была бы напрямую связана с евреями, с их традицией и их наукой». Поэтому давайте рассмотрим еврейскую традицию алхимии.

Один из самых ранних эллинистических авторов, писавших на эту тему, известный ученым как Псевдо-Демокрит (ок. 100 г. до н. э.), предположил, что евреи описывали и разоблачали эту практику, используя «тайный язык».

Только евреи достигли знания об этой практике, а также описали и раскрыли эти вещи на тайном языке.²

—

Представление о том, что евреи описывали свои знания алхимии, используя тайный язык, вновь всплыло в средневековой Европе, когда «стало модным писать алхимические комментарии к первым стихам Книги Бытия и выводить из них алхимию».³ Первые несколько глав Книги Бытия, в частности, многими рассматривались как алхимические аллегории, в которых создание вселенной относится к созданию эликсира, Древо Жизни символизирует эликсир, периоды времени, связанные с Великим Потопом, относятся к фазам работы и т. д. Рассмотрим следующее длинное название одного европейского алхимического трактата: Слава Мира:

Таблица Рая; Правдивое изложение древней науки, которой Адам научился у самого Бога; которую Ной, Авраам и Соломон считали одним из величайших даров Божьих; которую также все мудрецы во все времена предпочитали богатству всего мира, считали главным сокровищем всего мира и завещали только добрым людям; а именно: наука философского камня.

Это иллюстрирует распространенное среди европейских алхимиков представление о том, что библейские патриархи и их прямые потомки образовали линию алхимических мудрецов. В книге Бытия мы отмечаем, что первого сына Адама и Евы звали Каин (ивр. *Caïn*). Первоначальное еврейское слово буквально означает «кузнец по металлу». В связи с этим масоны считали, что библейская история Каина гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и рассматривали потомков Каина как линию мастеров-ремесленников. Следует напомнить, что европейские алхимики часто считали себя носителями проклятия Каина.

Одним из потомков Каина был Тубал-Каин, который в Библии описан как мастер всех кузнецов и тех, кто работает с медью. Тубал-Каин также упоминается в ритуалах, связанных с рангом мастера-масона. Некоторые утверждают, что римляне позже обожествили Тубал-Каина как бога Вулкана (*Vul-Cain*), который был божеством-покровителем вулканизма или всех тех, кто работает с металлами в огне. Именно от латинского слова *vulcan* произошло английское слово *penal*. Как обсуждалось ранее, мы знаем, что одноатомные семена металлов могут быть получены искусственно, с помощью как влажной, так и сухой химии, но они также производятся естественным образом в теле земли и извергаются при вулканических извержениях. В этом смысле вулканизм также связан с практикой алхимии.

В древние времена было немислимо, чтобы сын принял другую профессию, чем его отец. Поэтому, если Каин был кузнецом, то такими же были и его потомки, например, Тувал-Каин.

Но это работает и в обратную сторону. Если Каин был кузнецом, то таким же был и его отец Адам.

В книге Бытия говорится, что Адам был создан Иеговой Элохимом из «праха земного». Оказывается, еврейское слово адам буквально означает «красная земля».

Достаточно интересно, что слово adam фонетически похоже на наше современное английское слово atom. Если бы вы спросили средневековых алхимиков: «Что такое атомы красной земли?», они бы ответили, что это атомы красного эликсира, философского камня. В этом аллегорическом смысле Адама можно рассматривать как само воплощение самого эликсира, который тек в его крови и в крови его потомков.

Это также значение санскритского имени Ангирас, который считается первым, кто обучил своих потомков искусству и науке создания амрита расы, эликсира бессмертия.

Слово ангирас может быть получено от ангир (конечность) + раса (кровь или эликсир). Потомков Ангираса называли ангирасами. Они считались линией великих мудрецов, у которых в конечностях текла бессмертная кровь или священный эликсир.

Библия также говорит нам, что Ева была создана из «ребра» Адама. Грудную клетку можно рассматривать как «сосуд», сделанный из кости, который содержит и защищает кровь сердца. В этом символическом смысле Ева может пониматься как священный сосуд, или Святой Грааль (san gréal), который содержал святую кровь (sang réal). Она была сосудом, посредством которого святая кровь, наполненная атомами красной земли, передавалась от Адама его потомкам.

«Тайный язык», приписываемый евреям, таким образом, можно понимать как алхимический кодовый язык, в котором слова Библии не следует понимать буквально, а как символы, кодирующие скрытое знание, относящееся к искусству и науке алхимии. Если принять еврейский календарь за чистую монету, то он помещает Адама и Еву в Эдемский сад около 4000 г. до н. э. По-видимому, именно здесь зародилась еврейская традиция алхимии.

Деревья сада

История Эдемского сада вращается вокруг таинственного Древа Жизни, которое находится в центре сада. Текст говорит нам, что те, кто вкусит от Древа Жизни, обретут вечную жизнь и, таким образом, станут бессмертными. Он также говорит нам, что Адам и Ева получили указание от Элохим (господин или бог) возделывать сад и ухаживать за ним. Это типичный алхимический кодовый язык, который использует растительную символику для кодирования алхимических или металлургических секретов. Давайте попробуем разобраться в этой истории в алхимическом контексте.

«Древо Жизни» символизирует священный эликсир, который служит пищей богов, то есть пищей Элохимов.

Адаму и Еве было запрещено пробовать его, чтобы они не стали подобны богам и не обрели вечную жизнь.

Им также было запрещено вкушать плоды Древа Познания. «Древо познания» символизирует теоретические и практические знания, необходимые для фактического производства эликсира. Другими словами, оно представляет собой знание алхимии, которым боги запретили обладать Адаму и Еве.

Кто были эти таинственные «властелины» или «боги» сада, и почему они отказали Адаму и Еве в доступе как к знанию алхимии, так и к эликсиру, произведенному ею? Это выходит за рамки этого тома, чтобы даже попытаться ответить на эти вопросы подробно. Достаточно сказать, что Адам и Ева были не одни в саду. Они были вассалами, и, возможно, полукровными потомками, властелинов сада — таинственных Элохимов.

В этом контексте Адам и Ева играли роль простых рабочих, нанятых элитным правящим классом (Элохимами), которые рассматривались как воплощения богов на земле. Как рабочие, они фактически не были вовлечены в создание эликсира или его потребление. Их работа заключалась в том, чтобы добывать (возделывать) землю, чтобы получить металлические руды, необходимые для практики. Им не был разрешен доступ к тайному знанию практики или эликсиру, полученному из нее.

Согласно истории, рассказанной в Книге Бытия, Адам и Ева все же были искушены мудрым змеем, чтобы вкусить от Древа

Знание. Затем змей был проклят, а Адам и Ева были изгнаны из сада, чтобы они «не взяли также от Древа Жизни и не обрели вечную жизнь». Что здесь происходит? Какой смысл скрыт за сценой?

Во-первых, давайте проясним алхимическую символику. Змея, и особенно крылатая змея, была мощным алхимическим символом с самого начала. Крылатая змея характеризует кадуцей Меркурия, посланника богов в римской традиции, чьим аналогом в греческой традиции был Гермес — отец западной алхимии.

В шумерской традиции, которая также начала формироваться около 4000 г. до н. э. и в той же географической области, крылатые змеи использовались для обозначения таинственных богов, называемых Аннунаками — сыновьями Ану или сыновьями неба. Точно так же, как миф Бытия повествует нам, что Элохим владели «Древом Жизни», так и шумерские мифы повествуют нам, что Аннунаки владели «растением жизни», простой вкус которого даровал бессмертие.

Мифы также говорят нам, что ранние шумерские цари, которые утверждали, что являются полукровными потомками Аннунаков, тем не менее были лишены Аннунаками доступа к растению жизни, так же как Адам и Ева были лишены доступа к Древу Жизни Элохимами. Это приводит к гипотезе, что Элохимы и Аннунаки были одной и той же таинственной группой богоподобных мудрецов, которые доминировали в этом районе как духовные владыки региона.

Кем бы ни были эти таинственные люди, они не были светскими правителями, одержимыми завоеваниями. Они были духовными правителями — или алхимическими мудрецами — которых было бы уместнее сравнить с лесными Мерлинами. Они побеждали не силой оружия, а своей духовной мудростью и авторитетом, а также с помощью договорных смешанных браков, практика, довольно распространенная в древние времена. Для коренных жителей региона они были бы посланниками богов — людьми крылатого змея.

Это приводит к гипотезе, что мудрый змей, который искушал Адама и Еву, был не кем иным, как одним из мудрых алхимических жрецов, уполномоченных владыками сада на самом деле изготовить эликсир. Этот сценарий имеет смысл. Если Адам и Ева, и якобы их последователи, собирали руду для алхимических жрецов, кажется разумным предположить, что жрецы могли позволить им остаться после доставки руды, в это время они могли соблазниться понаблюдать за алхимическими практиками жреца — намеренно или непреднамеренно. Сделав так, они вкусили запретное Древо Познания. Священник был наказан, а Адам и Ева были изгнаны из сада и от присутствия владык, чтобы они не взяли также и от Древа Жизни и не обрели вечную жизнь.

Но то, что они увидели и узнали, уже невозможно стереть. В результате этого зародилась традиция еврейской алхимии. С этого времени Адам и его потомки сами взяли на себя роль алхимических жрецов. Это согласуется с ранними эллинистическими комментаторами традиции еврейской алхимии. Они утверждали, что евреи получили свои знания алхимии с помощью уловок, а затем раскрыли их миру, используя тайный язык.

Расположение сада

Нет сомнений, что миф, представленный в книге Бытия, является духовной аллегорией, которая имеет глубокую, универсальную интерпретацию. Но мы бы утверждали, что он также имеет историческую и алхимическую интерпретацию, связанную с определенным местом, описанным как верховья четырех рек. Соответствующий отрывок, описывающий местоположение Эдемского сада, приведен ниже.

Из Эдема выходила река для орошения сада, и оттуда она начинала разделяться и образовывала как бы четыре головы. Имя первой — Фисон; она обтекает всю землю Хавила, где золото. А золото земли хорошее. Там также бдолах [ивр. бдолах] и сердолик [ивр.

shoham eben]. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она течет на восток от Ассура. Четвертая река — Евфрат.⁴

В течение тысяч лет выдвигались предположения относительно первоначального местоположения Эдемского сада, но за последние тридцать лет или около того части, наконец, начали вставать на свои места. Из описания, данного в Книге Бытия, должно быть очевидно, что даже если Эдемский сад имеет более глубокую метафизическую интерпретацию, он также, по-видимому, представляет собой реальное место, которое служило истоками четырех рек. Две из этих рек известны. Хиддекель — это не что иное, как «Деглат» на шумерском языке или «Тигр» на греческом языке. Как описано в тексте, он протекает к востоку от Ассура — города, который существует и сегодня. Евфрат также известен и существует сегодня.

Текст подразумевает, что Эдемский сад находился где-то около истоков рек Тигр и Евфрат. Географические истоки этих двух рек находятся в горных районах Курдистана, соответствующих северо-восточному Ираку, Армении и северо-западному Ирану. Но что насчет двух других рек, называемых Фишон и Гихон?

Дэвид Рол, известный британский писатель, историк и египтолог, предположил, что эти две реки соответствуют современным рекам Уйзон и Арас, которые берут начало в том же регионе, но текут на восток в Каспийское море.⁵ Оказывается, Уйзон = Фишон, а старое исламское название реки Арас — Гайхун = Гихон.

В книге Бытия говорится, что Эдемский сад находился где-то недалеко от верховьев этих четырех рек.

Настоящее еврейское название Эдемского сада — gan eden, что буквально означает «огороженный стеной сад». Это предполагает, что речь идет о пышной скрытой долине (саде), через которую протекает река, окруженная горами, которые служат стенами сада.

Изучив топографию региона и изучив древние топонимы в этом районе, Рол разработал

убедительная теория о том, что Эдемский сад соответствует тому, что сейчас известно как Долина Тебриз, пышная, похожая на сад долина с рекой, протекающей через нее, окруженная заснеженными горами, расположенная на северо-западе Ирана. Река, которая течет на восток через эту долину, упоминалась древними персами как Медан, или Медан-эль-ша, что буквально означает «королевский сад царя». Даже сегодня сады, увешанные фруктовыми деревьями, выстилают реку.

В книге Бытия также ясно указано, что вход в сад находился на востоке. Оказывается, что единственный удобный вход в долину Тебриз лежит через высокий горный перевал на востоке. Древние топонимы в этом районе, такие как Херу (херувим) и Ноди (земля ног), подтверждают теорию Рола. Более того, этот район имеет богатую археологическую историю. Он расположен в регионе, где есть ранние признаки выращивания зерновых и одомашнивания животных в период неолита.

Бытие также сообщает нам, что Эдемский сад был расположен недалеко от определенных месторождений полезных ископаемых. В тексте упоминаются три вещи: золото, бдолах и сердолик:

И золото земли хорошее. Там также бдолах и сердолик.6

—

Хотя многие ученые утверждают, что Эдемский сад находился в болотистой дельте южного Ирака (древняя Месопотамия), факт в том, что в этой области не обнаружено никаких месторождений золота. С другой стороны, в горных районах Курдистана, Армении и северо-западного Ирана такие месторождения есть, о чем свидетельствуют древние места промывки золота вдоль рек.

Это поднимает важный вопрос. Почему эти три минерала (золото, бдолах и сердолик) были упомянуты в связи с Эдемским садом, и что они на самом деле представляют? Должны ли мы воображать, что эти вещи были упомянуты просто мимоходом и не имеют реального значения? Это крайне маловероятно. По мнению раввинских ученых, каждая буква,

Каждое слово и фраза книги Бытия были тщательно продуманы Моисеем и его приближенными, чтобы зашифровать тайные значения.

Заметим, что описание местоположения Эдемского сада, в котором упоминаются эти три руды, следует сразу за первым упоминанием Древа Жизни. Возможно ли, что эти три минерала связаны с производством эликсира?

Золото, бдолах и сердолик

Как обсуждалось ранее, алхимические традиции по всему миру требовали для своего секретного процесса три исходных ингредиента, или минеральных руды, а именно золото, сурьму и ртуть. Давайте на мгновение предположим, что отождествление Ролом Эдемского сада с долиной Тебриз верно. Есть ли какие-либо доказательства того, что три алхимические руды могли быть получены из окружающей местности в древние времена? Давайте рассмотрим каждый из трех минералов по отдельности.

Золото. В золоте нет никакого скрытого смысла.

В Книге Бытия говорится, что золото было добыто в области, называемой Хавила, окруженной рекой Фисон, и что золото там было хорошим. Фисон (Уизон) протекает вдоль основания северного конца горного хребта Загрос. Хорошо известно, что в горах Загрос есть месторождения золота, и также известно, что Уизон был древним источником золота.

Сегодня река протекает мимо деревни Заршуян, что означает «золотая промывка», указывая на промывку золота в реке. Кроме того, известно, что на этом месте около полутора тысяч лет назад находился золотой рудник. Так что контекст, по-видимому, соответствует библейскому описанию.

Bdellium (камедь смолы). Слово bdellium (иврит: bdolach) буквально означает «камедь смолы». Египетское слово для обозначения камедь смолы — qm.t, а название земли Египет — Km.t, оба из которых являются кандидатами на происхождение слова алхимия. Слово km.t буквально означает «черная земля», а сурьмяная руда (стибнит) — черная. Возможно ли, что таинственная камедь смолы (бделлий) является кодовым словом для обозначения черной сурьмяной руды?

Во многих европейских алхимических текстах также упоминается таинственная «камедь». Чтобы привести лишь один пример, рассмотрим следующий отрывок из текста под названием « Слава мира», длинное название которого было приведено ранее.

xvii. MUNDINUS: Учитесь, о подражатели этому Искусству, что философы писали по-разному о многих смолах в своих книгах, но субстанция, о которой они говорят, есть не что иное, как фиксированная и живая вода, из которой только и может быть приготовлен наш благородный Камень. Многие ищут то, что они называют существенной «смолой», и не могут ее найти. Я открываю вам знание этой смолы и тайну, которая в ней пребывает. Знайте, что наша смола лучше Солнца (золота) и Луны (ртути).

Поэтому он высоко ценится Мудрецами, хотя он очень дешев; и они говорят: Берегите себя, чтобы не тратить зря нашу «камедь». Но в своих книгах они не называют его обычным именем, и это причина, по которой он скрыт от многих, согласно повелению, которое Бог дал Адаму.⁷

—

«Солнце» и «Луна» — алхимические символы золота и ртути соответственно. В тексте говорится, что «наша смола» лучше Солнца и Луны, но при этом она также считается необходимым ингредиентом для производства камня. Это «фиксированная вода». Остается только одна возможность, а именно сурьма или сурьмяная руда, которая и была третьим секретным ингредиентом.

Сурьма считалась превосходящей золото и ртуть, потому что без сурьмы золото и ртуть, или Солнце и Луна, не могут быть должным образом подготовлены к их алхимическому браку и последующему рождению божественного ребенка — священного эликсира. Она считалась содержащей дух жизни, или Святой Дух, что делает золото и ртуть «философскими».

Некоторые из самых ранних рукотворных артефактов, включающих сплавы сурьмы, были найдены на северо-западе Ирана. Известно также, что сурьмяная руда, или стибнит, широко использовалась в качестве коллирия или черных теней для век среди персов. Это

ясно указывает на то, что в древние времена эта территория была источником стибнита, или сурьмяной руды.

Сердолик. Третий описанный минерал обычно переводится как сердолик или оникс, оба из которых являются полудрагоценными камнями, которые могут принимать темно-красный цвет. Оригинальное еврейское слово — *шохам эбен*, значение которого неясно. Известно только, что оно означает «красный камень». Я предполагаю, что это кодовое слово для киновари (сульфида ртути), которая в природе встречается в виде темно-красного камня.

Древние персы, населявшие этот же регион, хорошо знали этот красный камень. Фактически, слово киноварь произошло от персидского слова *zinjifrah*, что означает «кровь дракона», которое, как полагают, является искажением санскритского слова *sindura*.

Древнейшее известное использование киновари в западном мире было обнаружено неподалеку, на древнем месте Чатал-Хююк, которое датируется примерно 6500 г. до н. э. Древние жители этого региона получали киноварь из открытых месторождений, расположенных в центральной и восточной Турции, недалеко от предполагаемого местоположения Эдемского сада. Таким образом, красный камень, ныне известный как киноварь, также был доступен тем, кто жил в саду.

Идея о том, что эти три субстанции, упомянутые в связи с местоположением Эдема, на самом деле являются кодовыми словами для трех основных руд, из которых был произведен эликсир, таким образом, согласуется с естественными рудными месторождениями в регионе. Мог ли Моисей намеренно упомянуть эти три вещи, чтобы закодировать тайное знание, связывающее истоки еврейской традиции и местоположение Эдемского сада с практикой алхимии?

Библейский потоп

Наша следующая тема интереса касается рассказа о Великом Потопе — истории Ноя и Ковчега. Эта история вполне может быть связана с историческими событиями, которые были чрезвычайно древними ко времени Моисея, который вспомнил эту историю. Некоторые предполагают, что библейский Потоп связан с огромным

затопление Черного моря и его окрестностей из-за прорыва пролива Босфор, датируемое примерно 5000 годом до н. э.

Такое событие оказало бы сильное влияние на коренное население, проживающее в регионе, и вполне могло бы послужить исторической основой для библейского рассказа. Если это так, то временная шкала, представленная в Библии, может быть смещена по крайней мере на тысячу лет. Но есть и другая интерпретация хроники Потопа, которая имеет глубоко алхимическую природу.

Первое, что мы отмечаем, это то, что Моисей и его ближайшее окружение, которые фактически написали повествование, были очень конкретны в отношении задействованных временных рамок. Они не датировали Потоп определенным годом, но они были скрупулезны в описании периодов дней, которые отмечали различные события Потопа. Эти временные рамки напрямую соответствуют тем, которые описывали европейские алхимики как характеризующие фазы работы, обсуждавшиеся ранее.

Это тайное знание, по-видимому, закодировано в библейской истории о Потопе. В тексте говорится, что «Потоп продолжался на Земле сорок дней». ⁸ Это соответствует первой фазе алхимического процесса, в которой пары ртути поднимаются и опускаются, как «дождь», на материал внизу. Затем в тексте говорится, что «вода постепенно отступала от земли», и в конце ста пятидесяти дней (пяти месяцев) вода исчезла. Это соответствует фазе черноты, когда материал высыхает в черный порошок, связанный с темным паром наверху, напоминающим темные гроззовые облака. Эти темные облака в конечном итоге исчезают в конце ста пятидесяти дней, когда материал превращается в сухой белоснежный порошок.

Далее в тексте говорится, что на семнадцатый день седьмого месяца ковчег пристал к горе Арарат. Это соответствует появлению золотой или цитриновой формы эликсира, известной как фаза Марса. В тексте говорится, что «вода продолжала отступать до десятого месяца, и в первый день десятого месяца вершины гор стали видны». ⁸ Это временные рамки для производства

конечный красный эликсир, кульминация процесса, сравнимая с появлением Солнца.

Таким образом, авторы Книги Бытия, по-видимому, указали период влажности (сорок дней), высыхание вод и появление белого камня (сто пятьдесят дней), появление янтарной или золотой формы камня (семь месяцев, семнадцать дней) и, наконец, появление истинного камня, или красного эликсира, который отмечает вершину работы (первый день десятого месяца). Хотя можно утверждать, что это просто совпадение, текст затем продолжает описывать двадцативосьмидневный период, необходимый для умножения количества камня и увеличения его силы.

В книге Бытия процесс размножения обозначен выпуском четырех птиц, чтобы они летали над водами и определяли протяженность суши. Выпуск каждой птицы связан с периодом в семь дней. Первой выпущенной птицей был ворон, что указывает на семидневный период черноты.

Вторая выпущенная птица была голубем, что указывало на семидневный период белизны. Третья выпущенная птица была еще одним голубем, который вернулся с оливковым листом. Это указывает на период белизны, смешанной с зеленью.

Последний выпущенный голубь никогда не возвращается. Это символизирует стадию завершения, на которой предварительные стадии камня были заменены окончательной, совершенной формой красного эликсира, который был умножен и стал более плодотворным или мощным. Невозвращение последнего голубя после семи дней было истолковано как то, что протяженность суши существенно увеличилась или умножилась, так что голубь нашел свой дом в другом месте.

Выпуск четырех птиц предположительно занял двадцать восемь дней, в течение которых земля умножалась и становилась плодородной. Это как раз тот период времени, который требовался для завершения первого процесса умножения. Затем в тексте говорится, что Ной вышел из ковчега, чтобы совершить всесожжение. Это можно интерпретировать как извлечение эликсира из сосуда (ковчега) и совершение трансмутаций в огне.

Временные рамки, задействованные в развитии Потопа, таким образом, точно соответствуют временным рамкам, задействованным в фазах работы, как описано Филалетесом и другими. Если древняя еврейская традиция была на самом деле традицией алхимических жрецов, то идея о том, что они кодировали свои тайные алхимические знания в мифической обстановке, не кажется надуманной. Это согласуется с традиционным представлением о том, что Библия кодирует множество секретов, доступных только тем, у кого есть «глаза, чтобы видеть» и «уши, чтобы слышать».

Две каменные скрижали

Еще один важный рассказ в Библии вращается вокруг Скрижалей Свидетельства, полученных Моисеем на горе Синай. На двух каменных скрижалях, как сообщается, были написаны слова Бога, которые передавали Десять Заповедей. Но на самом деле никто никогда не видел написанного на скрижалях, если таковое вообще было, кроме Моисея и его ближайшего окружения, которые служили для толкования слова Божьего для людей.

Библия говорит нам, что израильтяне только что вышли из Египта, где их держали в рабстве, но Моисей был воспитан дочерью фараона. Это подразумевает, что Моисей был воспитан при египетском царском дворе и был посвящен в тайны египетской королевской власти и священства.

Египтяне обычно поклонялись камням как конкретизированной сущности Бога на земле. Самым известным из этих камней был таинственный камень бенбен, которому поклонялись в Гелиополе, самом древнем и священном месте мудрости во всем Египте. Эллинистические авторы рассказывают нам, что камень бенбен был создан из пепла феникса с помощью смолы, которая удерживала пепел вместе и позволяла формировать его в камень, которому поклонялись как форме Бога.

Герметические тексты повествуют о том, что древние египтяне «создавали» своих богов или каменные изображения богов, соединяя обычную материю, например, измельченный камень, с другим типом материальной субстанции, которая считалась божественной.

Боги, формы которых созданы человечеством, сделаны из обеих субстанций, то есть из божественной субстанции, которая чище и гораздо благороднее (человека), и из субстанции, которая ниже человека, а именно (обычного) материала, из которого они сделаны.9

—

Эти два вещества были объединены, чтобы создать особый тип синтетического камня, которому можно было придать пирамидальную или коническую форму, такую как камень бенбен, или любую другую форму, например, форму статуи. Согласно герметическим текстам, эти каменные предметы или статуи считались наделенными жизнью или сознанием, так что они излучали духовное присутствие, которое могло глубоко влиять на сознание тех, кто приближался к ним, вызывая видения и пророческие сны.

Я имею в виду статуи, но статуи живые и сознательные, наполненные дыханием жизни и творящие многие великие дела... пророческим вдохновением, и сновидениями, и многими другими способами; статуи, которые насылают болезни и исцеляют их, распределяя скорбь и радость в соответствии с заслугами людей.10

Не «форма» камня производила эти чудесные эффекты. Текст подразумевает, что чудесные эффекты имели свое начало в «божественной субстанции», из которой были сделаны каменные объекты, по крайней мере частично.

Идея о том, что древние египтяне владели тайной наукой обработки камня, недавно была выдвинута профессором Жозефом Давидовичем, французским экспертом по геополимерам. В процессе своего исследования Давидович обнаружил ряд текстов, которые подтверждают его теорию. Например, в Лувре в Париже находится четырехтысячелетняя Иртисенская стела, погребальная стела Иртисена, мастера-ремесленника из жреческого сословия, жившего в конце эпохи Древнего царства. Иероглифическая надпись на стеле гласит, что Иртисен обладал «тайным знанием», которое позволяло ему изготавливать каменные статуи, не вырезая их, а отливая в формы. В частности, в ней говорится, что он использовал «материальную смесь, которая затвердевала при отливке в формы, чтобы воспроизвести

любой предмет или фигура — материал, который нельзя сжечь в огне или разбавить водой».11

Некоторые древнеегипетские артефакты соответствуют этому представлению. Под основанием ступенчатой пирамиды Саккара, первой пирамиды, построенной в Египте знаменитым архитектором Имхотепом, было найдено около тридцати тысяч каменных сосудов. После изучения этих изысканных сосудов профессор Давидовиц прокомментировал:

Это уникальные и загадочные сосуды из твердого камня, сделанные из сланца, диорита и базальта. Некоторые из этих материалов тверже железа. Ни один скульптор сегодня даже не попытается работать с таким материалом.

Интересно, как их могли вырезать. Их рисунок чрезвычайно красив и не поддается резьбе. На их поверхности не обнаружено никаких следов инструментов. Они, должно быть, были отлиты в формах, согласно указаниям, высказанным на стеле [12](#) Иртысен в галерее Лувра.

Начиная с 1980-х годов Давидовиц также отстаивал теорию о том, что каменные блоки, использованные для строительства пирамид, не были вырезаны из известняковой породы и привезены на место, а представляли собой синтетические камни, отлитые на месте строительства. Хотя он столкнулся с сильным противодействием со стороны египтологов, его теория, по-видимому, основана на здравых научных рассуждениях и подробном анализе самих камней пирамиды.

Применяли ли египтяне свою тайную науку обработки камня в таких масштабах, остается предметом спора. Но обычно считается, что отсутствующий замковый камень Великой пирамиды напрямую соответствует камню бенбен, который, по мнению эллинистических авторов, на самом деле был синтетическим камнем, сделанным из пепла феникса. Во всех древних мифах феникс был связан со стремлением к бессмертию, а в средневековых алхимических традициях воскресший феникс напрямую приравнивался к «воскресшим» формам металлов — эликсиру бессмертия или философскому камню, которому приписывались две важные формы: белая и красная.

Мы обсудим белый и красный символизм, который пронизывал древнеегипетскую культуру, более подробно позже. Наш текущий интерес - два камня, которые были получены Моисеем на вершине горы Синай, предположительно из рук самого Бога.

Местоположение горы Синай

Фактическое местоположение горы Синай является предметом споров. В четвертом веке нашей эры орден греческих христианских монахов, исследовавших Синайский полуостров примерно через семнадцать столетий после времен Моисея, решил, что гора, которую Моисей называл горой Синай, соответствует горе, расположенной на юге Синая, которая с тех пор стала известна как гора Синай. Хотя не существует археологических свидетельств, подтверждающих это мнение, в течение последних шестнадцати столетий это было популярным убеждением. С появлением современной археологии это старое убеждение начинает угасать. Сегодня существует тринадцать или четырнадцать различных теорий относительно того, где на самом деле находилась гора.

Особый интерес для нашего обсуждения представляет теория, подробно изложенная сэром Лоренсом Гарднером в его книге «Происхождение королей Грааля». Теория Гарднера основана на археологических работах сэра Флиндерса Петри в начале двадцатого века.

В Библии не говорится, что во времена Моисея Синайский полуостров находился под контролем египтян. Египтяне использовали Синай для добычи меди из малахита и других минералов на основе меди, таких как бирюза, более тысячи лет до времени Исхода. Таким образом, Синайский полуостров находился и все еще находился под контролем египетской королевской семьи и назначенных ими вассалов, когда Моисей и израильтяне совершили свое путешествие через него.

Флиндерс Петри, которого многие считают отцом палестинской археологии и который был профессором Лондонского университетского колледжа, в 1890-х годах сделал предложение Египетскому исследовательскому фонду об экспедиции в Синай. Статьи фонда уполномочивали его финансировать

археологические экспедиции, которые могут пролить свет на библейские учения.

В этой конкретной экспедиции, которая фактически началась в 1904 году, Флиндерс Петри получил задание исследовать Синай на юге, чтобы посмотреть, сможет ли он обнаружить какие-либо признаки библейского Исхода. По пути на юг экспедиция Флиндерса Петри наткнулась на одинокую гору высотой 2600 футов, расположенную на высоком пустынном плато в нескольких сотнях миль к северу от того, что в то время считалось горой Синай. Местные жители называли ее Серабит эль-Хадим (Выступ Хадим).

Поднявшись на вершину, экспедиция обнаружила явные признаки человеческого обитания. Хотя место было покрыто обломками, нанесенными ветром и оползнями, они могли видеть столбы и стоящие камни, выступающие из-под обломков. Это взволновало Флиндерса Петри до бесконечности, поскольку до его открытия и последующей расчистки обломков место было совершенно неизвестно. Гарднер приводит цитату Флиндерса Петри:

Нет другого такого памятника, который заставил бы нас сожалеть, что он не сохранился лучше. Он весь был захоронен, и никто не знал о нем, пока мы не очистили место.

Петри обнаружил древнеегипетский храмовый комплекс, посвященный богине Хатхор, относящийся ко времени царя Снофру (ок. 2600 г. до н. э.), чьи непосредственные предки построили Великие пирамиды. Но также стало очевидно, что комплекс был постоянно заселен и функционировал вплоть до Нового царства, поскольку там также были найдены колонны, посвященные ряду фараонов Нового царства, таких как Тутмос III и Рамзес I. Недавняя фотография части древних руин представлена на рисунке 1.

Среди многочисленных артефактов, найденных на месте, были тигли, подобные тем, которые использовались металлургами того периода, и каменные шлифовальные столы, подобные тем, которые использовались для измельчения камней и руды в порошок. Петри пришел к выводу, что в храме, должно быть, были некоторые

тип металлургического назначения, возможно, с использованием медесодержащих минералов, которые сравнительно распространены в Синайском регионе.

Флиндерс Петри сделал еще одно интригующее открытие. Под тяжелыми плитами кладовой он нашел значительное количество мелкого белого порошка, который, как он предположил, имел какое-то ритуальное или металлургическое назначение. После просеивания порошка, чтобы проверить, содержит ли он какие-либо фрагменты костей, было установлено, что их там нет. Запас состоял полностью из чистого белого порошка, мелкого, как тальк. Гарднер сообщает, что часть порошка была доставлена обратно в Британию для анализа, но результаты так и не были опубликованы, и с тех пор за прошедшие годы обнаруженный запас был унесен ветром пустыни.

Большая часть подробного отчета Флиндерса Петри об экспедиции была скрыта Египетским исследовательским фондом от его подписчиков. Проблема была в том, что Флиндерс Петри считал, что он открыл местоположение горы Синай, где Моисей получил Скрижали Свидетельства и передал людям священную манну под названием «хлеб». Предложение Флиндерса Петри о том, что гора Синай была местом древнеегипетского храма, действующего во времена Моисея, было слишком радикальным для того, чтобы администраторы фонда его приняли; они не хотели терять доверие своих подписчиков.

Рис. 1. Древние руины, посвященные богине Хатхор, а позднее фараонам Нового царства.

Согласно Библии, сам Моисей был воспитан в египетском царском дворе дочерью фараона. Это дало бы ему доступ ко многим важным контактам по всему Египту, с которыми он, вероятно, имел союзы.

Комплекс на горе Серабит эль-Хадим был единственным крупным храмовым комплексом на Синае в то время, и Гарднер предполагает, что у Моисея могли быть там друзья (или даже родственники), которые сочувствовали его делу и могли предоставить его группе беженцев кров и еду.

Библия повествует нам, что Моисей и израильтяне в течение длительного периода располагались лагерем у подножия горы Синай, в течение которого Моисей поднялся на вершину и провел сорок дней, молясь Богу о руководстве, в то время как людям внизу было запрещено приближаться или даже подходить близко под угрозой смерти.

Вы должны поставить ограждения вокруг горы и сказать: «Берегитесь, чтобы не подниматься на гору или даже не касаться края ее». Любой человек, который прикоснется к горе, должен быть предан смерти. Ничья рука не должна коснуться его; его должно побить камнями или застрелить.¹³

Снизу люди могли видеть дым, поднимающийся с вершины, словно из «печи».

Гора Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; дым восходил, как дым из печи.¹⁴

Почему была использована эта конкретная металлургическая аналогия? Подготавливал ли Моисей «камни» на вершине горы Синай, используя тайные алхимические методы? Нужно помнить, что именно Моисей написал этот рассказ. Почему он скатился до этой металлургической аналогии? Официальная и общеизвестная версия заключается в том, что он получил две каменные скрижали от самого Бога, который явился ему в виде горящего куста. Но что он на самом деле делал там, на вершине горы? Если Флиндерс Петри и Гарднер правы в своих мнениях о том, что гора Синай на самом деле была Серабит эль-Хадим, то дым, поднимающийся с горы, вполне мог быть дымом из печи.

Работал ли Моисей с египетскими жрецами, находившимися в храмовом комплексе на вершине, над производством синтетических камней,

возможно, они были сделаны с использованием таинственного белого порошка, который мог бы служить конкретным символом «присутствия Бога» для людей внизу?

Ковчег Завета

Люди, которых Моисей выводил из Египта, жили там около четырехсот лет. Они могли ненавидеть египетские королевские семьи, которые бросили их в рабство, но вполне вероятно, что они приняли египетскую религию. До Моисея не было такого понятия, как «еврейская религия». Ее не существовало. Все, что существовало, — это еврейские предания.

Моисей изобрел еврейскую религию, но ему пришлось делать это с деликатными перчатками. Ему пришлось постепенно отучать израильтян от принятой ими египетской религии и обращать их в свою новую еврейскую религию, которая была ближе к их собственным культурным корням. Рассказ об Исходе ясно дает понять, что люди часто восставали против его новых идей. Чтобы отчасти умиловать их, Моисей позволил израильтянам заканчивать свои ежедневные молитвы словом «аминь», которое было именем одного из самых популярных египетских богов того времени. Довольно иронично, что христианские и иудейские молитвы возносятся во имя египетского бога, но это исторический факт.

Как упоминалось ранее, в Древнем Египте конкретные представления богов на земле воплощались в форме камней или каменных статуй, которые, как считалось, обладали огромной духовной силой, способной вызывать визионерские состояния сознания у тех, кто оказывался в непосредственной близости от них. Но в Египте простым людям не был предоставлен прямой доступ к богам. Это было зарезервировано только для жрецов, которые прятали каменных богов во внутренних святилищах своих храмов, где они хранились в золотых ковчегах или ящиках, сделанных из акации и золота, — считавшихся домами богов. В праздничные и священные дни ковчеги, содержащие каменных богов, покрывали шкурами животных и тканью, выносили из внутреннего святилища и проносили по улицам жрецы и их помощники, чтобы люди могли воздать почести богам. Но люди никогда не видели каменных богов.

Это была религиозная практика, с которой были знакомы люди, расположившиеся лагерем у подножия горы Синай, и поэтому Моисей включил эту древнюю египетскую практику в свою новую иудейскую религию. Как и в Египте, каменные скрижали, принесенные Моисеем с горы, никогда не были видны людям, за исключением первого (и второго) раза, когда он их спустил.

Даже тогда люди видели их только издалека. Каменные скрижали были быстро помещены в Ковчег Завета, который хранился во внутреннем святилище шатра скинии, который Моисей построил для размещения ковчега и его драгоценного содержания.

Только Моисею и его ближайшему окружению было разрешено войти во внутреннее святилище, где присутствие Бога было явлено, и даже для них требовалась определенная степень ритуальной чистоты. В Библии и различных еврейских легендах упоминаются случаи, когда те, кто не обладал необходимой духовной чистотой, входили в присутствие ковчега и были поражены смертью на месте или страдали от ужасных болезней — особенность, также связанная с египетскими каменными богами.

Это не было связано с силой самого ковчега. Ковчег был просто контейнером или домом, в котором хранились камни. Присутствие Бога было явлено камнями, а не просто коробкой, в которой они хранились. Библия говорит нам, что когда Моисей входил во внутреннее святилище и оказывался перед ковчегом или камнями, он говорил с Богом, и его лицо преображалось настолько, что ему приходилось носить вуаль, чтобы скрыть свое преображение от людей.

Если легенды правдивы, то совершенно ясно, что это были не обычные камни. Это были не что иное, как духовные камни, или философские камни, похожие на синтетические, которые изготавливали египтяне, чтобы воплощать богов, используя как обычную материю, такую как щебень, так и другую таинственную божественную субстанцию, которая наполняла камни «жизнью» и «сознанием», так что они образовывали пространственные врата в другой мир — таинственный мир духа. Возможно ли, что эти таинственные «божественные камни» были сделаны из

синтетическая смесь обычного камня и священного философского камня?

Манна

Камни были не единственными вещами, хранившимися в ковчеге. Согласно Библии, Бог повелел Моисею хранить гомор манны в ковчеге, чтобы будущие поколения имели пример «хлеба», который Господь дал им в пищу во время странствования по пустыне.

Как будет более подробно обсуждаться позже, это также было частью древнеегипетской религии. Согласно египетским текстам и записям, таинственный «белый хлеб» изготавливался верховными жрецами в доме жизни (per ankh), расположенном в Гелиополе, который египтяне называли «Он». Но это был не обычный хлеб. Это был алхимический эликсир, приготовленный египетскими жрецами, чтобы фараон мог стать подобным шемсу-хор, потомкам или последователям Гора. Мифы гласят, что шемсу-хор основали школу мистерий в Гелиополе в додинастические времена, и от них произошла раса фараонов. Египетская Книга Мертвых гласит, что те, кто потребляет белый хлеб и красный эль, произведенные жрецами в доме жизни, навсегда станут подобными последователям Гора.

Пусть ему будет дан (белый) хлеб и (красный) эль, которые были выданы в Присутствии Осириса, и он будет вечно подобен

Последователям Гора.15

В книге Бытия говорится, что Иосиф, предок Моисея и правнук Авраама, был женат на дочери жреца города Она (Гелиополис). В древние времена первосвященник города Она был подобен католическому папе. Библейское представление о том, что его дочь была замужем за Иосифом, имеет огромное значение: оно указывает на брак между египетской и еврейской линиями алхимических жрецов.

Это также подразумевает, что Моисей был хорошо знаком с таинственным египетским «белым хлебом», который производили жрецы Она и потребляли члены египетской королевской семьи в течение

Ради духовной силы и бессмертия. Люди, которые были в рабстве у египетской королевской семьи, с другой стороны, вероятно, были незнакомы с этой субстанцией, которая в Египте была зарезервирована для королевских и священнических классов. Таким образом, когда таинственный белый хлеб был представлен израильтянам, они спросили:

«Что это?» — потому что они не знали, что это такое.

Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу».16

Непосредственно перед этим раскрытием Библия говорит нам:

Вечером того же дня прилетела стая перепелов и расселилась по всему лагерю, а утром вокруг выпала роса.

Когда роса сошла, там, в пустыне, появились мелкие хлопья, мелкие, как иней на земле.17

Традиционная интерпретация заключается в том, что манна была произведена естественным или божественным событием, таким образом, что манна просто материализовалась из воздуха и упала на землю, как будто по волшебству. Но описание прекрасно согласуется с алхимическим кодовым языком, в котором процесс дистилляции или сублимации часто сравнивался с полетом и расселением птиц.

Когда материал перегоняется, он испаряется под воздействием тепла. Затем пары взлетают, как стая птиц, и собираются в приемном сосуде, где они оседают, как стая птиц, конденсируясь в капли, часто сравниваемые с росой. В случае, если материал сухой, например, порошок, процесс называется сублимацией, которую часто описывали с использованием той же аналогии. В этом случае пары соответствуют мелким частицам, которые поднимаются как дым, а затем конденсируются в приемном сосуде в виде корки, часто имеющей вид мелких хлопьев.

Хадсон и его металлурги-химики обнаружили, что белый порошок золота может быть сублимирован таким образом при относительно низкой температуре. Когда он оседает на холодной поверхности, он затем появляется в виде белых хлопьев, тонких как иней. Но золото было не единственной формой ORME, перечисленной Хадсоном в его

Заявка на патент. Заявка включала одноатомные материалы, изготовленные из ряда различных элементов переходной группы, включая медь. Как уже отмечалось ранее, медьсодержащие минералы и руды довольно распространены на Синае. Но Синайский полуостров никогда не был крупным золотодобывающим областью.

В случае, если медные руды в районе Синая содержат белый порошок меди, возможно, оставшийся от доисторической вулканической активности, то вполне возможно, по крайней мере в принципе, что медь ORME могла быть извлечена путем простого дробления и измельчения самородной медной руды до тонкого порошка, а затем сублимации полученного белого порошка с использованием тепла, при котором он оседал или конденсировался в приемном сосуде или даже на относительно холодной земле в виде мелких белых хлопьев. Таким образом, процитированный выше отрывок представляется завуалированным намеком на процесс изготовления манны. Фактически, тайник с мелким белым порошком, найденный в египетском храме на вершине Серабит-эль-Хадим, вполне мог быть тайником с медью ORME. Это была манна?

Идея о том, что манна была «сделана» Моисеем и его ближайшим окружением, согласуется с тем фактом, что Библия сообщает нам, что манна выдавалась людям только шесть дней в неделю. Манна не предлагалась в субботу, потому что суббота была днем покоя, когда не делалась никакой работы. Если бы манна делалась Моисеем и его мастерами, то им не было бы позволено работать или производить какую-либо манну в тот день.

Маловероятно, что манна была настоящим философским камнем. Скорее всего, она состояла из «семян меди» — белого одноатомного порошка меди, который можно было извлечь из медных руд в этом районе и потреблять в духовных целях как священный белый хлеб или пищу для души.

Библия предполагает, что белый порошок был сформирован в виде облаток, возможно, с использованием меда в качестве связующего ингредиента. С появлением Римско-католической церкви облатки манны стали символизировать гостии — белые облатки, сделанные из обычной муки, используемые в святом таинстве.

Библия говорит нам, что священный «хлеб предложения», соответствующий пресным белым вафлям манны, был сделан Веселелем. Он описан как мастер по меди, серебру и золоту. Если хлеб предложения был сделан из обычной муки, то почему его готовил мастер-металлург?

Самоорганизация и самораспад

Библия также говорит нам, что людям было сказано есть манну в тот же день, когда они ее получили; в противном случае она испортится. Почему? Простой и очевидный ответ заключается в том, что манна, должно быть, была сделана из биологических веществ, чтобы она сгнила в пустынной жаре. Но, по моему мнению, этот ответ неверен. Я считаю, что манна была сделана из неорганических веществ, таких как белый порошок меди. Но если это правда, то как она могла испортиться? Чтобы дать ответ, нам нужно сделать небольшой научный экскурс.

В 1970-х годах, когда я работал над своей магистерской диссертацией в академии в Швейцарии, одним из приглашенных профессоров был Илья Пригожин, который позже получил Нобелевскую премию по химии за свою революционную теорию неравновесной термодинамики. Теория Пригожина объясняла таинственный процесс самоорганизации, демонстрируемый некоторыми системами, включая живые системы, посредством которого они могут стать наделенными меньшей энтропией или повышенным внутренним порядком, когда они подвергаются воздействию повышенной тепловой энергии.

Для объяснения механики Пригожин использовал аналогию с кастрюлей с маслом, медленно нагреваемой на плите. Если кастрюлю нагревать быстро, то масло просто закипит, что приведет к снижению внутреннего порядка системы. Но если кастрюлю нагревать очень медленно, в течение определенного периода времени, то в масле будут образовываться циркуляционные ячейки, которые служат для рассеивания внутренней тепловой энергии, что приведет к повышению внутреннего порядка системы.

Однако, когда тепло увеличивается очень медленно и непрерывно, в определенный момент циркуляционные ячейки больше не смогут рассеивать тепло. Затем ячейки разрушаются, что приводит к хаотичному состоянию масла. Пригожин

объяснил, что это представляет собой фазовый переход между одним состоянием порядка и следующим. Поскольку тепло продолжает постепенно увеличиваться, в определенный момент из хаотического состояния будет сформирован новый набор ячеек циркуляции, что приведет к новому когерентному и упорядоченному состоянию жидкости, которое более подходит для рассеивания возросшей тепловой энергии.

Таким образом, система может самозагружаться во все более высокие состояния внутреннего порядка с промежуточными периодами беспорядка под воздействием внешнего источника тепла. Это называется самоорганизацией. В случае, если тепло постепенно уменьшается, система будет демонстрировать похожую последовательность упорядоченных и неупорядоченных фаз по мере ее охлаждения или подвергаться процессу самораспада. Пригожин получил Нобелевскую премию за свою теорию, поскольку она имеет приложения во многих областях физики, химии и биологии, где системы, далекие от термодинамического равновесия, могут подвергаться фазовым переходам этого типа.

В металлургии процесс медленного нагрева металла в течение определенного периода времени и его последующего медленного охлаждения называется «отжигом». После отжига металл проявляет свойства, отличные от тех, что были до него.

Хадсон и его химики приобрели очень дорогое оборудование для изучения свойств материалов типа ORME во время их отжига. Оборудование было таким, что небольшой образец материала можно было поместить в маленькую металлическую кастрюлю и медленно нагревать в инертной атмосфере, одновременно взвешивая и экранируя от внешних магнитных полей.

Когда они это сделали, они обнаружили, к своему изумлению, что некоторые материалы ORME демонстрируют аномальные и резкие изменения веса (или массы). В определенные моменты процесса отжига материал весил несколько сотен процентов от своего начального веса, а в другие моменты он весил «меньше, чем ничего», так что зарегистрированный вес был меньше веса кастрюли до того, как материал был в нее помещен! Эти резкие результаты полностью аномальны. Нет никакой теории в физике или химии, которая могла бы их объяснить.

Но результаты согласуются с теорией самоорганизации и самораспада Пригожина. Похоже, что по мере отжига или медленного нагрева и охлаждения материала он проходит через фазы увеличения внутреннего порядка (меньше веса) и уменьшения внутреннего порядка (больше веса) при фазовом переходе между упорядоченными состояниями. Но это должно включать в себя нечто большее, чем просто перегруппировку частиц в образце. Мы говорим об изменениях силы тяжести, которые связывают материал с гравитационной силой Земли. Что бы ни вызывало эффект, он должен быть связан с массой атомов, из которых состоит материал, а масса атома напрямую связана с его ядром.

Ядра с высоким спином

Примерно в то же время, когда Хадсон подал свои патенты, физики-ядерщики по всему миру заявили, что открыли новое и ранее неизвестное состояние атомного ядра, называемое «высокоспиновым состоянием».

Высокоспиновое состояние атомного ядра обычно создается в ядерных ускорителях с использованием методов бомбардировки, и было установлено, что в высокоспиновом состоянии сферическая форма ядра становится вытянутой, так что оно напоминает форму мяча для американского футбола (деформированное) или банана (супердеформированное).

Исследователи из лаборатории Лоуренса в Беркли*3 обнаружили, что быстро вращающиеся ядра с разными массами имеют схожие — если не совсем одинаковые — моменты инерции. «Что-то происходит», — сказал Фрэнк Ф.

Стивенс, физик из лаборатории Лоуренса в Беркли, «и по причинам, которые мы пока не понимаем». Вращающееся ядро возникает в результате нецентрального столкновения двух ядер, которые сливаются, образуя быстро вращающееся удлинённое тело.

«Деформированное ядро может принять форму американского футбольного мяча, дверной ручки или, возможно, даже банана в зависимости от энергии столкновения в ядрах. В типично деформированном ядре длинная ось превышает две короткие оси примерно в 1:3 раза. Ядро, длинная ось которого

примерно вдвое больше короткой оси называется

сверхдеформированный⁴⁹

Деформированные формы ядра в настоящее время начинают изучаться на теоретической основе модели ядерной капли, обсуждавшейся ранее, которая сравнивает атомное ядро со сверхтекучей каплей, способной подвергаться деформациям и при этом сохранять свою целостность, подобно капле жидкости с поверхностным натяжением.

Узнав об этом исследовании, Хадсон понял, что атомы металлов, описанные в физической литературе как способные принимать высокоспиновое состояние, были теми же атомами металлов, которые могут принимать состояние ORME. Список таких элементов приведен ниже в соответствии с их появлением в периодической таблице.

TABLE OF MONATOMIC ELEMENTS				
8A	8A	8A	1B	2B
	Cobalt	Nickel	Copper	
Ruthenium	Rhodium	Palladium	Silver	
Osmium	Iridium	Platinum	Gold	Mercury

Согласно ядерной физике, не только атом состоит из электронов, вращающихся вокруг ядра, но и само ядро состоит из нуклонов (протонов и нейтронов), которые вращаются вокруг центра ядра. Высокоспиновое состояние подразумевает ускорение этих ядерных орбит, так что нуклоны вращаются внутри ядра быстрее, чем в обычном атоме.

Таким образом, Хадсон пришел к выводу, что перестроенные электронные орбиты одноатомных элементов должны быть связаны с перестроенными ядерными орбитами, и начал расхваливать одноатомные материалы как высокоспиновые элементы. Хотя его утверждение остается в значительной степени необоснованным, оно согласуется с тем фактом, что орбитально перестроенный атом больше не демонстрирует типичные спектроскопические излучения того же атома в обычном состоянии.

После того, как электронная орбиталь становится возбужденной, она постепенно распадается обратно к своему основному состоянию дискретными шагами, испуская электромагнитное излучение по пути. Возможный спектр излучения для каждого типа атома уникален и обеспечивает средство для идентификации или анализа атомов, присущих данному образцу материала. Мы знаем наверняка, что спектр излучения электронов для одноатомных элементов отличается от любого из известных спектров излучения, поэтому атомы ORME не обнаруживаются в стандартном анализе.

Похожий тип явления происходит, когда ядерная орбиталь становится возбужденной. Орбита замедляется дискретными шагами, испуская высокоэнергетическое гамма-излучение. Но в высокоспиновом или сверхдеформированном ядре спектральные излучения отличаются от обычного ядра.

Именно в этих супердеформированных ядрах происходят любопытные вещи. Вращающееся супердеформированное ядро замедляется дискретными шагами, каждый раз испуская гамма-лучи или высокоэнергетические фотоны. Излучения создают характерную полосу энергетических пиков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Сюрприз: спектры некоторых различных супердеформированных ядер были почти идентичны.¹⁹

Хотя орбитальные состояния нуклонов отличаются от орбитальных состояний электронов, два типа орбит обязательно связаны электростатическими и электромагнитными силами в структуре атома. Таким образом, кажется разумным предположить, что если электронные орбиты перестраиваются, то ядерные орбиты также должны перестраиваться, и наоборот. Поэтому Хадсон пришел к выводу, что атомы ORME должны иметь высокоспиновое ядро, подобное тому, которое описано в физической литературе.

Этот вывод также согласуется с результатами экспериментов по отжигу, которые демонстрируют изменения массы атомов по мере их медленного нагревания и охлаждения. Это должно быть как-то связано с изменением состояний атомного ядра в процессе отжига, поскольку ядро выступает в качестве основного источника массы внутри атома.

Возможно ли, что сверхтекучее ядро атома ORME претерпевает процесс самоорганизации во время процесса отжига, так что оно само переходит во все более и более высокие состояния внутренней циркуляции, подобно тому, как кастрюля с маслом само переходит в более высокие состояния циркуляции при медленном нагревании?

Ведический миф говорит нам, что нектар бессмертия получается путем пахтания океана сознания. Пахтает ли процесс отжига сверхтекучее ядро атома ORME, так что атом становится более мощным в своих духовных эффектах? Затухают ли эти эффекты со временем, так что атом ORME постепенно теряет свою духовную силу после того, как его вынимают из печи?

Если так, то это могло бы объяснить таинственное библейское представление о том, что манна должна быть потреблена сразу же после получения, иначе она испортится и распадется. Здесь термин «плохой» относится к отсутствию духовной силы, а не к разлагающейся биологической субстанции.

Личный опыт работы с ORME Gold

Это понимание согласуется с анекдотическими сообщениями о потреблении материалов ORME. То, что следует ниже, было передано в частной беседе между мной и весьма успешным биохимиком (доктором философии), который воспроизвел и внес некоторые улучшения в процесс мокрой химии Хадсона, разработанный для получения белого порошка золота из чистого желтого золота. Хотя этот человек желает остаться анонимным, чтобы сохранить свою профессиональную репутацию, он мой друг, и я могу поручиться за его личную и профессиональную честность.

Согласно его отчету, ему удалось получить около 200 миллиграммов золота ORME из чистого металлического золота в течение примерно трех месяцев, используя процесс, аналогичный описанному в этой книге. Но между его усовершенствованным методом и методом Хадсона есть важное различие. Согласно методу Хадсона, металлическое золото сначала должно быть растворено в царской водке (смесь соляной и азотной кислот), а затем

вываривается в соляно-солевом растворе в течение длительного периода времени.

Примерно через шесть недель раствор, который обычно имеет желтый или золотистый цвет, должен начать зеленеть в концентрированном состоянии. Это признак того, что золото стало одноатомным. В этот момент Хадсон говорит нам, что следует осадить золото из раствора в виде одноатомного гидроксида золота. Однако, когда золото осаждают на этой стадии, получается красновато-коричневый порошок или шлам, который затем необходимо отжечь в трубчатой печи, одновременно заполняя образец различными газами, чтобы получить белоснежный порошок чистого одноатомного золота.

Биохимик, с другой стороны, пошел дальше.

Вместо того, чтобы осаждать золото при первых признаках зелени, он продолжал вываривание в течение целых трех месяцев, пока раствор не стал зеленым, будь то в концентрированном или разбавленном состоянии. Когда он затем осаждал золото, оно выходило в виде белоснежного гидроксида золота, а не коричневого гидроксида золота — существенная разница.

После отжига материала сначала под водородом, а затем под аргоном в трубчатой печи он наконец получил химически инертный, белоснежный порошок. Он провел эксперимент из научного любопытства. Но, учитывая заявления Хадсона о том, что материал вызывает измененное состояние сознания, он решил проглотить небольшое количество материала сразу после его изготовления. Поэтому он отмерил количество менее одного миллиграмма (1/1000 аспирина), поместил его в стакан воды на восемь унций и выпил. Он знал, что само золото можно употреблять в небольших количествах без каких-либо вредных последствий, и что этот материал в любом случае был химически инертным, поэтому он решил, что это небольшое количество не может ему навредить.

Немедленных эффектов не было. Он пошел домой, поужинал и устроился на тихий вечер у телевизора с женой. Но примерно через четыре часа он начал испытывать резкие изменения в своем сознании — изменения, которые ужаснули его. Сначала он думал, что умирает или, возможно, сходит с ума. Позже он объяснил мне, что его сознание было

расширяясь так быстро, что он делал все возможное, чтобы удержаться в своей обычной реальности — отвлекая себя всеми силами. Но опыт не исчез. Он не исчез в ту ночь или на следующий день. Фактически, он продолжался около двух месяцев!

В это время, когда бы он ни устраивался отдохнуть днем или когда он ложился спать ночью, его разум начинал расширяться в такие места, о которых он никогда не мечтал, — и без каких-либо знаний о высших духовных планах этот опыт ужасал его. Он воображал, что навсегда повредил свою нервную систему. Мы помним, что все древние традиции связывали алхимические эликсиры с расширением сознания, которое они описывали как форму вознесения.

Он также заметил определенные физические эффекты. Сначала он начал испытывать приливы тепла в своем теле. В течение трех дней после приема материала его тело также покрылось красными пятнами, напоминающими крапивницу. Он пошел к врачу, который провел всевозможные тесты, но все тесты оказались отрицательными. Диагноз был таков, что он был совершенно здоров.

Позже, обсуждая со мной свой опыт, он небрежно заметил, что не сомкнул глаз за все два месяца! Когда я предположил, что он, должно быть, был истощен, он сказал мне, что чувствовал себя как раз наоборот. Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым в течение дня, а также испытывал различные экстрасенсорные восприятия — например, узнавал, кто звонит, когда звонил телефон, и узнавал, когда кто-то приходил на его рабочее место, — хотя он не мог ни видеть, ни слышать, как кто-то приходил. Когда он ложился спать ночью, он объяснял, что отправится в место, где «время и пространство не существуют», и будет оставаться в этом состоянии бодрствования, не думая ни о чем, до утра.

Оказывается, эта «бессонница» является общей характеристикой ранних стадий духовного просветления. В ведической традиции это называлось «бессонным состоянием». О том, кто становится просветленным, говорили, что он победил сон. Тело засыпает и получает глубокое состояние отдыха, но

сознание остается бодрствующим, не думая ни о чем и не видя снов. Тот же тип опыта описан в герметических текстах.

Мой телесный сон стал трезвым бодрствованием души; и смыкание моих глаз стало истинным видением; и мое молчание было исполнено добром.²⁰ —

Когда мой друг-биохимик рассказал мне о своем опыте, прошло шесть месяцев с того момента, как он впервые принял золотой ORME. Он объяснил, что эффект постепенно прошел. Но он не осмелился принять больше — он был просто слишком силен. Возможно, не только вещество слишком сильное, но и типичный человек недостаточно вибрационно настроен, чтобы его принять. Если бы кто-то стал более настроенным, например, с помощью медитации, он, вероятно, мог бы усвоить это вещество немного легче.

Поэтому я попросил его прислать мне немного, чтобы я сам протестировал. Получив материал и убедившись, что это действительно ORME, несколько друзей и я приняли небольшие количества, но не заметили никаких эффектов. Когда я сообщил ему об этом, он решил снова протестировать его сам, и также не заметил никаких эффектов.

В конце концов мы пришли к выводу, что золотой ORME, по-видимому, теряет свою силу со временем. Он проявляет ряд необычных свойств, когда его впервые вынимают из печи для отжига, но, по-видимому, со временем он теряет эти свойства. Он все еще находится в состоянии ORME, но он перестает производить какие-либо заметные субъективные эффекты.

Это приводит к предположению, что когда материалы ORME отжигаются, они поднимаются до более высокого спинного состояния в процессе самоорганизации, который постепенно распадается обратно в основное состояние после извлечения из печи. Если бы манна состояла из медного ORME, она, вероятно, продемонстрировала бы аналогичный тип распада. Поэтому людям было сказано съесть ее в тот же день, когда она была создана.

Питание для тела и души

Библия также говорит нам, что людям было поручено принимать по одному омеру манны на человека каждый день. Омер - это

Объемная мера теперь установлена равной объему 43,2 средних яиц, что является довольно большим количеством. Был ли омер таким большим в библейские времена — это предмет споров, но, по всей вероятности, омер не был крошечным количеством.

Никто на самом деле не знает, сколько израильтян вышло с Моисеем из Египта, но библейские рассказы говорят о том, что их было больше, чем несколько, возможно, тысячи. Это означает, что тысячи омеров медного ОРМЕ должны были производиться каждый день, шесть дней в неделю! Даже учитывая размер храмового комплекса на вершине Серабит эль-Хадим, это было бы непростым заданием.

Более вероятный сценарий заключается в том, что Моисей и его ближайшее окружение смешали небольшое количество белого порошка меди с гораздо большим количеством обычной белой муки, так что люди действительно испекли пресный хлеб из таинственного материала. Это служило бы питанием как их телам, так и душам.

По сути, хлеб был приправлен белым порошком меди. В то время как хлеб питал их тела, белая медь питала их души. Если бы белая медь вызывала духовные переживания, подобные тем, о которых рассказал мой друг-биохимик, то, несомненно, люди задавались бы вопросом: «Что это?» По сути, Моисей сказал им: «Это святой хлеб».

Но белый порошок меди и белый порошок золота — оба далеки от настоящего философского камня. Я содрогаюсь при мысли о духовной силе конечных форм истинного эликсира. Согласно алхимической традиции в Индии, конечные эликсиры — это не то, к чему следует относиться легкомысленно или в развлекательных целях. Те, кто должен был принять эликсиры, должны были пройти через трудный процесс как духовного, так и телесного очищения в течение длительного периода времени, прежде чем они были готовы к конечным эликсирам. Это называлось кшетрикарана — «сделать (себя хозяином) поля».²¹ Это включало режим специальных диет, дыхательных упражнений, рвотных средств, ванн с горячим маслом и т. д.

Видимо, народ, которого Моисей вывел из Синая, не был полностью готов к настоящему эликсиру, поэтому ему была дана его уменьшенная форма, соответствующая свежему медному ОРМЕ.

С другой стороны, Моисей и его ближайшее окружение могли использовать истинные эликсиры в своих духовных целях, и таинственные и чрезвычайно мощные камни, хранившиеся в ковчеге, вероятно, также были сделаны из них.

К сожалению, Ковчег Завета и таинственные камни, которые он содержал, были утеряны. Омер манны, помещенный в ковчег, чтобы обеспечить запись хлеба, который ел народ, был утерян вместе с ним. Третьей вещью, хранящейся в ковчеге, был прорастающий жезл Аарона, брата Моисея, который был посвящен в первосвященники новой иудейской религии. Это вполне мог быть полый золотой жезл, наполненный истинным эликсиром и, таким образом, наделенный магическими и дающими жизнь (прорастающими) свойствами, как если бы это была волшебная палочка или посох.

Конечно, это все исторические домыслы, основанные на моей точке зрения, которая имеет сильный алхимический уклон. Но это имеет смысл и даже может иметь научную основу. Каковы бы ни были реальные исторические факты, кажется очевидным, что евреи и их предки обладали знаниями алхимии, которые восходят, по крайней мере, ко времени Моисея. Если книги Моисея, которые якобы записывают историю библейских патриархов, принимать за их скрытые алхимические значения, то можно утверждать, что эти знания простираются гораздо дальше, ко времени самого Эдемского сада.

ЧЕТЫРЕ

Египетская алхимия

Символика египетской земли

Псевдо-Демокрит, один из ранних комментаторов
Эллинистическая практика алхимии, возникшая в Александрии
Египет, говорит нам:

У египтян был закон, что никто не должен был разглашать эти
вещи в письменной форме.¹

Вероятно, он говорил о старых египетских законах, которые
существовали до прихода Птолемеев, когда Александр Македонский
завоевал Египет в 332 г. до н. э. Почти две тысячи лет спустя РА
Шваллер де Любич, страстный египтолог, проживший двадцать лет
в Египте и изучавший древние памятники, высказал похожее мнение.

Древние никогда ничего не «популяризировали»; непосвященным
они давали только минимально полезное учение. Объяснение,
философия, тайная связь между мифом и науками были
прерогативой горстки специально обученных людей. Разве
Пифагор не ждал двадцать лет, прежде чем его допустили в
Храм? Разве он в своем собственном учении не налагал молчание
под страхом смерти? Поэтому это учение не было записано.²

—

Шваллер де Любич считал, что многие египетские памятники и
храмы были буквально «проповедями в камне», которые служили
для кодирования мудрости египтян. Великолепная архитектура
пирамид и храмов могла быть выставлена на всеобщее обозрение,
но внутренние святилища этих

структуры и тайная мудрость, которую они воплощали, были привилегией только элитных классов.

В отличие от евреев, которые передавали свои знания алхимии с помощью тайного языка, египтяне передавали свои знания с помощью тайного символизма, который был связан с землей и воздвигнутыми на ней каменными памятниками. Если мы хотим расшифровать алхимическую мудрость египтян, нам нужно расшифровать саму землю.

Герметические тексты повествуют нам, что земля Египта изначально была задумана как прообраз рая.

Разве вы не знаете... что Египет есть образ неба, или, точнее говоря, в Египте все действия сил, которые правят и действуют на небе, были перенесены на землю вниз?З

—

Это мнение отражено в «Текстах храма Эдфу» — иероглифических текстах, начертанных на стенах храма Эдфу. Они рассказывают нам, что в додинастический период, известный как зеп теги («первое время»), таинственная группа «богов-строителей», также описываемых как «семь мудрецов», ходила по долине Нила и обследовала землю, отмечая места, где должны были быть построены памятники и храмы. Целью этого обследования было изложить планы будущего царства, которое напоминало бы родину богов — или царство небесное на земле.

Это подразумевает, что организация земли и различные символы и мифы, связанные с землей, были намеренно разработаны для передачи тайных значений, которые существовали до самых ранних исторических династий. Некоторые из этих значений были глубоко алхимическими.

Миф об Осирисе

Центральный и определяющий миф о стране записан в мифе об Осирисе. Согласно этому мифу, Осирис был первым богом-царем Египта, который появился на сцене задолго до того, как была основана первая историческая династия или был построен первый египетский храм. Когда Осирис прибыл в Египет, люди

жили как некультурные голые каннибалы, убивая и поедая друг друга.

Для целей нашего обсуждения не имеет значения, укоренен ли этот миф в исторических событиях. Символизм таков, что когда Осирис прибыл на место действия, он унаследовал землю смерти, землю духовной тьмы, где он был единственным лучом света. Первоначальное царство Осириса называлось Хеми — Черная земля. Именно на этой черной земле должно было быть построено царство небесное, царство вечной жизни.

Миф повествует нам, что для начала этого процесса Осирису сначала пришлось обучить местных жителей путям богов. Он научил их основам земледелия, языка и поклонения богам. В ходе этого процесса Осирис стал их царем, а его жена и единокровная сестра Исида стала их царицей. Будучи потомком бога солнца Ра, Осирис основал первую солнечную династию на земле Египта. Он был солнечным царем, а Исида была его лунной царицей. Но они были не просто светскими правителями; они были духовными правителями, поскольку им самим поклонялись как богам.

Осирис был философским царем, а Изида — философской царицей. Их царский брак был призван породить райское царство — бессмертное царство небес на земле. В алхимическом контексте они представляют философское золото (солнце) и философскую ртуть (луну), алхимический брак которых призван породить камень рая — эликсир бессмертия.

Но прежде чем царство рая могло быть достигнуто, царь и царица должны были пройти через врата черноты и быть поглощенными смертью. Солнце (Осирис) и луна (Исида) должны были пройти через затмение и пережить чистилище черной земли, прежде чем их натуры могли быть по-настоящему обновлены, а их брак завершен. Только тогда земля могла быть освещена светом рая, а царство стало бессмертным. Это также имеет глубокую алхимическую параллель. Рассмотрим следующий отрывок из Филалета:

Но перед обновлением этих Природ они должны сначала пройти через Затмение, как Солнца (золото), так и Луны (ртуть), и тьму Чистилища, которая есть Врата Черноты, и после этого они будут обновлены светом Рая. Это аллегорически называется Смертью.⁴

—

Филалет говорит о фазе черноты, через которую, после их первоначального брака, должны пройти философское золото и философская ртуть и превратиться в состояние черноты — мелкий черный порошок или черную землю. Это называлось Вратами Черноты. Король и королева должны пройти через эти врата, то есть врата смерти, прежде чем их брак будет полностью завершен и родится божественное дитя — эликсир бессмертия.

В египетском мифе божественным ребенком является Гор, первенец царя Осириса и царицы Исида.

Миф повествует нам, что Гор был зачат Исидой из мертвого тела Осириса. Для того, чтобы ребенок родился, Осирис должен был умереть. Для того, чтобы родился эликсир, философское золото должно умереть; оно должно превратиться в черный пепел. Но из этого пепла с помощью философской ртути рождается возвышенное золото — истинный философский камень. Из мертвого тела Осириса с помощью Изида, философской царицы, родился его сын Гор. Алхимический символизм должен быть ясен. Но история на этом не заканчивается.

Белое и Красное Королевства

Миф повествует нам, что со смертью Осириса земля Египта была захвачена его братом Сетом, который был орудием его смерти. Сет основал новое царство на черной земле, которое можно назвать Белым царством, потому что им правила белая корона — хеджет .

В алхимическом контексте это представляет фазу белизны, которая следует за фазой черноты. Это фаза, когда эликсир впервые рождается как Лекарство Первого Порядка — то есть белый эликсир, который служит для питания тела. Хотя эликсир зачат в фазе

чернота, на самом деле она рождается в фазе белизны. Хотя Гор был зачат из мертвого тела Осириса, на самом деле он родился, когда землей правила белая корона.

Белое Королевство было первым королевством, возрожденным на изначальной черной земле. Но на самом деле это было не духовное королевство и не царство небесное. Это было мирское королевство, царство земли. Белый эликсир — первая форма эликсира, возрожденная из фазы черноты. Это на самом деле эликсир не бессмертия, а смертности; он служит для питания тела, а не души. И снова алхимическая параллель должна быть ясна.

Согласно мифу, Гор и Изида в конце концов, с помощью магических средств, смогли воскресить Осириса из мертвых. Но Осирис больше не интересовался мирскими делами. Он отрекся от мирского правления в пользу своего сына Гора, а затем поднялся по лестнице на небо, чтобы обрести бессмертие в лоне бесконечности, где он стал известен как Владыка Бессмертия.

Затем Гор основал второе царство на земле. Его можно назвать Красным царством, потому что им правила красная корона — дешрет. Это было истинное духовное царство, царство небесное. В алхимическом контексте Красное царство представляет собой фазу красноты, когда получается истинный эликсир бессмертия.

Красное Царство, которое пришло последним, считалось лучшим и более почетным, чем Белое Царство. Точно так же красный эликсир, который пришел последним, считался лучшим и более почетным, чем белый эликсир. По словам мудрецов, нельзя получить красное, пока не получено белое. Но прежде чем будет получено белое или красное, необходимо пережить фазу черноты.

То, что последнее, лучше и почетнее того, что первое. (Черная) субстанция должна сначала стать белой, а затем красной; она не может стать красной, если сначала не станет белой. Поэтому Симон Мудрец говорит: «Знай, что

Если вы сначала не сделаете Камень белым, вы не сможете сделать его красным».5

И снова параллель должна быть ясна. Хотя можно было бы предположить, что европейские алхимики черпали свою алхимическую символику из символики земли Египта, этого быть не может. Когда алхимики писали свои трактаты, Египет был в значительной степени забытой страной, смутным воспоминанием, зафиксированным в Библии и различных классических текстах, о котором было мало что известно. Только во времена Наполеона (девятнадцатый век) был найден Розеттский камень, и египтология начала обретать форму. Только тогда мифы, легенды, памятники и карты Египта начали серьезно изучаться европейскими учеными.

Однако европейские алхимики утверждали, что они унаследовали свои знания из гораздо более древнего источника, что их знания передавались по тайной традиции с незапамятных времен. Главным источником этой традиции был Египет, чье древнее название Хеми, как многие полагают, является источником слова алхимия. Таким образом, алхимию можно рассматривать как искусство и науку Черной Земли — земли, на которой тысячи лет назад впервые были возведены Белое и Красное Королевства. Но, возможно, это была также земля, на которой тысячи лет назад впервые были получены белые и красные эликсиры.

Это представляет собой новую алхимическую интерпретацию египетского земельного символизма, которую вы не найдете ни в одной книге по египтологии — в первую очередь потому, что подавляющее большинство египтологов имеют мало, если вообще имеют, понимания алхимии. Если моя интерпретация верна, это помещает алхимию в самое сердце и центр древнеегипетской традиции.

Учитывая нашу алхимическую интерпретацию тайного языка Библии, то же самое можно сказать и о древней еврейской традиции. Скоро мы увидим, что то же самое можно сказать и о древней ведической традиции. Это открывает совершенно новую главу в нашем понимании древней истории — главу, которая оставалась скрытой на протяжении тысяч лет.

Поедание Белых и Красных Корон

Упоминание алхимии как королевского искусства восходит к самым ранним периодам Египта, когда страна была разделена на два царства. Белым царством правила белая корона, известная как хеджет, а Красным царством правила красная корона, известная как дешрет. Но согласно египетским записям, это были не просто короны. В них хранились амулеты богов, которые можно было съесть ради бессмертия.

Самые ранние известные записи религиозных и мифических учений Древнего царства Египта, Тексты пирамид, датируются примерно 2500 г. до н. э. Эти тексты состоят из иероглифических надписей, найденных выгравированными на стенах саркофагов и вестибюлей десяти различных пирамид, разбросанных по всему Египту. Самый древний и самый полный набор таких текстов был найден в пирамиде Унаса, последнего царя пятой династии, расположенной в Саккаре.

Особый интерес для нашего текущего обсуждения представляет гимн, начертанный на восточном фронте вестибюля гробницы, который стал известен как Каннибальский гимн короля Унаса. В этом весьма символическом гимне Унас сравнивается с богом, который пожирает богов, а также символы и амулеты богов. Он также описывается как съевший «внутренности» красных и белых корон.

Унас съел красную корону, и он проглотил белую корону; пища Унаса - внутренности, и его мясо - те, кто живет магическими чарами в своих сердцах. Смотри, Унас ест то, что посылает красная корона, он увеличивается, и магические чары богов находятся в его животе; то, что принадлежит ему, не отвернулось от него. Унас съел все знание каждого бога, и период его жизни - вечность, и продолжительность его существования - постоянство.

На протяжении всей истории короны королей и королев изготавливались из золота, часто украшаясь драгоценными камнями.

На это есть причина. В древние времена считалось, что золото и драгоценные камни обладают духовной силой. Ношение золота и драгоценных камней на голове, таким образом, считалось, усиливало и увеличивало осознанность и духовную силу правителя.

И в египетской, и в ранней еврейской традиции золото также использовалось для облицовки священных ящиков или ковчегов, которые считались домами каменных богов. В своей популярной книге «Отпечатки пальцев богов» Грэм Хэнкок приводит древнеегипетскую легенду о золотом ящике Ра, египетского бога солнца: Одна особенно поразительная

традиция говорит о «золотом ящике», в который Ра поместил ряд объектов...

Могущественный и опасный талисман, этот ящик, вместе со своим странным содержимым, оставался запертым в крепости на «восточной границе» Египта еще много лет после восхождения Ра на небеса. Когда Геб пришел к власти, он приказал, чтобы его принесли ему и распечатали в его присутствии. В тот момент, когда ящик был открыт, из него вырвался огненный шар (описанный как «дыхание божественного змея»), поразивший всех спутников Геба и жестоко сжег самого бога-царя.⁶

В Библии и еврейских преданиях есть многочисленные рассказы, описывающие могущественную силу золотого ящика, называемого ковчегом, который, как и золотой ящик Ра, содержал таинственное содержимое и мог поразить тех, кто находился в его присутствии, молнией огненной энергии или серьезно ранить их, вызывая нарывы и язвы на их телах. В египетской легенде подобные рассказы описываются в отношении красной короны, которая считалась объектом могущественной магии, внушала страх и ужас и сравнивалась с огненной змеей. В высказывании 221 Текстов пирамид мы имеем молитву царя:

О, корона Нижнего Египта! О, Красная Корона. О, Великая Корона! О, Корона великой магии! О, Огненный Змей!
Да будет страх предо мной, как страх пред тобой; да будет страх предо мной, как страх пред тобой...

Возможно ли, что белые и красные короны были задуманы как полые золотые вместилища, которые носились на голове, а их внутренние части были заполнены белыми и красными эликсирами — воскрешенными формами философского золота? Если так, то внутренние части могли быть съедены ради бессмертия, как описано в Гимне Каннибала.

Это восходит к идее, обсуждавшейся во введении, что одухотворенные формы металлов использовались для поддержания мирских и духовных сил элитных правящих классов в самых ранних цивилизациях на земле. Подразумевается, что правители не только носили эликсиры на своих головах в виде золотых сосудов или корон, которые давали мирскую власть, но и ели эликсиры, хранившиеся в коронах, чтобы обрести большую духовную силу.

Представление о том, что древние носили эликсиры на своих телах, можно найти и в традиции сиддхов индийской алхимии. Алхимические сиддхи («совершенные») наносили белый эликсир на все тело, чтобы пробудить свои телесные силы, а красный эликсир помещали в качестве тилака (красной точки) над своим духовным третьим глазом, чтобы пробудить свои духовные силы.

В этой традиции белый эликсир сравнивался с семенем Шивы, мужской формой Бога, в то время как красный эликсир сравнивался с менструальной кровью Шакти, женской формой Бога. Нося эликсиры на своих телах, совершенные становились «возрожденными» как воплощения Шивы-Шакти — или воплощения Бога на земле. Египетские фараоны почитались таким же образом. Они также рассматривались как воплощения Бога на земле — потому что они носили белые и красные короны и ели их содержимое.

Белый хлеб и красный эль

Миф об Осирисе продолжает рассказывать нам, что в конце концов Гор покорил Сета и объединил два царства в одно, названное Соединенным Королевством. Он также объединил две короны в одну, названную двойной короной — пшентом. Все фараоны исторических династий следовали архетипу Гора.

Пока фараон носил двойную корону (красную и белую) на голове и правил объединенной землей Египта, он считался воплощением Гора. Но когда фараон либо отрекался от короны в пользу своего сына, либо умирал и таким образом отправлялся в путь по лестнице на небо, чтобы достичь окончательного бессмертия в лоне бесконечности, он считался воплощением Осириса, Владыки Бессмертия.

Для того, чтобы завершить свой долгий духовный путь к бессмертию, фараону требовалась пища. Священная пища, используемая для поддержания жизни фараона на пути к бессмертию, называлась белым хлебом и красным элем. Это была еда и питье богов.

Белый хлеб и красный эль были священными субстанциями, которые производили верховные жрецы в доме жизни (per ankh) в Гелиополе, который египтяне называли Он. Это было также место, где были составлены самые ранние версии египетской Книги мертвых. Гелиополис, или Он, был для египтян тем же, чем Иерусалим для иудеев и Мекка для мусульман.⁷ Это было место, где слышались и записывались «божественные слова» богов: «Когда послание приходит с небес, его слышат в Гелиополе».⁸ Это было также место, где медицинские папирусы, священные эликсиры, математические задачи, учебные писания и т. д. готовились жрецами под божественным покровительством Тота, египетского бога мудрости.

Гелиопольские жрецы также были главными хранителями священного камня бенбен, которому поклонялись в Гелиополе как «божественному холму», возникшему из водной бездны в самом начале. Считается, что он был сформирован как краеугольный камень пирамид, бенбен символизировал вершину египетской мудрости и был задуман как кристаллизация самого бога солнца Ра.

Камень бенбен также был тесно связан с божественной птицей, называемой птицей бенну, «восходящей», которую можно понимать как египетского феникса. Фараоны, которые собирались отправиться в свое долгое путешествие, поднявшись по лестнице на небо, также описывались как «восходящие».

Чтобы подготовиться к своему вознесению на небеса, восходящие ели белый хлеб и пили красный эль, приготовленный гелиопольскими жрецами в качестве духовной пищи. Ритуал современной католической мессы является отголоском этой древней практики. Как и в Древнем Египте, Святая Месса включает в себя употребление белого хлеба и распитие красного вина в ритуале духовного пресуществления.

Хотя египтологи настаивают на том, что белый хлеб и красный эль были не чем иным, как лепешками, приготовленными из белой полбы, и пивом, приготовленным из красного ячменя, символика, окружающая эти загадочные вещества, может заслуживать более глубокого изучения.

Как отмечалось ранее, древние алхимические традиции использовали аллегории овощей или растений, чтобы скрыть свои секретные металлургические знания. Возможно ли, что египетский белый хлеб и красный эль на самом деле были белыми и красными эликсирами, приготовленными из семян металлов, а не из семян (зерен) растений?

Говорят, что гелиопольская школа мудрости была основана шемсу-хор, буквально «теми, кто следует путем Гора». Это также было известно как «Хорианский путь» или «Путь Ра». Гор символически ассоциировался с Уджат (Целым Единым), иначе известным как всевидящее «Око Гора» (см. рисунок 2).

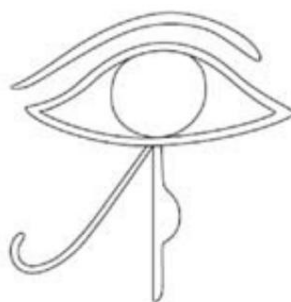

Рис. 2. Уджат

В целом, Уджат представляет божественную целительную силу богов. Он означает здоровье, целостность и духовное видение. Его функция ясно изображена в древнем мифе об Осирисе, в котором, как говорят, Гор использовал таинственную силу Уджат, чтобы воскресить и сделать целостным своего отца Осириса.¹⁰

После своего воскрешения Осирис поднялся по лестнице на небо, чтобы обрести вечную жизнь среди богов.

Оказывается, в древнеегипетских текстах прослеживается определенная связь между белым хлебом и красным элем и Глазом Гора. Например, в Папирусе Ани в Египетской Книге Мертвых один отрывок описывает духовную трансформацию Ани следующим образом:

Продолжай, вот, ты возведён (богам). Твои лепёшки [из белой полбы] придут из Уджата (Ока Гора), твой эль [из красного ячменя] придёт из Уджата.

То, что исходит от голоса для тебя на земле, есть Уджат.¹¹

В часовне Нефертум Сети I в Абидосе стены иллюстрированы различными сценами, которые сопровождаются иероглифическими надписями. Эти надписи обеспечивают прямую связь между белым хлебом, Оком Гора и священным камнем бенбен, а также тем, что находится на небесах и на земле.

Я Тот, и я умиротворяю вас Оком Гора, принесю вам вашу еду из того, что на небесах, и того, что на земле. Ваша еда — это еда Гора [красный эль]. Ваша еда — это еда Сета [белый хлеб]. Вы удовлетворили Гора его глазом [то есть источником красной капли или эликсира, напоминающего кровь]. Вы удовлетворили Сета его яичками [то есть источником белого эликсира, напоминающего семя]. То, что вы искали, принесено для вас. То, что вы просили, принесено для вас. Вы посчитали это возлияниями вина [красного эля]. Я Тот, который приносит вам яркое Око Гора под названием белого хлеба, чтобы вы могли стать эрегированными через него под названием бенбен.¹²

Связи здесь дразнящие. Трапеза Гора, похоже, относится к трапезе «того, что на небесах», в то время как трапеза Сета, похоже, относится к трапезе «того, что на земле».

Учитывая тот факт, что королевством Гора правила красная корона, а королевством Сета правила белая корона, эти две «трапезы», скорее всего, являются завуалированными отсылками к красному эликсиру.

Содержащийся в красной короне, дающий духовное бессмертие, и белый эликсир, содержащийся в белой короне, дающий телесное здоровье. Помимо того, что их носили на голове с помощью двух корон, очевидно, эти два эликсира также готовились в виде лепешек из белого хлеба (пища богов) и возлияний красного эля (напиток богов) гелиопольскими жрецами.

Подразумевается, что зерна белой полбы, из которой был сделан белый хлеб, вероятно, состояли из «зерен» белого камня. Аналогично, зерна красного ячменя, из которого был сделан красный эль, вероятно, состояли из «зерен» красного камня. Мы отмечаем, что использование термина зерно в качестве меры веса все еще существует. Одно зерно равно 0,0647 грамма. Были ли термины белая полба и красный ячмень на самом деле кодовыми словами, предназначенными для сокрытия алхимических секретов египетских жрецов?

Как обсуждалось ранее, европейские алхимики считали, что красный эликсир можно взвесить в любой жидкости, например, воде или спирте, чтобы получить жидкий напиток цвета красного вина. В более разбавленной форме жидкость могла принять золотистый цвет, напоминающий цвет пива или эля.

Красный эль мог быть суспензией красного эликсира в воде. В этом случае он представлял бы воду богов — ту же воду, которую носил Водолей в своем горшке. Но это также могла быть суспензия в спирте — настоящий красный эль, сделанный из красного ячменя. В этой форме никто не знал бы разницы между обычным красным элем и священным красным элем, кроме жрецов, которые его делали, и фараонов, которые его пили.

То же самое можно сказать и о белом хлебе. Это вполне мог быть настоящий белый хлеб из белого ячменя, который просто сдобрили белым эликсиром. Опять же, никто не знал разницы между обычным белым хлебом и священным белым хлебом, кроме жрецов, которые его пекли, и фараонов, которые его ели.

Любой слуга, который видел, как король ест священный белый хлеб и пьет священный красный эль, не заметил бы ничего другого.

чем человек, наслаждающийся едой, похожей на ту, которой наслаждались простые люди того времени, которые ели обычный белый хлеб и пили обычный красный эль. В результате секреты элитных правящих классов сохранялись, а простые люди не были бы умнее. Какой гениальный фасад!

Возлияния красного эля

Хлебные лепешки, которые обычно употребляли в пищу египтяне того времени, не имели формы обычных буханок хлеба.

Они были сформированы в конические буханки, напоминающие камень бенбен, пресловутый краеугольный камень пирамид.

Таким образом, существовала глубокая связь между пирамидами, или «Домами Вечности», и белым хлебом, который готовился в «Доме Жизни». Это становится явным благодаря использованию иероглифического символа белого хлеба для обозначения дара жизни. Фактически, иероглиф анкха, символа вечной жизни, и иероглиф пирамидальной буханки хлеба являются синонимичными символами, оба из которых указывают на дар жизни (рисунок 3).

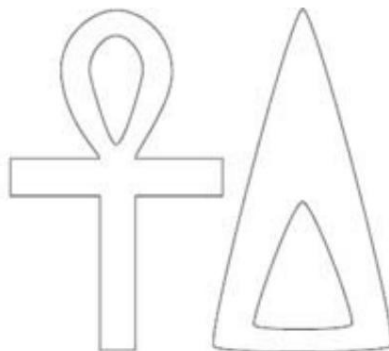

Рис. 3. «Дарованная жизнь»

Символ белого хлеба также использовался в иероглифе, означавшем «мир, довольство и приношение». Он был представлен чашей, содержащей священный хлеб, помещенной на тростниковую циновку. Это составляло слово *hotep*, которое можно найти в виде надписи практически над каждой гробницей в Древнем Египте (рис. 4).

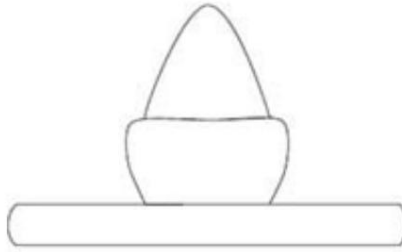

Рис. 4. Хотеп «Мир, Удовлетворение и Подношение»

Имхотеп был известен как архитектор первой пирамиды и отец египетской медицины. Таким образом, он был бы мастером тайных эликсиров. Совпадение ли, что его имя содержит изображение белого хлеба? Очевидно, здесь происходит что-то, что скрыто за кулисами.

В Папирусе Ани есть ряд цветных иллюстраций, изображающих различные «подношения», которые приносятся богам. Более конкретно, первые две иллюстрации изображают Ани и его жену, делающих подношения у алтаря. Алтарь завален различными пищевыми субстанциями, но на вершине кучи находится ряд конических предметов, окрашенных в белый цвет с красными вершинами, напоминающих красные замковые камни. На второй иллюстрации вокруг этих конических предметов нарисованы «лучи», как будто они испускают некое духовное сияние.

Египтологи полагают, что эти конические объекты были холмами застывшего жира или сала, и они вполне могли быть таковыми. Но их форма явно указывает на то, что они должны были символизировать пирамидальные буханки белого хлеба.

Кроме того, красные пики на предметах, по-видимому, указывают на то, что они были помазаны возлияниями красного эля, который лился сверху. Это напоминает нам о белой католической облатке (теле Христа), которую часто окунают в красное вино (кровь Христа) перед тем, как положить ее на язык прихожанина.

Даже если предметы были сделаны из белого жира, а не из белого хлеба, они все равно могли быть пропитаны белым эликсиром, а красный эль, налитый сверху, мог быть пропитан красным эликсиром. В индийской традиции алхимии суспензия эликсиров в масле считалась весьма эффективным средством

доставляют эликсиры в клетки тела, в которые проникают масла. Более того, масла, такие как гхи или топленое масло, часто использовались в качестве подношений в жертвенных обрядах богам.

Этот символизм также закодирован в египетских мифах о сотворении мира. Согласно гелиопольской традиции, тело бога солнца Ра впервые появилось из водной пучины в форме священного кургана, представленного камнем бенбен. Считается, что это был белый пирамидальный камень, которому поклонялись в Гелиополе. Миф повествует нам, что как только курган появился, птица бенну, олицетворяющая душу Ра, заняла свое место на кургане, как первое живое существо, чей крик дал начало всему сущему.

Иероглифические изображения птицы бенну больше всего напоминают фиолетовую цаплю (*Ardea purpurea*), перелетную птицу, чье название происходит от ее красивого фиолетового оперения. Фиолетовая цапля все еще мигрирует через Египет весной и осенью, а некоторые зимуют в болотах дельты Нила.

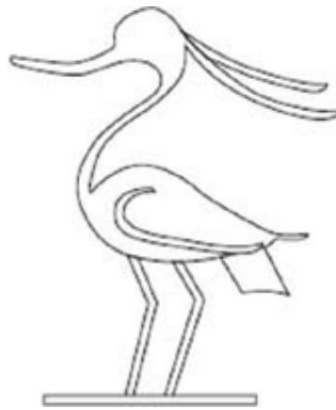

Рис. 5. Птица Бенну

Рис. 6. Рыжая цапля

О фиолетовом цвете птицы бенну можно также догадаться из того факта, что египетское слово *benpu* также обозначает финиковую пальму, чьи незрелые плоды имеют фиолетовый цвет. В эллинистическую эпоху птица бенну отождествлялась с фениксом. Греческое слово «фиолетовый» — *phoenos*, а греческое слово «красный» — *phoinós*, оба они связаны с этимологическим происхождением слова *phoenix*.

Как обсуждалось ранее, европейские алхимики утверждали, что конечный красный эликсир не ярко-красный, а темно-красный, напоминающий застывшую кровь. Таким образом, его цвет граничит с фиолетовым. В то время как белый эликсир служил пищей для тела, красный или фиолетовый эликсир служил пищей для души, позволяя душе подняться по лестнице на небо, как птица, и достичь бессмертия.

Идея о том, что возлияния красного эля выливались на горку белого хлеба, таким образом, согласуется с египетским мифом о сотворении мира, в котором пурпурная птица бенну садится на белый камень бенну, словно на насест.

При помазании конической буханки белого хлеба красным элем белое тело и красный спирт объединяются в одно целое, и белое тело тем самым стабилизируется или «возводится в вертикальное положение во имя бенбен». Это также похоже на символику двойной короны, которая объединяет белую и красную короны в одну.

Что касается монументальной архитектуры, та же символика, вероятно, отражена в форме Великой пирамиды, чье белое известняковое тело, вероятно, было увенчано в древние времена красным замковым камнем, духом или душой пирамиды, ныне утраченным.*4 13 — —

Перевернутая форма золота

Камень бенбен и птица бенну связаны фонемой *ben*. Считается, что оба названия, *benben* и *benpu*, произошли от египетского глагола *weben*, что означает «подниматься в блеске». Египетское слово для желтого золота — *neb*, что является просто инверсией *ben*. Это должно дать подсказку относительно истинной природы белого и красного эликсиров?

На иврите фонема *ben* означает «сын». Европейские алхимики часто сравнивали эликсир с божественным ребенком или сыном, рожденным от алхимического брака между золотом (царем) и ртутью (царицей). В этом смысле эликсир можно сравнить с «сыном золота», который превосходит своего отца по духовной силе и блеску. Смешивая языки, «сын золота» можно выразить как *ben neb*, где *ben* на иврите означает «сын», а *neb* на египетском означает «золото». Европейские алхимики утверждали, что эликсир был получен путем инвертирования элементов, так что духовный потенциал, скрытый внутри металлов, и особенно внутри золота, выходит на поверхность.

Поэтому Мудрецы говорят: «Переворачивайте элементы, и вы найдете». 14 Найдите то, ~~что~~ ты

Если египтяне разделяли эту точку зрения, то было бы естественно, учитывая символическую природу их разума, закодировать этот тайный принцип обратными отношениями между фонемами *ben* и *neb*. В этом случае египетская фонема *ben* указывала бы на перевернутую форму золота (*neb*), полученную алхимическим путем, так что ее можно было бы применить как к белому камню *benb*, так и к пурпурной птице *benpi*, которые были мифологическими эквивалентами белого и красного эликсиров.

К сожалению, кроме эллинистических текстов, у нас нет никаких древнеегипетских текстов, которые бы конкретно описывали алхимические процедуры, использовавшиеся во времена Древнего царства. Все, что у нас есть, это намёки и подсказки, предоставленные символами, используемыми в египетских мифах и легендах. Но если кто-то способен читать между строк, то должно быть очевидно, что многие из этих символов, мифов и легенд имеют глубоко алхимическую природу. Это говорит о том, что алхимия была известна египтянам с самого начала, как и евреям.

В следующей главе мы узнаем, что та же практика существовала с самого начала у индийских и китайских мудрецов.

ПЯТЬ

Восточная Алхимия

Алхимические волшебники Востока

Можно обоснованно утверждать, что западная традиция алхимии, которая процветала на Ближнем Востоке и в Европе в средневековый период, имела свои истоки в еврейской и египетской традициях. Но была также восточная традиция алхимии, берущая начало в Индии и Китае, за тысячи миль к востоку.

Оказывается, обе алхимические традиции, восточная и западная, придерживались одной и той же теории, использовали одни и те же материалы и применяли одни и те же практики для достижения одних и тех же целей. Более того, восточная традиция так же стара, как и западная, и насчитывает много тысяч лет. То, как теория и практика алхимии распространились по всему древнему миру на заре цивилизации, остается глубокой загадкой, на которую не могут ответить современные теории культурного распространения. Однако я сосредоточусь здесь на сути практики, а не на том, как она распространялась.

Восток славится своими сложными методами духовного развития, включающими различные системы физических, дыхательных и умственных упражнений. Когда упоминаются медитативные практики, призванные дать духовное просветление, вспоминаешь Восток, где существуют богатые и разнообразные медитативные традиции, уходящие корнями вглубь тысяч лет. Истории и легенды региона также полны сказочных историй о просветленных учителях, наделенных чудесными силами, которые жили в скрытых горных пещерах или отдаленных лесных скитах.

Более того, регион хорошо известен двумя из самых богатых традиций фитотерапии на нашей планете — традициями китайской и аюрведической медицины, обе из которых используют обширные фармакопеи травяных веществ. Что не так широко известно, так это то, что в регионе также существовали глубокие и древние традиции металлургической алхимии, которые насчитывают тысячи лет.

В даосской традиции Китая медитативный процесс, включающий работу с дыханием и ментальный контроль над тонкими силами ци в теле, назывался внутренней практикой (нэйдань), в то время как потребление и использование алхимических эликсиров называлось внешней практикой (вэйдань). Обе практики, по-видимому, присутствовали в самые ранние периоды китайской культуры. Однако около четвертого века нашей эры акцент начал смещаться в сторону внутренней практики. Неизвестно, было ли это вызвано растущим числом отравлений эликсирами или влиянием буддизма.

«Баопу -цзы нэй пянь» («Внутренние главы книги Мастера, принимающего простоту»), написанная Гэ Хуном (ок. 283–343 гг. н.э.) дает представление о типичных взглядах китайской алхимии. В начале своего трактата Ге Хун отвергает точку зрения, что только травяные лекарства полезны для здоровья и продления жизни. В четвертой главе он утверждает, что эликсиры, сделанные из минералов и металлических веществ, гораздо полезнее травяных. Он утверждает, что травяные лекарства слабы и сильный жар разрушает их, но что минералы и металлы сильны и стабильны.¹ Затем он заявляет, что простые или мирские люди (ши жэн) невежественны в «таких вещах, как природа киновари, и поэтому неудивительно, что они не верят в такие тонкие вещи, как путь бессмертия».²

—

В интересном отрывке Ге Хун пишет, что простые люди предпочитают полагаться на магические, суеверные или религиозные методы лечения. Они не верят в искусство знаменитых врачей (алхимиков), а вместо этого полагаются на шаманов и колдунов. В результате, естественно, что они делают

не верят, что, употребляя в пищу золотые и киноварные эликсиры, можно обрести бессмертие. Таким образом, для Гэ Хуна алхимия и «искусства бессмертных» не имеют сверхъестественной или религиозной природы; они «позитивны» и «научны» так же, как ³ Учитывая тот факт, фармакология. трактат был написан в ⁴ что это медицина и третьем веке нашей эры, он указывает на глубокую и древнюю историю алхимии, которая простирается до самых ранних периодов китайской культуры, в значительной степени окутанных туманом времени.

Глубокое исследование алхимической традиции Индии представлено Дэвидом Гордоном Уайтом в его книге «Алхимическое тело». Уайт фокусируется в первую очередь на сиддхической традиции алхимии, которую практиковали раса-сиддхи южной Индии и натх-сиддхи северо-западной Индии в первом тысячелетии нашей эры.

В Индии алхимия называется расавидья, что буквально означает «наука ртути» или «наука эликсира». Слово сиддха означает «совершенный». В отличие от брахманических священников ортодоксальной ведической культуры, алхимические сиддхи не считали себя частью организованного ведического общества. Как выразился профессор Уайт, они вышли за рамки социальной касты и религиозной принадлежности и сформировали «пул волшебников и полубогов, сверхлюдей и чудотворцев, к которым все жители Южной Азии (и тибетцы) могли обратиться, чтобы утолить жажду своего религиозного воображения», и «были самыми синкретическими ориентирами на религиозном ландшафте средневековой Индии».4

Сиддхи представляли собой воплощения тантрического подхода к духовной реализации: «Полная автономия, всеведение, сверхчеловеческие силы, телесное бессмертие и фактическое отождествление с божеством — хотя и не за счет своей автономии — являются целями индуистского алхимика, как и большинства недуалистических тантриков»5.

Тексты расавидья, составляющие исторические тексты индийской алхимической традиции, были составлены сиддхами для сиддхов с использованием того же типа символического кодового языка.

это можно найти в западных традициях алхимии — языке, который наверняка сойдет с пути, если человек еще не обладает знаниями об этом процессе, не получив эту мудрость по милости Бога или благодаря благословию компетентного мастера.

Самым важным из средневековых текстов является Расанарва (Потоп Меркурия), датируемый одиннадцатым веком. Хотя текст анонимен, он был якобы написан неким Бхайравой, который идет как двадцать девятый сиддха в списке толкователей тайного знания, что указывает на долгую традицию устной передачи этой мудрости до того, как она была когда-либо записана.⁶

—

Индия славится своими давними устными традициями мудрости. Даже сегодня есть ведические пандиты, которые гордятся тем, что заучивают наизусть огромные ведические тексты, содержащие десятки тысяч стихов. Это была доминирующая форма передачи знаний на протяжении тысяч лет. Поэтому западным ученым трудно датировать древние индийские тексты, поскольку большинство из них передавались из поколения в поколение в устной форме и были записаны только на относительно поздней стадии традиции, часто на банановых листьях, которые имеют тенденцию быстро портиться в тропической жаре и влажности.

В отличие от древних западных текстов, которые часто были записаны на глиняных табличках или каменных стенах и которым, следовательно, можно присвоить точную дату, древние тексты Индии сохранялись в сердцах и умах людей задолго до того, как они были записаны, и поэтому представляют собой серьезную проблему датировки.

Хотя тексты расавидьи являются самыми ранними письменными текстами индийской алхимической традиции, многие письменные ведические тексты датируются тем же периодом, хотя общепризнанно, что устные тексты были составлены задолго до этого.

Наиболее авторитетным из древнеиндийских текстов является Ригведа, которая служила исходным религиозным канонem для древней ведийской традиции и в меньшей степени для индуистской традиции, которая развилась из ведической традиции. Фактический

Точная дата составления Ригведы неизвестна, ее оценочные данные варьируются от 4000 до 1100 г. до н. э.

Несмотря на то, что в более поздней индуистской традиции преобладают практики йоги, медитации и т. д., в Ригведе мы находим лишь незначительные упоминания о таких практиках.

Основная практика, изложенная в древнем тексте, которому посвящена целая книга (мандала), заключается в производстве и потреблении сомы или амрита расы — пищи и питья богов. Таким образом, получается, что алхимия была доминирующей формой духовной практики в самые ранние периоды индийской культуры.

Ангирас и Ангирасы

Согласно ведическому преданию, первым, кто научил науке бессмертия (брахма-видья) обычных людей на земле, был великий мудрец и провидец Ангирас — один из изначальных семи провидцев (сапта-риши), от которых произошли семь исторических семей ведических провидцев. Ангирас считается «отцом всех риков» — или отцом всех мантр Ригведы. ⁷ Его главного сына звали Агни (огонь), который был обожествлен как посланник богов и первый служитель-жрец.

Точно так же, как Гор, главный сын Осириса, стал основоположником длинной череды учителей мистерий, называемых шемсу-хор (потомки Гора), которые существовали до исторической египетской цивилизации, так и Агни, главный сын Ангираса, стал основоположником длинной череды учителей мистерий, называемых Ангирасами (потомки Агни), которые существовали до исторической ведической цивилизации.

Точно так же, как Осирис считается первым, кто поднялся на небо, чтобы обрести великое бессмертие, так и Ангирас считается первым, кто поднялся на небо, чтобы обрести великое бессмертие. Так же, как Гор в конце концов последовал по стопам своего отца Осириса и вознесся на небо, так и Агни в конце концов последовал по стопам своего отца Ангираса и вознесся на небо. Шемсу-хор и ангирасы стремились подражать своим прославленным предкам, следуя тем же путем.

Сама Веда говорит нам следующее:

Поэтому эти люди поднялись наверх и поднялись на высоты небес: Идите вперед! Побеждайте на пути, которым Ангирас путешествовал на небеса! 8 —

В обоих случаях это был путь бессмертия, и странники на этом пути подпитывались и питались эликсиром бессмертия. Таким образом, Ангирас не только считается первым, кто поднялся на небеса; он также считается первым, кто научил, как производить и потреблять таинственную субстанцию, называемую сомой, пищей богов, которая прославляется в Ригведе как амрита раса — эликсир бессмертия.

Алхимическая интерпретация сомы

Хотя принято считать, что индийская алхимия зародилась в первом тысячелетии нашей эры с традицией расавидья, я бы предположил, что ее корни уходят гораздо глубже в древнюю предысторию Индии. Ригведа и ее вспомогательные тексты содержат первые в истории человечества упоминания об эликсире бессмертия, а именно соме, пище богов.

Сома — король. Сома — пища богов. Боги едят сому.9 —

Хотя обычно считается, что сому получают из растения, которое еще предстоит идентифицировать, я бы предложил альтернативное предположение, что на самом деле ее получают из ртути. Это согласуется с западной алхимической традицией, в которой философская ртуть символизировалась словом *luna* (луна). Оказывается, что сома также означает «луна», а сок сомы назывался *раса*, санскритское слово, которое также означает «ртуть», и специально использовалось алхимическими сиддхами для обозначения эликсира бессмертия.

Идея о том, что ведическое описание сомы на самом деле является алхимической или металлургической аллегорией, также была предложена различными ведическими учеными. Доктор С. Кальянараман, ведический ученый и автор авторитетного словаря древних языков, недавно опубликовал книгу под названием «Индийская алхимия: сома в Ведах», в которой он представляет подробный анализ

Ведические мантры, демонстрирующие их скрытые металлургические значения.

Хотя Кальянараман предполагает, что целью ведической алхимии было просто производство «золота» и других драгоценных металлов для декоративных и торговых целей, многочисленные ведические гимны, в которых излагается использование сомы как священного эликсира, принимаемого для здоровья, долголетия и духовного бессмертия, нельзя игнорировать. В одном из гимнов Ригведы провидцы провозглашают:

Я вкусил, как тот, кто знает его секрет, медовый [сома] напиток, который вдохновляет и дарует свободу, напиток, который все, и боги, и смертные, стремятся получить, называя его нектаром. Мы выпили Сому, мы стали бессмертными; мы отправились к свету; мы нашли богов... . Эти славные [сома] капли — мое здоровье и спасение: они укрепляют мои суставы, как ремни укрепляют телегу.

Пусть эти капли охраняют мою ногу, чтобы она не споткнулась, и изгоняют из моего тела всевозможные недуги. Прославленный Сома, продли нашу жизнь, чтобы мы могли жить... Заставь меня ярко сиять, как огонь, полученный трением. Озари нас... войди в нас ради нашего благополучия. С вдохновленными сердцами да насладимся мы соком [сома], как сокровищем, унаследованным от наших Отцов! Продли наши дни, царь Сома, как солнце заставляет сияющие дни становиться длиннее... Это ты, о Сома, охраняешь наши тела; в каждом из наших членов ты создал свою обитель. Наша усталость и боль теперь далеко ушли; силы тьмы бежали в страхе. Сома мощно вздыбилась внутри нас. Мы достигли нашей цели! Жизнь продлена! Капля, которую мы выпили, вошла в наши сердца, бессмертная внутри смертных.¹⁰

Когда мы сопоставляем ведические описания сомы с западными алхимическими описаниями камня, мы находим замечательный набор гомологии. Например, в Ригведе те, кто был ответственен за производство сомы, характеризовались как кави. Слову кави дается следующее определение:

одаренный пронизательностью, умный, знающий, просвещенный, мудрый, рассудительный, благоразумный, искусный, хитрый; мыслитель, умный человек, человек понимания, лидер; мудрец, провидец, пророк; певец, бард или поэт; Сомы; жрец Сомы; Рибху.¹¹

Кави были особенно связаны с сомой и изготовлением герметично запечатанных сосудов, в которых производилась сома. На это указывает тот факт, что их часто ассоциировали с Рибху — мифическими существами, которым приписывают первое изготовление священного сосуда, из которого Индра, царь богов, пил сому. На это также указывает тот факт, что слово кави тесно связано со словом кавачам, которое, помимо прочего, указывает на доспехи или глиняную замазку, которыми кави запечатывали свои сосуды с сомой. Мы помним, что на Западе запечатанный алхимический сосуд также называли «герметически запечатанным», по имени герметических алхимиков, которые их запечатывали. Они также использовали различные типы замазки.

Кальянараман указывает, что слово kavi также тесно связано со словом «кузнец по металлу» или «металлург» в языках, тесно связанных с санскритом. Например, в древнеперсидском языке слово для обозначения металлурга было kaveh; в словенском — kovaе; в хорватском — kavac; а в венгерском — kovacsol.¹²

Средневековые индийские алхимики, написавшие тексты расавидья, датируемые VIII–XI веками н. э., также часто называли себя кави — алхимическими волшебниками.¹³ Некоторые аюрведические целители, унаследовавшие традицию расаяны (науку создания эликсиров) от своих предшественников-алхимиков, и по сей день продолжают называться [кавираджами](#)¹⁴ (королевскими кави).

Таким образом, слово «кави» относится не только к тем, кто изначально обрабатывал сому в эпоху Ригведы, но и к средневековым индийским алхимикам, которые определенно занимались металлургией — как будто они были частью того же самого

вековая традиция, охватывающая тысячи лет. Это подтверждает наше утверждение, что ведическая сома имеет металлургическую, а не травяную основу.

Есть и другие подтверждающие доказательства. Ригведа и древние брахманические тексты утверждают, что кави закупали сырье для сомы у муджаватов. По словам Кальянарамана, муджаваты были древними племенами, которые жили в горных районах Афганистана. Это регионы, ближайшие к индийскому субконтиненту, где есть природные источники киноварной руды (сульфида ртути).¹⁵ Также известно, что эти регионы когда-то были частью древней цивилизации Инда-Сарасвати, которая теперь считается исторической ведической цивилизацией.

Киноварь встречается в виде темно-красной или фиолетовой руды, которая, кажется, растет в горных породах, как безлистные стебли растений. Согласно Ригведе, стебли сомы были вырваны из горной породы, а затем раздавлены дробящимися камнями, которые производили громкий шум. В одном ведическом гимне дробящиеся камни сравниваются с прожорливыми быками, которые режут и мычат, когда они жуют «ветвь пурпурного дерева».¹⁶ После того, как ее сварили в сосуде, возможно, чтобы отделить серу от ртути, полученный результат затем фильтровали с помощью шерстяного руна. Отфильтрованные потоки сока (раса), которые выходили, описывались как «сияющие», возможно, потому, что они состояли из блестящей ртути.

Нет сомнений, что золото также было вовлечено в процесс ведической алхимии, как и в западной алхимии. Действительно, в дополнение к ртути, золото было важным ингредиентом в производстве сомы, как показывает Кальянараман с многочисленными ссылками. Золотая руда также измельчалась с помощью толченых камней, чьи поверхности часто описываются как хари, цвет, который может означать как желтый, янтарный (золотистый), так и красноватый оттенок. После измельчения золотая руда промывалась водой и фильтровалась через шерстяную ткань.

Использование шерстяных фильтров было распространено в древней металлургической практике по всему миру для удаления частичек золота

прилипнет к руно, а вода и куски камня пройдут сквозь него. Это вполне могло быть источником греческого мифа о «золотом руно», который был связан с поисками бессмертия.

Интересно отметить, что греческие авторы часто не соглашались друг с другом относительно фактического цвета руна. Некоторые называли его «золотым руном», тогда как другие называли его «пурпурным руном»,¹⁷ что, возможно, указывало на его использование для очистки как золотой руды, так и пурпурной киноварной руды. Эта двойственность золота и пурпура также применялась к греческому мифу о фениксе, древнем символе омоложения и бессмертия.

После того, как ингредиенты сомы были очищены, их помещали в сосуд, где их готовили в течение периода, который мог длиться месяцами. Те, кто был связан с приготовлением сомы, были известны как празднующие девятимесячный или десятимесячный месяц обряда.¹⁸ Аналогично, западные алхимики утверждали, что приготовление эликсира может занять месяцы непрерывной варки — обычно девять или десять месяцев.¹⁹

В Ригведе говорится, что сосуд сомы был снабжен броней и сделан прочным, как «крепость металла», чтобы он не протекал.²⁰ Аналогичным образом герметическая традиция постоянно подчеркивала, что алхимический сосуд должен быть прочным и герметично запечатанным, чтобы металлические пары не могли улетучиться.

По мере приготовления сома демонстрировала разные цвета. Приготовленная и очищенная, она описывалась как разрушитель черной тьмы.²¹ Аналогично в герметической традиции говорилось, что «голова ворона», или фаза растворения, в конечном итоге преодолевалась, когда материал становился очищенным и пригодным для употребления. Затем она приобретала великолепный белый цвет, который иногда называли молоком жизни или «молоком девственницы».²² Западные алхимики также сравнивали белую фазу эликсира с молоком, свернувшимся сычужным ферментом.²³ Аналогично в Ригведе «белая фаза» процесса описывается как та, в которой очищенная сома

покрывается творогом и молоком, или когда воды (расплавленные металлы), содержащие металлические семена, дают светлое молоко.

Тогда все боги радуются соку этого могущественного (Сомы),
когда он окутан молоком и творогом.²⁴ —

Очищенная Сомы посеяла множество семян в тех,
(воды) желающие зачатия, которые дают светлое молоко.²⁵ —

В западной традиции дополнительные цвета, связанные с непрерывным очищением эликсира, описывались как зеленый, цитриновый (или янтарный) и, наконец, фиолетовый или темно-красный. Это те же самые цвета (хари, харита и аруна), которые ассоциируются с сомой на протяжении всей Ригведы.

Трудно представить, что это просто совпадения, особенно учитывая тот факт, что оба процесса были разработаны для производства священного эликсира — эликсира бессмертия, — которому в обеих традициях приписывались схожие свойства. Таким образом, похоже, что мы имеем дело с чрезвычайно древней алхимической традицией, которая восходит к самым ранним периодам индийской культуры.

Тексты расавидья, которые появились тысячи лет спустя, предоставляют более подробную информацию об алхимическом процессе, чем древние ведические тексты, но оба набора текстов, по-видимому, являются частью одной и той же древней традиции. Как и алхимические сиддхи, ангирасы — самая ранняя группа ведических провидцев — не были частью какой-либо организованной цивилизации. Они также были «волшебниками и полубогами, сверхлюдьми и чудотворцами», которые бродили по горам, лесам и равнинам, как и многие Мерлины древности, до кристаллизации ведической цивилизации.

На самом деле, есть текстовые свидетельства, подтверждающие идею о том, что даже когда историческая ведическая цивилизация развивалась и ортодоксальные ордена брахманических священников устанавливались, ангирасы оставались скрытыми в лесах, за пределами появляющихся городов и деревень, которых они избегали. Похожая дихотомия развивалась в Китае, где алхимические мастера считались бессмертными, которые избегали городов

и деревни и предпочитали жить в уединенных горных убежищах, где они могли практиковать свое искусство в тайне и изоляции, скрытые от любопытных глаз мира. Как и на Западе, алхимическая традиция на Востоке была в значительной степени подпольной и крайне секретной традицией, которая порождала удивление и тайну в умах простых людей.

Три Бинду

Тантрический символизм, пронизывающий тексты расавидьи, по-видимому, основан на более древних эзотерических традициях, включавших науку сомы. В Ригведе сома часто упоминается как Инду — слово, которое означает как «ум», так и «каплю» нектара. В более поздней тантрической литературе слово инду (капля) трансформируется в бинду (капля).

Существует ряд тантрических текстов, которые представляют эзотерическую доктрину относительно трех бинду (три-бинду), также известных как кама-кала (единица желания). Три бинду можно интерпретировать как три различных типа капель сомы, которые, взятые вместе, способны исполнить все желания. Три капли называются белой каплей (сита-бинду), красной каплей (сона-бинду) и смешанной каплей (мисра-бинду), что указывает на смесь разных цветов.²⁶ Три капли также были известны как бинду, биджа и нада соответственно.

Эти три капли отождествляются с Шивой, Шакти и отношениями между Шивой и Шакти соответственно. В тантрической системе три капли рассматриваются как трехсторонние проявления высшей Шакти (богини), известной как Кали (Чернота), которая является одной из жен Шивы (Абсолюта) и богиней растворения и разрушения.

То, что является высшей шакти, делится на три.

Такие подразделения известны как бинду (белая капля), нада (смешанная капля) и биджа (красная капля). Бинду считается природой Шивы, биджа — Шакти, а нада — взаимосвязью между ними теми, кто изучил Агамы (открытые тантрические тексты).²⁷

Таким образом, согласно тантрической литературе, Кали (Чернота) является причиной трех капель нектара. Три капли появляются в последовательности, так что сначала появляется белая капля, затем смешанная капля, а затем красная капля. Это согласуется с классическим алхимическим процессом, в котором черная фаза (растворение) сначала дает начало белому эликсиру (белая капля), а затем множеству разноцветных эликсиров (смешанная капля), достигая кульминации в конечном красном эликсире (красная капля).

В тантрической литературе три капли сравниваются с тремя светилами: луной, солнцем и огнем. Луна отождествляется с белой каплей, солнце — со смешанной каплей, а священный огонь (агни) — с красной каплей.

Различные формы эликсира назывались «каплями», поскольку предпочтительный метод приема эликсиров в индийской традиции включал в себя суспендирование порошков в жидкости, которую затем можно было выпить. Хотя сому иногда называли пищей богов, гораздо чаще ее называли напитком богов.

Ртуть, слюда и сера

Тексты расавидья чрезвычайно эзотеричны. Они никогда не говорят точно, что они имеют в виду на простом языке. Все написано на символическом языке, чтобы скрыть правду от непосвященных. Как и в западных алхимических текстах, когда они говорят одно, они на самом деле имеют в виду другое. Аюрведические ученые и другие потенциальные алхимики, которые пытаются вывести секретный алхимический процесс из этих текстов, таким образом, немедленно попадают в ловушку, из которой они не смогут выбраться, если будут воспринимать смысл текстов буквально.

Я утверждаю, что в текстах закодированы две различные алхимические практики, которые можно назвать высшим и низшим знанием. Высшее знание включает в себя производство истинного эликсира, или расы, способного вызывать трансмутацию в металлах и пресуществление в теле. Низшее знание включает в себя производство ртутной бхасмы, или пепла, который можно понимать как «эликсир мирянина». Он также

обладает многими чудесными целебными и духовными свойствами, но это всего лишь заменитель настоящего эликсира.

Представление о том, что существуют две формы эликсира — одна из которых производится из ртути, сурьмы и золота в течение девяти-десяти месяцев, а другая производится из золы металлов в течение более короткого периода времени — вполне может быть связано с библейской манной, веществом, которое, скорее всего, производится из меди в виде белой золы или порошка.

Это низшее знание, которое относится к производству пепла, или бхасмы, наиболее ясно раскрыто в текстах, в то время как высшее знание скрыто в символическом языке. Таким образом, в зависимости от мастерства и мудрости ищущего, обе формы знания доступны одновременно — за исключением того, что процедуры, вовлеченные в высший процесс, никогда не прописываются явно. Они остаются скрытыми и только намекаются.

Чтобы привести пример, возьмем три основных ингредиента для эликсира, которые в текстах расавидья называются ртутью (раса), слюдой (абхрака) и серой (гандхака). Они конкретно отождествляются с сексуальным семенем Шивы, сексуальным семенем Шакти и менструальной кровью Шакти соответственно.

Прочитав тексты, любой, кто не посвящен в тайную традицию, автоматически подумает, что для обработки ртути использовались слюда (силикат алюминия) и сера (химический элемент). Такие предположения теперь формируют основу для поиска ртутной бхасмы вайдьями (аюрведическими врачами) по всей Индии даже сегодня. Но многие вайды пытались воспроизвести секретные формулы на протяжении всей своей жизни, используя слюду и серу, с очень ограниченным успехом. Им, возможно, удалось связать ртуть и даже произвести тип ртутной бхасмы (золы), но в каждом случае ртуть все еще сохраняет свою изначальную природу (и, следовательно, некоторый уровень токсичности) и никогда не проявляет тип духовной и трансмутационной силы, приписываемой ей древними текстами. Для этого есть причина.

Правда в том, что слюда и сера — это всего лишь кодовые слова для чего-то другого. По сути, слюда и сера в индийском

алхимической традиции играют ту же роль, которую соль и сера играют в западной алхимической традиции. Согласно Филалете и другим, эти элементы никогда не использовались для выполнения настоящей, или высшей, работы. Они являются символами чего-то другого.

Основное различие между западной и восточной традициями заключается в том, что роды серы и ртути меняются местами. В западной традиции философская ртуть называлась «белой женой», а красная сера — «красным человеком». В индийской традиции философская ртуть отождествлялась с белым семенем Шивы (мужским), а красная сера — с красной менструальной кровью Шакти (женским).

В западной традиции красная сера представляет собой тонкоизмельченную форму золота, называемую «нашим золотом», которая получается путем вываривания золота в сурьме и ртути на начальных этапах работы. Хорошо известно, что как расплавленная сурьма, так и жидкая ртуть способны растворять золото, подобно кислоте. Более того, известно, что в тонкоизмельченной форме золото приобретает фиолетовый, а затем темно-красный цвет. Вот почему коллоидные суспензии золота имеют фиолетовый или красноватый цвет. Красный порошок золота, полученный этим секретным методом, назывался красной серой, поскольку он обладал способностью связывать или высушивать ртуть, как и сера.

Чтобы начать процесс, красную серу и философскую ртуть необходимо соединить друг с другом, поместив их в герметичный сосуд и нагревая на умеренном огне. В западной традиции это называлось браком красного человека с его белой женой. Возникающие стадии, которые включают в себя постепенное высыхание или прокаливание ртутной смеси, демонстрируют различные цвета, соответствующие черному, белому, желтому и красному — все из которых можно рассматривать как формы эликсира.

В традиции расавидья эти различные формы камня символизировались слюдой, которой были присвоены цвета черный, белый, желтый и красный.²⁸ Таким образом, слюда (камень) служит

символ настоящего эликсира, или философского камня, в текстах расавидьи.

Более конкретно, слюда означает семя Шакти, которое можно понимать как трансмутированное феминизированное семя Шивы (ртути). Феминизация мужского семени происходит, как только семя Шивы (философская ртуть) объединяется с менструальной кровью Шакти (красной серой) в матке или алхимическом сосуде. Со временем этот духовный союз порождает форму черной слюды, означающей Кали (фазу растворения).

Затем он превращается в форму белой слюды, обозначающей лунный бинду; затем он становится желтой слюдой, обозначающей солнечный бинду; и, наконец, он принимает форму красной слюды, обозначающей огненный бинду. Слюда не является ингредиентом в этом процессе и не соответствует минералу с таким названием. Она символизирует различные фазы, через которые проходит эликсир, когда семя Шивы соединяется с менструальной кровью Шакти в алхимической утробе.

Эта интерпретация согласуется со значением санскритского слова для слюды, *abhra*, которое буквально означает «водоносное облако» или «водоносный камень». Вода — это ртуть, которая связана в облаке или камне. Таким образом, в Ригведе было распространено метафорой сравнивать облака с горами, камнями или скалами.

Мика буквально означает «камень» — и в традиции расавидья это был символ философского камня. Отметим, что слово *абхра* также является синонимом золота — следовательно, *абхрака* представляет собой истинную и возвышенную форму философского золота, эликсир бессмертия.

Упавший в обморок, связанный и убитый

В тексте под названием Расанарва (Потоп Меркурия) термину *раса* дается определенное техническое значение. Он относится к ртути, которая была приведена в состояние обморока, ~~связана~~ и убита.²⁹ Эти три трансформации составляют «горб», который алхимик должен преодолеть, прежде чем *раса* (эликсир) может быть получена. Все три

аспекты попадают под общее название обморока. Известный стих из Расанарва, который повторяется в более поздних текстах, говорится:

Обморок, раса, подобно дыханию, прогоняет болезни, убитая, она возрождается, связанная, она дает силу полета.³⁰

Правильная последовательность — обморок (мурчана), связывание (бандхана) и убийство (марана). Это следует той же последовательности, которая описана в йогических текстах, касающихся контроля дыхания, или пранаямы, где используются те же термины.

При повторном чередовании дыхания с использованием левой и правой ноздрей пробуждаются и оживляются два периферических канала, известные как ида и пингала. Когда дыхание задерживается в конце вдоха или сдерживается в конце выдоха, прана (жизненная энергия, изначально контролируемая дыханием) принудительно направляется в средний канал (сушумна), который ведет к третьему глазу. В этот момент два периферических канала становятся обморочными или сдуваются.

Чтобы предотвратить возвращение дыхания в два периферических канала, йогические тексты предписывают различные бандханы (замки), которые удерживают энергию праны связанной в среднем канале. Когда прана становится связанной, она поднимается вверх по позвоночнику (среднему каналу) и восходит к третьему глазу, который также известен как «убийственный» глаз Шивы. Именно на этой стадии связанная форма индивидуального сознания становится «убитой» и трансформируется в неограниченное универсальное сознание. Эта освобожденная форма сознания затем поднимается в седьмую, или коронную, чакру и расцветает в тысячелепестковый лотос, который капает нектаром бессмертия.

Из-за гомологии между внешней алхимической работой и внутренней дыхательной работой, практика как индийской, так и китайской алхимии часто описывалась как «работа в двух частях» — одна касалась внешнего приготовления эликсира, а другая касалась внутреннего приготовления праны (тонкого

дыхание), или чи (тонкая энергия). Чтобы обрести истинное бессмертие, нужно стать мастером обоих.

Когда красная сера (пингала) и жидкая ртуть (ида) объединяются в алхимическом сосуде и подвергаются нагреванию (тапас), они затем падают в обморок. На этом этапе материал выдыхает невидимый пар, или «дыхание», которое конденсируется и возвращается в материал ниже. Этот процесс «смывает» «болезни» металла, которые соответствуют его различным завесам невежества. Это отражено в утверждении «падая в обморок, раса, как и дыхание, прогоняет болезни».

При обмороке влага вещества постепенно начинает высыхать, и по мере этого оно выделяет темный пар, который виден. Высыхание вещества называется «связыванием». Оно связывает ртуть в мелкие черные частицы. Будучи связанным, ртуть взлетает в виде темного пара, состоящего из мелких черных частиц, которые затем оседают обратно и накапливаются на дне сосуда в виде сухого черного порошка — пепла феникса. Эта стадия, когда связанная ртуть взлетает в виде темного пара, отражена в утверждении «связанная она дает силу полета».

Когда темные пары перестают подниматься и весь материал остается на дне сосуда в виде сухого черного порошка, говорят, что ртуть «убита». Это известно как фаза смерти и растворения. Старое тело феникса полностью превратилось в пепел. Но из этого пепла воскресает новое тело — как белая форма эликсира, который представляет собой воскресшее тело феникса. Эта стадия, на которой убитая ртуть возрождается или воскресает, отражена в утверждении «убитая она возрождается сама».

После того, как ртутная материя была сбита с толку, связана и убита, она затем воскресает как раса — ртутный эликсир первого порядка. Требуется множество убийств, чтобы поднять расу с белого до зеленого, цитринового (желтого) и до ее окончательной красной формы. Затем он готов пройти процесс размножения, чтобы увеличить его количество и силу. После размножения он может быть

ферментируется с золотом для создания проекционного порошка, способного превращать неблагородные металлы в золото.

Пирсинг

Вся цель индийской алхимии состояла в том, чтобы «пронзить» завесу невежества, чтобы материя могла восстановить свою истинную «духовную» природу и стать способной отражать сознание. В текстах расавидья это называется ведха (пронзание) — божественный акт, который является основополагающим как для трансмутации металлов (лохавада), так и для пресуществления тела (дехавада).

Это соответствует основному принципу, записанному в древнем афоризме:

Ятха лохе, татха дехе

[Как в металле, так и в теле.]

31

В изначальных индийских и китайских традициях акцент не делался на превращении обычных металлов в золото.

Какую ценность это имело бы в доцивилизованном мире, где мало что можно было купить? Основной акцент делался на духовной трансформации, которая происходила в результате приема эликсира.

Тем не менее, превращение металлов в золото было признано и использовалось в качестве теста для определения истинной силы эликсира. Как гласит Расанарва :

Расу следует применять таким образом. Когда она пронзает металл и тело, она ведет себя одинаково. Сначала **испытайте** расу на металле, затем используйте ее на теле.

Пронзание металлов или пронзание тела (и сознания) подразумевает пронзание завесы невежества, которая покрывает обычную материю и запрещает частицам материи отражать сознание. Это работает одинаково как в системе тела, так и в металлах, поскольку и тело, и металлы в конечном итоге состоят из «завуалированных» форм материи, которые имеют скрытые сознательные свойства. Это означает, что истинная наука алхимии превосходит обычную химию и физику — ни одна из них не признает сознательные свойства материи.

Провидцы и сиддхи разработали науку алхимии на основе своего мощного ментального видения, которое позволяло им буквально «видеть» тонкие потоки сознательной энергии в своих собственных телах и в окружающей среде. Когда завеса невежества пронзала и сознание пробуждалось в обычной материи, тогда материя становилась медхьей — сочной и пригодной для жертвоприношения (медха). Только тогда она годится для принесения в жертвенный огонь для питания небесных богов или для принесения в огонь пищеварения для питания ума и тела. Истинный эликсир бессмертия связывает сознание и материю и создает равновесие между ними.

Восемнадцать операций Расавидьи

Тексты расавидья традиционно предписывают в общей сложности восемнадцать самскар (операций) для производства и использования ртутного эликсира. ~~Эти~~ Эти восемнадцать самскар служат камнями преткновения для всех тех, кто попытается повторить процесс на основе текстов без божественного прозрения или руководства мастера. Проблема в том, что большинство ученых и комментаторов не понимают алхимический процесс и поэтому принимают восемнадцать самскар за процедурные шаги рецепта, которыми они не являются. В результате вся наука была полностью утеряна и затуманена.

Восемнадцать самскар можно разделить на четыре группы: (1) первые восемь относятся к непосредственному производству эликсира; (2) следующие четыре относятся к процессам умножения; (3) следующие пять относятся к процессу проекции и трансмутации металлов; и (4) последняя самскара относится к пресуществлению тела.

Названия восемнадцати самскар сами по себе являются мантрами (формулами), которые раскрывают все, что необходимо знать тому, кто хорошо разбирается в искусстве и науке алхимии. Согласно этой науке, первое, что нужно сделать, это приготовить философскую ртуть и философское золото. Хотя этот процесс и составляет весь ключ к успеху, он вообще не описан восемнадцатью самскарами, но в целом

классифицируется под заголовком Шодхана — предварительное очищение.

Как и в западной алхимии, приготовление философской ртути и золота хранилось в тайне и никогда не было описано подробно. Как и в западных алхимических текстах, предписанные операции или самскары относятся в первую очередь к стадиям процесса, после того как были получены философская ртуть и золото. Ниже представлен краткий обзор восемнадцати самскар.

I. Производственные самскары

1. Сведана — «потение». Это начальная «влажная» фаза материала, в которой пары ртути поднимаются в виде пара, а затем конденсируются на стенках сосуда в виде капель, напоминающих капли пота.
2. Мардана — «измельчение». Когда материал становится «измельченным», он превращается в порошок. Это представляет собой фазу, в которой влажный материал начинает высыхать и постепенно превращается в сухой черный порошок. В западной алхимии это описывается как битва между двумя драконами, одним с крыльями (пар вверху) и одним без крыльев (соединение внизу), которые измельчают себя в пыль или пепел.
3. Мурчана — «обморок». В контексте восьми самскар это представляет фазу, в которой материал испускает темный пар, жидкость высыхает, и все соединение превращается в черный пепел. Таким образом, он включает в себя три аспекта обморока, связывания и убийства, описанные ранее. В западной алхимии это называется режимом Сатурна.
4. Уттхапана — «воскрешение». В этой фазе сначала образуется белый полумесяц по периметру материала, а затем все соединение постепенно становится белоснежным, цвета чистого молока. В западной алхимии это называется режимом Луны, когда камень воскрешается из тьмы смерти.

5. Патана — «вызывающий падение», «перегонка» или «возгонка». Когда белый камень подвергается постоянному воздействию тепла, он в конечном итоге плавится и снова становится летучим. Это рассматривается как «падение» из его предыдущего сухого состояния и может быть охарактеризовано как вторичный тип дистилляции, сублимации или испарения, который происходит примерно в середине режима Луны. Относительно этого явления Филалет утверждает:

Прежде всего, это самое замечательное, что наш [белый] камень... должен сам по себе снова унизиться [то есть упасть из своего прежнего состояния] и снова стать полностью летучим без какого-либо воздействия рук. Но если вы вытащите белый камень из сосуда, тот же самый, будучи снова помещен в новый сосуд, после того как он однажды остынет, он никогда не сможет быть приведен к новой операции... но с щедрым огнем он может сам по себе расплавиться и разбухнуть, и по повелению Бога он будет наделен духом, который будет летать вверх, и камень будет летать внутри него.³⁴

6. Бодхана, или Родхана — «пробуждение» или «прорастание». Это соответствует фазе, в которой высшая сила белого камня начинает пробуждаться, когда он «прорастает» в прекрасную зелень, напоминающую цвет нежных ростков, которые появляются весной с таянием белого снега. В западной алхимии это называется режимом Венеры, который следует за белизной или фазой воскрешения.
7. Ниамана — «сдержанность». Это представляет цитриновую, желтую или янтарную фазу, во время которой летучесть, подвижность и плавкость камня снова сдерживаются и преобладает сухость. В западной алхимии это называется фазой Марса, которая снова является «сухой» фазой.³⁵
8. Дипана — «разжигание» или «воспламенение». В западной алхимии это называется режимом Солнца, в котором материал в конечном итоге воспламеняется или приобретает красновато-фиолетовый цвет, что указывает на полное пробуждение священного огня внутри камня.

Воспламенение материи завершает производство

камень, который теперь выглядит как мелкий сверкающий красный порошок. Теперь его можно извлечь из запечатанного сосуда. Таким образом, мы обнаруживаем, что первые восемь самскар находятся в полном соответствии с процессом, описанным в западной алхимии, относительно производства эликсира.

II. Умножение самскар

Самскар 9–12 описывают процесс «умножения», который служит увеличению как количества, так и силы эликсира.

9. Гагана граса — «глотающая слюда». Помимо того, что ее называют абхрака (водоносное облако), слюду называют гагана (атмосфера, небо или небесный свод), что указывает на небесную силу камня, а также на ее способность расширять сознание. Здесь мы не говорим об обычном минерале, называемом слюдой; мы говорим о красной «слюде» (камне), которая была произведена предыдущими восемью самскарами. После того, как красный камень был произведен, его необходимо усилить посредством процесса умножения. Это включает в себя измерение количества красного камня (философской слюды), введение его в новое количество философской ртути, а затем вываривание или приготовление этой комбинации, как и прежде, в запечатанном сосуде. В течение примерно одного месяца материал пройдет все те же самые курсы или изменения, которые наблюдались в течение первых девяти месяцев. Когда красный камень впервые вводится в философскую ртуть, он становится как бы «проглоченным» ртутью. Это называется гагана граса (глотание слюды).
10. Чарана — «прохождение». Это означает процесс прохождения через все описанные ранее изменения цвета. В процессе размножения материал проходит через эти изменения цвета гораздо быстрее, чем раньше, поэтому акцент делается на «прохождении» материала.
11. Гарбхадрути — «размягчение» или «таяние в утробе». Это означает наблюдаемую разницу в качестве или консистенции материала, пока он еще находится в утробе.

(сосуд). В конце первых восьми самскар красный камень имеет консистенцию тонкого красного порошка, который является сухим.

В конце процесса размножения его консистенция иная. Он не застывает и не застынет в сухой красный порошок. Пока материал в сосуде подвергается воздействию тепла, он будет оставаться в размягченном, сплавленном или расплавленном состоянии.

Знак, который отмечает окончание процесса размножения, отличается от знака, который отмечает окончание процесса производства. Нужно искать расплавленный, мягкий, расплавленный красный эликсир внутри сосуда (матки), а не сухой красный порошок.

12. Бахьядрути — «внешнее размягчение или плавление». Чтобы убедиться, что материал полностью потенцирован, его следует проверить и вне сосуда. В холодном состоянии он затвердеет, как смола. Но если его подвергнуть умеренному теплу, например, тому, которое создается рукой, он размягчится, как воск; а если его поместить на нагретую поверхность, например, на поверхность металлической ложки, удерживаемой над пламенем свечи, он расплавится и свернется в круглую каплю (из-за высокого поверхностного натяжения). Эта красная капля — красное бинду — само воплощение Шакти. Способность материала размягчаться или плавиться вне сосуда обозначается термином бахьядрути.

III. Самскар проекции и трансмутации

Описав процесс производства и размножения в афористических терминах, самскары затем обращаются к процессам проекции и трансмутации, которые рассматривались как тест, позволяющий определить, готов ли эликсир к использованию человеком.

13. Джарана — «переваривание». Полностью потенцированный эликсир, полученный в конце процесса размножения, обладает способностью «переваривать» золото. Это включает в себя расплавление определенного количества золота в тигле и последующее добавление к нему некоторого количества эликсира. Расплавленное золото и расплавленный эликсир затем сольются вместе. Во время этого слияния эликсир переваривает золото и

включает золото в свою собственную природу. Это называется пищеварением.

14. Ранджана — «тонирование» или «окрашивание». После того, как процесс вываривания в печи завершился, расплавленную массу следует вынуть, вылить в форму и дать ей остыть. Разбив форму, можно обнаружить, что значительное количество золота было тонировано или окрашено эликсиром, образовав красное, стекловидное вещество. Окрашивание золота красным эликсиром называется «тонированием». Затем красно-золотое стекло следует измельчить в мелкий порошок, называемый проекционным порошком.
15. Сарана — «текучий». Чтобы использовать проекционный порошок для трансмутации, сначала нужно расплавить некоторое количество свинца или нагреть некоторое количество обычной ртути, пока она не начнет дымиться. Затем, обернув небольшое количество проекционного порошка в пчелиный воск, нужно бросить его на расплавленный свинец или нагретую ртуть, после чего он расплавится и потечет по поверхности жидкого металла, как красное масло. Это называется сарана, или текучесть.
16. Крамана — «захват ». Через некоторое время красное масло впитается в жидкий металл. Когда это произойдет, расплавленная лужа металла должна закипеть, поскольку крошечные пузырьки газа высвободятся, вызывая легкий шипящий звук. Это означает мягкое высвобождение альфа-частиц из ядер свинца или ртути, чья «связующая сила» была ослаблена мощным полем сознания, которое теперь «захватило» расплавленную массу. Когда сознание эликсира захватывает металл, связующие силы, удерживающие ядро вместе, смягчаются, и происходит высвобождение альфа-частиц. Обычный атом металла теперь готов к прокалыванию.
17. Ведха — «прокалывание». Когда расплавленный или жидкий металл фактически прокалывается, следует наблюдать как изменение цвета, так и изменение консистенции. Согласно Гельвецию, материал сначала становится ярко-зеленым, а затем, по мере охлаждения, он меняет цвет с зеленого на красный, а затем на цвет сияющего желтого золота, которое при испытании должно быть признано самым лучшим и

чистейшее 24-каратное золото. Таким образом, прокалывание приводит к трансмутации основного металла в золото. Проекционный порошок несет в себе «архетип» золота, который направляет этот процесс, но процесс на самом деле осуществляется сознанием эликсира. Так же, как наши физические тела реагируют на сознание нашего разума, так и атомные тела реагируют на сознание эликсира, которое является «хозяином» сознания обычных атомов металла после того, как они были проколоты и их сознание раскрыто.

IV. Самскара пресуществления

Как только человек подтвердил способность эликсира трансмутировать металлы, он может быть использован для пресуществления тела. Но прежде чем человек приступит к этой финальной самскаре, тексты расавидьи предписывают курс телесного очищения, называемый Кшетрикарана — «сделать (себя хозяином) поля».36 Это включает в себя специальные диеты, дыхательные упражнения, рвотные средства и другие дисциплины.

Так же, как философская ртуть и философское золото должны быть очищены перед тем, как начать внешнюю алхимию, так и дхату (ткани) тела должны быть очищены перед тем, как начать внутреннюю алхимию. Как только это будет достигнуто, тело станет подходящей «утробой», в которую может быть посеян эликсир. Результатом этого оплодотворения является рост и развитие бессмертного духовного тела, называемого ваджра-деха, «алмазное тело». Последняя самскара, которая обозначает весь процесс телесного пресуществления, называется Шарайога — «объединение тела».

Шарайога — это общий «всеобъемлющий» термин, включающий в себя множество различных методов, с помощью которых эликсир может использоваться для достижения умственного просветления, пробуждения различных сверхъестественных способностей, продления жизни, омоложения физического тела и создания бессмертного духовного тела. Некоторые из этих методов рассматриваются ниже.

Проглатывание

Самый простой способ — просто проглотить эликсир. Поскольку эликсир чрезвычайно силен, нужно быть осторожным, чтобы не принять слишком много, иначе шакти (тонкая энергия), которая пробуждается в теле, буквально сожжет тело, что приведет к физической смерти. Предположительно, любой из различных цветов эликсира — белый, зеленый, желтый или красный — может быть принят с полезным эффектом. Точная природа этих эффектов неизвестна.

Согласно западным и восточным текстам, распространенным методом было растворение небольшого количества эликсира в теплой воде, теплом топленом масле (очищенном масле) или спирте. Несколько капель этой настойки, принимаемые регулярно, считались чрезвычайно полезными, изгоняющими все болезни, возвышающими ум и продлевающими продолжительность жизни. Таким образом, Расанарва описывает «оживляющую воду», полученную из эликсира.

В нем говорится, что алхимик, выпивший три меры этой воды, падает в обморок, а затем просыпается, обнаруживая, что он преобразился и обладает сверхъестественными силами. Он способен «видеть сквозь трещины земли [находить зарытые сокровища] во всех семи подземных мирах; он неуязвим для нападений богов и антибогов»... «он внезапно исчезает из [человеческого зрения] и становится владыкой Видьядхар [обладателей мудрости]».37

Количество и сила эликсира, который можно безопасно принять, вероятно, будут варьироваться от человека к человеку в зависимости от его физической чистоты и уровня духовного развития. Тексты неясны по этому поводу, и точный рецепт, вероятно, был определен мастером. Однако, похоже, что полученные эффекты напрямую зависят от количества принятого эликсира. В одном тексте говорится:

Употребление одной пала [измеренное количество эликсира] делает человека неуязвимым к болезням; две пала вызывают увеличение семени; три пала даруют повышенные силы; употребление четырех пала излечивает облысение; пять пала устраняют все морщины.

исчезают; шесть пал обеспечивают телеграфную память; семь пал устраняют все дефекты зрения; восемь пал наделяют человека видом с высоты птичьего полета [Космоса], продолжительностью жизни и силами, равными силам Господа Брахмы; девять пал делают человека равным всем богам; десять пал делают человека вторым Шивой (Абсолют)38.

Гутика (камень Раса)

Тексты расавидья также описывают использование гутики — камня раса или пилули раса — которую держат во рту в течение длительного периода, не глотая. Это не может быть тем же самым, что и красный эликсир, который размягчался и растворялся во рту, таким образом проникая в тело. Вероятно, он соответствует красно-золотому стеклу, которое использовалось для трансмутации.

Поскольку красное стекло содержит в себе переваренное золото, его температура плавления или размягчения должна быть намного выше, чем у красного эликсира. Таким образом, оно вряд ли «растворится» во рту. Вполне возможно, что кусочки красного стекла были сделаны в виде пилуль или небольших камней, которые сиддхи держали во рту. Это согласуется с текстами, которые описывают эффекты различных гутик с точки зрения их трансмутационной силы. Практике удерживания таких камней во рту приписывались невероятные эффекты.

Гутика, способная преобразовывать в сто раз больше своего основного металла в золото (сто ведха), при удержании во рту в течение одного месяца дает продолжительность жизни в 4 320 000 лет. Одна тысяча ведха ртути, удерживаемая во рту в течение двух месяцев, позволяет человеку жить так же долго, как солнце, луна и звезды. Десять тысяч ведха ртути, удерживаемые во рту в течение трех месяцев, дают продолжительность жизни Индры [царя богов].39—

Эти временные промежутки не представляют периоды жизни на земле. Они представляют периоды жизни на небесах. Точно так же, как Господь Брахма, Создатель, рассматривался как имеющий продолжительность жизни, которая соответствует световому промежутку космического яйца, равному 311 триллионам световых лет, просветленный

Считалось также, что души имеют различную продолжительность жизни, которая соответствует степени их расширенного сознания.

В этом отношении тот, кто обладал продолжительностью жизни Индры, имел бы всепроникающее сознание, которое охватывает всю вселенную. Согласно текстам, такое всепроникающее состояние сознания может быть достигнуто, если держать гутику, способную преобразовывать в золото в десять тысяч раз больше своего веса, в течение трех месяцев.

Масляная ванна

Хотя процессам приема эликсира и удерживания гутики во рту приписывалась важность, высший апофеоз приписывался масляной ванне, в которой алхимик наполняет котел горячим маслом, наполненным ртутным эликсиром, а затем забирается в него. Когда маслянистый эликсир проникает в каждую пору его тела, алхимик затем падает в обморок и просыпается, обнаруживая, что его тело полностью преобразилось. В ходе этого процесса грубые материальные элементы (махабхуты) его тела пронзаются и преобразуются в тонкие ментальные элементы (танматры).⁴⁰ Затем он становится наделенным всевозможными сверхъестественными силами и возносится, чтобы развлекаться в небесной обители богов, с жизнью бесчисленных лет.

Конечная цель алхимического сиддха

В целом, процесс Шарайоги включает в себя полную трансформацию личности на всех уровнях — духовном, ментальном и физическом — в богоподобное космическое существо. Идея о том, что человек создан по образу Бога, доведена до логического предела. Семя эликсира, которое имплантируется в утробу тела, буквально рождает «сына бессмертия» (амритасья путра), который вырастает и становится таким же, как его бессмертный отец. Как говорится в одном тексте:

Человек становится творцом, разрушителем и наслаждающимся [всеми вещами], создателем проклятий и благ, всезнающим, всемогущим, тонкой и безупречной красоты. Такой человек действует по желанию, творит и разрушает по желанию, движется по желанию и сам становится Вселенской Формой (вишварупа)

Ему поклоняются все боги, включая Брахму, Вишну и Махешвару.⁴¹

Таким образом, очевидно, что конечной целью алхимического сиддха было не стать производителем золота; его конечной целью было познать все и стать всем — стать единым с Высшим Существом и бессмертным мастером Творения.

Китайская Алхимия

История китайской алхимии была описана Джозефом Нидхэмом в его обширном труде под названием «Наука и цивилизация в Китае», опубликованном в сорока двух частях в 1970 году.

Нидхэм отмечает, что «китайская теория метаморфозы минералов... была полностью разработана к 122 г. до н. э. и, вероятно, восходит к 350 г. до н. э. или ранее». ⁴² Особое значение для китайских алхимиков имела киноварь (сульфид ртути), которая в изобилии встречается во многих местах по всему Китаю и которая была неразрывно связана с производством золота.

Один из китайских авторитетов по этому вопросу, Ко Хунг (ок. 300 г. н. э.), писал:

Когда в руководствах бессмертных (сянь цзин) говорится, что семенная сущность киновари рождает золото, это теория создания золота из киновари. Вот почему золото обычно находят под киноварью в горах.

Нидхэм указывает, что история философского камня впервые появляется в китайских алхимических текстах около 20 г. н. э. В Хуай Нань Цзы (второй век до н. э.) упоминается ⁴³ камня, которые являются зеленой, желтой и красной ртутью, т. е. цветами, черной, белой, связанными с эликсиром как в западной, так и в индийской алхимии. Сурьма также была известна в Древнем Китае. Таким образом, Нидхэм объясняет, что ко времени периода Воюющих царств (480–221 гг. до н. э.) процесс отделения золота от серебра с помощью сурьмы уже практиковался.⁴⁴

Представление о том, что золото можно искусственно получить алхимическими средствами, было известно и китайцам. Например, императорский указ, изданный в 144 г. до н.э., специально

запрещал производство золота алхимическим путем под страхом смерти.⁴⁵ Также очевидно, что древние китайцы рассматривали науку алхимии как источник эликсира бессмертия.

В 133 году до нашей эры император У принял алхимика, который утверждал, что

он открыл секрет бессмертия... Алхимик сказал, что император должен сначала поклониться богине печи лично; это позволит ему призвать духовных существ, которые, когда появятся, сделают возможным превращение киновари в золото.⁴⁶

Как и на Западе, процедуры китайских алхимиков хранились в глубоких секретах и описывались с помощью символического языка. Основные принципы, используемые в китайской или даосской алхимии, объясняются с точки зрения принципов инь и ян, которые во внешней алхимии представлены свинцом и ртутью соответственно. «Свинцом» вполне может быть сурьма, которая традиционно ассоциировалась со «свинцом» в западной алхимии, где ее по-разному называли «нашим свинцом» или «сыном Сатурна».

Принципы инь и ян были получены в форме «свинца» и «ртути» путем нагревания их природных руд. Затем эти два материала помещались в тигель, состоящий из двух глиняных горшков, один из которых переворачивался на другой (помещался рот ко рту), а затем заливались так, чтобы пары не могли выходить наружу. Таким образом, верхний и нижний тигли, содержащие принципы инь и ян, воспринимались как образ неба и земли, а иногда сравнивались с космическим яйцом.⁴⁷

Затем запечатанный тигель нагревали над слоем углей в течение длительного периода времени. По истечении предписанного периода тиглю давали остыть, а затем открывали. Если операция была успешной, эссенция эликсира поднималась (возгонялась) в верхнюю часть сосуда, где ее собирали пером, а затем либо добавляли в

другие вещества, помещенные в тигель и снова нагретые, или непосредственно проглоченные. Его следовало проглотить на рассвете, лицом к солнцу.

Целью китайской алхимии было приготовление эликсира, обычно называемого хуандань (эликсир возвращения), который, как говорили, даровал бессмертие, просветление, господство над стихиями и контроль над богами и духами. Слово дань (эликсир) также означает киноварь, что указывает на важность ртути в алхимическом процессе, а также подчеркивает пурпурно-красный цвет эликсира.

Философия

Основополагающая философия китайской алхимии включала концепцию Дао (Единого), которая делится на два принципа, инь и ян, которые противостоят друг другу в своих действиях. Все противоположности во вселенной можно свести к этим противоборствующим силам.

Дао — это Абсолютное Единство, лежащее в основе всей двойственности. Инь и ян представляют поляризацию этого Единства в сфере дуальности. Принцип ян управляет такими вещами, как мужское начало, солнце, творение, тепло, свет, небеса и господство, в то время как принцип инь управляет такими вещами, как женское начало, луна, завершение, холод, тьма, материальные формы и подчинение. Считается, что принцип ян создает все духовные формы на небесах, в то время как принцип инь создает все материальные формы на земле. Творение управляется в первую очередь принципом ян, который существует наверху, но завершение созданного управляется принципом инь, который существует внизу.

Инь и ян постоянно производят друг друга циклическим образом, так что ни один принцип не доминирует непрерывно или не определяет другой. Все противоположности, такие как здоровье и болезнь, богатство и бедность, власть и подчинение, обусловлены временным доминированием одного принципа над другим.

Поскольку невозможно, чтобы один принцип доминировал над другим вечно, все состояния подвержены изменению в свои противоположности.

Поскольку один принцип производит другой, все явления также имеют в себе семена своего противоположного состояния, даже если они не очевидны. Так, болезнь содержит семена здоровья, здоровье семена болезни и так далее.

Считалось, что циклические смены инь и ян управляют процессом творения посредством пяти материальных сущностей, у-син или у- син — дерева, огня, земли, металла и воды, — которые можно понимать как фундаментальные принципы, применимые ко всем вещам.

Даосские школы мысли повсеместно считали, что реальность мира состоит из сферы принципов или законов (ли) и сферы материальной силы (ци). Считалось, что принципы управляют материальной силой, а материальная сила, в свою очередь, как говорили, проявляет принципы. Конечное происхождение принципа лежит в едином принципе, называемом Великим Пределовым (Дао ци), который исходит с небес и проявляется как две формы ци (или тонкой энергии) со свойствами инь и ян.

В сфере даосской алхимии принципы инь и ян отождествлялись со свинцом и ртутью, а эликсир бессмертия представлял их трансцендентный союз, который лежал за пределами всякой двойственности. Некоторые школы даосской алхимии смещали символические идентичности таким образом, что ртуть представляла принцип инь, а сера представляла принцип ян. Следует быть очень осторожным, предполагая, что здесь указан обычный свинец, ртуть или сера. Как и в западной традиции, эти слова были «кодовыми» словами в рамках высокотехнической эзотерической традиции.

Практика

Преобладающей формой алхимии, практиковавшейся в самые ранние периоды китайской культуры, была внешняя алхимия (вэйдань), которая включала в себя производство реальных материальных эликсиров, предназначенных для употребления стремящимися.

Начиная примерно с четвертого века нашей эры акцент постепенно смещается на внутреннюю практику алхимии (нэйдан).

включая работу с дыханием, медитацию и контроль над тонкими энергиями ци в теле.

Независимо от того, была ли практика связана с внешней или внутренней алхимией, от ученика ожидалось, что он будет прогрессировать до тех пор, пока, как говорится в некоторых текстах, «Небеса сами собой не откроют свои секреты». Чтобы достичь этого состояния спонтанного откровения, практика должна сначала проходить под пристальным наблюдением мастера, который дает «устные наставления» (koujue), необходимые для понимания алхимических процессов внутри себя.

Таким образом, для духовных адептов китайской традиции практика алхимии лежала в самой основе их духовной традиции. Это служило практическим аспектом их духовной науки, призванной сделать душу бессмертной и наполнить ее духовной мудростью.

Тот факт, что древняя китайская практика включала те же основные материалы и процедуры, которые использовали западные и индийские алхимики, говорит о том, что мы имеем дело с очень древней наукой — древней традицией, которая когда-то пронизывала весь древний мир, первоначально распространившись от Китая на Востоке до Египта на Западе, а затем и до Западной Европы.

Удивительно, но эта широко распространенная традиция в значительной степени игнорируется в традиционных теориях человеческой истории, хотя она, возможно, сформировала сердце и душу самых ранних культур и цивилизаций на земле. Я надеюсь рассмотреть исторические последствия этой темы в будущем томе. Я сосредоточился здесь на сути традиции, а не на том, как она изначально распространялась.

ШЕСТЬ

Недостающий ингредиент

Риски публичного раскрытия информации

На протяжении всей истории практикующие алхимию делали все возможное, чтобы скрыть свои секреты от широкой публики и даже от светских властей того времени — вероятно, не без оснований. Древние алхимические мудрецы верили, что Бог поручил им хранить свою мудрость в тайне — и, чтобы исполнить волю Бога, они так и делали. Знания обычно передавались устно по наследственным линиям, включая обряды посвящения и строгие клятвы тайны. Любые публичные откровения их священной практики хранились под плотной пеленой символики, которую не следовало воспринимать буквально.

С появлением европейской алхимии алхимики подверглись осаде как светских, так и религиозных властей и были вынуждены уйти в подполье. Хотя они и жаждали дня, когда их мудрость станет достоянием общественности, они все еще верили, что время, предопределенное Богом, еще не пришло, и что открытое публичное раскрытие их знаний заслуживало бы анафемы маранафа — ужасного проклятия. И поэтому они в значительной степени держали в тайне свои практики и свою истинную личность.

Однако в некоторых случаях они были раскрыты. Например, Филалет вспоминает один случай¹ во время всеобщей пандемии, когда из сострадания к умирающим вокруг него он пошел против своего здравого смысла и начал лечить больных своим эликсиром. Результатом стало то, что его пациенты чудесным образом выздоравливали, почти сразу, в то время как другие умирали. Через несколько дней его осаждали толпы, ищущие его помощи, и его секрет был раскрыт. Ему пришлось бежать под покровом ночи, используя

маскировка, чтобы сохранить свою жизнь от тех, кто пытался украсть его эликсир или любое алхимическое золото, которое, по их мнению, у него было.

Но времена изменились, или я так считаю. Сейчас мы стоим на пороге Эры Водолея, когда знание эликсира и сам эликсир должны стать достоянием простого человека. В результате я чувствую себя обязанным раскрыть секреты, которые никогда прежде не раскрывались — в ясных и недвусмысленных научных терминах. Мои друзья и коллеги, которые боятся за мою жизнь и дрожат при мысли о нарушении секретности, которая поддерживалась на протяжении тысяч лет, отговаривали меня от этого. Но вопреки их советам я иду вперед. Подобно Прометею, который дал человечеству знание огня, я тоже могу быть вечно проклят за свой поступок. Но это риск, на который я готов пойти ради потенциального улучшения человечества.

Однако я не наивный дурак. Учитывая огромные последствия эликсира, который, помимо прочего, имеет потенциал, в конечном итоге, радикально изменить экономические условия современного человеческого общества, было бы серьезной ошибкой с моей стороны продолжать свои практические исследования с публикацией этой книги и раскрытий, содержащихся в ней, особенно раскрытий, которые последуют. Одно дело — рекламировать эликсир как панацею от всех бед, как источник бесценного сокровища золота и как эликсир бессмертия, и совсем другое — действительно обладать эликсиром, демонстрировать его силу и обещать раздать его нуждающейся публике. Публикация формулы того, как сделать порох, совершенно отличается от фактического обладания тоннами пороха и обещания его раздать.

Эта последняя аналогия не совсем неуместна. В библейской традиции практическое и теоретическое знание об эликсире символизировалось Древом Познания. Но это было не обычное дерево. Оно было конкретно описано как Дерево Познания добра и зла. Эликсир имеет потенциал сделать огромное добро в руках хороших мужчин и женщин, но он также имеет потенциал сделать огромное зло в

Руки злых мужчин и женщин. При неправильном использовании эликсир может убить вас или свести с ума.

Если эликсир использовать мудро, ради добра, он имеет потенциал возвысить человеческое сознание за пределы всего, о чем можно было мечтать, — он имеет потенциал спасти человеческую расу и доставить нас к воротам рая. Но если его использовать неразумно, ради зла, он имеет потенциал уничтожить человеческую расу и доставить нас к воротам ада.

Если принять слова алхимиков за чистую монету, то, как только человек узнает материалы и процедуры, производство эликсира станет таким же простым, как испечь торт по рецепту, и его сможет выполнить кто угодно и где угодно. Таким образом, публичное раскрытие алхимических секретов подобно открытию ящика Пандоры. Назад дороги не будет. Человечеству тогда придется выбирать, войти ли ему в ворота рая или в ворота ада. Понимаете, почему мои друзья отговаривали меня от этого?

За годы исследований, самоанализа и изучения я приблизился к краю пропасти и теперь ясно вижу цель. Она ясна как день. Теперь у меня есть выбор. Должен ли я сделать эликсир для себя и своих друзей, сохранив знание в тайне, или я должен раскрыть знание широкой публике для потенциального улучшения (или уничтожения) всего человечества?

Надежная и безопасная дорога — первый выбор. Неопределенная и опасная дорога — второй выбор. Вопреки советам друзей я сделал второй выбор. Почему?

Ответ на этот вопрос выходит за рамки этой книги. Достаточно сказать, что я верю, что действую в соответствии с волей Бога. Как сказал Филалет:

Все Сыны Искусства... пишут и учат согласно тому разрешению, которое дал им Создатель всего сущего.²

—

Это разрешение не дано никем другим. Оно дано волей Бога, которую человек должен ощущать внутри себя. Неважно, какие рациональные аргументы я мог бы привести, чтобы оправдать свое

выбор, суть в том, что это акт веры. Я верю, что наконец-то пришло время раскрыть тайны, которые были скрыты с начала времен. Я верю, что человеческое общество в целом в конечном итоге направляется волей Бога — и в конце концов будет доставлено к вратам рая.

Возможно, нам придется пережить некоторую турбулентность в промежутке, но мы доберемся туда. Это мое твердое убеждение. Что бы вы сделали на моем месте?

Не поймите меня неправильно. Я не особенный. Я всего лишь обычный человек, который пришел, чтобы донести необычное послание. Послание исходит от Бога, и то, что человечество делает с этим посланием, зависит от Бога. Послание касается эликсира, но это не сам эликсир. По иронии судьбы, то же самое знание, которое заставило Адама и Еву быть изгнанными из врат рая, вполне может вернуть нас к вратам рая. Это знание добра и зла, относящееся к эликсиру (или дереву) жизни. Настоящее «дерево жизни» — это нечто иное, что может быть развито (или выращено) на основе этого знания. Но я не его производитель и не могу им быть.

Я должен отказаться от всех попыток создать эликсир, чтобы донести послание.

Итак, достигнув края пропасти, где цель уже ясно видна, мне пришлось отступить и прекратить свою практическую работу, чтобы информация, содержащаяся здесь, могла быть извлечена на свет. Делайте с ней, что хотите — или что угодно Богу.

Я больше ничем не могу вам помочь. С публикацией этой книги моя работа закончена. Да поможет нам всем Бог.

Благословенная зелень

В представленном выше материале отсутствует одна часть информации, которую Филалет описывает как «Гордиев узел», который «открывает знающему его наши тайны».

Мы также заявили, что приготовление истинного Философского Меркурия является трудным делом, главный узел которого заключается в нахождении Голубей Дианы [философского ртути], которые сложены в вечных объятиях Венеры [благословенной зелени], которую никогда не видели ни одни глаза, кроме истинного философа.

Этот навык обеспечивает овладение теорией, облагораживает философа и раскрывает познавшему его наши секреты. Это Гордиев узел, который навсегда останется узлом для новичка в Искусстве, если только не будет прямого Перста Божьего, да, он настолько сложен, что нужна особая благодать Божия, чтобы кто-то мог получить точное знание о нем.³

Внимательное прочтение древних текстов предполагает, что философская ртуть готовится из чистой ртути и чистой сурьмы. Но если кто-то покупает чистую ртуть и чистую сурьму в химической компании, а затем вываривает их вместе в расплавленной смеси, он никогда не увидит благословенной зелени — он никогда не увидит оживления или позеленения ртути — независимо от того, как долго продолжается вываривание. Вот в чем заключается гордиев узел, который необходимо распутать.

Основываясь на этом, некоторые утверждают, что сам термин «ртуть» является кодовым словом для чего-то другого, возможно, кислой жидкости, получаемой из трав. Филалет отрицает это представление и называет таких раздражителей искусству «толстосумчатыми и жалкое остроумие».⁴

Поэтому пусть Сыны Учения знают, что материя Обыкновенного Меркурия должна и может перейти в материю Философского Меркурия, хотя и не во всю Субстанцию, которая в ней созерцается.⁵

В дополнение к философской ртути следует ожидать получения другого вещества, зеленого цвета и сухого по консистенции, которое само по себе не является производным от обычной ртути. Вопрос: что это за зеленое вещество?

Алхимики называли его по-разному. Его называли королевской травой, зеленым львом, зеленой жабой, руками Венеры, растительной влажностью и благословенной зеленью, без которой ничто не может возникнуть.⁶ Его сравнивали с водорослью на болоте или с приятной лужайкой зеленой травы.

Но алхимики говорят нам, что у этой «травы» есть важная особенность. Она имеет потенциал выращивать «цветы» оранжевого цвета, если температура слишком высокая. Это называлось

«сжигание цветов». Филалет говорит нам, что если вы сжигаете цветы, то ваш огонь слишком горячий. Это дает еще один признак того, что вы получили правильную зелень. Если вы повышаете температуру, то зелень должна начать приобретать оранжевые оттенки, которые можно сравнить с цветами, растущими на зеленой траве. Согласно традиции, и зеленая трава, и ее оранжевые цветы являются продуктом «духа» сурьмы, который служит для оживления или придания жизни ртути. Но что именно представляет собой этот дух?

Дух сурьмы

Древние считали, что исполнение Звезды Регула необходимо для получения духа сурьмы, который служит для оживления или зеленения ртути. Это наша первая подсказка.

Покупка чистой сурьмы в химической компании недостаточна. Это не даст нужного эффекта. Сурьму нужно производить с помощью звезды Регула.

Звезда Регула включает использование металлического железа в качестве катализатора для удаления сульфида из стибнита, так что можно получить чистую металлическую сурьму. Это привело некоторых к предположению, что фактический «дух» сурьмы — это железо. Предполагается, что некоторые частицы металлического железа переносятся вниз расплавленной сурьмой и захватываются в регулусе ниже. Таким образом, когда регулус смешивается с ртутью и нагревается, железо уносится вместе как примесь. Но вы можете взять чистую сурьму и железо в любых пропорциях, смешать их с ртутью, вываривать их вместе в запечатанном сосуде столько, сколько захотите, и вы никогда не увидите благословенной зелени. Дух сурьмы — это не железо. Так что же еще это может быть?

Вторая подсказка исходит из того факта, что звезда Регула начинается с сурьмяной руды — или стибнита, который встречается в природе в виде черноватых минеральных отложений. Но алхимики считали, что не любой стибнит подойдет. Это должен быть правильный вид стибнита, который содержит больше таинственного «духа», чем другие. По этой причине алхимики искали особые месторождения стибнита, ценившегося за его спиртовую эффективность. Что это значит?

Это подразумевает, что дух сурьмы должен присутствовать в самородной руде, так что он переносится вниз с сурьмой как примесь в конечном регуляторе. Чтобы представить все в перспективе, нужно вспомнить, что в древние времена было известно только семь основных металлов — медь, серебро, золото, ртуть, свинец, железо и сурьма. Стехиометрические законы химии не были разработаны, и многие химические элементы, включая металлические элементы, еще не были идентифицированы. Это было верно даже во времена средневековых алхимиков. Возможно ли, что таинственный дух сурьмы, который заставляет ртуть бродить или оживать в благословенную зелень, на самом деле был химическим элементом, неизвестным в то время, который был извлечен вместе с расплавленной сурьмой как примесь? После многочисленных неудачных экспериментов в моих попытках разработать философскую ртуть, это была гипотеза, которую я намеревался исследовать.

Хорошо известно, что месторождения стибнита часто встречаются вместе с месторождениями золота, серебра, свинца и висмута. Золото и серебро имеют относительно высокие температуры плавления, тогда как свинец и висмут имеют относительно низкие температуры плавления — очень близкие к температуре плавления сурьмы. Таким образом, кажется разумным предположить, что они могли быть извлечены вместе с сурьмой в качестве примесей во время работы Star Regulus.

Мы помним, что китайские алхимики рассматривали ртуть и свинец как металлические воплощения принципов инь и ян. Хотя совершенно ясно, что они говорили об обычной ртути, полученной из киновари, не совсем ясно, что они говорили о химическом элементе, называемом свинцом. Они вполне могли иметь в виду висмут, который в древние времена часто рассматривался как форма свинца и в изобилии встречается в Китае. Сегодня Китай экспортирует тысячи тонн висмута в мировое сообщество каждый год.

В древние времена висмут, вероятно, рассматривался как разновидность свинца, поскольку висмутин (сульфид висмута) часто встречается вместе с галенитом (сульфидом свинца) в природных месторождениях минералов.

В процессе извлечения свинца, вероятно, был также извлечен и висмут, так что в результате получился сплав висмута со свинцом. Но висмут (атомный номер 83) не был выделен как отдельный химический элемент до 1753 года, когда его впервые идентифицировал Клод Джеффри Младший. До этого времени он рассматривался просто как «качество» свинца, с которым он был сплавлен, и не имел отдельного названия.

Оказывается, большая часть висмутовой продукции, экспортируемой Китаем каждый год, производится с использованием старой методологии, которая более или менее идентична Звезде Регул. Это возможно, потому что сурьма и висмут находятся в одном столбце периодической таблицы элементов. Это означает, что они имеют схожие химические свойства. Оба могут образовывать сульфидный минерал. Сульфид сурьмы называется стибнитом, а сульфид висмута называется висмутином. Стибнит немного более черноватый по цвету, в то время как висмутин немного более коричневатый, но у них схожие минеральные свойства, и неопытному глазу они кажутся очень похожими. Более того, оба минерала часто смешиваются в одном и том же месторождении, так что их очень трудно различить.

Сурьма и висмут не только имеют схожие химические свойства, но и схожие температуры плавления. Это означает, что если бы Звезда Регулус была выполнена с использованием руды, полученной из смешанного месторождения, содержащего как стибнит, так и висмутинит, то в конечном Регулусе были бы получены как сурьма, так и висмут. Возможно ли, что висмут является примесью, которую древние называли «духом» сурьмы?

Вы можете проверить это сами — как это сделал я — и вам не нужно выполнять Звезду Регула, чтобы сделать это. Купите немного чистой сурьмы и чистого висмута в химической компании, смешайте их в любой пропорции, которая вам нравится, и расплавьте их вместе с некоторым количеством чистой ртути в герметичном сосуде. Нагрейте сосуд при умеренной температуре, чтобы смесь оставалась расплавленной, не вызывая чрезмерного испарения ртути, и поддерживайте температуру постоянной в течение нескольких дней. В течение трех дней вы увидите, как смесь оживет — она превратится в субстанцию цвета лесной зелени, которая будет плавать на поверхности.

расплавленного металла и выглядит в точности как живое зеленое растение, например, мох или водоросль.

Вы можете попробовать это с различными пропорциями сурьмы и висмута. В каждом случае, чем больше доля висмута, тем большее количество зеленого вещества получается. Если висмут устранить, зеленого вещества не получится вообще. Если сурьму устранить, зеленое вещество все равно получится. Из этого следует, что зеленое вещество получается из висмута, а не из сурьмы.

Вы также можете провести еще один тест. После того, как зеленое вещество проявится, поднимите температуру до точки, где ртуть начнет испаряться снизу, конденсироваться на холодной поверхности сосуда сверху, а затем падать обратно вниз каплями, напоминаящими дождь, падающий на зеленую траву. Со временем зеленая трава зацветет оранжевыми цветами. Нерегулярные выступы зеленого вещества станут оранжевыми, так что они будут выглядеть как оранжевые цветы на зеленой лужайке.

Эти два теста, взятые вместе, соответствуют признакам, предписанным древними, и подтверждают гипотезу о том, что висмут действительно является таинственным «духом» сурьмы. Поскольку древние не знали о висмуте, единственным известным им способом получения этого духа было выполнение Звезды Регула с использованием стибнита, но это должен был быть особый стибнит. Стибнит должен был быть смешан с висмутином.

Король, Королева и Священник

Висмут (атомный номер 83) — интересный химический элемент. Это последний стабильный химический элемент в периодической таблице; за ним следуют нестабильные радиоактивные элементы. Если использовать аналогию, его можно описать как самый «зрелый» из стабильных химических элементов — тот, который воплощает все остальные элементы, которые были до него.

Если бы вы постепенно отрывали электроны, протоны и нейтроны от атома висмута, можно было бы получить любой из предыдущих химических элементов — по крайней мере, в принципе. Другими словами, он содержит все стабильные химические элементы в пределах

себя в потенциальной форме. В этом смысле он уникален. Он представляет собой наиболее зрелую форму стабильной материи, известную человеку.

В древние времена зрелость была признаком духовной мудрости. Древние общества в значительной степени находились под руководством мудрецов, которые развили свои духовные силы в течение долгой жизни и считались воплощениями духовной мудрости. По аналогии висмут можно сравнить с самым мудрым из стабильных химических элементов. Он воплощает в себе самый зрелый «дух» материи, или, точнее, самый зрелый «дух» металлов.

Учитывая нашу современную объективную парадигму, это может показаться странным способом описания химического элемента. Но для древних это было бы совсем не странно. Они неизменно рассматривали вселенную и все в ней как живое и наделенное сознанием, включая элементы материи.

Но не все формы материи одинаково сознательны. Более легкие (менее зрелые) элементы менее сознательны, чем более тяжелые (более зрелые). Таким образом, более тяжелым элементам, таким как металлы, была приписана большая духовная сила, чем более легким элементам.

Из стабильных элементов висмут (атомный номер 83) является жрецом. Он воплощает самую «духовную» форму элементарного сознания. Для сравнения, золото (атомный номер 80) является королем. Оно воплощает самую «стабильную» форму элементарного сознания. Ртуть (атомный номер 81), с другой стороны, является королевой. Она воплощает самую «текучую» форму элементарного сознания. Чтобы подготовить королеву к ее алхимическому браку, она должна быть помазана жрецом.

Приготовление философской ртути

Для приготовления философского золота требуется сурьма. Висмут не требуется. Для приготовления философской ртути, с другой стороны, требуется висмут. Сурьма не требуется.

Тем не менее, древние люди готовили ртуть из сплава сурьмы и висмута.

Древняя процедура заключалась в плавлении сплава вместе с ртутью до получения однородной расплавленной смеси. Затем материал охлаждали и помещали в ступку, чтобы растереть пестиком. В отличие от висмута, который образует амальгаму с ртутью, сурьма не образует. При измельчении материала из жидкой ртути выделяется сухой черный порошок, который древние называли осадком черной собаки. Это сурьма, теперь отделенная от висмута. Ее можно смыть чистой водой и выбросить. Этот процесс повторяется до тех пор, пока ртуть не станет яркой и блестящей. Полученный раствор пропускают через шерстяной фильтр, чтобы удалить все скрытые остатки сурьмы, а затем фильтрат перегоняют. Висмут улетит вместе с ртутью, не оставляя никаких осадков.

Этот процесс должен был повторяться определенное количество раз, в зависимости от «спиртового» качества исходной сурьмяной руды. С каждым повторением ртуть все больше и больше пропитывалась «духом» сурьмы, а именно мелкодисперсными частицами висмута.

Как только вещество считалось наполненным духом, его помещали в запечатанный сосуд и отваривали до тех пор, пока ртуть не становилась зеленой. Это показывало древним, что они действительно получили ртуть, или живое серебро — философскую ртуть.

Как только будет получен признак зелени, отвар можно остановить и дать материалу остыть. В этом случае зелени не будет, а вещество, плавающее поверх ртути, станет серым. После извлечения материала из сосуда можно обнаружить, что вещество наверху представляет собой мелкий, сухой, серый порошок, который при нагревании в присутствии ртути становится лесно-зеленым.

Если вы отправите этот порошок на химический анализ, он будет идентифицирован как оксид висмута. Он бесполезен. Серый порошок следует отделить от ртути путем измельчения, промывки, фильтрации и перегонки. Металлический висмут, который остается в ртути и который невооруженным глазом

неотличимый от ртути, дух, делающий ртуть философской.

Но вам на самом деле не нужно проходить через этот процесс. Вы можете исключить сурьму. Отвар чистой ртути и чистого висмута даст тот же зеленый или серый порошок и ту же философскую ртуть. Но поскольку у древних не было доступа к чистому висмуту, им пришлось нагрузить ртуть висмутом, используя сплав, полученный из регулуса.

Вот оно. Вот секрет, который был скрыт от глаз мира с незапамятных времен. По иронии судьбы, этот секрет был скрыт даже от глаз самих алхимиков, которые понимали дух сурьмы в принципе, но не понимали его на практике как висмут. Подобно иллюзии фокусника, как только трюк, стоящий за иллюзией, становится известным, все это кажется тривиальным. Но этот конкретный трюк не является тривиальным.

Это ключ, открывающий самую мощную и загадочную форму материи, когда-либо обнаруженную на Земле, — форму материи, способную творить настоящую магию, а именно — философский камень, или эликсир бессмертия.

С этим откровением вы, читатель, теперь владеете обоими ключами, необходимыми для совершения чуда. Теперь вы знаете, как сделать и философское золото, и философскую ртуть, алхимический брак которых рождает божественного ребенка — эликсир бессмертия. Так же, как рождение божественного ребенка по имени Иисус Христос дало начало нашему современному веку, отмеченному буквами AD, так и рождение божественного ребенка по имени эликсир бессмертия даст начало грядущему веку. Это век, описанный в книге Откровения, где смерть будет побеждена, а улицы Иерусалима будут вымощены золотом. Мы собираемся стать свидетелями величайшей трансформации в человеческом обществе, которая когда-либо наблюдалась на лице земли.

Вы готовы?

СНОСКИ

*1 Хотя киноварь смешивается с другими рудами по всему Трансгималайскому региону, ближайшим источником концентрированной природной руды киновари к Индийскому субконтиненту является Гармшир (Пир Кисри) в Афганистане.¹¹

*2 На этой стадии вещество смертельно ядовито. Действительно, пары ртути на любой стадии процесса крайне токсичны — и ничего из описанного здесь не должно даже пытаться делать тот, кто не является знающим металлургом.

*3 Национальная лаборатория имени Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли — учреждение Министерства энергетики США, расположенное в Калифорнийском университете в Беркли.

*4 По крайней мере один египтолог, Уильям Фикс, утверждал, что обнаружил неопровержимые доказательства того, что по крайней мере часть внешней поверхности Великой пирамиды была окрашена в красный цвет.

СНОСКИ

Введение. Древняя духовная наука

1. Рафаэль Паттай, «Псевдо-Демокрит», Еврейские алхимики: история и источник (Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1994), 51.
2. Гэ Хун, Баопу-цзы нэй пянь (Внутренние главы книги Мастера, который принимает простоту), ок. 283–343 гг. н.э., доступно на сайте <http://catalogue.nla.gov.au>.
3. Паттай, Еврейские алхимики, 56.
4. Чхандогья-упанишада 5.10.4.
5. Ригведа 8:48.
6. Филалет, Алхимические труды, С. Мерроу Броддл, ред. (Боулдер, Колорадо: Cinnabar, 1994), 425.
7. Там же, 156–7.

Глава 1. Искусство и наука алхимии

1. Паттай, Еврейские алхимики, 56.
2. Там же, 133.
3. Майкл А. Дункан и Деннис Х. Руврей, «Микрокластеры», Scientific American (декабрь 1989 г.), 110–115.
4. Филалет, Алхимические труды, 408.
5. Там же, 433.
6. «Три трактата Филалета», часть 2, т. 2, Герметический музей (sacred-texts.com/alc/hermmus-e/index.htm).
7. Тайная книга Артефия (www.kessinger.net).
8. Филалет, Алхимические труды, 178.
9. Паттай, Еврейские алхимики, 78.
10. Там же, 79.

[11.](#) Дэвид Гордон Уайт, Алхимическое тело: традиции сиддхов в средневековой Индии (Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1997), 449.

[12.](#) Ригведа, X.62.6.

Глава 2. Европейская алхимия

[1.](#) Герберт Стэнли Редгроув, Алхимия: древняя и современная (Шарлоттсвилл: Центр электронных текстов, Библиотека Университета Вирджинии), 12.

[2.](#) У. А. Сибли и М. Д. Сибли, переводчики, История Альбигойского крестового похода: *Historia Albigensis* Питера из Ле-Во-де-Серне (Вудбридж: Boydell, 1998).

[3.](#) Там же, 400.

[4.](#) Редгроув, Алхимия: древняя и современная.

[5.](#) Там же, раздел 65.

[6.](#) См. Филалет, «Открытый вход в закрытый дворец». Короля», Алхимические труды.

[7.](#) Артур Эдвард Уэйт, «О философском камне» *Collectanea Chemica* (Лондон: James Elliot and Co., 1893).

[8.](#) Филалет, Алхимические труды, 265.

Глава 3. Еврейская алхимия

[1.](#) Патай, Еврейские алхимики, 8.

[2.](#) Там же, 51.

[3.](#) Там же, 18.

[4.](#) Бытие 2:10–14.

[5.](#) Дэвид Рол, Легенда: Зарождение цивилизации (Лондон: Arrow Books, 1999).

[6.](#) Бытие 2:12.

[7.](#) Артур Эдвард Уэйт, «Слава мира», Герметический музей, т. 1 (Лондон: J. Elliot and Co.,

1893), 206.

[8.](#) Бытие 8:3–6.

[9.](#) Вальтер Скотт, редактор, переводчик. Hermetica (Кембридж, Массачусетс: Shambhala Publications, 2001), т. х, 339.
Учения Гермеса Трисмегиста. Все четыре тома первоначально опубликованы в 1924 году.

[10.](#) Там же, 339–41.

[11.](#) Джозеф Давидовиц, Они построили пирамиды (Сент-Кантен, Франция: Институт геополимеров, 2008), гл. 15.

[12.](#) Джозеф Давидовиц, «Пирамиды сделаны из бетона?», опубликовано на geopolymer.org.

[13.](#) Исход 19:12–13.

[14.](#) Исход 19:18–19.

[15.](#) Египетская Книга Мертвых, лист 4.

[16.](#) Исход 16:15–16.

[17.](#) Исход 16:13–14.

[18.](#) Филип Ям, «Спектры сверхдеформированных ядер», Scientific American (октябрь 1991 г.), 26.

[19.](#) Там же.

[20.](#) Скотт, Герметика, 131.

[21.](#) Там же, 166.

Глава 4. Египетская алхимия

[1.](#) Патай, «Псевдо-Демокрит», Еврейские алхимики, 51.

[2.](#) Р. А. Шваллер де Любич, Храм в человеке (Рочестер, Вермонт: Inner Traditions International, 1977), 106.

[3.](#) Скотт, Герметика, 341.

[4.](#) Филалет, Алхимические труды, 365.

[5.](#) Книга Альце, members.tripod.com/MoreEsoteric/Alchemy.BookofAl доступный в

ze.htm.

6. Цитируется в книге Грэма Хэнкока «Отпечатки богов» (Нью-Йорк: Crown Publishers, Inc., 1995), 390.
Информация взята из Новой энциклопедии мифологии Ларусса, 14–15.
7. EA Wallis Budge, Мумия (Нью-Йорк: Wing Books, 1989), 208.
8. Р. А. Шваллер де Любич, Священная наука (Рочестер, Вермонт: Inner Traditions International, 1989), 187–88.
9. Грэм Хэнкок, «Зеркало небес» (Нью-Йорк: Три Риверс Пресс, 1999), 111–13.
10. См. EA Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, т. 2 (Андовер, Массачусетс: Довер, 1973), 12.
11. Кэрол Эндрюс и Огден Гоэллет, Египетская книга мертвых: фиванская редакция (Сан-Франциско: Chronicle Books, 1994), 116.
12. Сцена E2, строки 28–32. Оригинальный текст, иллюстрированная стена храма и перевод доступны на pantheon.yale.edu/~sokar/index.html.
13. www.ancient-wisdom.co.uk/Ghizaarchitecture.htm#2.11.
14. Книга Альце доступна на members.tripod.com/MoreEsoteric/Alchemy.BookofAlze.htm. В

Глава 5. Восточная алхимия

1. Для краткой статьи о работе Гэ Хуна см. статью Евгения А. Торчинова «Наука и магия» в «Баопу-цзы нэй пянь» с 8-й Международной конференции по истории науки в Китае. Берлин, 23–27 августа 1998 г.
2. Там же.
3. Там же.

- [4.](#) Уайт, Алхимическое тело, 80.
- [5.](#) Там же, 143.
- [6.](#) Там же, 148.
- [7.](#) См. Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь (Оксфорд: Clarendon Press, 1974), 8, 17.
- [8.](#) Сама Веда, 1.5.
- [9.](#) Чхандогья-упанишада, V.10.4.
- [10.](#) Ригведа 8:48.
- [11.](#) Санскритско-английский словарь, 264.
- [12.](#) С. Кальянараман, «Сома Ригведы как металлургическая аллегория; сома, электрум обожествляются», статья размещена на сайте www.hindunet.org/sarasw-Internet по адресу ati/Somaelectrum.htm.

- [13.](#) Уайт, Алхимическое тело, 323.
- [14.](#) Там же, 324.
- [15.](#) Там же, 449.
- [16.](#) Рикведа, X.94.3.
- [17.](#) См. греческую лирику III Симонида, фрагмент 576 (из Схолиаста об Еврипиде, Медее) и греческую лирику III Симонида, фрагмент 576 (из Схолиаста об Аполлонии Родосском).

- [18.](#) Рикведа, X.62.6.
- [19.](#) Филалет, «Открытый вход в закрытый дворец царя», Алхимические труды, 420.
- [20.](#) Рикведа, X. 101.7-8.
- [21.](#) Рик Веда, IX.66.24.
- [22.](#) Филалет, Алхимические труды, 315.
- [23.](#) Там же, 221.
- [24.](#) Ригведа, IX.14.3.
- [25.](#) Там же, IX.19.5.

- [26.](#) Сэр Джон Вудрафф, Гирлянда писем (Пондичерри: Ganesh and Co., 1979), 141.
- [27.](#) Там же, Шарада-Тилака I.8–9.
- [28.](#) Там же, 154.
- [29.](#) Там же, 174.
- [30.](#) Там же.
- [31.](#) Уайт, Алхимическое тело, 5.
- [32.](#) Там же, 188.
- [33.](#) Там же, глава 9.
- [34.](#) Там же, 430–31.
- [35.](#) Там же, 433.
- [36.](#) Там же, 166.
- [37.](#) Там же, 326.
- [38.](#) Там же, 316.
- [39.](#) Там же, 315.
- [40.](#) Там же, 150.
- [41.](#) Там же, 315.
- [42.](#) Дж. Нидхэм, Наука и цивилизация в Китае, т. 3, с. 25 (Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2001), 641.
- [43.](#) Нидхэм, Наука и цивилизация в Китае, цитируется С. М. Шайрс, Пиро-Антимонат ртути, доступно на сайте www.geocities.com/sms hires.geo.
- [44.](#) Нидхэм, Наука и цивилизация в Китае, т. 5, раздел 33, стр. 39.
- [45.](#) Н. Пауэлл, Алхимия, древняя наука (Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday and Co., 1976), 31.
- [46.](#) Там же, 32.
- [47.](#) Натан Сивин, «Теоретические основы алхимии эликсиров», в книге Нидхэма «Наука и цивилизация»

Китай, 292–97.

48. Цитируется по Фабрицио Прегаддио, «Краткое введение в китайскую алхимию», 1996, доступно по адресу helios.unive.it/~dsao/pegadio/.

Глава 6. Недостающий ингредиент

1. Филалет, Алхимические труды, 400–401.

2. Там же, 156–57.

3. Там же, 408.

4. Там же, 480.

5. Там же.

6. Там же, 355.

Избранная библиография

- Эндрюс, Кэрол и Огден Гоэлет. Египетская книга мертвых: Фиванский пересмотр. Сан-Франциско: Chronicle Books, 1994.
- . Осирис и египетское воскрешение. Андовер, Массачусетс: Довер, 1973.
- Чхандогья-упанишада, цитируемая в «Реке Сарасвати» д-ром С. Калянраман. Ченнаи, Индия: Исследовательский центр Сарасвати Синдху, 1997.
- Египетская книга мертвых. Сан-Франциско: Theban Recension, Chronicle Books, 1994, стр. 116.
- Гэ Хун, Баопу цзы нэйпянь, 283–343 гг. н.э. Доступно по адресу <http://catalogue.nla.gov.au>.
- Хэнкок, Грэм. Отпечатки пальцев богов. Нью-Йорк: Crown Publishers, 1995.
- . Зеркало небес. Нью-Йорк: Three Rivers Press, 1999.
- Санскритско-английский словарь Монье-Вильямса. Оксфорд: Clarendon Press, 1974.
- Нидхэм, Дж. Наука и цивилизация в Китае. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2001.
- Патай, Рафаэль. Еврейский алхимик. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1994.
- Филалет. Алхимические труды, С. Мерроу Броддл, ред. Боулдер, Колорадо: Cinnabar, 1994.
- Пауэлл, Н. Алхимия, древняя наука. Гарден-Сити, Нью-Йорк «Даблдей и Ко», 1976.
- Редгроув, Герберт Стэнли. Алхимия: древняя и современная. Шарлоттсвилл: Центр электронного текста, Библиотека Виргинского университета.

Риг Веда: Риг-Веда Санхита, перевод Х. Х. Уилсона.

Лондон: Н. Трубнер и К°, 1866.

Рол, Дэвид. Легенда: Генезис цивилизации. Лондон: Arrow

Books, 1999.

Сама Веда: Гимны Сама Веды, перевод Ральфа Т.

Гриффин. Ливингстон, Нью-Джерси: Orient Book Distributors, июнь 1980 г.

Шваллер де Любич, РА Священная наука. Рочестер, Вермонт:

Inner Traditions International, 1989.

———. Храм в Мэн. Рочестер, Вермонт: Inner Traditions

International, 1977.

Скотт, Уолтер, ред., перевод Hermetica. Кембридж, Массачусетс:

Издательство «Шамбала», 2001.

Сибли, Вашингтон и др. История альбигойского крестового

похода: Historia Albigensis Питера ле Во-де-Серне.

Вудбридж: Бойделл, 1998.

Уэйт, Артур Эдвард. «Слава мира», Герметический музей, т. I, Лондон:

Джеймс Эллиот и компания, 1893.

———. «О философском камне». Коллектанея химика.

Лондон: Джеймс Эллиот и компания, 1893.

Уоллис, Бадж, Э.А. Мумия. Нью-Йорк: Wing Books,

1989.

Уайт, Дэвид Гордон. Алхимическое тело: традиции сиддхов в

средневековой Индии. Чикаго: Издательство Чикагского

университета, 1997.

Вудрафф, сэр Джон. Гирлянда писем. Пондичерри: Ganesh and

Co., 1979.

Об авторе

[Роберт Э. Кокс](#) имеет степень магистра ведических исследований от Института творческого интеллекта в Швейцарии. В течение девяти лет он жил как монах-затворник, в течение которых он получил интуитивные знания относительно структуры и динамики сознания, которые вдохновили его исследования. Он является автором книг « Столп небесного огня», «Эликсир бессмертия» и «Создание тела души», и он живет в Аризоне.

О Внутренних Традициях • Медведь и Компания

Основанная в 1975 году [компания Inner Traditions](#) является ведущим издателем книг о культурах коренных народов, вечной философии, визионерском искусстве, духовных традициях Востока и Запада, сексуальности, целостном здоровье и исцелении, саморазвитии, а также записей этнической музыки и сопровождения для медитации.

В июле 2000 года Bear & Company объединилась с Inner Traditions и переехала из Санта-Фе, Нью-Мексико, где она была основана в 1980 году, в Рочестер, Вермонт. Вместе Inner Traditions • Bear & Company имеют одиннадцать импринтов: Inner Traditions, Bear & Company, Healing Arts Press, Destiny Books, Park Street Press, Bindu Books, Bear Cub Books, Destiny Recordings, Destiny Audio Editions, Inner Traditions en Español и Inner Traditions India.

Для получения дополнительной информации или просмотра наших более чем тысяча наименований в печатном виде, посетите www.InnerTraditions.com.

Книги по теме

Создание тела души.

Священная наука бессмертия Роберта
Э. Кокса. Спагирика.

Алхимическое приготовление лекарственных эссенций, настоек и
эликсиров

Манфреда М. Юниуса.

Фулканелли и алхимическое возрождение
«Человек, стоящий за тайной соборов»
Женевьевы Дюбуа

Утро волшебников

Тайные общества, заговоры и исчезнувшие цивилизации
Луи Повеля и Жака Бержье

Тайны Большого Андайского Креста
Алхимия и конец времени
Джей Вайднер и Винсент Бриджес

Алхимическое исцеление

Руководство по духовной, физической и трансформационной
медицине Ники Скалли

Маг масонства

Таинственная жизнь Элиаса Эшмола — ученого, алхимика и
основателя Королевского
общества Тобиаса Чертона

Масонство Исаака Ньютона
Алхимия науки и мистицизма Алена
Бауэра

INNER TRADITIONS • BEAR & COMPANY PO Box 388,
Rochester, VT 05767 1-800-246-8648

www.InnerTraditions.com Или

свяжитесь с вашим местным книготорговцем

Inner Traditions

One Park Street

Рочестер, Вермонт 05767

www.InnerTraditions.com

Авторские права © 2009 Роберт Э. Кокс

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме или какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или любую систему хранения и поиска информации, без письменного разрешения издателя.

Данные каталогизации публикаций Библиотеки Конгресса

Кокс, Роберт Э.

Эликсир бессмертия: современный алхимик
Открытие философского камня / Роберт Э. Кокс.

см.

Включает библиографические ссылки.

eISBN-13: 978-1-59477-923-7 1.

Алхимия. I. Название.

QD26.C69 2009

540.1'12—dc22

2009021781

Чтобы отправить корреспонденцию автору этой книги, отправьте письмо первого класса на адрес автора: Inner Traditions • Bear & Company, One Park Street, Rochester, VT 05767, и мы перешлем ваше сообщение.