

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	~ А	Время искать	5
2	~ В	Мудрость Кирилла	19
3	~ Г	Пророческое Откровение	34
4	~ Д	Софийное письмо Кирилла	45
5	~ Е	Азбучное Мироустройство	66
6	~ С	Полярный Мир Кириллицы	88
7	~ З	Правый путь Азь-Первого	101
8	~ И	Левый путь Буки-пустого	141
9	~ Ф	Полярный Конец	148
10	~ І	Седмичный Корень Алфавита	162
11	~ АІ	Сверх-Звездное Время	178
12	~ ВІ	Азбучная Хронология	189
13	~ ГІ	Кириллица и Глаголица	200
14	~ ДІ	Вечный союз Слова и Числа	217
15	~ ЕІ	Новгородские Мудролюбы	238
16	~ СІ	Зырянские письма	248
17	~ ЗІ	Кириллица → XXI век	259
18	~ ИІ	Ключ Пифагора	267
19	~ ФІ	Литература и комментарии	314
20	~ К	Оглавление	319

Зиновьев А. В.

Тайнопись кириллицы. – Владимир:

ТОО издательство «ПОКРОВА», 1998. – 320 с.:ил.

Адольф Васильевич Зиновьев
Тайнопись кириллицы

Редактор Буреев А. К.
Корректор Зиновьева Г. В.

Компьютерная верстка автора.

Книга набрана на персональном компьютере
в операционной системе Windows 95.

Подписано к печати 10. 02.1998 г. Формат 84^x108 ¹/₃₂.

Бумага типографская № 2. Гарнитура Гельветика.

Печать высокая. Печатных листов 10. Цена договорная.

Тираж 5000 экз. Заказ № 54

ТОО издательство «ПОКРОВА», 1998.

600025, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 9. Тел. 22–63–98.

Лицензия № 062667 от 28.05.93.

Владимирская книжная типография
Комитета Российской Федерации по печати.
600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 7.

А.Зиновьев

Тайнопись кириллицы

**Владимир
1998**

Тайнопись кириллицы

ОТ АВТОРА

Древняя история постепенно выдает свои секреты. Одна из многовековых загадок – славянская азбука, созданная братьями Кириллом и Мефодием в 863 году, положившая начало новой письменности, росту культуры многих народов.

В Ваших руках книга, впервые проясняющая тайну «устройства» кириллицы. Прочтите её, и Вам откроется криптографическое письмо Константина Философа, удивительный строй Букв-Чисел, символика которых воссоздает древнехристианские представления о жизни и судьбе Человека во Вселенной, нравственный завет великих Просветителей, обращенный к сердцу и уму славян и их потомков.

«Тайнопись кириллицы», надеюсь, позволит в новом свете увидеть древние корни, питающие высокий дух русской культуры, глубже понять Азбучную Мудрость воспитания и образования и потому – принесет пользу любознательным читателям.

Книга издана на средства автора.

За содержание фактического материала издательство ответственности не несет.

Отзывы, предложения, критические замечания и заказы на книгу просьба направлять по адресу: 600017 г. Владимир, ул. Кирова, д.8, кв.30. т. 23-44-83.

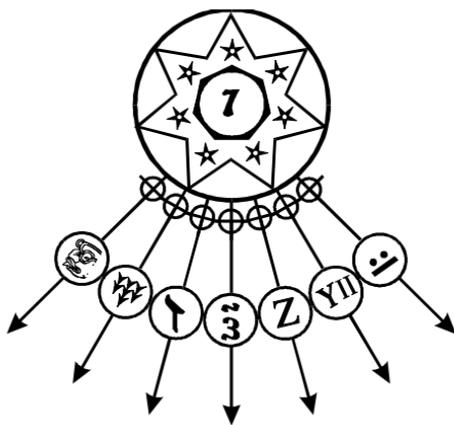
4602020100 – 001

3У6 (03) – 98

Без объявл.

ISBN 5-87393-007-4

© А.В. Зиновьев, 1998

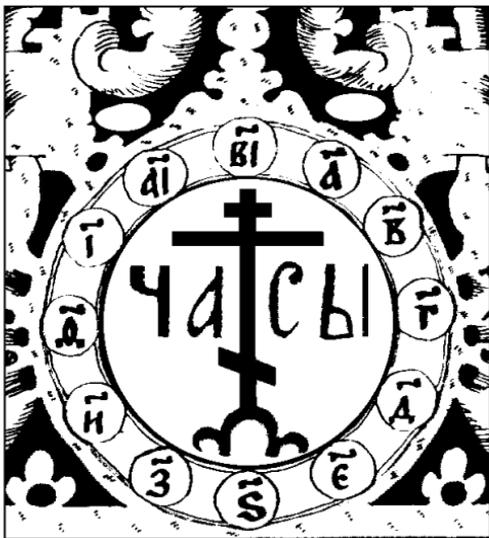
*Слово
благодарности*

*Зиновьевой
Галине Васильевне
(в девичестве – Шарова)*

*жене и надежной помощнице
во всех делах жизненных.*

ВРЕМЯ ИСКАТЬ

В 1988 году общественность нашей страны широко отмечала знаменательные даты: 1000-летие Крещения Руси и 1125 лет славянской азбуки. Более века разделяет эти события, но взаимосвязь их очевидна. Именно Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит, их подвижническая жизнь и беззаветная просветительская деятельность положили начало письменности, грамотности, книжности многих народов. Семена новой культуры дали бурные всходы. В исторически короткий срок произошел эпохальный переворот в мировосприятии славян, были ниспровергнуты архаичные культы, на обширных территориях распространилась новая вера, утвердилась религия более высокой цивилизации. В 863 году появилась на свет кириллица, а в 988 году князь Владимир официально ввел христианство в великом Древнерусском государстве.

Более десяти веков славянские народы выражают свою духовную энергию в словах и числах, письменах и деяниях, творчески используя универсальные свойства древней азбуки. За это время из единого алфавитного корня выросло могучее древо жизни, ветвистое древо славянской культуры. На завершающем рубеже XX века подвиг солунских братьев обретает еще большую значимость, возрастает роль их, казалось бы, стародавнего изобретения. Кириллица призвана соучаствовать в динамичном развитии мировой культуры и в новом, Третьем тысячелетии современной эры, в грядущем XXI веке, когда глобальная информатизация и новая техническая символика выдвигают на первый план проблему сохранения и развития русского и всей семьи родных славянских языков.

В исторических датах, как в магическом кристалле, проявляется связь времен. Новые поиски, находки, открытия позволяют глубже высветить, яснее увидеть и лучше понять минувшее в настоящем. Живой интерес к истории, ставший поистине всеобщим, охватил ныне все грани современной и древней жизни, озарил новым светом триединый первоисток нашей культуры: старославянский язык, письменность, азбуку-кириллицу. Свидетельство тому – множество книг, статей, исследований о давней летописной эпохе.

В 1986 году вышли «Жития Кирилла и Мефодия». Прекрасный крупноформатный том выпущен в свет издательствами «Книга» (Москва) и «Наука и Искусство» (София). Факсимильные кириллические тексты имеют параллельные транслитерированные страницы и переводы на современный русский язык. Вступительные статьи и глубокие комментарии, которые дали академики П. Н. Динеков, Д. С. Лихачев, И. С. Дуйчев, доктор исторических наук Б. Н. Флоря, делают редкостную книгу особенно ценной для изучения и прочтения.

В 1988 году под редакцией доктора филологии Л. Л. Жуковской издательством «Наука» выпущена книга В. А. Истрина «1100 лет славянской азбуки». Сравнительно небольшая, но емкая и содержательная книга в популярной форме раскрывает многие стороны жизни и деятельности Константина Философа (Кирилла) и его старшего брата Мефодия. В ней прослеживается драматическая судьба кириллицы и глаголицы, анализируются взгляды на зарождение и становление письменности славян.

Наше время возвращает к жизни и многие забытые произведения по кирилло-мефодиевской тематике. Опубликовано исследование академика Е. Е. Голубинского. Его труд был завершён в 1868 году – к тысячелетию кончины Константина Философа. Прекрасное литературное сочинение – «Святые Константин и Мефодий – апостолы славянские» – было удостоено

Российской Академией Наук Уваровской премии. Но замечательный труд при жизни церковного историка так и не вышел в свет. Лишь к 1100-летию кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского, были напечатаны все материалы в Богословских трудах Московской Патриархии.

Подарком для всех любителей старинной книжности стали «Памятники литературы Древней Руси». Фундаментальное издание, которому коллектив составителей под общей редакцией Д. С. Лихачева посвятил десятилетие, возродило и дало новую жизнь многотомному ряду произведений и летописаний, начиная с «Повести временных лет». Знаменательным событием явилось и репринтное издание – «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского, выдающегося слависта и педагога прошлого века. Вышли и его избранные труды в книге «Русское слово». В 1988 году начал выпуск десяти томного «Словаря древнерусского языка» (XI–XIV вв.), который создан Институтом русского языка АН СССР. Издание включает около 30000 тысяч терминов – мощный словарный пласт, содержащийся в памятниках письменности.

Живой интерес к российским древностям проявляется не только в растущем числе публикаций. Уже стали традиционными всенародные праздники письменности и культуры, которые проводились в Киеве, Новгороде, Пскове, Владимире, Смоленске, Москве. Показательно, что в лето 1125-й годовщины просветительской миссии Константина и Мефодия интереснейшее открытие сделали московские археологи. При разборке заполнения сруба XV века, что на Красной площади у Воскресенских ворот, была найдена берестяная грамота. Столбец из 17 строк по 4-5 знаков в каждой – фрагмент большого документа. Московская берестяная грамота №1 расширяет границы находок древних текстов и озаряет символическим смыслом другое событие, состоявшееся в столице 26 мая 1992 года. В этот праздничный день в Москве на Славянской площади был открыт памятник святым Кириллу и Мефодию, отцам и первым учителям славянской письменности.

С высот нашего времени хорошо видно, что древнеславянский язык, сохранив глубинные корни, претерпел в своем развитии огромные перемены. История вывела русский язык на мировую арену. Кульминационный скачок произошел в XX веке. Этот взлет можно обозначить словами, без перевода понятными народам планеты: Россия – Октябрь – Победа – Спутник – Свобода. Освобожденная мысль открывает новые горизонты для развития русского языка, который уже стал на Земле и в Космосе широко известным языком российской культуры, языком дружбы и мира. Высокая духовность русского языка коренится в глубокой древности, она берет начало с тех незапамятных времен, когда звучала во многих краях исконно славянская речь.

Литература о жизни и деяниях Кирилла и Мефодия обширна. Но многое остается неисследованным. Исторические проблемы ждут своих исследователей. И каждый вступающий на тернистый путь древних изысканий, естественно, должен очертить круг своего поиска. Что же в него входит?

Ответить можно кратко: наша цель – внимательно рассмотреть славянскую азбуку и, если удастся, выявить принципы, которыми руководствовался Константин Философ, создавая новый алфавит.

Скажу сразу: я не лингвист, не языковед, а простой читатель и почитатель русского Слова. Строгий рецензент, конечно, найдет в трактате немало погрешностей. Поэтому заранее принимаю критику и высказываю сожаление, что долгие поиски мужей ученых, чтобы выслушать их замечания и советы, не увенчались успехом. Одни профессора и кандидаты всегда заняты, другим недосуг... Поэтому приходится действовать на свой страх и риск, невзирая на авторитеты. Может быть, в этом и заключается главная ценность нашего времени, когда возможно без предварительных согласований и назидательных обсуждений сразу вынести свой труд на суд широкой общественности.

Традиционно сложилось, что при изучении славянской письменности основное внимание уделяется историческим и легендарным материалам о братьях-просветителях, об их далеком времени. Первоисточники, несомненно, важны, интересны, необходимы. Нам тоже предстоит погрузиться в глубины веков, чтобы лучше понять мировоззрение древних. Но главным документом исследования будет непосредственно древнерусская, старославянская азбука, ее композиция, структура, символика, эзотерический язык загадочных Букв-Чисел.

И сразу выясняется, что сделать это не просто. Славянская азбука в первоизданном виде, как создал ее Константин Философ, не сохранилась. Не дошли до нас и литературные произведения, написанные просветителями, хотя есть свидетельства, что сочиняли они стихи, писали трактаты, переводили священные книги. Увы, до сих пор не найдено прижизненных текстов, каких-либо отрывков, служебных или личных писем. Какими же были первоначальные буквы? Далекий IX век, в середине которого вместе с первоизданной азбукой началась письменность славян, ответа пока не дает.

Но, возникнув однажды, буквы обрели свою жизнь. Они множились и разлетались по свету. Древнейшие из известных славянских надписей были открыты в бывшей столице Болгарии Преславе на стенах и керамических плитах церкви царя Симеона (893-927 гг.). Надписи состоят лишь из трех строк: верхняя начертана глаголицей, а две нижние – кириллицей. В одном месте явно читается дата – 893 г.

В нашей стране при раскопках кургана под Смоленском был найден глиняный сосуд, датируемый первой четвертью X века. Буквы кириллицы читаются – «гороухша» («горчица», «горчичное зерно», хотя и на сей счет нет единого мнения).

В старинных манускриптах славянская азбука представлена наиболее полно. «Остромирово евангелие» – древнейший текст, имеющий точную датировку. Оно переписано двумя писцами по заказу новгородского посадника Остромира в 1056 – 1057 годах. Сохранились и два сборника нравоучений, изготовленные в 1073 и 1076 годах. Они украшены инициалами и художественными заставками, уставное письмо четко и выразительно.

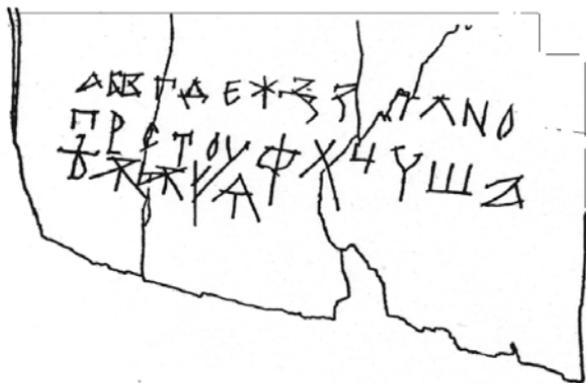
Древнейшая недатированная рукопись выполнена глаголицей и относится к X веку. Это знаменитые «Киевские листки» – тексты из западнославянской книги «Мискал». Значительное число глаголических западнославянских памятников дошло до нас от XI века. Среди них – «Ассеманиево евангелие», «Клоцов кодекс», «Синайская псалтырь». Много древних книг на Афоне и в других монастырях и хранилищах еще таят интересные факты, вековые загадки и секреты.

Можно сказать, что имеющийся фонд древних текстов позволяет детально изучить каждую букву как кириллицы, так и глаголицы, проследить эволюцию родных славянских алфавитов. И палеография уже многого достигла. Теперь хорошо известны очертания букв, видоизменения устава, полуустава, скорописи. Выделены знаки протоглаголицы и глаголицы, сопоставлены между собой, с греческим и другими алфавитами, со знаками и рисунками на монетах и печатях.

Однако особый интерес представляют фрагменты славянских азбук, которые в разных условиях сохранились до нашего времени. В 1985 году в городе Торжке (Тверская область) на двухметровой глубине была обнаружена берестяная грамота XII века и три счетные палочки. Грамота оказалась древнерусской азбукой. Принадлежала она, по-видимому, посадскому отроку, который обучался чтению и письму. находка очень напоминает берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима, относящуюся к XIII веку. Можно предположить, что полные списки азбук на бересте (на досках, палочках и т. п.) тогда были распространены широко, они применялись для обучения, использовались при письме.

На стене Софийского собора в Киеве была обнаружена азбука-граффити, которую датируют XI веком. Она воспроизводит 27 знаков, но они позволяют определить весь славянский звукоряд. Настенная азбука в соборе, вероятно, служила для показа прихожанам основных греческих и славянских букв. Церковь в те времена заботилась о просвещении мирян.

Примечателен и тот факт, что среди множества новгородских берестяных грамот самой древней является именно азбука. Это грамота № 591, она представляет собой большой кусок стенки берестового короба, на котором нацарапаны буквы. Азбука показывает закономерную последовательность кириллических знаков. Правда, в ней не 43, а только 32 буквы (учитывая и случайно пропущенные И, І, К). Однако отсутствуют одиннадцать букв, относящиеся ко второй половине азбуки. Это нельзя объяснить недостатком листа, поскольку буквы занимают лишь часть бересты, а рядом свободное поле.

Исследователи сделали интересное сравнение грамоты № 591 с шестью другими новгородскими азбуками. Все они хотя и относятся к разному времени, но отличаются большей полнотой и завершенностью.

Сводная таблица Азбук из Киева и Новгорода							
Азбука из Киева	Азбуки из Новгорода						
	№ 591	Миняя	№ 460	№ 199	№ 201	№ 205	
	XI век	XI век	XII век	XIII век	XIII век	XIII век	XV век
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Ю Я							

В указанном сопоставлении древние алфавиты распределяются по времени следующим образом:

Сопоставительная таблица		
Название		Время
Азбука грамоты № 591	—	1-я половина XI века
Азбука сентябрьской минеи	—	Конец XI века
Азбука берестяной грамоты № 460	—	XII век
Азбука берестяных грамот № 199, 201, 205	—	1-я половина XIII века (1224 – 1238 гг.)
Азбука на деревянной цере	—	1-я половина XIV века (1313 – 1340 гг.)

Анализ «Семи азбук» позволяет сделать два существенных вывода: во-первых, буквенные ряды фактически совпадают. Все используемые буквы идентичны, они образуют четкую систему. Это свидетельствует о происхождении славянских азбук из единого корня, от общей для них первозданной азбуки. Стало быть, алфавит возник не путем слияния случайных буквенных форм, а действительно создан в изначально целостном виде. Имя творца широко известно — Константин Философ. Во-вторых, все азбуки (если восполнить пропуски) содержат не 43, а только 36 букв. Это объясняется обычно тем, что имеющихся букв достаточно для воспроизведения всего звукоряда славянской речи.

С этим можно согласиться, но только частично. Поэтому трудные вопросы остаются. В самом деле, почему перестали употреблять буквы, расположенные в низшей части алфавита, именно все йотированные знаки, а также Кси, Пси? Важен и такой аспект: из оборота выпали буквы, в большинстве своем лишенные числового значения. Они были хорошо известны, целиком воспроизводились в полных азбуках, но по каким-то причинам игнорировались. Неужели только из-за трудностей написания? Выходит, что грамотеи и писцы XI-XIV веков хорошо знали алфавит, но некоторые буквы старались не использовать. Договориться между собой они, конечно, не могли. Тогда в чем заключаются причины такого неприятия? В связи с этим небезынтересно рассмотреть текст «О письменах черноризца Храбра»², один из редких списков от 1348 года.

Если читать неспешно, то смысл постигается сразу. В первую очередь нас интересует количество Знаков и структура алфавита. На вопрос – сколько Букв представлено в тексте? – можно ответить кратко: ни одной. Действительно, все литеры стоят под «титлами», что означает: перед нами не Буквы, а Числа.

При изучении славянской азбуки основное внимание обычно уделяется Буквам. Они сопоставляются, анализируется графика и фонетика, сходства и различия употреблений. В общем, рассматриваются разнообразные характеристики букв. По этой тематике имеется обширная литература. Однако хорошо известно, что знаки древнеславянской азбуки (= древнегреческой, латинской, иудейской и др.) по своей природе двойственны. Каждый Знак есть Буква-Число, а точнее: Число-Буква. В такой последовательности возникает эзотерический алфавит, сначала Число, а затем Буква-Слово. Символическую природу Числа-Слова мы будем рассматривать в дальнейшем, а здесь отметим, что монах-писец XIV века точно воспроизводит момент становления и единства Числа и Буквы.

Письменный Знак, следовательно, являет собой синтез: Число+Буква. А если учесть, что каждая Буква выражается Словом, то можно записать: кириллический Знак есть Слово+Число. Конечно, это не арифметическая сумма, а Символ. По существу своему каждый Знак кириллицы представляет собой Символ, а вся азбука – это целостная знаковая система. Но если так, то символика ее должна что-то обозначать, и кириллица должна заключать в себе «особые приметы» обозначаемого.

Где искать? «Особые приметы» выявляются сразу, но при одном непереносимом условии: необходимо предположить, что кириллица не простой звукоряд Букв, приспособленный лишь для старославянского письма. Древнеславянский алфавит – это сложная Буквенно-Числовая система, где каждый Знак есть эзотерический Символ. Если развернуть кириллический Знак и представить его в виде Букв-Слов и Букв-Чисел, то сразу обнаруживается много «странностей».

Мы разделили кириллицу пополам, и сразу бросается в глаза, что «Вышшая» и «Низшая» части резко отличаются друг от друга. Можно сказать, что они противоположны. Действительно, первый ряд Знаков (Азь—Ферт) носит возвышенный характер. Об этом свидетельствуют многие признаки. Почти все Буквы представлены словами, смысл которых ясен. Более того, если прочесть подряд Буквы-Слова, то слагаются четкие фразы. «Како люди мыслете», «Наш он», а выражение «Рцы слово твердо» встречается в летописях. Звуковую гамму можно напевать, в ней слышится мелодия. Многие еще помнят грузинскую песню «Сулико», своего рода алфавитную музыку – а, б, в, г, д, е, ж, з...

«Высшая половина»			«Низшая половина»		
А	Азь	1	Х	Херь	600
Б	Буки		Ω	Омега	800
В	Веди	2	Ц	Цы	900
Г	Глаголь	3	Υ	Червь	90
Д	Добро	4	Ш	Ша	
Е	Есть	5	Щ	Ща	
Ж	Живете		Ъ	Ер	
З	Зело	6	Ы	Еры	
З	Земля	7	Ь	Ерь	
И	И	10	Ѣ	Ять	
И	Иже	8	Ю	Ю	
К	Како	20	Ѧ	[и]я	
Л	Люди	30	Ѧ	[и]е	
М	Мыслете	40	Ѧ	Юс малый	
Н	Наш	50	Ѧ	Юс большой	
О	Он	70	Ѧ	Иотов юс малый	
П	Покой	80	Ѧ	Иотов юс большой	
Р	Рцы	100	Ξ	Кси	60
С	Слово	200	Ψ	Пси	700
Т	Твердо	300	ϕ	Фита	9
У	Ук	400	Υ	Ижица	
Ф	Ферт	500			

Практически все буквы «Высшей половины» наделены числами. Они сгруппированы в четкие, нарастающие ряды. В них легко усматривается принцип триады, закон возвышения. В единении Слова и Числа выражена гармония, идея жизни «по природе», идея духовной устремленности к «свету», «добру», «истине». Характерно, что в русском языке наиболее широко

используются все буквы именно первой половины азбуки. Старинное выражение – «Говори численно», стало быть, точно, правдиво, логично, оттеняло также и большую значимость Числа в Слове, высокую роль грамотности, всестороннего образования.

«Низшая половина» воспроизводит противоположную картину. Практически все буквы ее выражены слогами либо усложненными словами. Они грубы, бессвязны, бессмысленны. Вульгарно-низменный характер большинства знаков вполне очевиден. Весь буквенный ряд лишен мелодичности, слова-слоги читаются трудно, косноязычно, возникают ассоциации с неприятным запахом. Если учесть, что буквы с числами относятся к Началу и Концу азбуки (об этом речь впереди), то оказывается, что вторая часть «бесчисленна». В русской речи некогда бытовало выражение – «Не с числа говорит» – значит, ошибается, лжет, возводит напраслину. А для клеветников, преступников всегда предназначались малые и большие узы, юзы, т.е. путы, окопы и темницы, пресекающие ложь и зло. Все знаки здесь как бы выражают невежество, ущербность, бездуховность.

И еще один аспект. Знаки «Высшей половины» имеют четкую графику. Их очертания были удобны для писания текстов уставом, полууставом и скорописью. Этого нельзя сказать о знаках противоположной стороны. Их нарочитая усложненность весьма затрудняла письмо. Чистая речь отвергала неблагозвучные слова и выражения. Совокупность этих причин, вероятно, и привела к тому, что десять букв «низменной» части кириллицы со временем выпали из русского алфавита.

Чем объяснить, что «Высшая» и «Низшая» половины азбуки фактически «полярны»? Почему Константин Философ так неравномерно распределил Числа? Чем он руководствовался, когда их группировал? Почему Азь=1, а Буки=0 (бесчисленно)? Ряд начальных цифр от Единицы до Десяти почему-то не упорядочен, а Девятка поставлена в самый конец азбуки. Трудно предположить, что эти группировки – результат случайности или небрежения. Даже сквозь кажущуюся хаотичность в буквенно-числовом ряду кириллицы проглядывает какая-то неразгаданная закономерность.

Разумеется, нельзя приписывать Константину Философу небрежное отношение к своему творению. Создание славянской азбуки было оглашено как божественное откровение. И в этом кириллица не является исключением. Все древние алфавиты почитались как священный дар Богов. Создать письменна и ввести их в употребление – это труднейшая задача, требующая, по словам Н.М. Карамзина, «удивительного разума, и столь непонятного для обыкновенных людей, что они везде приписывали богам изобретение оных». Издревле к своим

азбукам люди относились со священным трепетом, усматривая в них веками хранимую высшую мудрость. В плеяде азбук мирового значения кириллица заняла равнодостоинное место. Воздавая должное Константину Философу, брату его Мефодию и всем христианским подвижникам, наш славный историк особо подчеркивал ценность и полезность этого «самого благодетельного, самого чудесного изобретения людей: мудрой живописи мыслей – изобретения, которое, подобно утренней заре, в веках мрачных предвестило уже Науки и просвещение»³.

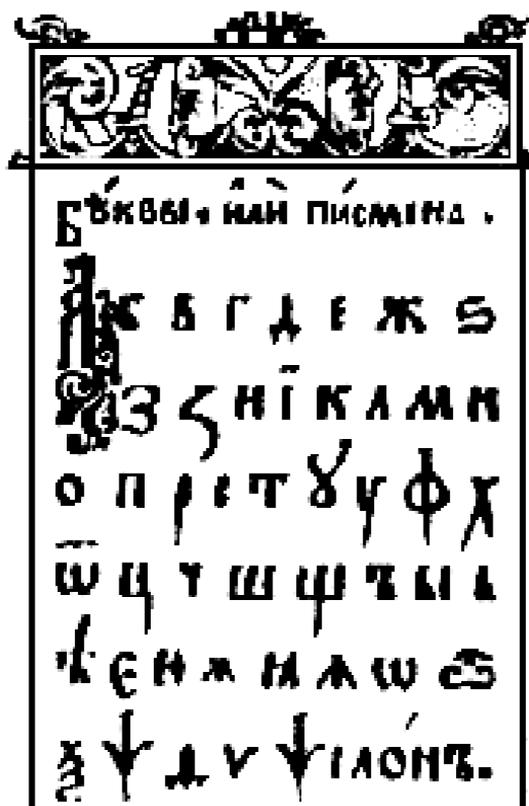
Мы будем рассматривать кириллицу как священное письмо, как целостную систему буквенно-числовых Знаков, которые преисполнены сокровенным смыслом. В славянской азбуке нам необходимо увидеть:

- во-первых, самостоятельное литературно-философское произведение;
- во-вторых, полярно-единую логико-математическую структуру;
- в-третьих, не только «явное», но и «тайное», эзотерическое содержание.

Стоит вспомнить, что православная теология восприняла и на свой лад переработала многое из отвергнутых взглядов первохристианствиков, из древних учений платоников и пифагорейцев. Все они придавали большое значение эзотерическим числовым системам, мистическим связям Слова и Числа, которые воплощались в азбучных Знаках и разнообразных Символах. Уже в глубокой древности было создано множество шифров и криптограмм. Эпоха, когда жили и творили солунские братья, хотя и отличалась усилением рационализма, но и мистицизм, вера в чудо и тайные движущие силы сохраняли свое могущество. Вот почему необходимо хотя бы в общих чертах выявить ту сумму знаний, которую воспринял в свое время Константин Философ и творчески

использовал для создания славянской азбуки. Искать ключи к разгадке тайнописи кириллицы мы попытаемся как бы изнутри, в какой-то мере повторив путь, пройденный Просветителями одиннадцать веков назад.

Лист из «Букваря языка славенска»
Симеона Полоцкого (1679)

¹ Богословские труды № 26 (1985 г.) и №27 (1986 г.).

² Т.А. Иванова. «Старославянский язык». «Высшая школа». М. 1977. С.177.

³ Н.М. Карамзин. «История Государства Российского». Книга первая. «КНИГА», М. 1988. С. 66-67.

Мудрость Кирилла

София – это символичный образ премудрости, знания. Знания особого, обретенного не школярским обучением, а творческим озарением. Издревле софийность понималась как откровение, как высшая премудрость, исходящая от самого Бога, которой одаряет он за истовые молитвы, за благие помыслы и усердные деяния. Божественная премудрость всегда окутывалась ореолом тайны.

Загадочный образ прекрасной Софии-Премудрости уходит в очень глубокую древность. В греческой мифологии это была богиня Афина, девственно рожденная, вышедшая из головы Зевса во всеоружии как воплощенная мысль, готовая сражаться за истину. Она почиталась богиней плодородия, покровительницей созидательного труда и наук. Вместе с тем Афина являла собой символ космического ума и миропорядка. Она была и начальницей времени, знаменовала месяц март – первый месяц года в Древней Греции. Подобная Афине София в ветхозаветной традиции тоже наделена космогонической значимостью. Премудрая София присутствует при изначальном устройении Демиургом всего Мироздания, олицетворяя собой вдохновенную радость художественного творчества.

В «Книге притчей Соломоновых» говорится:
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. ...Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Притч.-8:22-31).

Таким образом, идея Премудрости тесно связана с божественным Сотворением Мира. На первый взгляд, всё это весьма далеко отстоит древнеславянской азбуки. Но не будем спешить с негативными выводами, а примем во внимание, что библейское мировоззрение было свойственно Кириллу Философу. И отметим также, что творческий акт создания Вселенной Демииургом, как он описан в Шестидневе пророка Моисея, мистически воспроизводит Логос триединого Круга Универсума, о «круговых чертах» которого и упоминает София-Премудрость. Иначе говоря, «Бог творил Мир геометрически».

Главными атрибутами Софии-Афины стали девственность и время. Девственность – это не состояние бесплодности, а наоборот – коренной исток плодотворности, выражение неиссякаемых духовных потенций. Одухотворенная девственность восходит к божественному откровению. Софийности свойствен числовой символ – 7.

Христианская теология полностью восприняла идею девственного времени, софийности. Трактую высшую премудрость как откровение, ниспосланное Всевышним молящему праведнику, богословы очертили и самый возвышенный предел озарения – это мистическое постижение всего Мироустройства, познание тайн существующего и грядущего Мировопорядка. Ритм времени тоже = 7. Кроме слова «семь», получил распространение термин «седмица» («седмина»).

Символика чисел, несомненно, возникла из наблюдений за явлениями природы. Но постепенно эти познания видоизменялись, утрачивались либо забывались, окутывались налетом темной мистики. Армянский философ Давид Анахт (V-VI века н.э.), раскрывая значение некоторых чисел, отмечал: «Девственной называют также Афину, ибо язычники говорили, что Афина родилась из головы Арамазда, а время называется девственным из-за того, что дети, родившиеся шестимесячными или восьмимесячными, не выживают, а семимесячные живут, и еще потому, что у детей на седьмом месяце прорезываются зубы, а в семь лет они меняют их».

В православии культ Софии-Премудрости был распространен очень широко. В этом мистическом учении продолжалась традиция вавилонских математиков, халдеев, египетских жрецов, древнееврейских пророков, кабалистов и гностиков. В первые века христианства было написано много трактатов, которые свидетельствуют, что гностики прекрасно знали числовые и геометрические секреты Закона Божьего. Среди них – Πιστις Σοφια [Пистис София] (Вера – Премудрость). Коптский перевод этого загадочного и трудного для понимания сочинения был открыт лишь в XVII веке. Исследователи отмечают

сложность и темноту книги, фрагменты которой сохранились до нашего времени. В ней излагаются, в частности, беседы Господа с учениками на горе Елеонской спустя одиннадцать лет после Воскресения, где Христос поведал Апостолам об участии Софии в Миротворчестве.

В IV веке н.э. Константин Великий воздвиг в Царьграде три самых первых храма, которые олицетворяли идею божественного откровения, – в честь Премудрости (Софии), Мира и Силы. Правда, храм Премудрости (Софии) в 404 году сгорел, но был восстановлен. По существу обожествлены были высшие представления о Науке, культивировалось вселенское Познание. Византийская знать, иерархи различных церквей, ученые и простые горожане, как христиане, так и язычники, слушали мудрые наставления-проповеди, они могли высказываться и беседовать, молить о просветлении. Храмы походили скорее на места для больших собраний, где встречались для умных бесед и дискуссий.

По мере укрепления христианства изменялись и представления о духовных ценностях. Светские науки все больше вытеснялись, ограничивались, во всех сферах деятельности укоренялись сугубо религиозные нормы, строгие праздники, ритуалы и обряды, нарастал контроль над общинами, поведением людей. Высшим образцом становилась христианская добродетель – святость, выражавшаяся в неустанных молитвах и самоотверженном служении Богу. Разгоралась борьба с ересями. Философская мысль стала приравниваться к эллинскому язычеству и лжеучености. Соответственно изменились и названия Храмов: Святой Софии, Святой Ирины и Святых Сил Небесных¹.

Своего апогея культ Софии достигает в эпоху Юстиниана, когда в Константинополе после очередного пожара (533 год) был заново построен в 534-537 годах грандиозный Софийский Собор. Незадолго до этого, подавляя эллинский неоплатонизм и остатки гностицизма, Юстиниан своим эдиктом в 529 году закрыл языческие философские школы, прекратила существование и Платоновская Академия, основанная в 385 году до н.э., девизом которой была знаменитая фраза – «Негеометр да не войдет!». Новый Собор Святой Софии воплощал уже чисто православную идею: мир – это Храм, созданный Богом для человека во Христе.

И хотя в дальнейшем культ Софии стал вытесняться культом Премудрости Божией Матери, мистическая окраска богооткровенности сохранилась, а число 7 («седмица», «седмина») стало теологическим знаком, явным символом девственной святости, аскетизма, иноческого (монашеского) образа жизни. Вместе с тем, число 7 – это мера особого

«седмичного» этапа, разновидность устойчивого периода времени, по истечении которого происходят духовные и физические перемены на пути возвышения индивида от «незнания» к «знанию», от «тьмы» к «свету» премудрости, к откровению.

В IX веке, когда жил и творил Константин Философ, почитание Софии еще находилось в апогее, особенно в кругах высокообразованных христиан. Выделить это необходимо потому, что ученость Константина была не столько светской, сколько религиозной, целиком в духе своего времени. Он был крупный теолог, убежденный аскет, посвятивший себя самоотверженному поиску истины, беззаветному подвижничеству на поприще христианского просветительства. Уже при жизни, во многом благодаря созданию азбуки, Константин Философ получил известность как выдающийся богослов, мудрый книжник и первоучитель славянских народов. Показательно, что «Пространное житие Константина–Кирилла Философа», в котором рассказывалось о жизни и деяниях, святости и мудрости Просветителя, появилось около 879 года, спустя лишь десятилетие после кончины творца кириллицы. Не часто случалось в истории, чтобы Восточная и Западная церкви так быстро признавали и освящали заслуги мудрого инока.

«Жития» Кирилла и Мефодия, дошедшие до нас, написаны тоже крупными теологами, хорошо знавшими тонкости своего вероучения, его сокровенный догматический и мистический смысл. Это обстоятельство весьма важно для правильного понимания легенд, притч и сказаний о просветителях, которые в большинстве своем мифологичны. В те времена агиографы иначе относились к чтению и письму, к слову и числу, ко времени и хронологическим датам. «Жития» Кирилла и Мефодия – это не просто описания их жизнедеятельности, не биографии в современном понимании. Они представляют собой мифологизированные трактаты, насыщенные легендами о чудесах и свершениях, мистическими образами и числами, призванными засвидетельствовать соучастие Всевышнего в делах и откровениях Просветителей.

Нелишне отметить, что для создателей азбуки шел не IX век, они жили в другом времяисчислении. Точкой отсчета было «сотворение мира». От него пробежало тогда без малого 64 столетия. Кроме Византийской, Кириллу и Мефодию ведомы были и другие эры и хронографии. Все реалии жизни воспринимались тогда не с эллинской радостью бытия, а с тягостным ощущением нарастающей угрозы грядущего страшного суда, знаменая и вещие знаки которого усматривались повсюду. Видимый мир, казалось, шел к своему неминуемому концу. В

грядущем апокалипсисе, однако, усматривали не катастрофическую случайность, а закономерную неизбежность божественных предначертаний. И поскольку, как полагали, в мире все свершается по тайному плану божьему, непостижимому для человека, в символике чисел старались найти зримые знаки этого плана, его вещи знамения. Эти идеи проистекали из Священного Писания, по образу и подобию которого строился весь христианский миропорядок.

Книги церковного предания, жития и хронографы создавались по библейскому образцу. В них «явное» (понятное) и «тайное» (необъяснимое) образуют мистический сплав. В таком ключе написанные тексты давали широкий простор для размышлений и толкований. Вся образно-числовая символика служила как бы дополнительным источником сведений, но не мирянам, а богословам, посвященным в скрытый смысл сказаний и преданий. Они хорошо знали догматы Закона Божьего, секреты священной тайнописи. Несведущим оставалось лишь удивляться непостижимым чудесам и склоняться перед высокоумием писаний. Церковные предания создавались в жестких рамках канонических требований. Не являются исключением и «Пространное житие Константина – Кирилла Философа», равно и другие книги о деяниях солунских братьев-просветителей. «Пространное житие Мефодия» было составлено, как заключают историки, его учениками в Паннонии (в Блатенском княжестве Коцела). Произошло это в период между 873–880 годами, однако не позднее изгнания учеников из Моравии в 886 году. На Руси «Жития» были переписаны при Ярославе Мудром в 1073 году.

Из повествований следует, что Константин родился в городе Солуни (Солунь – Фессалоники, современные Салоники на берегу Эгейского моря). В 826 (или 827) году, когда ребенок появился на свет, это был один из главных городов Византийской империи. Младенец оказался в добропорядочной семье по счету седьмым (!). Крупный военачальник отец – болгарин, мать – гречанка сразу усмотрели особый знак: новорожденный отказался брать грудь кормилицы. Знамение истолковали пророчески – «чтобы добрая отрасль доброго корня нескверным молоком вскормлена была». Родители решили жить в воздержании, как брат и сестра, и такие отношения сохраняли 14 лет (7*2), пока не разлучила их смерть.

В свете сказанного о Софии, очевидно, что агиографы искусно создают картину «почти непорочного» рождения, очищенного от греховного зачатия обетом родительского целомудрия. Вместе с символикой семерки необычная обстановка вещает о грядущей одаренности младшего сына, его предрасположенности к восприятию «священных тайн божиих».

Когда мальчику исполнилось 7 лет, ему приснился удивительный сон. О ночных грезах он поведал отцу и матери: «Собрал стратиг всех девушек нашего града и обратился ко мне: «Избери себе из них, кого хочешь, в супруги, на помощь тебе и сверстницу свою». Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее я избрал».

Давно угасло сновидение 7-летнего Константина. Но идея Софии-Премудрости в течение многих веков оказывала вдохновляющее влияние на умы людей, побуждала к творческому поиску. Перед нами прекрасный иконографический образ, взятый из книги Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины». Эта древнейшая икона изначально хранилась в Великом Новгороде, в храме святой Софии. Примечательна она тем, что образы картины четко выражают раннехристианское космогоническое учение. Символика иконы излучает идеи гностицизма, славит ценности и доступность высших истин. Культ Софии-Премудрости противопоставлялся ветхозаветным догматам.

Павел Флоренский посвятил замечательные слова ангелоподобной Софии. *«Лицо и руки ея – огненнаго цвета, за спиною – два большия огневидныя крыла, на голове – золотой венец в виде зубчатой стены. Въ правой руке ея – золотой кадуцей, въ левой – закрытый список, прижимаемый к сердцу...»* Этот свиток особенно привлекал его внимание: *«Свернутый свиток въ шуйце, прижимаемый къ органу высшаго ведения, – къ сердцу, – указание на ведение неведомыхъ тайн. Царское убранство и престол – указание на царственное могущество».* Неведомые тайны – нераскрытые, почти совсем неизвестные. Но какие-то сведения о них доступны мудрому сердцем. И Павел Флоренский излагает общую концепцию древней иконы: *«...окружающие Софию небесныя сферы, исполненныя звездъ, – указание на космическую власть Софии, на ея правление над всею вселенною, на ея космократию».* Вещий сон Константина, стало быть, выражает его устремленность к высшему знанию, к постижению божественного мироустройства в духе учений первохристиан-гностиков.

Вещий сон стал путеводным. Все описание детских лет насыщено подобными символами. Посвятив себя учению,

Константин увлекается стихами и сочинениями Григория Назианзина (Богослова). Любимому автору он посвящает свое первое творение – семистишную (7) похвалу, в которой провозгласил этого крупнейшего теолога IV века своим «учителем и просветителем». Второй поэтический опус, семистишную (7) благодарственную молитву по библейской книге «Премудрость», Константин сочинил после окончания школы на родине, когда отправился обучаться в Царьград.

В столицу 14-летний (7*2) отрок переезжает по приглашению «царева строителя Логофета», который был в Солуни и приметил способного ученика. Теперь Константин учится при дворе малолетнего императора Михаила. Здесь он поражает всех своими талантами. Константин «в три месяца овладел всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии и у Льва, и у Фотия диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям. И так изучил их все, как не изучил ни один из них, так как скорость в нем с прилежанием слилась, помогая одна другой, чем совершенствуются науки и искусства».

Полный круг высшего образования составляли тогда семь свободных искусств: грамматика, риторика, диалектика (тривиум), а также – арифметика, геометрия, музыка и астрономия (квадриум). В таком сочетании, как полагали древние мудрецы, любознательный юноша обретает способность к творчеству на протяжении всей жизни. Совокупность этих наук, глубоко усвоенных, возвышает разум. Благодаря им крепнет и динамично возрастает «орудие души». И хотя поверить этому трудно, отмечал Платон, именно «в науках этих очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину»².

Мистический состав системы подчеркивает ее софийность: «тривиум»+«квадриум» (=7). Священная «седмица» выражает не просто количество предметов, но и стремление к девственному аскетизму, мессианскому образу жизни. Следует учитывать, что IX веке семь свободных искусств уже не были свободными выразителями научных представлений. Они воспринимались сквозь призму жестких христианских канонов.

Показательно, что жизнедеятельность Константина Философа (Кирилла), как она изложена в «Житиях», строго соответствует христианскому мистическому идеалу, образно-числовая символика которого воспеваает целомудрие, святость, беззаветную приверженность православному вероучению.

Поэтому «Жития» позволяют очертить тот круг знаний, что обрел Константин в молодости от своих наставников, выявить его творческие интересы.

Константину действительно выпало счастье обучаться у столь знаменитых деятелей, каковыми были тогда Лев Математик и будущий патриарх Фотий (ок. 820 – ок. 897). Последний сыграл очень большую роль в жизни Философа, в его просветительской деятельности. Крупный церковный иерарх, политик и писатель, автор широко известных тогда произведений («Тысячекнижие», «Лексикон», «Номоканон»), Фотий был прирожденный педагог. От него Константин получает основные философско-теологические познания, глубокие суждения по метафизике, логике Аристотеля. Следует подчеркнуть, что Фотий, будучи по характеру инициативным прагматиком, в философии предпочитал Аристотеля и порицал Платона за его идеипарадигмы. С теологических позиций он утверждал, что для созидательного акта Творцу совершенно не требовались какие-то «вечные идеи». Трезво мыслящий Фотий был далек от платонизма и его пифагорейских толкований, но не чурался числовой символики, о чем свидетельствуют даже названия его книг. Мудрого Фотия и усердного Константина связывала большая и длительная дружба. Но это была суровая дружба властного патриарха и умного исполнительного инока. Фотий был вдохновителем многих начинаний, в осуществлении которых отличался Константин.

Любимым писателем Константина Философа с детства стал Григорий Богослов, духовным преемником которого он себя ощущал, по-видимому, всю жизнь. Их роднит очень многое, хотя разделяют века. Григорий Назианзин (330-390 гг.) был видный церковный деятель. Мыслитель и поэт, знаменитый «певец Пресвятой Троицы» за свои речи и трактаты по догматике получил самое высокое звание – Богослов. Он обучался в известных тогда школах Каппадокии, Кесарии Палестинской, углублял свои познания в Александрии Египетской, а завершил образование десятилетним обучением в Афинах. Весь круг наук впитал энциклопедический ум. Вернувшись около 358 года на родину, Григорий стал ритором и деятельным участником

«каппадокийского кружка». Создал и возглавлял его Василий Великий, человек строгий и организованный. Членом кружка был и младший брат Василия Григорий Нисский, страстный приверженец мистического богословия, аллегорический толкователь Библии. «Каппадокийские отцы» были друзьями, и все они стали епископами.

Сам Григорий Назианзин отличался склонностью к рефлексии, углубленному самоанализу, его долгое время мучил душевный конфликт, вызванный драматическим выбором между «жизнью активной» и «жизнью созерцательной». Будучи натурой поэтической, мечтательной, Григорий Богослов так и не обзавелся семьей, склонность к мистике, одиночеству взяли верх. Всю творческую энергию он направил на постижение мудрости «недоступной логическим доводам». Желая охватить умом необъятный вселенский Универсум, он писал:

*О, Превышающий всё! Что ж еще Тебе я промолвлю?
Как Тебя слову восславить? Для слова Ты несказуем.
Как Тебя мыслью помыслить? Для мысли Ты непостижен.
Неизречен Ты один, ибо Ты – исток всех речений.
Неизъясним Ты один, ибо Ты – исток всех познаний.
Всё и речью своею, и безмолвьем Тебя славословит;
Всё и мыслью своею, и безмысльем Тебя почитает;
Все алканья любви, все порывы души уязвленных
Вечно стремятся к Тебе; и целый мир совокупно,
Видя твой явленный знак, немое приносит хваленье,
Всё пребывает в Тебе, и всё Ты объемлешь собою,
Как всеобщий предел, как Единый, как все, и, однако,
Как ничто из всего! Всеимянный, Ты безымянен;
Как же воззвать мне к Тебе? Какой из умов занебесных
В свет проникнет, Тебя сокрывшие? Будь благосклонен,
О, Превышающий всё! Что ж ещё Тебе я промолвлю?*

В насыщенной конфликтами церковной истории IV век назван «тринитарным». Получив на Никейском соборе 325 года статус официальной религии, епископат не оправдал надежд Константина I укрепить с помощью христианского вероучения единство обширной империи, терзаемой войнами и восстаниями. Среди высших иерархов сразу возник раскол, начались догматические споры, разногласия, в которые втянулись широкие слои верующих. На протяжении веков шла яростная борьба между различными христианскими течениями и общинами. Религиозные страсти кипели и вокруг состава священных книг, новозаветный канон которых долго готовился к утверждению.

Великой заслугой трех каппадокийцев, Афанасия Александрийского и других «отцов церкви» стала новая формула

– «триичный догмат», воспринятый как высшее достижение христианской мысли. Теологическая структура диады Бог-Отец и Бог-Сын была дополнена единосущной ипостасью – Дух Святой и превращена в Пресвятую Троицу. Церковный собор в Константинополе (381 г.) утвердил высший догмат и избрал Григория Богослова епископом столичной кафедры.

Принятие триичного догмата знаменовало в теологии важный рубеж. Окончательно было ниспровергнуто эллинское мышление с его непосредственным, восторженным рационализмом. Оно преобразовалось в догматический апофатизм³, высшим познавательным актом которого становится не постижение реальной действительности, а христианское богооткровение, самоуглубленное созерцание «тайн Пресвятой Троицы». Будучи страстным поборником нового догмата, Григорий Богослов доказывал, что именно в трех Лицах пресвятая Троица достигает полноты и завершения, а термином «единосущная» выражается доступная «явнотайность» Три-Единого Божества. Он говорил, подчеркивая неуволимость диалектики мысли: «Я еще не начал думать об Единиче, как Троица озаряет меня Своим сиянием. Едва я начал думать о Троице, как Единича снова охватывает меня. Когда Один из Трех представляется мне, я думаю, что Это целое, до того мой взор наполнен Им, а остальное ускользает от меня; ибо в моем уме, слишком ограниченном, чтобы понять Одного, не имеется больше места для остального. Когда я объединяю Трех в одной и той же мысли, я вижу единый светоч,⁴ но не могу разделить или рассмотреть соединенного света»⁴.

Показательно, что Григорий Богослов изъясняется еще категориями неоплатоников, для которых рассуждения о Едином ближе и понятней, чем христианские трехипостасные Лики. Ему свойственны неопифагорейские термины, древняя числовая символика, которой широко пользовались духовные предтечи каппадокийской плеяды – Плотин (204–269), Ориген (ок. 185 – ок. 254), Климент Александрийский (ум. ок. 215), а еще раньше – их многочисленные предшественники, включая Филона Александрийского (ок. 20 до н. э. – ок. 50 н.э.), Платона (427– 347 до н.э.), Пифагора (ок. 590 – 500 до н. э.). Во времена Григория Богослова неоплатоники очень глубоко изучали различные пифагорейские системы, символику гностиков, кабалистов, апокрифические исчисления ветхозаветных пророков.

Возведенная в ранг высшего догмата Триада в конце IV века обрела новую значимость и как бы самостоятельную жизнь. «Пресвятая Троица» стала предметом глубокого интеллектуального созерцания, в напряжении которого требовалось полностью растворить свой разум, чтобы в

отрешении от мира, предаваясь умной молитве, постичь тайну божественного откровения. В самозабвенном экстазе трансформировалось сознание, прочно закреплялись христианские концепции миропонимания, а сам «троичный» догмат превращался в канон, точнее – в «канон всех канонов». В последующие века его роль постоянно возрастала. В эпоху феодализма, по выражению К. Маркса, догма уже «становится исходным пунктом и основой всякого мышления»⁵.

Показательно, что даже в речах Григория Богослова можно встретить пространные поучения, как руководствоваться «тринитарной формулой» в делах светских и церковных, каких ограничений следует держаться. Раскрывая доминанту и метод богословской мысли, он разъяснял: «Единица приходит в движение от Своего богатства, двоица преодолена, ибо Божество выше материи и формы; Троица замыкается в совершенстве, ибо она первая преодолевает состав двоицы. Таким образом, Божество не пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. Первое было бы бесславным, а второе – противоречащим порядку. Одно было бы совершенно в духе иудейства, а второе – эллинства и многобожия»⁶.

Выход за догматические рамки не допускался даже в мыслях. Абсолютизация Единого, как представлялось, уводила в иудейство (а в дальнейшем – и в ислам), многобожие приравнивалось к язычеству. Даже малейшее изменение соотношений между «единосущными» Лицами считалось ересью. Сами они постигались только как «нерожденный, родиться и исходить». Глубже вникать в трехипостасную сущность Отца, Сына и Святого Духа было нельзя. Нарушители запретов, подчеркивал Григорий Богослов, будут «поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божия». Одно лишь добавление к символу веры, что Дух Святой исходит «и от Сына» (филиокве), сделанное на Толедском соборе в 589 году, вызвало острые разногласия между христианами Запада и Востока. Греко-византийская (православная) церковь не приняла добавления, отстаивая взгляд «каппадокийских отцов», что Дух Святой исходит только «от Отца». Противоречия завершились окончательным разделением в 1054 году.

Следует отметить, что троичный догмат со всей своей числовой символикой полностью выводится из священных книг Ветхого завета. В свою очередь, «канон всех канонов» оказал большое влияние на формирование состава книг Нового завета. Фактически отбор новозаветных писаний для богослужебных целей продолжался на протяжении II – IV веков. Но после того, как христианская церковь обрела свободу вероисповедания

(Миланский эдикт – 313 г.) и стала официальной, споры вокруг значимости читаемых текстов среди епископата сильно обострились. Чтобы навсегда покончить с распрями, император Константин I повелел составить точный список и представить ему копии всех священных книг. Но дело оказалось столь сложным и так сильно затянулось, что начатая в 325 году работа завершилась только в 363 году, уже после смерти императора.

Однако утвержденный в 363 году на Лаодикийском соборе список новозаветных книг оказался неполным. Он не включал Апокалипсиса Иоанна Богослова. И хотя в 367 году епископ Афанасий в своем письме перечисляет все наименования, окончательно список священных книг Нового завета был утвержден лишь в 419 году на Карфагенском соборе. Канон образовали 27 книг: 4 Евангелия, 1 книга Деяний святых апостолов, 7 соборных посланий апостолов и 14 посланий апостола Павла, а весь набор завершала 1 книга – Откровение Иоанна Богослова. Вместе с пятьюдесятью книгами Ветхого завета (39 канонических и 11 неканонических) был создан огромный том, предназначенный для церковных чтений и толкований. В него вошло $27+50=77$ книг Священного Писания.

Характерно, что каноническая триада проглядывает в самом составе священных книг. Она словно выражает их глубинную логико-математическую сущность. Древнееврейский Ветхий завет тоже «триадно» распределяет свои 39 текстов. «Танах» состоит из трех частей:

1. «Тора» («Закон») — это Пятикнижие Моисея.
2. «Невиим» («Пророки») — включает 6 книг «Старших пророков» и 15 книг «Младших пророков».
3. «Ктувим» («Писания») — содержат 13 текстов.

Символика разделения Целого («Танах») на Три части позволяет предположить, что совокупность этих частей восходит к универсальному Единству, выраженному мистическим числом Сорок ($13+15+6+5\rightarrow 40$). Главная книга Танаха – это Моисеева Тора, которая уже в Начале, в Шести Днях творения Мира, содержит мистический Закон Мироустроения, логико-математическую структуру которого точно выражает Круг Универсума. Геометрию этого три-трижды-три-разделенного универсального Круга выражают 40 разнородных и разновеликих Кругов (= Сфер). Внутри Всеобщего Круга содержится Три Общих, в каждом Общем по Три Особенных, и в Особенных – по Три Отдельных. При таком разделении совокупность Кругов-Сфер выражается Числом Сорок ($3^*3^*3\rightarrow 3^*3\rightarrow 3\rightarrow 1= 27+9+3+1= 40$).

Универсальный принцип Триады воплощен и в Библии, а «Танах» (= Септуагинта = Ветхий Завет) является, как

известно, основополагающей книгой для иудеев и христиан. Триадная структура закреплена и в Новом Завете. Вывод, который нам предстоит сделать, сводится к тому, что троичный догмат, в разработке которого активно соучаствовал Григорий Богослов, органически связан со всем содержанием Священного Писания. После утверждения в 419 году канона библейских книг роль этого догмата стала быстро возрастать, «канон всех канонов» вместе с Библией становится главным источником и побудителем канонизации церковной и светской жизни.

Слово «канон» в переводе с греческого – незыблемое правило, строго обязательная норма, закон. И поскольку Библия воплощает всю полноту «Закона Божьего», «по образу и подобию» которого устроен мир, то на основе троичного догмата и разрабатывались в последующие века многочисленные нормы-каноны. Повсеместно был упорядочен круг богослужений, закреплена черед литургий, обрядов, праздников. Укореняется архитектурный канон для строительства храмов, церквей, монастырей, даже планов городов и сел. Религиозная метрика проникает в систему денежных единиц, мер и весов, охватывает хронологию, иерархию церковных, военных и гражданских чинов. Создаются музыкальный, певческий, иконографический каноны и целый ряд других. Все они строго регламентировали духовную, церковную и светскую жизнь. Священное Писание стало даже основой судебно-правовых отношений. Постепенно эти нормативы входили в сознание и быт народов, воспринимались как древние обычаи и традиции, становились неотъемлемой частью национальной культуры.

В IX веке, когда жил и творил Константин Философ, канонизация различных сторон церковной и светской жизни находилась, можно сказать, в апогее. Успешно завершилась длительная борьба с иконоборцами (843 г.), утвердился иконографический канон. Предание гласит, что Константин не был сторонним наблюдателем. Напротив, молодой и знающий теолог горячо дискутировал с самим патриархом Иоанном VII Грамматиком, яростным противником иконопочтения, и своими аргументами, неотразимой логикой разбил доводы старца. Цесарь и патриарх поручали ему трудные и опасные дипломатические миссии к арабам, в Хазарию и Моравию. По своей инициативе он совершает путешествия окрест Корсуни, а потом – в далекий Рим. Повсюду Константин добивается успеха именно благодаря глубочайшим знаниям теологии.

Очерчивая обширный круг софийной премудрости Константина, мы убедились, что он охватывает целостную систему, состоящую из семи свободных искусств. В совершенстве

Философ знает труды Аристотеля, книги Священного Писания. Живо и остроумно он приводит притчи и цитаты, умело ссылаясь на авторитет Библии. Любимым автором его с детства был Григорий Богослов, создатель мистической «тринитарной формулы». Именно он стал для Константина высшим идеалом, образцом для подражания в делах и жизненных поступках.

Из всего сказанного следует главный вопрос: оказал ли влияние «канон канонов» на творчество Константина? Ответить можно лишь утвердительно: «Да!» Мудрость Кирилла, как она показана в «Житиях», это продукт христианской догматики, результат его теологических исканий. Философ, в силу своих убеждений, в своем творчестве руководствовался «тринитарной формулой», в фокусе которой отразилось все православное богословие. Он прекрасно понимал, что его любимое духовное детище – азбука для славянских народов – обретет право на жизнь лишь в том случае, если новые письмены будут воплощены в строго канонической форме, по известным древним традициям и законам Священного Писания.

-
- ¹ П. Флоренский. "Столп и утверждение истины", М.,1914, с.383-384.
- ² Платон. "Государство". Книга седьмая. Собр. соч. Том 3. "МЫСЛЬ", М. 1994. с.311
- ³ Вл. Лосский, ссылаясь на Дионисия Ареопагита, различает два богословские пути: «один есть путь утверждения (богословие катафатическое или положительное), другой - путь отрицания (богословие апофатическое или отрицательное). «Первый ведет нас к некоторому знанию о Боге, - это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию, - это путь совершенный... Идя путем отрицания, мы поднимаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенное отстраняя все, что может быть познано, чтобы во мраке полного неведения приблизиться к Неведомому». — «Богословские Труды», № 8, с.18.
- ⁴ «Богословские Труды», №8, с.28.
- ⁵ 4. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. с. 495.
- ⁶ «Богословские Труды», №8, с.29.

Пророческое Откровение

Время не сохранило свидетельств, позволяющих достоверно судить об этапах создания славянской азбуки, об очертаниях первых Букв и Чисел. Агиографическая литература, по признанию исследователей, мало отразила фактов жизнедеятельности Константина и Мефодия, не оставила точных биографических дат. Писатели-богословы, следуя мифологической традиции, в большей мере старались показать соучастие «Лиц Пресвятой Троицы» в азбучном Откровении и прочих деяниях просветителей. Константин Философ хотя и представлен даровитым, талантливым ученым, однако творческий гений его сведен к умной молитве, а напряженный многолетний труд – к божественному озарению, в котором сразу открывается весь буквенно-числовой ряд. Но сквозь мистический покров все-таки можно увидеть духовный подвиг человека, посвятившего свою жизнь делу создания славянской азбуки.

Впервые Константин заинтересовался языкознанием в юности, когда уже начал сочинять стихи, пытался постигать темные места в трактатах Григория Богослова. Глубокие мысли любимого писателя приводили юношу в большое уныние, поскольку были малопонятны. Тогда он обратился за помощью к чужеземцу, объявившемуся в Солуни. Но тот, сославшись на запретительный обет, отказался обучать «грамматическому искусству». Не согласился чужеземец исполнить просьбу даже за наследную долю в доме, которую обещал отдать за науку 14-летний отрок. После этого Константин долго пребывал в молитве, «чтобы исполнилось желание сердца его».

Такова изначальная точка отсчета мыслительной работы Константина, первый рубеж его духовных устремлений в сферу грамматики и языка, в сферу богословской книжной мудрости. Произошло это около 840 года. Легендарный рассказ подспудно сообщает, что глубочайшие познания не обретешь со стороны даже за отцовское наследство. Только усилиями своего ума достигается откровение. Трудности не обескуражили юношу, он перебирается в столицу и всю любознательность свою направляет на самостоятельное постижение семи свободных искусств и сокровенных тайн Пресвятой Троицы.

Первый период освоения «грамматического искусства» (приблизительно с 840 по 860 год) целиком связан с пребыванием в Константинополе. Здесь Константин учится, работает, мужает. Некоторое время он даже преподавал в Константинопольской высшей школе, работал в императорской библиотеке, где имел доступ к богатейшим книгохранилищам. За большие познания, ясность мысли и слова, его стали звать Философом. Молодой теолог активно участвовал в диспутах, решительно выступал за использование икон в богослужениях, что было по тем временам весьма смелым и рискованным поступком. В дискуссии на эту тему он даже победил патриарха Иоанна VII Грамматика. Но предания ничего не сообщают о творческой работе Константина по созданию азбуки для славян. Однако можно предположить, что книжная премудрость его питала любовь к языкознанию. 20-летний период представляется как время теоретической подготовки к божественному откровению, которое должно быть внезапным.

Второй этап приходится на время посольской миссии в Хазарию в 860 году. Расположенный в дельте Волги Хазарский каганат со столицей Итиль населяли различные евроазитские племена, но у власти находилась богатая еврейская община. Это было время, когда период веротерпимости завершался. Правящая верхушка, укореняя в своей среде Тору, Мишну, Талмуд, усиливала гонения на противников иудаизма, к числу которых в первую очередь относились хазары-славяне и хазары-мусульмане. Константин Философ исполнил хазарскую миссию, и в острых диспутах с иудейскими правителями не только морально поддержал, утвердил в истине своих единомышленников, но и обратил в православие часть славян-язычников.

По пути в Хазарию Константин несколько месяцев жил в Херсонесе Таврическом. В Крыму он всецело увлекся изучением языков. «Жития» сообщают об этом четко и достаточно подробно. Поэтому важно обратить внимание на последовательность и состав предметов, изученных Константином.

Во-1-х, Константин быстро «научился здесь еврейской речи и письму, переведя восемь частей грамматики, и знания его еще больше увеличились»¹. У исследователей этот момент вызывает большие сомнения, поскольку самая старая еврейская грамматика была написана по-арабски Саадием Гайоном на рубеже IX - X веков. Семитская грамматика делилась обычно на три части. Разделение на восемь частей свойственно греческим авторам².

Однако мы рассматриваем «Жития» как произведение мифологическое, у которого всегда есть две стороны – «явная» и «тайная». По-видимому, агиограф нарочито трансформирует символ, делает его более понятным для своих читателей. Ведь еврейская азбука служила не только для письма и счета. Издревле священные Буквы-Числа использовались для символического выражения всего мироустройства. Так, Кабала сообщает, что всемогущий Яхве, создав из 32 Букв-Чисел-Звуков Вселенную, поведал о сокровенных тайнах праотцу Аврааму. В свою очередь, Авраам связал дух 22 Букв и 10 Чисел своим языком, и Бог погрузил Знаки в воду, сжег их на огне и запечатлел на ветру. После этого символы распределили по 7 Планетам и 12 знакам Зодиака. Ветхозаветная тайна оказалась надежно укрытой от всех смертных.

Однако наступили новые времена. О спасительном Законе Божиим, как известно, поведал Христос–Логос своим двенадцати ученикам-апостолам, которые, надо полагать, посвящали в него своих приверженцев. Знал или нет Константин о «священных тайнах мироустройства»? Конечно, знал. Отметим эзотерическую связь имен. Любимый ученик Христа, посвященный полностью в божественные тайны, – это евангелист Иоанн Богослов. Ему сопричастен по имени и знаниям Григорий Богослов, певец «Пресвятой Троицы», который и стал мистическим прообразом Константина Философа. Поэтому «перевод на восемь частей» трех-частной иудейской грамматики можно трактовать как скрытый намек на новое устройство всего христианского Мироздания. Ведь «восьмерица» означает ученость, проистекающую из божественной Триады высокую духовность. Не случайно книга церковного пения Октоих (осьмогласник) разделена на восемь частей, строго по восьми голосам (напевам). В общем плане и три (триада) и восемь принадлежат к единому христиано-пифагорейскому закону, в котором логика сочетается с математикой.

Во-2-х, в Корсуни Константин открывает русские письмены. «Нашел же здесь евангелие и псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив

ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные и, творя молитву богу, вскоре начал читать и излагать (их), и многие удивлялись ему, хваля бога»³. Отметим также, что славянские письмена впервые обнаруживаются в Корсуни, где спустя почти полтора века принял крещение князь Владимир.

Именно здесь Константин постигает смысл русской речи. Он не просто изучил язык, а сравнил русские буквы с греческими и убедился в их, скажем так, равноправной пригодности для написания Священных Книг. Такой вывод сделать ему было не сложно, ибо Философ хорошо знал пять языков – греческий, славянский, латинский, еврейский и арабский. Во всех письменах он изучил грамматику, буквенный строй (стало быть, и числовые ряды), буквы гласные и согласные. Фактически Константин освоил все языки, на которых были написаны священные книги мировых религий – Септуагинта, Вульгата, Танах и Коран.

В-3-х, неподалеку от Корсуни, по-видимому, на каком-то острове, Константин находит в раскопе мощи Климента Римского. Думается, не случайно, сразу после углубленных познаний в языках «Жития» излагают историю обретения мощей Климента Римского – третьего преемника апостола Петра. Отсюда логическая нить идет к латинскому языку. Чтобы обрести полное равноправие с письменами, освященными Вселенскими соборами, славянские буквицы должны были войти в среду трех священных азбук, – встать вровень с еврейской и греческой, уравниваться и с латиницей.

Конечно, фрагмент предания о пребывании в Корсуни раскрывает не все стороны работы над письменами. Но аналитическая стадия, когда сопоставлялись различные азбуки, в его творчестве имела место. Вырисовывается интересная картина. Константин обнаруживает русские письмена, сразу две священные книги – Псалтырь и Евангелие на русском языке. И происходит это задолго до божественного откровения, которым ему была явлена славянская азбука. Авторы «Жития» не могли не понимать, что такая находка бросает тень сомнения на творческий приоритет Константина. Однако это заботило их меньше всего, поскольку истинный создатель – всегда Господь. Вместе с тем, эпизод красноречиво говорит о том, что на Руси уже тогда были в ходу какие-то письмена, были и образованные люди. И сам по себе этот исторический факт весьма примечателен.

Константин Философ испытал большую радость от своей находки. Возможно, он использовал некоторые знаки в своей азбучной системе. Но заимствовать весь «корсунский алфавит» Константин, конечно, не мог, как не мог нарушить святость «догмата триязычия». Более того, «корсунская

легенда» позволяет заключить, что Константин Философ стремился застраховать себя от возможных обвинений в ереси. Поэтому все представлено так, что не он перелагает книги Священного Писания на «поганые знаки, черты и резы», не он занимается суетным «мудролюбием». Напротив, выполняя волю цесаря, Константин старательно готовится к предстоящей миссии в Хазарию. Не его вина, что попутно, далеко от Константинополя, даже за пределами Византии, он обнаруживает письма русские, которыми уже были написаны книги священные – Псалтырь и Евангелие. Однако находит он и мощи святого Климента, что вполне оправдывает его действия в глазах Патриарха Константинопольского и Папы Римского.

Третий этап создания славянской азбуки наступает после возвращения посольства из Хазарии. Он краток и мистичен. Но загадочная сторона и требует внимания. Константин хорошо знал числовую символику. Он применял ее и раньше, когда ходил к «народу фульскому» под Корсунью. Срубая старый дуб, которому поклонялись язычники, первым ударил по стволу, отсчитав 33 удара – по числу лет жизни Иисуса. В Царьграде Константин проявил свои исключительные способности проникать в древние тайны. В храме Святой Софии хранилась чаша из драгоценного камня, сделанная во времена Соломона. На ней имелись еврейские и самаритянские надписи, три стиха, которые завершали числа: «900 и 9». Никто не мог прочесть и перевести, а Константин блестяще справился с трудной задачей. Он не только перевел, но сразу верно истолковал смысл стихов и чисел. Слова были обращены к чудодейственной чаше, чтобы она, «пророчица», напоила «первенца, бодрствующего ночью», «пей и улейся весельем и возгласи: аллилуйя, после того он увидит весь сонм славы его». Философ исчислил: «от двенадцатого года правления Соломона до (наступления) царства Христова девятьсот и девять лет. Это пророчество о Христе». Отметим попутно, что числа «900 и 9» обозначают некое Начало и Конец, вероятно, от Первого Храма, воздвигнутого Соломоном, до Иисуса Христа, обличавшего религию иудеев. В старославянской азбуке эти величины тоже есть, они устанавливают пределы, между которыми заключен «неблагозвучный» ряд букв, от Цы (900) до предпоследней Фиты (9).

Образ чаши сам по себе является символом божественного откровения, выражением грядущей судьбы. Уместно вспомнить, что первосвященник Ездра, прежде чем приступить к воссозданию книг закона, утраченных евреями при вавилонском пленении, пьет полную чашу, поданную Всевышним, «как бы, воды, цвет которой был подобен огню». И когда пил, в груди его «возрастала мудрость», а дух «подкреплялся памятью».

Вдохновившись, Ездра сорок дней говорил и не молчал ночью, а пять мужей быстро писали, «что было наговорено им и чего они не знали». За 40 дней были созданы 94 священные книги: 24 открытых для всех, а 70 – тайных, предназначенных лишь «мудрым из народа», «потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знаний» (3 Езд.-14:38-48).

Что означает результат? Если принять, что это дни, то 6585

Игры с Числами

24 – разрешенных и 70 – запрещенных книг. Это фрагмент Библейской задачи.

Выполним действие:

$$94 \frac{1}{70} * 70 \frac{1}{24} = 6585$$

дают продолжительность 18-летнего цикла, имя которому – Сарос. Астрономический цикл этот был хорошо известен еще вавилонским ученым. По их подсчетам, сделанным с точностью до 19 с половиной минут, Сарос лишь немного больше 6585 суток.

Случайно ли так просто выявляется число,

характеризующее важный период лунно-солнечных затмений? В дальнейшем мы убедимся, что перемножение книг, разделенных Ездрой на категории, приоткрыло нам фундаментальное число, на котором зиждется логико-математическая система Библии. Это значение, как увидим, эзотерически связано с азбучным строем и многими загадочными числами. Разделение вероучений на *явное* и *тайное*, на книги *доступные* и *запретные* было свойственно всем религиям откровения. Такими принципами руководствовался и Пифагор, поделивший свое учение на открытое и сокрытое. Так поступали и учителя новозаветные.

Ветхозаветная притча превозносит мудрость Ездрыв-творца и подчеркивает незнание левитов-писцов. Вместе с тем сам процесс творчества как бы не осознается, он происходит быстро и спонтанно, исключительно по воле Божьей. Общее количество книг разделяется на символические части, в которых есть «явное» и «тайное». Сходным образом созидает и Константин Философ. Из столицы он вскоре перебирается в небольшой монастырь Полихрон, что на азиатском берегу Мраморного моря близ горы Олимп. Настоятель – родной брат Мефодий. Уединенный монастырь хотя и невелик, но «доход его 24 меры золота, отцов в нем больше 70» (числа совпадают с книгами Ездры). Братия не бедствовала и спокойно занималась уставными делами. Иноки истово молились, служили, переписывали священные книги, а самые мудрые сочиняли псалмы и трактаты. О трудах Константина «Жития» умалчивают, хотя вряд ли Философ терял время понапрасну.

Все переменялось, когда к царю Михаилу пришли послы Моравского князя Ростислава. Они передали просьбу прислать «учителя, чтобы нам на языке нашем изложить правую христианскую веру». Выбор пал на Константина, его сразу пригласили в столицу.

«И цесарь, собрав собор, призвал Константина Философа, дал знать ему об этом деле и сказал: «Философ, знаю, что ты утомлен, но подобает тебе туда идти, ибо дела этого никто свершить не может, как ты». Отвечал Философ: «Тело мое утомлено, и я болен, (но) пойду туда с радостью, если есть у них буквы для их языка». И сказал цесарь ему: «Дед мой, и отец мой, и иные многие искали их и не обрели, как же я могу их обрести?» Философ же сказал: «Кто может записать на воде беседу и (кто захочет) прослыть еретиком?» Отвечал же ему снова цесарь с дядей своим Вардой: «Если захочешь, то может тебе дать (их) бог, что дает всем, кто просит без сомнения, и открывает стучащим».

Кирилл и Мефодий создают славянскую азбуку
и переводят на славянский язык Апостол и Евангелие.

Миниатюра из Радзивилловской летописи.

Разговор Константина с императором несколько странен. Как будто они нарочно умалчивают, что знают о существовании славянской азбуки. Константин вопрошает о буквах, хотя сам видел таковые в Корсуни. Цесарь не обязывает создать новый алфавит, но уверен, что Философ все сможет: «сильно захочешь – Бог даст». Характерно, даже получая задание от царя, Константин опасается «прослыть еретиком». Он понимает: создавать славянские письмены, писать и читать

священные книги, вести по-славянски богослужения – всё это очень опасно. Философ помнил о догмате «триязычия» и, конечно, хотел заручиться поддержкой патриарха Фотия, чтобы обезопасить себя и спутников от неотвратимой беды – отлучения и ссылки за отступничество.

И только получив согласие царя и патриарха, Философ возвращается в монастырь, где и свершается чудо откровения славянских букв. «Пошел же Философ и по старому (своему) обычаю стал на молитву и с иными помощниками. И вскоре открыл ему их бог, что внимают молитвам рабов своих, и тогда сложил письмена и начал писать слова евангельския: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» и прочее. Возрадовался же цесарь и прославил бога со своими советниками, и послал его со многими дарами, написав Ростиславу такое послание: Бог, который хочет, чтобы каждый пришел к познанию истины и достиг большего достоинства, увидев веру твою и старание, сотворил и ныне в наши годы, – объявив буквы для языка вашего, – то, чего не было дано (никому) после первых времен, чтобы и вы были причислены к великим народам, что славят бога на своем языке»⁴.

«Пространное житие Мефодия» воспроизводит аналогичную картину. После того, как стали на молитву, «явил бог Философу славянское письмо. И тот, быстро создав письмена и составив (из них) беседу (евангельскую), отправился в Моравию, взяв (с собой) Мефодия»⁵. Согласно другим версиям Константин и Мефодий с пятью избранными учениками (2+5=7) основательно подготовились к трудной миссии. За восемь месяцев они перевели не менее трех богослужебных книг – «Избранное евангелие», «Избранный апостол», «Псалтырь», а также отдельные места из «Церковных служб». Работа над переводами продолжалась и в Моравии.

Быстрота возникновения славянской азбуки и краткость изложения этого события – это не умаление, а наоборот, абсолютное возвышение ее значимости. Тайна рождения должна быть сокрыта. Ведь «образ рождения и образ исхождения для нас непостижимы», – утверждал И. Дамаскин, трактуя вслед за Григорием Богословом тайны Пресвятой Троицы. Согласно христианскому вероучению лишь Слово Божие сразу становится Делом. И быстрота воплощения призвана свидетельствовать о соучастии в деяниях Философа всех Лиц Пресвятой Троицы – Бога-Отца, Бога-Сына и Духа Святого. Тем самым агиографы доказывают божественное происхождение славянской азбуки, что было крайне важно для обоснования права перевести Священное Писание на «варварский» славянский язык.

По свидетельству Черноризца Храбра, завершил Константин Философ свой славный труд, оповестив о создании славянской азбуки, «в 6363 году после сотворения мира». Храбр, вероятно, применял александрийское летоисчисление, согласно которому дни творения были за 5500 лет до рождения Христа. Стало быть, кириллица увидела свет в 863 году н.э. Это совпадает с основными датами жизни Константина. По византийскому счету (5508 лет от рождения Христа) тогда шел 855 год.

Вокруг даты выхода в свет славянской азбуки издавна ведутся жаркие дебаты. Какой год является годом ее рождения – 855-й или 863-й? «Что переводы были сделаны до Моравской миссии (до 863 г.), – пишет церковный историк А.В. Карташев, – об этом свидетельствует самое древнее (почти современное факту) показание Черноризца Храбра о создании славянских письмен Кириллом Философом. Это показание по всем признакам написано в 887 г., т.е. более чем через год по смерти св. Мефодия. И сообщает нам даже год изобретения славянских письмен: «во времена Михаила царя греческаго и матери его Феодоры, иже праворукою вѣрꙋ утвердиста и поклонение честных икон и первую неделю святого поста православную вzakониста [ПО СЕМ СОБОРѢ (т. е. после собора 843 г. – торжества Православия) М Д (44) ЛѢТА] в лѣто от создания миру 6363». Тут нескладное нагромождение двух дат. Изображенная крупным шрифтом дата должна быть выделена из текста и поставлена строкой ниже, как дата, относящаяся совсем к другому факту. После слова «вzakониста» нужно прямо читать: «в лѣто от создания миру 6363». За вычетом 5508 лет до Р. Х., это равно 855-56 г. Итак этот год (855) и есть по Черноризцу Храбру памятная дата изобретения славянского письма. До Моравской (863 г.) и даже до Хазарской (861 г.) миссий. А уже когда-то после этих событий, самим Черноризцем Храбром или его учеником и переписчиком, написано это явно нескладное вставочное дополнение, как бы личное размышление летописца, в связи с упоминанием о достопамятной дате торжества православия в 843 г. при царях Михаиле и Феодоре: «вот теперь идет уже 44-е лето от года торжества православия», т. е. 843+44=887-й г.

Но, возражают, что кроме КПльского [Константинопольского] летоисчисления в 5508 лет до Р.Х. есть еще Александрийское в 5500 л. Вычитая эту цифру из 6363, получим 863 г., т. е. как будто славянские письмена (а с ними и все дело перевода библейско-церковных книг на слав. язык) были изобретены в самый год и момент Моравской миссии. Нелепость по существу такого предположения будет ясна из последующего. А в данном месте оно опровергается упоминанием

совместно с Михаилом и соправительницы и матери его Феодоры. Между тем Феодора уже в 856 г. была свергнута с престола и заточена в монастырь. Упомянуть ее имя в 863 г. для целей летоисчисления неуместно, да и политически недозволительно.

Эта же дата (855 г.), как дата начала славянской литературы, повторяется и другими славянскими летописцами. Например, в Хронографе № 453 Румянц. музея (1493 г.) на листе 439 об. читаем: «при сем царствии (Михаила), в Е лѣто царства его, крещена бысть земля болгарская и преложиша книги от греческаго языка на словенский язык Кирилл Философ с Мефодием, а в лѣто 6363 (т. е. 855 г.) при Борисѣ Българстем». Если мы теперь обратимся к тексту Паннонских Житий о самой миссии Моравской, то и там увидим истину затушеванной, но неудержимо проступающей сквозь язык изложения. Всякий нынешний непредубежденный читатель увидит в нижеприводимом тексте, что святые братья потому и позваны были в Моравию, что в их руках был уже готовый аппарат славянских переводов⁶.

В наше время, конечно, трудно установить точную дату создания славянской азбуки. Агиографическая литература в значительной мере искусственно выделяет три, на наш взгляд, мифологических этапа: появление желанья изучать грамматику (840 г.), стадия углубленного анализа букв и языков (860–862 гг.) и озаряющий синтез (863 г.). Стремление всей жизни увенчалось божественным откровением – высшим результатом творчества. Но если творческий процесс перевести в реальную плоскость, то даже «Пространное» и «Краткое житие Кирилла» косвенно будут свидетельствовать, что славянская азбука была создана раньше, и 855 год можно считать первой датой многовековой жизни славянской письменности. Может быть, 24 мая 2000 года будет отмечаться не 1137, а 1145 лет со дня выхода в свет кириллицы.

Впереди четвертый этап жизнедеятельности Кирилла и Мефодия – утверждение славянского письма и чтения в богослужбной практике и жизни народа. Но прежде, чем касаться его, зададимся вопросами: в каком виде были сложены «письмена славянские» Кириллом? Что собой представляли вновь созданные Буквы-Числа? Ежели родились они в порыве откровения, то христианское откровение – это вместе с тем и пророчество, обращенное к живущим и будущим поколениям. О чем же вещает нам славянская азбука?

¹ «Жития». – («Жития Кирилла и Мефодия»). Москва «Книга» и София «Наука и искусство». 1986. С.105.

² «Жития», С. 102.

³ «Жития». С. 105.

⁴ «Жития». С. 121-122.

⁵ «Жития». С. 320.

⁶ А.В. Карташев. «Очерки по истории Русской Церкви». Том 1. «ТЕРРА»-«TERRA» М. 1993. С.86-87.

Богийное письмо Кирилла

В 863 году в мире появилась новая азбука – славянская. Создатель ее Константин Философ был человеком больших дарований. Творческое ядро его обширных познаний составляла метафизика Аристотеля и, конечно, книги Священного Писания. Он твердо усвоил догматику «тринитарной формулы», разработанную «каппадокийскими отцами церкви», среди которых особой любовью Константина пользовался Григорий Назианзин (Богослов).

Много общего в их характерах и судьбах. Склонность к мистике, созерцательности, поэзии сочеталась у них с подвижническим аскетизмом, высоким порывом за утверждение христианской веры. Творец «троичного догмата» Григорий и его духовный последователь Кирилл в равной мере постигли «тайны закона», который стал для них высшим каноническим образцом. Прекрасные полемисты, они хорошо усвоили древнюю и современную им литературу, языки разных народов. Поэтому к Философу полностью можно отнести слова, сказанные Михаилом Пселом о Григории Богослове: «Однажды выпив сразу весь поток искусств, частью оттуда напоил свой разум, частью из своей души вывел источник воды живой и отделявал свои речи не глядя на образец, но был сам для себя первообразцом стиля»¹.

Следует отметить, что особые священные азбуки имелись у многих древних народов. Известно, что Пифагор, будучи в Египте, «жил у жрецов, овладел всей их мудростью; выучил египетский язык с его тремя азбуками – письменной, священной и символической (первая у них изображает обычный язык, а две другие – иносказательный и загадочный)»². В литературе есть много указаний на неведомые шифры, с помощью которых составлены алфавиты синайского письма (середина 2-го тыс. до н.э.), финикийского (13-й век до н.э.), арамейского (1-е тыс. до н.э.), квадратного письма. Трактат «Книга творения», созданный между III и VIII вв. н.э., говорит о тайном смысле 22 букв еврейского алфавита.

Посвященность Кирилла в глубочайшие тайны всячески оттеняется агиографами. Он мастерски владеет библейской аргументацией, широко пользуется Словом и Числом, разгадывает и ясно толкует темные места Писания. Высказывания Константина изобилуют притчами и ссылками на церковные авторитеты. Авторы «Житий» вкладывали в это очень большой смысл. Именно так поучал Иисус Христос. И когда ученики любопытствовали: «Для чего притчами говоришь им?» – учитель многозначительно ответил: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано» (Мф.-13:11).

Будучи «первообразцом стиля», Константин Философ, естественно, свою богооткровенную азбуку должен был создать и упорядочить, руководствуясь логико-математическими соотношениями, проистекающими из «тримичного догмата», на основе сокровенного «Плана Божьего». Только освященные каноны давали возможность доказать иерархам церкви святость славянских Букв-Чисел, позволяли рассчитывать на признание славянского перевода книг Святого Писания. Любой алфавит, не содержащий тайнописного закона, считался тогда варварским, оскверняющим вероучение. Подобные «черты и резы» обзывались «поганими», неосвященные знаки нельзя было использовать для богослужебных чтений и письма.

Константин хорошо понимал, сколь высокие аргументы надо иметь, чтобы одолеть сопротивление приверженцев «догмы триязычия». Трудности заключались и в том, что переведенные книги требовалось ввести в структуру богослужений, где укоренились свои правила и нормы. Ветхий и Новый заветы читались в строго установленном порядке. На Вселенских соборах были закреплены годовые круги церковных чтений, отступать от которых запрещалось.

Восточная церковь, например, весь год подразделяла на три круга. Православные чтения открывались «зачалами» (короткими отрывками) из Евангелий и Деяний Апостолов в день

Христово воскресения (Пасха). Первый круг идет 8 седмиц (неделя) и завершается в праздник Пятидесятницы. Второй круг состоит из 36 седмиц – от первого воскресенья по Пятидесятнице до Великого Поста. Третий круг чтений – это седмицы Великого Поста. В совокупности годовой «триединый» круг содержал 50 священных седмиц.

Показательно, что перевод библейских книг, выполненный Константином и Мефодием перед уходом в Моравию, был не произволен, а полностью соответствовал православному кругу чтений. Избранные «Евангелие», «Апостол», «Псалтырь» и отдельные места из «Церковных служб» позволяли сразу войти в орбиту богослужений, постепенно пополняя круги чтений другими книгами Священного Писания. Но такой подход противоречил установлениям Западной церкви, которая также притязала на Моравию и другие славянские страны. Догматические различия обостряли конфликты между священниками, держащимися разных христианских течений.

Римско-католическая церковь предусматривала огромный том Вульгаты прочитывать не за один, а за три года. Была создана система чтений на основе 3-летнего периода, состоящего из циклов А-В-С (или: 1-2-3). Они охватывали семь видов чтений, начиная от воскресных, повседневных и завершая церковными чтениями на службах святых.

Константин ясно предвидел, что наибольшее противодействие славянская азбука встретит со стороны Западной церкви. Этим и объясняется его заблаговременная подготовка к путешествию в Рим, поиск и обретение близ Корсуну мощей святого Климента, которые тоже стали весомым аргументом в пользу кириллицы. Иначе говоря, Философ понимал некоторую теоретическую недостаточность своих выводов из «троичного догмата», если трактовать их с позиций римско-католической церкви. Но грядущие трудности его не пугали.

Что же сделал Константин Философ? В каком виде он воплотил в славянской азбуке «явный» и «тайный» принцип «триединства»? Удастся ли раскрыть эзотерический закон во всей полноте? На эти и другие вопросы возможно найти ответы только в ходе воссоздания «первообраза», поэтому мы и приступаем к реконструкции апокрифического «Плана Божьего», сокрытого в буквенно-числовой символике кириллицы.

Азбуки									
Византийская – Кириллица – Глаголица									
Византийский унциал IX-X в	Буквы Кириллицы X-XI	Название Букв	Числовое значение	Буквы Глаголицы	Византийский унциал IX-X в	Буквы Кириллицы X-XI	Название Букв	Числовое значение	Буквы Глаголицы
А	А	Азъ	1	†	Х	Х	Хѣрь	600	б
-	Б	Буѣы	-	††	Ѡ	Ѡ	Омега	800	ѡ
В	В	Вѣди	2	Ѡ	-	Ч	Ци	900	ѣ
Г	Г	Глаголи	3	Ѡ	-	У	Урьвь	90	ѣ
Д	Д	Добро	4	Ѡ	-	Ш	Ша	-	Ш
Е	Е	Кестъ	5	Ѡ	-	Щ	Шта	-	Щ
-	Ж	Живѣте	-	Ѡ	-	Ъ	Керь	-	Ѡ Ѡ
-	З	Зѣло	6	Ѡ	-	Ы	Керы	Ѡ Ѡ	Ѡ Ѡ
З	З	Земля	7	Ѡ	-	Ь	Керь	-	Ѡ Ѡ
Н	Н	Ижен	8	Ѡ	-	Ѣ	Ѡть	-	Ѡ
И	И	Иже	10	Ѡ Ѡ	-	Ю	-	-	Ѡ
-	(ѣ)	(гервь)	-	Ѡ	-	Ѥ	-	-	-
К	К	Како	20	Ѡ	-	Ѧ	-	-	-
Л	Л	Людик	30	Ѡ Ѡ	-	Ѩ	Юсь малый	-	Ѡ
М	М	Мысанте	40	Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѭ	Юсь больши	-	Ѡ Ѡ
Н	Н	Нашъ	50	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѯ	И. Юсь малый	-	Ѡ Ѡ Ѡ
О	О	Онъ	70	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѱ	И. Юсь больши	-	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ
П	П	Покон	80	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	-	-	-	
Р	Р	Рьци	100	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	-	-	-	
С	С	Слово	200	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѳ	Кси	60	-
Т	Т	Терьдо	300	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѵ	Лси	700	-
У	У	Укъ	400	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѷ	Ѡнѣта	9	Ѡ Ѡ
Ф	Ф	Фрьтъ	500	Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ	-	Ѹ	Ижица	-	Ѡ Ѡ Ѡ

В своих «Сказаниях о письменах» Черноризец Храбр приводит некоторые сведения о кириллице. «Прежде убо словене не имеху книг, - пишет Храбр, - но чертами и резами четеху и гатааху, погани суще. Крестивше же ся, римсками и греческими письмены нуждаахуся (писати) словенску речь без устроениа... И тако бешу много лета. Потом же человеколюбец Бог... посла имь святого Константина Философа, нарицаемого Кирилла, мужа праведна и истинна, и сотвори имь 30 письмена и осмь, ова убо по чину греческих писмен, ова же по словенстеи речи...».

Уже своеобразное написание «30 письмена и осмь» показывает, что Черноризцу хорошо ведом мистический смысл Слов и Чисел. Он ведал об *азбучном устроении*, поскольку был посвященным в церковные тайны монахом, из которых формировался епископат и высший богословский корпус. К такому относились и агиографы Константина и Мефодия.

Итак, «30 и 8», а всего 38 букв сотворил Философ. Однако в древнейших кирилловских рукописях встречаются 43 знака. Вполне обоснованно исследователи предполагают, что пять букв³ включил в состав алфавита ученик Мефодия Климент вскоре после 886 года. Стало быть, ученик довершил дело, начатое его учителями, и у него имелись на это весомые причины. Нам еще предстоит касаться символики пяти добавленных букв, а здесь отметим: Климент, несомненно, тоже знал общие принципы «устроения» кириллицы, что и позволило ему дополнить азбуку, не нарушая ее логических основ.

Термин «устроение» всегда привлекает внимание славистов. Принято считать, что он характеризует упорядоченный звукоряд букв, которые гармонически выражают гласные и согласные звуки славянской речи. Именно эту работу и проделал Кирилл. Но не только. На наш взгляд, «устроение» включает и глубинное содержание, апокрифическое, понятное лишь иерархам церкви. По известным им признакам, числовым символам они пронизательно усматривали в Буквах и Числах скрытую логико-математическую систему и, при необходимости, могли истолковать ее догматический смысл.

Кроме того, «Жития» позволяют заключить, что Константин и сам немало потрудился, чтобы рассказать об эзотерической структуре славянской азбуки. Конечно, теологические проблемы не могли интересовать простых мирян. Философ объясняется с Патриархом Фотием, выступает на

архиерейском соборе в Венеции, доказывает «святость книг словенских» Папе Римскому Адриану и его приближенным. Перед всеми Константин проявляет себя как мудрый богослов и тонкий психолог. Родной язык, утверждает он, это путь к высшему проявлению духа, путь к откровению. Моление на чужом языке бездушно и непонятно. Лишь искреннее родное слово выражает дух пророчества, когда открывается во всей полноте настоящее, прошлое и будущее, мир видимый и невидимый, «ибо, – говорил Философ, – (Бог) не есть Бог неустройства, но мира»⁴.

Азбучные Слова-Числа в древности представляли как первоэлементы, из которых слагается духовное Мироздание. Но Вселенная и Человек, мир открытый и скрытый существуют не раздельно, а слитно, поэтому в славянской азбуке (= в еврейской, греческой, латинской) в «явном» Знаке светится «тайный смысл». Диалектический подход позволяет подобрать ключи к дешифровке всей структуры образно-числовых символов.

В первую очередь необходимо правильно разделить азбучный Универсум. Обычно славянский алфавит изображают в виде сплошного ряда от Аза до Ижицы. Нередко Числа отделяют от Букв. Но такое представление Знаков разрушает внутреннюю структуру алфавита. Поэтому необходимо так расположить Буквы-Числа, чтобы ярче высветились принципы, которыми руководствовался Константин, «обустроивая» кириллицу. Такую «реконструкцию» надо осуществлять не произвольно, а «по-природе», «по-естеству», в соответствии с философско-теологическими представлениями древних мыслителей об Универсуме.

Известно, что в основе большинства религий откровения лежит так называемая теория эманации. Согласно этому учению из Единого проистекает весь вселенский Универсум. Логика такого движения воспроизводится Числами:

Единое (Одно) 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10 (Декада).

Таким образом, из Непостижимого Единого, из Одного чрез Двоицу возникает Триада, что в Триединстве своем являет Тетрактиду, которая порождает (Пятерица) и созидает (Шестерица) мистическое Первочисло (Семь), а энергия Седмицы изливается далее, формирует Декаду и воплощается во всех последующих духовных и материальных формах Мироздания. Конечно, это не простые счетные числа, а геометризированные фигуры, выражающие древний Логос, высший Закон воплощения всех качеств и тел Вселенной.

Высшая Точка здесь – Абсолют, непостижимое Единое, к которому восходит безымянно-всеимянный Бог иудеев

(и магометан); христианская религия возвысилась к Триаде, создав Троиственный Лик Пресвятой Троицы; пифагорейцы чтити Тетрактиду, усматривая в Четверице «вечной природы исток»; кабалисты и гностики разворачивали свои незримые Сферы из Первочисла Семь, из «Седмичного Корня» разворачивалась универсальная Декада.

«Десять – число совершенное, и мы, эллины, и все люди отнюдь не нарочно возвращаемся к нему, считая по-всякому, и это правильно и согласно с природой. Оно имеет много особенных свойств, которые надлежит иметь столь совершенному числу, а многие свойства не составляют его особенности, но оно должно иметь их, раз оно совершенно». Так писал в своих лекциях Филолай (род. ок. 470 до н.э.), один из видных учеников Пифагора, который первым опубликовал пифагорейское учение.

Следует отметить, что, несмотря на множество догматических и обрядовых разногласий и противоречий, все религии откровения в своих мистических построениях используют общую логико-математическую систему, универсальная геометрия которой коренится в Моисеевом Законе Торы и древнейшей мифологии Вавилона, Шумера, Индии. Поэтому для анализа кириллицы можно использовать различные учения, и в той мере, насколько их адепты приоткрывали тайную геометрию «Закона Божьего».

Со времен Пифагора весь мировой Универсум представлялся в зеркальном отображении. Подобных взглядов придерживались многие ученые в разных странах. Идеи противоречивого единства мира после Платона и Аристотеля развивали неопифагорейцы и неоплатоники. Полярность Макрокосма (Вселенная) и Микрокосма (Человек) воплощена и в онтологических принципах христианских теологов. Пифагорейцы боготворили Тетрактиду, они усматривали в динамике этой Числовой Фигуры все живоначальные потенции. Необходимо лишь учитывать, что когда они вели речь о Числах, то подразумевали и определенную совокупность свойств. Эти свойства ныне рассматриваются как десять антиномий Пифагора, хотя в разных вариациях они встречаются во всех древних верованиях. Противоположные полюсы в своем распаде и синтезе пронизывают все Мироздание от Начала до Завершения, разделяя и соединяя триединую полноту времени и пространства. Эту диалектику, присущую Универсуму, возможно отобразить в виде антиномичного ряда. Представим эти парные противоположности в форме таблицы.

Полярность		
Вселенная + Человек		
«Дух»	Начало	«Плоть»
Свет		Тьма
Нечет		Чет
Левизна		Правизна
Мужское		Женское
Прямизна		Кривизна
Покой		Движение
Добро		Зло
Красота		Уродство
Истина		Ложь
Предел		Беспредел
«Высь»	Завершение	«Падь»
Круг – Сфера Универсума		

Схема отображает полярное мироустройство. Анализ сразу подводит к выводу: «духовная» сторона желанна и прекрасна, «плотская» – отвратительна и безобразна. Универсум раздельно–един, он имеет общий Исток (Начало) и общее Завершение (Конец). Центральная разделительная линия, проходящая от Начала до Конца, это незримая *универсоида*, мистическая линия времени, что пронизывает пространство и жизнь Вселенной и Человека.

Если в полярном зеркале Универсума рассмотреть древнеславянскую азбуку, то даже в упрощенном варианте проявляется интересная картина. Древние представляли Макрокосм как одушевленный, живой организм. Вслед за ними и мы будем считать Универсум целостной и динамичной системой, жизнь которой разворачивается во времени и пространстве, где Макрокосм и Микрокосм имеют Начало и Конец.

«Дух» и «Плоть» едины и противоположны. Если мы рассмотрим теперь кириллицу как первоэлементы полярного тождества («Вселенная+Человек»), то получим азбуку, состоящую из двух буквенно-числовых рядов. В таком виде алфавит обычно представляют в справочниках и энциклопедиях. Наше «устройство» свелось к тому, что Буквы кириллицы занимают теперь крайнее внешнее положение, а Числа обращены вовнутрь. Зеркальные половины азбуки стали подобны антиномиям, они взаимоположны. Такое расположение подчеркивает их единение и распад. Линия, разграничивающая «духовность» и «телесность» имеет свое Начало (Н) и Конец (К). Мы уже дали ей имя – универсоида. Она имеет размерность времени и отмечает пути «восхождения» и «падения» Человека во Вселенной.

Полярность Кириллицы					
Круг – Сфера Универсума					
«Высшая половина»			«Низшая половина»		
«Духовность»		Начало	«Телесность»		
А	Азь	1	600	Херь	Х
Б	Буки		800	Омега	Ω
В	Веди	2	900	Цы	Ц
Г	Глаголь	3	90	Червь	У
Д	Добро	4		Ша	Ш
Е	Есть	5		Ща	щ
Ж	Живете			Ер	Ъ
З	Зело	6		Еры	Ы
З	Земля	7		Ерь	Ь
И	И	10		Ять	Ѣ
И	Иже	8		Ю	Ю
К	Како	20		[и]я	Ѧ
Л	Люди	30		[и]е	Ѧ
М	Мыслете	40		Юс малый	Ѧ
Н	Наш	50		Юс большой	Ѧ
О	Он	70		Иотов юс малый	Ѧ
П	Покой	80		Иотов юс большой	Ѧ
Р	Рцы	100	60	Кси	Ѧ
С	Слово	200	700	Пси	Ѧ
Т	Твердо	300	9	Фита	Ѧ
У	Ук	400		Ижица	Ѧ
Ф	Ферт	500			
«ВЫСЬ»		Конец	«ПАДЬ»		

Такое разделение алфавита хотя и является предварительным, однако, оно помогает раскрыть существенные грани славянской азбуки. «Духовная» («правая») сторона носит возвышенный характер. Об этом свидетельствуют многие признаки. Почти все буквы представлены словами, смысл которых достаточно ясен. Более того, если прочесть подряд все Буквы-Слова, то сразу начинает проявляться внутренний смысл, складываются отдельные предложения. Звуковую гамму можно напевать, в ней слышится мелодия. Практически все буквы этой стороны наделены числами. Они сгруппированы в четкие, нарастающие ряды. В них легко усматривается принцип триады, закон возвышения.

В единении Слова и Числа выражена гармония, идея жизни «по природе», идея духовной устремленности к «свету», «добру», «истине». Характерно, что в русском языке наиболее широко используются все буквы именно «правой» половины азбуки. Старинное выражение – «Говори численно», стало быть, – точно, правдиво, логично, оттеняло также и большую значимость Числа в Слове, высокую роль грамотности, всестороннего образования.

«Телесная» («левая») сторона азбуки отражает худшие свойства. Почти все буквы ее выражены слогами либо усложненными словами. Они грубы, бессвязны, бессмысленны. Вульгарно-низменный характер большинства знаков вполне очевиден. Весь буквенный ряд лишен мелодичности, слова-слоги читаются трудно, косноязычно, возникают ассоциации с неприятным запахом. Если учесть, что буквы с числами относятся к Началу и Концу универсоиды (об этом речь впереди), то оказывается, что вторая часть азбуки полностью «бесчисленна». В русской речи некогда бытовало выражение – «Не с числа говорит», значит, – ошибается, лжет, возводит напраслину. А для клеветников и преступников всегда предназначались малые и большие узы, юзы, т.е. путы, оковы и темницы, пресекающие ложь и зло. Все знаки «левизны» свидетельствуют о невежестве, ущербности, бездуховности.

Представления о высоких категориях и понятиях стали распространяться на Руси вместе с христианской грамотой. Первый русский митрополит Илларион, возведенный в этот чин в 1051 году Ярославом Мудрым вопреки настояниям греческого патриархата, желавшего видеть грека в Киевской метрополии, так писал в своем знаменитом «Слове о Законе и Благодати»:

*Прежде были мы, как звери и скоты,
Не разумели десницу и шуйцу,
И лишь к земному прилежали,
И даже мало о небесном не пеклись.*

Илларион говорит о «правом» и «левом» вообще, беспредметно. При этом в слове «десница» («правизна») сразу угадывается «численность», – Десять, Декада. В «шуйце» («левизна») нет числа, и слово начинается с буквы «бесчисленной».

Отметим и такой аспект. Буквы «правизны» имеют четкую графику. Их очертания были очень удобны для писания текстов уставом, полууставом и скорописью. Этого нельзя сказать о буквах «левизны». Их нарочитая усложненность постепенно нарастает, что весьма затрудняло письмо. Совокупность причин и привела к тому, что десять букв «низменной» части кириллицы со временем выпала из алфавита, ими перестали пользоваться.

Основной вывод, что возможно сделать после разделения азбуки на «возвышенную» и «низменную» части, сводится к следующему: буквенно-числовые ряды хорошо соотносятся с «правизной» и «левизной» Универсума, выраженного антиномиями «Полярность: Вселенная+Человек». Такой расклад полностью отвечает теологическим концепциям и взглядам Константина Философа на Мироустройство. Поэтому «тринитарная формула» Священного Писания открывает пути для дальнейшего поиска.

Нам необходимо «прочсть» азбуку. Прочитать не бегло, а внимательно, вдумчиво и очень медленно, подолгу задерживаясь на каждом Знаке. Следует учитывать, что каждая Буква – это крохотное семя, из которого выросли кусты родственных слов. Корни их глубоки, а крона богата и разнообразна. Однако из этого обилия требуется выделить изначальное, главное содержание, то смысловое ядро, что закладывал в каждую Букву Константин Философ. Удастся ли в гуще слов-корней отыскать первоначальный смысл?

Стоит вспомнить в связи с этим замечание Срезневского, что «Стихии языка старославянского и русского доселе еще тесно связаны между собою»⁵. Историческое единение языков нерасторжимо. Поэтому смысл Букв-Слов кириллицы возможно выявить лишь путем глубокого этимологического анализа современных и старинных коренных слов. Главный источник терминов и выражений – древние тексты, словари. «Что касается истории корней, слов и их форм, – писал И. И. Срезневский, – то она должна быть в нем (в словаре – А. 3.) представляема на основании данных, извлеченных из памятников языка, но не одних писанных, а вместе и народных: часто в местном говоре народа остаются факты языка, гораздо более древние, чем в самых древних памятниках письменности»⁶.

Результаты такого прочтения кириллицы сведены в таблицу, которую и следует рассмотреть.

Буква	Варианты употребления Слов-Букв	Коренной смысл
Азь	Начальная буква. Я – Местоимение, «Азь тебе и покажу...» Первенство: «Азь князь великий Ярослав, сын Володимеров». Условно-начинательное значение: «Поеду азь к Звенигороду, противу Володимероу». Азь – один. «Сидеть на азах» – начинать. Абие – тотчас, сразу.	Изначально
Буки	Будущее, боуди – пусть будет; боудоуший – предстоящий. «Буки-то еще когда будут».	Будет
Веди	Знать, иметь сведения, владеть. Ведание – знание, весть, вести, повести. «А брат мой княз Владимир ведает свою треть». Ведомо – известно: «А любо грамотоу оутвердят како то боудете всем, ведом, или кто после живым останеться». Ведомость – достоверность. «Веди проведали, что буки будут, а им уж и след простыл».	Ведать, знать, владеть.
Глаголь	Разговор, говорение; глаголанье – суетные словеса: «щадите осуста своиа от многа гланиа», «молчание лоче гланиа»; глаголати – говорить, сказать, писать: «Ты же, брате, друже глеши: аще и чту, но не разумю». Глаголь – речь: «и слышав глаголи неизглаголемыиа». «Да подаст нам гл(агол)ъ и слово, мысль и делание».	Разумная речь, деятельность
Добро	Все хорошее. «Желание истинаго добра сиречь добродетели». «Книги всему добру сокровище иесть». «Добродетелью и житию истинноу прилежати».	Добро, добродетель.
Есть	Все что есть; достаток, естество, природа; существо, сущность.	Есть, присущность
Живете	Живой, живущий, жизнь. Сословность: «...и тысячцкие Ноугородцкие, и бояря, и житьи люди, и купци, и черные люди, все пять концов, ...на вече».	Живой, живущий.

Зело	Весьма, очень, сильно, крепко; зельный – сильный, обильный.	Крепко, сильно.
Земля	Страна, край; народ, самое тело человека.	Земля, страна.
И	Союз	И
Иже	Ежели, если, когда; «иже да како не солгут никако».	Ежели
Како	Как, подобно.	Как
Люди	Род человеческий; сословие; живи по-людски, по-человечески, пристойно; рабы, черные люди, миряне, челядь, слуги, «в люди исходить», добрые люди. «Люди, сидящие во тьме неведения, да видят светъ великъразоумиа».	Люди
Мыслете	Думать, размышлять, судить умом. «Мыслите и наш». «Все люди, как люди, а мы, как мыслете». «Храбрая мысль носит вашъ умъ на дело»	Мыслящий
Наш	Свой, близкий, сродный; нашей общины брат. «Духовнаиа брат(и)а... съпряжена любовию ср(д)чною от одности, иединооумие имоуша, иединоуволю».	Наш брат
Он	Личное местоимение; личность, лицо, персона.	Лицо
Покой	Мир и тишина; душевный покой, духовная гармония.	Духовность
Рцы	Изречи, скажи, выскажи.	Изречешь
Слово	Речь, проповедь, сказание; слово поучительное, слово истины, слово закона	Слово
Твердо	Крепко, основательно; «стою твердо на слове своем – утверждаю сказанное». Твердо – убежденно в правоте, истине, числе.	Твердо, истинно.
Оукъ	УК – Указ, указывать, закон, законник; крепить, укреплять. «Оуказъ главам книги сеи» – из Соборного Уложения 1649 г.	Закон
Ферт	Ферт – верт – верх – вершина; «вертел» – обелиск, высшая слава в вечности.	Слава

Варианты древних выражений высвечивает коренной смысл Букв-Слов, их основное значение записано в правой колонке таблицы. Выделенные слова сразу начинают сливаться в короткие предложения. Прочтем их от Азь до Ферт. Сразу обнаруживается логически стройное наизидание:

Изначально будь первым;
ведай учение, говори-поступай добронравно,
по-естеству живи;
крепко землю люби, стремись, как люди мыслящий;
наш брат духовный; изречешь слово твердое,
укрепишь закон.
Слава вечная.

Когда 7-летний Константин поведал родителям о прекрасной Софии, привидевшейся ему во сне, отец сказал назидательно: «Сыне, храни закон отца твоего и не отверзи наказания матери твоея; рцы же премудрости: сестра ми буди, а мудрость знаему себе сотвори: сияет бо мудрость паче солнца, и аще привидению себе имети подружие, то от многа зла избавитися ею»⁷.

Поучения, конечно, различаются, но очевидно и духовное родство. Можно предположить, что Константин навсегда запомнил родительские наставления и постарался их увековечить. Возможно и противоположное: сами агиографы, хорошо знавшие скрытый смысл азбучной молитвы, превратили его в отцовский завет. Напутствие адресовано отроку, вступающему на «правый путь» постижения истины. Многие соблюдают нравственные наставления – стараются первенствовать в учебе, труде, духовном возрастании. Дадим такому одно имя: Азь-Первый.

Родительский наказ имеет не только побудительную, но и запретительную сторону. От «многа зла» призвана избавить дружба с Софией-Премудростью. О каком «зле» идет речь? Повествует об этом вторая, низшая часть азбуки, где раскрывается губительный «левый путь» невежд и преступников, вступать на который нельзя. Но немало лентяев бездельных скатывается в бездну воровства и пьянства. Им дадим общую кличку: Буки-пустой.

Однако прежде, чем приступить к чтению, необходимо выделить и рассмотреть отдельно Знаки: Херь-600 и Омега-800, а также Цы-900 и Червь-90. Дело в том, что фигурное построение кириллицы – не простое зеркальное отражение двух сторон. Выше было показано: азбука имеет свое Начало и Завершение.

Буквы **X** и **W** заключены в Круг. Подчеркнем тем самым их высокое положение и особую значимость. Что они выражают? Каким смыслом преисполнены? Эти Буквы-Числа включены в славянскую азбуку из греческого алфавита (Хи-600 и Омега-800). Символика Знаков двойственна и соответствует «правизне» и «левизне» их очертаний. Заметим, что одна половина Буквы нарисована четко, другая – слегка искажена, асимметрична. В греческой интерпретации **X** обозначает прообраз Вселенной, духовно-материальную полярность, единство и распад. Гематрический смысл значения 600 выражается словом «Космос». (Сумма шести греческих чисел, обозначенных буквами ΚΟΣΜΟΣ=600). Одновременно это знак единения Бога и Человека, принесения и получения жертвенных даров, знак преизбытка, изобилия.

Последняя (24-я) буква греческого алфавита **W** тоже знаменует изобилие и успешное завершение дела, не лишённое полностью недостатков и неудач. Буквенным эквивалентом числа 800 являются ΠΙΣΤΙΣ («вера») и ΚΥΡΙΟΣ («господин»). Посредством гематрии гностики связывали с ним также термин ΣΧΗΜΑ («план»). В христианской интерпретации Омега стала выражать план божественных предначертаний, веру в Христа, обозначать слово Господь.

Таким образом, две буквы греческого и славянского алфавита — **X** и **W** — символизируют возвышенные, сверхкосмические сферы, где обитает Господь, где согласно Плану Божьему predetermined судьба Мира и Человека от Начала до Конца. Следует отметить, что Константин Философ, сохранив символический смысл, заметно отступил от греческой и еврейской азбучных систем. Там ведущая роль принадлежит Первому и Последнему Знаку. Еврейская буква Алеф, а греческая Альфа+Омега – это Голова, выражение коренного истока высших духовных эманаций. Константин помещает **X–W** в центр буквенного ряда. Однако он, как говорится, не погрешил против истины. Древние логики считали, что «середина есть в то же время некая вершина», господствующая над своим окружением высота. Этот принцип отражен в Священном Писании, мифологическая система которого и стала основой устройства кириллицы.

Высшее положение занимает **X**– тайный знак Христа и крестного пути, что предначертан Человеку-Человечеству. В азбуке это буква Херь – Херувим, один из высших ангельских чинов. Херувимы выражают «самые приближенные к Богу

небесные силы, окружающие на небесах престол Вседержителя и Агнца (Христа)». Во времена Константина уже пели на литургиях «Херувимскую песнь», при исполнении которой священник тайно читал Херувимскую молитву. Символика славянской азбуки свидетельствует, что она мистически связана с высшими духовными Сферами, иначе говоря, имеет божественное происхождение, богооткровенна, подобно священным азбукам других стран. Скрытый смысл Букв Херь+Омега, преломившись в народной речи, сохранился в словах и выражениях.

Херь	Херувим – высший ангельский чин, высшее духовное Начало. Херувимчик, родной ангелочик – обращение к ребенку. – херальдика (геральдика) – родовой знак, герб; –хероизм (героизм), херой (герой); –херцог (герцог) – титулованный человек; – херцогство (герцогство). – Херить, похерить – перечеркнуть, вымарать, чтобы начать вновья.	Родоначальный
Омега	Омега - последний, Конец; омегъ - невыносимо горькое; хмельной, одуряющий, ядовитый напиток. Омежный - сумасбродный, шальной, взбалмошный. Омерзительный - крайне плохой.	Конечное, гибельное для родословия, с чем необходимо покончить ради праведной жизни.
Херь(увим) + Омега = Альфа и Омега = Начало+Конец = Круг. Высшая Сфера – Исток и предвечный План Мироздания.		
В «человеческом» смысле эти Буквы Херь+Омега выражают исток и причину противоположных «зачал». Высшее Единство Круга разделяется на полярные Сферы.		
«Родоначалие» – зачатая в духовном единстве краса. <u>Азь-Первый</u>	«Безначалие» – отпавшее в плотском разврате уродие. <u>Буки-пустой</u>	
По «Правому пути» истины и добра возвысится к «небу» <u>Азь-Первый.</u>	По «Левому пути» лжи и зла падет в «бездну» <u>Буки-пустой.</u>	

К высшему Кругу причастны также Буквы-Числа Цы (900) и Червь (90). Они еще сильнее разделяют особые Сферы и Пути, что предначертаны противоположным судьбам.

Цы	
Царство – божие, небесное. Церковь (кирха) – храм, соборный круг. Царьград. Цесарь, царь, царство земное. Цикл – период времени, срок, оборот дней; цирк – круг.	Цыць, ци(ы)ма! – прочь, вон, смолкни! Молчанка – безмолвие. Ципышь, цыпышекъ – сосец, сосок груди. Цыба, циба – тонконогий, жидконогий (нестойкий) человек. Циркать, цирюкать – сверчать, свирестеть, верещать.
Червь	
Чадо. Чадолюбец. Человек – это существо, смотрящее вверх, к небу. Чело. Человеколюбец. Часть. Часы. Чаша. Червень – багряница. Червленец – пурпур. Чермень – красный. Чернец, черноризец – монах.	Червь – пресмыкающийся, ничтожный; черева – детка, детва; черь – приплод, яички. «Червь во прахе – и то божье творение». Череве, чрева – живот, пузо, брюхо; кишки, потроха, внутренности. Череве – дитя, чадо. «И змея своих черев не ест». «Черевушка моя». Черевуха – кровавый понос. Черевить – потрошить. Челядин – раб.
«Правый путь» Буквы-Числа А(1) → Ф(500)	«Левый путь» Буквы Ш → ѿ

Итак, кириллица приоткрывает свое символическое содержание. Буквы показывают, что Логос азбучного *устройства* охватывает Троиединство, – незримую божественную Сферу, из которой по Предвечному Плану разворачивается все Мироздание (Макрокосм) и возникает Человек (Микрокосм), ему от рождения предначертаны два жизненных пути. Уже «зачатие» предопределяют судьбу. По трудному «правому пути» пойдет родовитый Азь-Первый, он будет строго соблюдать *азбучный отцовский завет*, с которым мы познакомились. Иная участь ожидает Буки-пустого, по легкому «левому пути» он скатится в мрачную пропасть. Что предсказывают Знаки безродному отроку? Прочтем тринадцать Букв, лишенных Числа.

Буква	Варианты употребления Слов-Букв	Коренной смысл
Ша	Шабала – пустомеля, болтун, врун; шебарша – пустобай, пустослов; шабендаты – суетиться по пустякам; шаверень – шваль, ничтожество.	Шваль, ничтожный, суетный.
Ща	Ща – щада, щадить; нещада, нещадно – жестоко, беспощадно. «И смертиям лютым предают без щадности»; шавый – тщетный, суетный; щавство – тщета, суета сует.	Нещадно

Ер	Ера – плут, мошенник, вор.	Вор
Еры	Ерыга – шатун, гуляка, пьянюга.	Пьянюга
Ерь	Ерик –отщепенец; еретик – отступник, колдун, напускающий порчу.	Еретик-враг
Ять	Имать, поймать, взять; ятный – доступный, достижимый.	Принять
Ю(у)	Юдоль – плохая доля. «Юдоль плачевная, мир горя, забот и сует». Юродивый – безумный, уродливый.	Доля горькая
[и]я	Истязать, изнурять; изгой, изгнанник.	Изгнанник
[и]е	Изьязвить, изгрызть; измаиться.	Мучения
Юс малый	Узы – цепи, оковы, путы; узда, узел, узлят – вяжут.	Изловят, свяжут
Юс большой	Узилице – острог, тюрьма, темница.	Темница
Иотов юс малый	Узничество – заточение.	Заточат
Иотов юс большой	Усекновение главы – смертная казнь, конец.	Казнят

Коренной смысл тринадцати «бесчисленных» Букв-Слов достаточно ясен. Логику грядущих событий они воспроизводят в грозном назидании-предупреждении.

«Безродный, пустой, мразь конченная, утробная тварь; шваль суетная, воры, пьянюги, еретики, враги, примите долю горькую, изгнанниками измаетесь, изловят, свяжут, заточат в темнице, казнят».

В общих чертах нам открылось содержание двух нравственных заветов. Конечно, одиннадцать веков назад они звучали иначе, однако и в переводе на русский язык сокровенный смысл воспроизводится с должной точностью. Обращает на себя внимание светский характер заповедей. Казалось бы, создатель азбуки, видный теолог и убежденный аскет, всю энергию назидательного призыва должен был обратить на приобщение к христианской вере. Правда, Константин строит эзотерическую систему на основе православной догматики. Пафос наставлений обращен к уму и сердцу людей, постигающих славянскую грамоту. Он призывает учиться, становиться образованным, стремиться к высшему творчеству, духовности. Чтобы понять, откуда исходит этот приоритет «светскости» над «церковностью», необходим краткий экскурс в историю. Поэтому мы оставляем пока четыре последние Буквы, что завершают кириллицу.

После 451 года в византийскую практику стал входить обряд церковного коронования императора. На первых порах обряд имел второстепенное значение, поскольку императора утверждали на престоле верные ему войска, а в IV веке – избирало народное собрание на ипподроме. В тех условиях личные качества главы государства воплощались в таких чертах, как мужество, храбрость, сила, умение сражаться, командовать войсками, одерживать победу над внешними и внутренними врагами государства.

Однако по мере роста авторитета церковного обряда (коронование производилось патриархом в храме Святой Софии), утвердились новые идеи, императора стали почитать как божьего избранника. Самодержец высоко возносится над своими подданными, и к числу его добродетелей приписывались теперь другие качества: забота о государстве и своих подданных, доброта и щедрость, а главное – высокий ум и образованность. Эти идеи развивал и патриарх Фотий, доказывая, что священный долг василевса – неустанная забота о всеобщем благе, для чего ему нужны обширные знания, образованность и высшая, просвещенность, чтобы «мудро править и руководить мировым кораблем». С VIII века к именам наиболее выдающихся государей стали добавлять самый почетный титул – Мудрый. Традиция эта была воспринята и на Руси.

Кирилл, несомненно, воспринял новые веяния своей эпохи и воплотил эти идеи в славянской азбуке. Тогда происходил еще один поворот в общественном сознании. Аскетическая концепция абсолютного «господства духа над телом» начала уступать эллинскому взгляду: «В здоровом теле – здоровый дух». Вновь входили в моду сочинения языческих писателей. Это не вызвало возмущения у современников. Окрепшее христианство стало извлекать все ценное из минувших культур. И в азбучной системе Константина Философа можно видеть резкое противопоставление «духовного» «телесному», сильное уничижение всего плотского, и вместе с тем, первая заповедь утверждает: «духовное» и «телесное» здоровье едины, только праведный человек достигает истинных вершин познания и приобщается к вечной славе. Бездуховность обрекает свою телесность на погибель.

Азбука-кириллица ныне помогает лучше понять историческое прошлое народов. Она еще раз показывает, что уже в дохристианский период славяне имели сравнительно высокую культуру. Высокие ноты звучат в первой заповеди, прославляющей добродетельность, знание и мудрость, утверждающей идеи равенства и единения. Во второй, напротив, осуждается все аморально-низменное, грозное предупреждение

оберегает от опрометчивого шага, губящего жизнь. Подобные мысли даже в скрытой, зашифрованной форме могли быть обращены к людям пытливым, любознательным. Очевидно, что славяне в те времена уже были хорошо знакомы с нравственно-этическими нормами человеческого общежития, высоко ценили грамотность и образованность, разум и творчество, немало было и тех, кто владел понятийными терминами, употреблявшимися учеными мужами западных и восточных государств.

Просветители Кирилл и Мефодий хорошо знали особенности человеческой памяти. Создавая славянскую азбуку, они постарались максимально облегчить ее изучение и применение. Каждую букву алфавита гибко соединили с определенным словом либо его корнем, частью, числом. Связь была гибкой, потому что знаки имели вполне самостоятельное значение. Однако, словно легким якорем в глубине подсознания буквы связывались с конкретным смыслом.

Так, если первоклассник сегодня, заучивая алфавит, легко перечисляет – а, б, в, г, д..., то отданный в обучение отрок с середины IX и до начала XX века выговаривал неторопливо – аз, буки, веди, глаголь, добро, есть...

«Азбука – к мудрости ступенька», – свидетельствует поговорка. Заучивая кириллицу как азбучную молитву, молодые люди впитывали и ее морально-этические установки – призыв и запрет, они запоминались, влияли на помыслы, настроения, поступки. Благочестивый, а в современном понимании – идеалистический замысел просветителей сам по себе не мог привести человека, общество к вершинам нравственного совершенства. Но тайное нравоучение, безусловно, подспудно играло положительную роль, и теперь оно прекрасно свидетельствует о целях, что ставили перед собой Кирилл и Мефодий.

В конце 1984 года, в связи с публикацией в болгарском журнале «Отечество» материалов, касающихся славянской азбуки, я отправил в редакцию письмо с коротким сообщением о своих изысканиях. А в апреле следующего года получил ответ от Иордана Велчева вместе с его книгой – «Царь Симеон». В подаренной книге есть главы, в которых рассматривался сокровенный смысл азбуки славян. Наши пути пересеклись.

Впрочем, степень проникновения в тайнопись кириллицы оказалась разной. Иордан Велчев ограничился историко-лингвистическим подходом. Он анализирует буквы-слова, довольно легко, на наш взгляд, делает замены и подстановки, смешивая разные языки. «Правизна» и «левизна» алфавита совмещены. И все-таки азбучный шифр открывается.

Вот как звучит текст, названный автором – «Азбучное благословение Кирилла и Мефодия к болгарскому народу»:

«ПОМНИ БУКВИТЕ — РАЗБИРАЙ ДУМИТЕ!
 ДОБРО Е ДА СЕ ЖИВЕЕ ТВЪРДО НА ЗЕМЯТА:
 КОЕТО И КАКТО, ХОРА (вие сами) МИСЛИТЕ!
 ТОЙ (бог) Е НАШИЯТ (душевен) ПОКОЙ!
 ПРОИЗНАСЯЙ СЛОВОТО ТВЪРДО!
 ЛЕТИ, ХВЪРЧИ, (но) РАЗМИСЛЯЙ (се), ВЪРВИ, РАСТИ, ПОБЕЖДАВАЙ:
 ЧЕРВЕЙ (или) ПЛАНИНА!
 (Ти) МЪЖЪТ, (ти) ЮНОШАТА, (вие всички) ХОРА –
 УМ (и) РАЗУМ, ПОСОКА (и) ЗДРАВМИСЛИЕ!
 СЛАВА! НАПРЕД!».

Содержание проясняется даже без перевода. Смысл созвучен нашему прочтению кириллицы. Интересен факт, когда в разных странах – в Болгарии и России – одновременно дешифровки дают сходные результаты. Теперь можно сказать, что тайна славянской азбуки приоткрыта!

оуѣнѣ

Азбука наука, а ребятам бука.
 Аз, Буки, Веди страшат, как медведи.
 Азбуку учат, на всю избу кричат.
 Фита не главна, но вещь она славна.
 Юс да Ижица – делу конец близитца.
 Сперва Аз да Буки, а там и науки.
 Кси, Пси с Фитою пахнули сытою.
 Знать на ять.
 Азбука латине – не пиво в братине.
 Продай кафтан. купи Буквици.

¹ «Культура Византии» (Вторая половина VIII-XII вв.). «Наука», М. 1989.С. 171.

² Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С.451.

³ В. А. Истрин допускал вероятность, что это была буква «ук» и четыре йотированных гласных. «1100 лет славянской азбуки». «Наука» М., 1988.С.52.141,148.

⁴ «Жития». С.126.

⁵ Срезневский И. И. «Русское слово». Просвещение. М. 1986. С. 91 и 62.

⁶ Там же.

⁷ «Богословские Труды». № 26.С. 98.

Азбучное Мироустройство

Еофийное письмо Кирилла и Мефодия, отправленное в славянские земли более одиннадцати веков назад, теперь и нам открывает свой глубокий смысл. Надо лишь внимательно прислушаться к тихому голосу древних Слов-Чисел. Славянская азбука – это апокрифический текст, заключающий в себе символическую тайнопись. Эзотерическое содержание кириллицы проникнуто духом раннехристианской эпохи. И это закономерно, поскольку высшим образцом для подражания считалось тогда Священное Писание, а высшим проявлением теологической мысли был «канон канонов», созданный на основе Ветхого и Нового Заветов догмат «Пресвятой Троицы». Методы шифрования азбучного текста, что использовал Константин Философ, применялись издавна, но были известны лишь узкому кругу посвященных в священные тайны.

Такое утверждение сразу выдвигает трудный вопрос: как глубоко мы проникли в тайнописный секрет? Ответ может быть лишь один: точку ставить нельзя. Нравственные заветы Философа – это лишь поверхностный пласт. Ведь не рассматривались еще числа кириллицы, не вскрыта система Мироустройства, о наличии которой возвещают Знаки **X** (600) и **W** (800). Славянская азбука должна заговорить во весь голос, рассказать о своем содержании всем комплексом символических средств, – Словом и Числом, геометрическим Знаком и логикой событий, что предначертаны Предвечным Планом божественного Мироустройства.

Апокрифические тексты требуют особо углубленного прочтения. Мера проникновения в такие письма весьма условна, и все-таки о ней можно составить представление. Так, в своем трактате «Пир» Данте Алигьери показывает этапы углубления в библейские тексты. Правда, он ничего не говорит о числах, хотя сам творил «поэтикоматематику» и в прозе «Новой жизни», и в стихах «Божественной комедии». Однако рекомендации Данте – читать и толковать темные места апокрифов в «четыре смысла» – весьма интересны и полезны. Оказывается, они вполне применимы к славянской азбуке. Что представляют собой эти «четыре смысла»?

Первый – это буквальный смысл, который не простирается дальше видимых слов. Для азбуки он действительно «буквальный», поскольку кириллица представлена рядом отдельных Букв и Чисел. Буквальный смысл раскрывают имена букв – «Азь», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро» и т.д.

Второй – аллегорический, иносказательный. Он словно скрыт под легким покровом и представляет собой открытую загадку, либо скрытый намек. Мы встречаем их в кириллице: «како люди», «мыслете», «наш он», «рцы слово твердо». Глубокий смысл здесь как бы высвечивается изнутри, подсказывая разгадку, вероятное толкование, но мозаика фрагментов не раскрывает общую картину.

Третий – это моральный смысл. Он постигается как верный вывод, как разгаданное нравочение басни или притчи. Азбучное благословение Константина и Мефодия, которое было прочитано в двух полярных наставлениях, и является таковым. Именно здесь проходит граница, отделяющая меру нашего проникновения от глубинного слоя, от неизведанной еще тайнописной символики кириллицы. Любая граница трудна для перехода, но особенно та, что отделяет «явное» от «тайного». За этим пределом – изначальные основы славянской азбуки.

Четвертый смысл – анагогический. Это самый сокровенный, мистический смысл, о существовании которого можно лишь догадываться, но выявить полностью невозможно. Под ним понимается тот «сверхразумный» смысл, который уже нельзя выражать словами. Здесь простирается таинственная сфера «неизреченного», где пребывает все «непостижимое».

Нет преувеличения в том, что анагогический смысл нельзя выразить Словом. «Бог творил геометрически». Поэтому все самое тайное выражается не Словом, а Числом, незримой геометрической линией, условным Знаком. При этом особую роль в мистических картинах сотворения Демиургом Вселенной и Человека во все времена играли Буквы и Числа священных азбук.

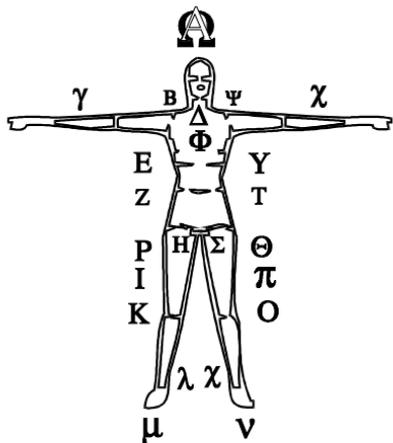
Ранее отмечалось, что есть много сказаний о божественном происхождении алфавитов. Каждая религия создавала и внедряла свои знаковые системы. Так, египетские жрецы утверждали, что вся их тайная мудрость была изложена в книгах Гермеса Трисмегиста, личность которого отождествлялась с высшим божеством Тотом. Его, Трижды Величайшего, считают изобретателем Букв и Чисел древнеегипетской письменности, Повелителем Божественных Книг и Писцом Собрания Богов. По преданию, Тот является автором множества книг, среди которых 46 самых главных. В тридцати шести книгах содержалась вся астральная философия египтян, а в шести – принципы устройства и врачевания человеческого тела. Книги, таким образом, хранили тайны Макрокосма и Микрокосма. Сокровенная мудрость Тота погибла в огне при пожаре Александрийской библиотеки.

Многие исследователи отмечают, что протоиндийские, шумерские, вавилонские, египетские и другие жрецы восприняли свою эзотерическую премудрость из очень глубокой древности. В свое время к ней приобщились Зороастр и Моисей, Пифагор и Платон, многие теологи и философы. Большое внимание поиску высших тайн Божиих уделяли первохристианские гностики, создатели новозаветных писаний. Но наиболее глубоко и детально проработали тему божественного Мироустроения создатели еврейской Кабалы. По существу, они тоже были гностиками, но в основе их теорий лежало не христианство, а иудаизм. Однако оба вероучения восходили к единому ветхозаветному истоку – к Торе, Пятикнижию Моисея. Гностики и кабалисты широко использовали знаки Зодиака, алфавитные и геометрические символы для выражения мистических идей сотворения Мира. Поэтому дешифровка древних азбук – задача интересная и актуальная, они о многом могут рассказать.

Например, в семействе алфавитов греческий представляется тоже как простой буквенно-числовой ряд, знаки которого служат только для письма и счета. Иную картину увидел бы здесь древний мистик или неоплатоник. Согласно старинным писаниям Марку Гностику было явлено чудесное видение, о котором и рассказано:

«Итак, пожелал я выставить вам на обозрение Истину как есть; снес я ее с чердака вниз, чтобы могли вы увидеть ее обнаженной и познакомиться с ее красотой; и более того, чтобы могли вы услышать ее речи и подивиться мудрости ее. И вот, огляди ее сверху донизу: голова ее – Альфа и Омега, шея – Бета и Фи; предплечья, и с ними и руки – Гамма и Хи; груди ее – Дельта и Фи; диафрагма – Эпсилон и Ипсилон; живот ее – Дзета и Тау; детородные члены – Эта и Сигма; бедра – Тета и Ро; колени – Иота и Пи; икры ног ее – Каппа и Омикрон; лодыжки ног ее – Лямбда и Хи; стопы ног ее – Мю и Нью»... и он назвал этот предмет Человеком и провозгласил его источником всякого слова и принципом, дающим начало каждому звуку»¹.

По существу, это «знаковое» описание Истины и Человека, а точнее, условное обозначение Истинного Человека и Человека обыкновенного. Стоит вспомнить, что представления об антропоморфности Вселенной сложились в глубокой древности. Демиург творит Человека «по своему образу и подобию», а совокупность вселенских сфер созерцалась как фигура колоссального Человека, подобная Человеку земному. Мистическим средством такого

уподобления, а также объединения Макрокосма и Микрокосма, являлся алфавит. И не только он.

На очередном рисунке показан Большой Человек Зогара². После «Сефер Ецира» книга «Сефер Зогар» считается среди кабалистов второй по значимости. Она была написана на исходе второго века н.э. учеником раввина Акибы раввином Симеоном. Сам Акиба в 120 году сочинил первую книгу — «Сефер Ецира», авторство которой приписывается и ветхозаветному Аврааму.

Согласно легендам, священная мудрость Кабалы изустно существует от сотворения мира. Раввин Симеон с помощью своего учителя Акибы, являвшегося ему в сновидениях, впервые записал древнее учение. Около 161 года Симеон был приговорен к смерти наместником императора Марка Антония, но бежал и, скрываясь в пещере 12 лет, создал книги, проникнутые символизмом: «Большой Лик» и «Малый Лик». У этих книг странная судьба. После смерти Симеона обнаружил Кабалу двенадцать столетий спустя Моше де Леон. Он и опубликовал её в 1305 году, изложив материал на основе писаний еврейских мистиков. Полагают, что на этом рубеже завершился период секретного существования Кабалы, и она стала доступной для всеобщего изучения. Исторические судьбы многих старинных рукописей совпадают. Чтобы возвысить авторитет своих писаний, их нередко выдавали за манускрипты древних Мудрецов. Ныне такое случаются редко. Но рассмотрим рисунок и схему.

1	<u>ПЛЕРОМА.</u> Едино-Триединое БОЖЕСТВО.
↓	
2	<u>МЕТАСФЕРА</u> Невидимый бестелесный Мир.
↓	
3	КОСМОС
↓	
4	 Человек (Микрокосм) на Земле во Вселенной.

Мистик Элифас Леви описывает Большой Прообраз Человека так: «Это синтез слова, произнесенного человеческой фигурой, медленно поднимающейся из вод, подобно восходу солнца. Когда появляются глаза, возникает свет; затем появляется рот, появляются духи и находит выражение слово. Появляется голова, и тем завершается первый день творения. Поднимаются плечи, руки и грудь, и тогда начинается работа. Одной рукой Божественный Образ творит море, а другой воздвигает континенты и горы. Образ растет и растет, появляются воспроизводящие органы, и починают плодиться и размножаться существа. Фигура встает во весь рост, одна нога в воде, другая - на земле. Объемляя в себе весь океан творения, он передает свое собственное дыхание своему отражению и вызывает тем самым его к жизни. Он говорит: Давай сделаем человека – и человек сделан. Нет ничего более прекрасного, нежели эта картина творения прообраза человечества. Человек является тенью тени, и в то же время это образ божественной силы. Он может простирать руки с Востока на Запад, и вся земля дана ему во владение. Таков Адам Кадмон, первоизданный Адам каббалистов. Вот почему он, изображен гигантом; вот почему Сведенборг, сны которого были сходны с каббалистическими видениями, говорил, что все творение есть только титанический человек и что мы сделаны по образу вселенной» (Из «Истории магии»)³.

Рядом с картиной расположена схема. В определенной мере она выражает представления гностиков о структуре Макрокосма. Согласно их теории божественной эманации из Единого происходят три сферы, – непостижимая Плерома, невидимая Метасфера и материальный Космос, в центре которого на Земле обитает сотворенный Адам (Человек), подобный Адаму Кадмону (Вселенная). Картина кабалистов и схема гностиков заключают в себе принцип универсальной Триады. Адам Кадмон – прообраз создающей себя антропоморфной Вселенной, венцом творения которой является её же отраженный образ и подобие – земной Человек, в иудейской традиции – ветхозаветный Адам. Иначе говоря, Макрокосм+Микрокосм представляют собой разные по масштабам, но одинаково универсальные системы. Фигура Адама Кадмона разграничена кругами на три основные части, каждая из них относительно самостоятельна и универсальна.

Каждая Часть–Сфера Сверхчеловека и Человека относительно независима, а вместе они образуют органическое универсальное единство. Возникшая в первый день Голова – главное средоточие высшей духовности, это мистическая Плерома, где пребывает тайный «Седмичный Корень»

Макрокосма и Микрокосма. Божественный Лик, Лицо, Голова – все это выразительные знаки Универсума, обозначаемые в греческой транскрипции буквами Альфа+Омега. В Головной (главной) Сфере сходятся все Начала и Концы. Поэтому, когда Иоанн Богослов слышит слова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний», ему совершенно ясно, откуда они доносятся.

Могучее тело Адама Кадмона – Метасфера, средоточие мировой души, всех форм и сил. Конечности – опора и поддержка, выраженные в распаде материальных стихий и единстве духовной гармонии. Границы Сфер–Частей, ограничены кругами. К сожалению, на рисунке плохо видны начертанные знаки, на которые необходимо обратить внимание. На уровне сердца располагается высокий круг, духовные свойства которого выражают начертанные на нем знаки Зодиака. Для этих же целей широко использовались Буквы-Числа древнееврейской азбуки.

Конечно, Большой Человек Зогага не является изобретением иудейских раввинов. Идея антропоморфизма была широко распространена во всех очагах цивилизации. Индия, Китай, Вавилон, Египет, Греция, народы северных стран и доколумбовой Америки имели сказания о первозданном Колоссальном Человеке, в котором олицетворялись взгляды на единство Макрокосма+Микрокосма. Однако в Кабале идея создания Вселенной и Человека по Предвечному божественному Плану, выражена графически четко на основе символических знаков древнееврейской азбуки.

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט
1	2	3	4	5	6	7	8	9
י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
ק	ר	ש	ת	ס	נ	ד	ל	ז
100	200	300	400	500	600	700	800	900

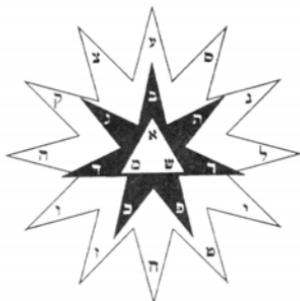
Выше отмечалось, что греческий алфавит своими знаками очерчивает фигуру Человека. В Кабале это Большой Человек Зогаара Адам Кадмон. Подобного Сверхчеловека воспроизводит и древнееврейская азбука. Любопытную картину представляют собой четыре буквы имени Бога – Иод, Хи, Вау, Хи – *IHVH*. Истинное произношение этого имени до сих пор неизвестно, принятое название – Иегова. Расположенные друг над другом буквы «тетраграмматона» напоминают фигуру идущего человека. В его очертаниях можно усмотреть сходство с левитом в священном одеянии. Картина в какой-то мере высвечивает творческий замысел древних Мудрецов. Прообразом Макрокосма им служил образ Человека, свойства тела, души и разума которого были зашифрованы в символической системе Алфавитов и знаков Зодиака. Азбучная символика применялась в разных вариантах. С ее помощью не просто обозначали фигуру Сверхчеловека, но раскрывали широкую гамму свойств и числовых соотношений Макрокосма и Микрокосма.

В «Книге Творенья» («Сефер Ецира»), созданной, как утверждают кабалисты, самим Авраамом, излагается символическая система, использованная Демииургом для Мироустроения. В ней повествуется, как Яхве, именуемый также Элохим, обитель которого – «вечность, создал и сформировал Вселенную в 32 непостижимых этапа Мудрости с помощью трех элементов, или Сфер, а именно: Числа – Буквы – Звука, которые пребывают в Нем Едином и неделимом». А далее условные знаки уточняются: «Десять Чисел, или Сфер (десять Свойств Невыразимого Единого), и 22 буквы составляют Основы всех вещей. Из этих 22 букв три называются «Начала», семь – «Двоичные» и двенадцать – «Простые».

Конечно, в таком виде, как показано на рисунке, Буквы-Числа мало что сообщают, но триединство фигур всё-таки позволяет выделить универсальные Сферы:

1. Плерома (Треугольник, где главные три Материнские Буквы и Невидимый Трон Древнейшего из Древнейших порождают формы форм).

Метасфера.

2. Метасфера (7-угольная звезда с семью Двойными Буквами, которые создают расположенный ниже Мир).

3. Космос (12-угольная звезда, в лучах которой 12 Простых Букв, символизирующих Знаки Зодиака). Следует отметить, что 3–7–12–звездная фигура представляет собой вид сверху на Плерому и

Если строго следовать кабалистическим канонам, то такую картину невозможно представить, ибо, как говорил Иоанн Богослов, над Единым–Триединым «нет ничего», там нет Богов и наблюдателей. Но фантазия не знает пределов.

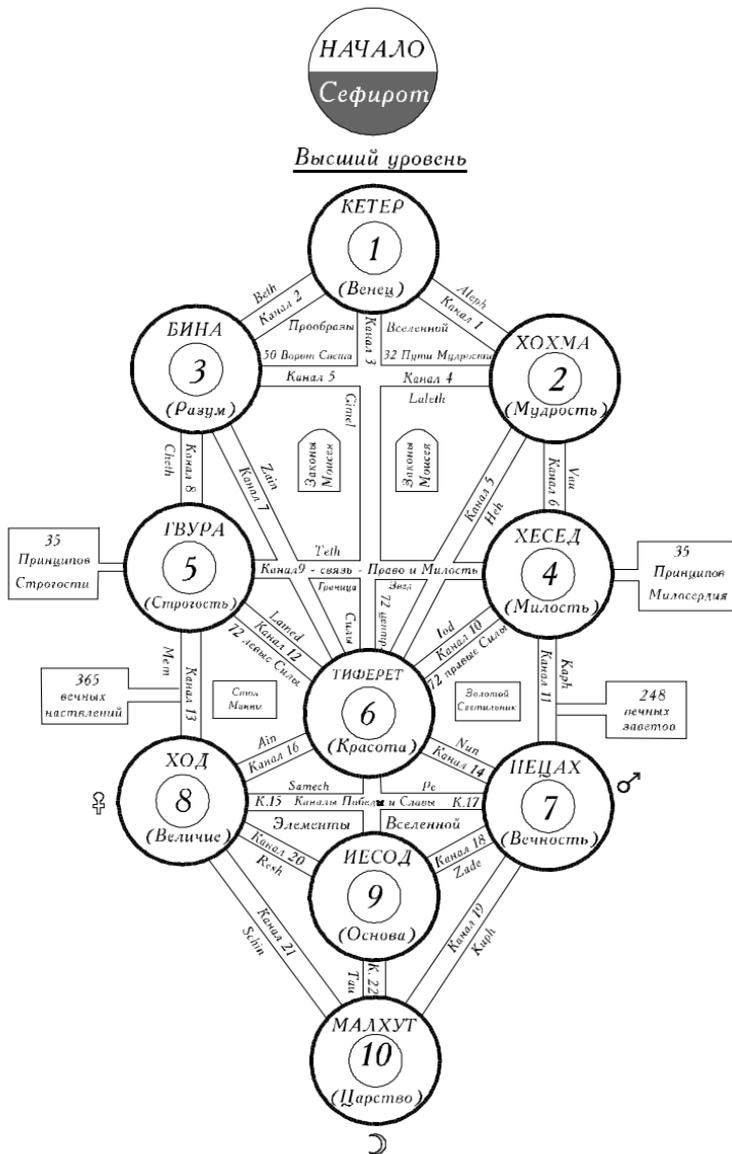
Известная система Сефирот Кабалы – это своего рода профильный срез Триединой Звезды. (См. чертеж на следующей странице). Сферы-Сефиры представляют собой графически четко оформленную теорию эманации каббалистов, которая лишь в деталях отличается от учения гностиков и более древних адептов. Триада Начала формирует Числа–Сефироты и Буквы–Пути–Свойства. Запредельная Сфера, где коренится Первоначало (высшая Сефирота Ен-Зоф, ее разделяет черно-белый горизонт Вечности), считается непостижимой, тайну которой нельзя раскрыть ни Словом, ни Числом.

Сефирота Ен-Зоф есть Единое, Пламя, Зародыш, Жизнь (обозначается буквой Йюд), отсюда изливаются энергийные полярные потоки, которые формируют сначала невидимый духовный, а потом и зримый материальный Мир, прообразом которого является антропоморфный универсальный Большой Человек. Начальная Сфера нумерически обозначается Числом Один, но это такая Единица, где свернуто содержится Декада последующих Сефирот.

Из Ен-Зоф разворачиваются 10 Сефирот и 22 канала, вместе с Именами, Буквами, Числами, Знаками Зодиака и другими символами они выражают космогонические формы «беспредельных пределов»:

бесконечное начало и бесконечный конец,
 бесконечное добро и бесконечное зло,
 бесконечная высота и бесконечная глубина,
 бесконечный Восток и бесконечный Запад,
 бесконечный Север и бесконечный Юг,

Сефироты Каббалы

и над этой сфероидной бесконечностью (=Метасфера) возносится Единый Господь Бог, непостижимый Царь Вселенной (=Плерома), который посредством бесконечных зон созидает и правит «всем и во всем».

10 Сефирот и 22 Буквы кабалистов – это разновидность Метасферы гностиков. В Декадной структуре сразу обнаруживается пифагорейская «правизна» и «левизна», зеркальность всего высшего и низшего, строгая иерархия путей и уровней – пределов. Геометрия Сефирот, несомненно, была известна и пророку Моисею, что подтверждают эзотерические Числа.

10 Сефирот – десять фильтров, которые сдерживают и направляют по 22 каналам божественную энергию, созидающую Макрокосм и Микрокосм и управляющую Вселенной. Триады Сефирот «1-2-3» — «4-5-6» — «7-8-9» формируют невидимый Универсум. Отсюда «правый», «центральный» и «левый» потоки энергийных лучей устремляются в 10-й Сефирот Малхут, символизирующий Царство живой Природы, материально–вещественный Космос, универсальная структура которого разворачивается после Метасферы. В совокупности образуется духовная иерархия Мировой Души, что нисходит и проявляется в Мире.

Символика Сефирот многогранна. Она выражает не только космогонию Вселенной, но и фигуру вселенского Адама Кадмона. Существуют различные вариации, но в целом азбучная истина эллинского и иудейского алфавитов совпадают. Адам Кадмон посредством Букв-Чисел и Знаков Зодиака обретает такие очертания: 1-я *Сефира* — лоб, 2-я и 3-я — глаза, 4-я и 5-я — руки, 6-я — грудь, 7-я и 8-я — бедра, 9-я и 10-я — ноги, опирающиеся на полярные стихии. Если строго и точно интерпретировать всю совокупность символов, то получится выразительный прообраз сотворенной Вселенной и Большого Человека Зогара, пронизуя которых нисходящие потоки Божественной Духовности (Мудрости). Кабалистическая система 10 Сефирот–Чисел и 22 Букв–Каналов разработана очень глубоко и тщательно, однако в целом – это лишь одна из многочисленных теорий эманации, Логос которых одинаков, но различны символы и мистические знаки его выражающие.

Буквы–Числа древнееврейского алфавита – знаки многоплановые. Чтобы свершить очередной шаг и увидеть очертания Предвечного Плана, геометрия которого зашифрована в Пятикнижии, необходимо рассмотреть все Буквы–Числа этой интересной азбуки. Можно сказать, что еврейский алфавит эзотерически «обустроен». 22 стандартных знака дополнены

финальными, которые обладают особыми свойствами и употребляются только в конце слов. Алфавит распределен в сетке. Вся система известна под названием «Эйк Бекер», когда 27 Букв-Чисел расставляются в 9 квадратов, по три знака в каждом⁴. В таком виде он широко использовался для гаданий и предсказаний.

Древнееврейский Алфавит								
Shin	Lamed	Gimel	Resh	Kaph	Beth	Qoph	Yod	Aleph
300	30	3	200	20	2	100	10	1
Mem (final)	Samekh	Vau	Kaph	Nun	Heh	Tau	Mem	Daleth
600	60	6	500	50	5	400	40	4
Tzaddi (final)	Tzaddi	Teth	Pe (final)	Pe	Chetu	Nun	Ayin	Zain (final)
900	90	9	800	80	8	700	70	7
C			B			A		

Алфавит четко формирует универсальную структуру. Девять Кругов Универсума охватывает Сфера Десятая. Девять групп Букв-Чисел образуют высшее единство Декады. Азбучные группы традиционно читаются справа налево по возрастающим «множествам-единствам».

Сумма	C	B	A
666	333	222	111
1665	666	555	444
2664	999	888	777
4995	1998	1665	1332
Общая сумма = 4995			

Каждая группа объединяет триаду Букв и Чисел, формирует свое и входит в общее триединство. Такую же сумму всех чисел (=4995) имеет и славянская азбука. В еврейском алфавите Буквы-Числа показаны в *развернутом* виде. Если эти «множества» *свернуть* в «единства», возникнут 10 Сефирот.

1-е Единство $\leftarrow 1 \leftarrow 10 \leftarrow 100$ («множество»=111)

2-е Единство $\leftarrow 2 \leftarrow 20 \leftarrow 200$ («множество»=222)

3-е Единство $\leftarrow 3 \leftarrow 30 \leftarrow 300$ («множество»=333)

.....

9-е Единство $\leftarrow 9 \leftarrow 90 \leftarrow 900$ («множество»=999)

1 (Ен-Зоф) $\leftarrow 10$ Сефир $\leftarrow (1\text{-я} + \dots + 9\text{-я}$ Сефира)

Отдельные группы Чисел мы не будем рассматривать. Отметим лишь, что по своей природе все они – эйдетические, и вместе с коренным смыслом Букв-Слов воспроизводят тайную

систему Мироустроения. Эйдетические Числа – это не простые количественные величины, они не служат для обыкновенного счета, сложения или вычитания. Вспомним, вслед за Пифагором, его ученики любили повторять фразу: «Все из Числа и все есть Число». Имелось в виду Число, которое «очисляет» и «оформляет» идею вещи и существует вместе с названным предметом. Такое Число, полагали пифагорейцы, является сокровенным корнем каждого Слова, каждого Имени, каждого Знака. Эти истинно сущие Числа формируют геометрию Вселенной, питают и направляют жизнь по законам божественной природы.

В приведенном выше древнееврейском алфавите представлены 27 Букв и 27 Чисел. Эти Числа, разворачиваясь из Декады, образуют систему Мироустроения. Те же цифры содержатся в самаритянской, греческой, халдейской и других азбуках. В арабском алфавите применяются сходные цифровые эквиваленты. Чтобы лучше запомнить порядок букв, их записывали в виде нескольких ничего не значащих слов:

Абдрад Хавах Ххти Калман Сафас Куршат Сахз Дазар

Арабские суфии широко пользовались азбучными числовыми подстановками, чтобы непосвященные не могли проникнуть в тайны их изречений и писаний. Известно им было и древнее учение о Макрокосме и Микрокосме⁵.

Буква	Цифра	Буква	Цифра	Буква	Цифра
Алиф	1	Иай	10	Каф	100
Ба	2	Каф	20	Ра	200
Джим	3	Лам	30	Шим	300
Даль	4	Мим	40	Та	400
Ха	5	Нун	50	С	500
Вау	6	Схь	60	Х	600
З	7	айн	70	Заль	700
Хх	8	Фя	80	Дад	800
Тт	9	Сад	90	За	900
				Гайн	1000

Напомню, что по свидетельству авторов Кабалы, Всемогущий Яхве, создав из 32 Букв–Чисел–Звуков Вселенную и все живое, все, что было, есть и произойдет в будущем, поведal свой сокровенный План Праотцу Аврааму. В свою очередь, Авраам связал дух 22 Букв и 10 Чисел своим языком, и Бог погрузил Знаки в воду, сжег их на огне и запечатлел на ветру, т.е.

рассеял элементы во всех стихиях. После чего Он распределил эти символы по семи Планетам и отдал 12 знакам Зодиака. Тайна оказалась надежно укрыта от всех смертных, кроме Авраама. Тем не менее, тайна эта была хорошо известна самим кабалистам, христианским гностикам, создателям греческого, латинского, готского, арабского, славянского письма, о чем и свидетельствуют священные азбуки.

Константин Философ был мудрый книжник. Ведь он работал в библиотеке Патриарха Фотия, имел доступ к монастырским хранилищам, где прочел много древних манускриптов. Он прекрасно знал, что письмена греческие, иудейские и латинские, на которых дозволялось тогда переписывать Книги Заветов, потому и почитаются священными, что служат не только для создания точных копий, а Буквы-Числа их хранят тайну Закона Божьего. Прямо или косвенно на это указывали многие философские и теологические трактаты. Универсум Вселенной представлялся тогда «совершенным и живым единократным телом, содержащим в себе нерушимую цельность, несмотря на бесконечные различия возможных его проявлений. С точки зрения Платона, да и вообще с точки зрения всей античной космологии, мир представляет собой некое пропорциональное целое, подчиняющееся закону гармонического деления – золотого сечения (то есть целое относится в нем к большей части, как большая часть к меньшей)»⁶.

Эллинский чувственно-материальный космос был Всеобщим (универсальным) родом. И вместе с тем этот универсальный род представлял собой предельное «обобщение идеального организованного человеческого тела». Иначе говоря. Макрокосм и Микрокосм понимались как тождество. Подобные взгляды были свойственны и христианской теологии. Основные события в жизни Христа всегда трактовались «не только как фактические, моральные и мистические события в истории человечества, но одновременно как символы космических процессов»⁷.

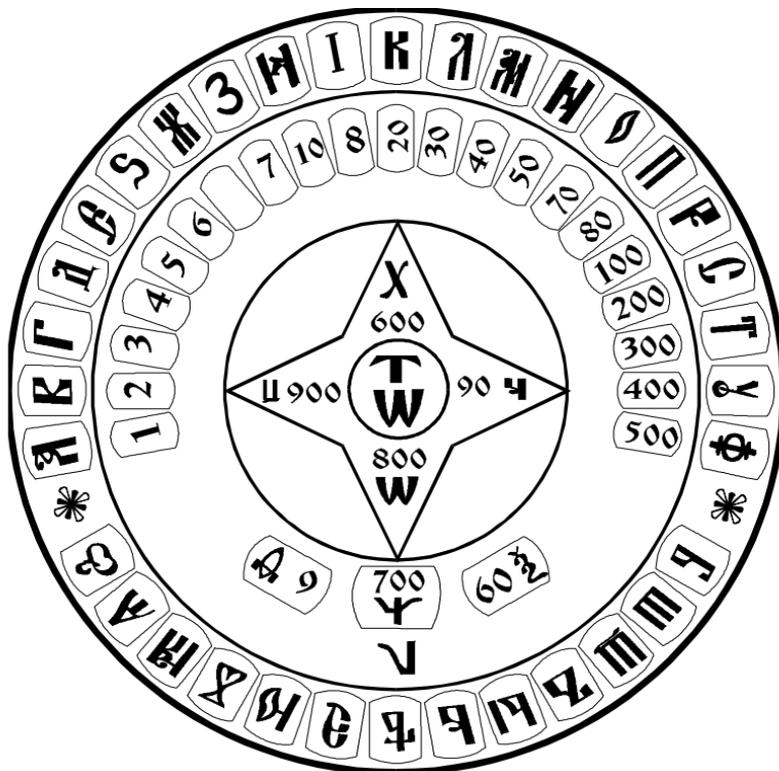
Гармоническое единение Вселенной и Человека воспринималось как вполне естественное и верное, ибо у них был общий Демиург. Небезынтересно отметить, что античные философы называли простейшие «стихии», из которых сотворен весь мир, «первоначалами», либо просто «буквами». Для них это были слова-синонимы. Ученые-атомисты сравнивали сочетания атомов с созданием текстов «из одних и тех же букв». В I веке до

н. э. знаменитый поэт Лукреций, сопоставляя «атомы» с «буквами». впервые прочел их как «эл-эм-эн». Образовалось новое слово «элемент». Это своего рода «абевега». Во времена Кирилла смысловые оттенки терминов уже разделились. Было ясно, что первоэлементы воплощают реальное мироздание, и буквы-числа его точно описывают. Но истинно богооткровенной, как отмечалось, могла быть лишь такая азбука, Буквы-Числа которой воспроизводят всю полноту Богом сотворенного мира. Константин строго придерживается христианской концепции Мироустроения.

Зададимся вопросом: возможно ли посредством Букв-Чисел кириллицы воспроизвести геометрическую схему, отображающую тождество: Макрокосм+Микрокосм? Не будем спешить с ответом, но мы уже сделали первый шаг в воссоздании этого глобального чертежа, разделив Универсум на «правизну» и «левизну», на «высшее» и «низшее» по всему азбучному ряду. Трудности заключаются в том, что в сочинениях древних авторов, как правило, нет привычной нам ясности изложения. Они чаще создавали апокрифические тексты, изобилующие темными местами. В их логических конструкциях хотя и угадывается схематизм, но уловить ход глубокой мысли чрезвычайно трудно. Таков «Тимей» Платона, где даны числовые пропорции Вселенной. Но их соотношения философ скорее скрывает, нежели стремится разъяснить читателю гармонию чисел.

Анализируя взгляды Пифагора и Платона, Аристотель много внимания уделял проблемам тождественности Души и Космоса. Аристотель, говоря о разделении Вселенной, ссылается на «Тимея» Платона: «Для того, чтобы сообщить ей врожденное чувство гармонии и чтобы Вселенная двигалась равномерно, (демиург) прямую линию превратил в круговую. При этом, разделив один круг на два круга, соприкасающиеся в двух точках, он снова один из них разделил на семь кругов, дабы круговращения неба были движениями души»⁸.

Геометрический фрагмент лишь свидетельствует о сложности их представлений, динамику которых вряд ли возможно воспроизвести полностью. Вместе с тем, ряд указаний Аристотеля и Платона, что делить Универсум надо по роду, по виду, по числу и по соотношению между ними, представляет интерес. Эту задачу настойчиво решали первохристианские гностики и мистики средневековой Европы. В свое время они создали множество Кругов Вечности, символика которых выражала гармонию Вселенной. Как мы убедились, азбучные знаки играли в этих построениях главенствующую роль. Возможно ли на основе кириллицы вычертить логически обоснованный Круг Вечности? Рассмотрим один из вариантов этой фигуры.

Подобно Сефиротам Кабалы Круг Вечности кириллицы выражает идею эманации из Единого Центра. Мы не будем здесь затрагивать логико-математические аспекты этой статической фигуры. Учитывая, что Константин Философ был страстным поборником аристотелевской школы, попытаемся выполнить основные разделения Универсума, чтобы представить его динамику.

Вселенная – это Универсальный род, выражающий собой целостную картину мироздания. Изобразим его в виде простого прямоугольника, мысленно вписав в такую «квадратуру круга» все Мироздание.

Вселенная – Универсальная Сфера – Всеобщий род

Разделив Универсальный род на «правизну» и «левизну», мы получим два Всеобщих рода, которые издревле назывались «Космос» и «Хаос». Эти полярные Сферы существуют в едином пространстве и времени.

1. «Универсум» = «Космос» + «Хаос».

	Всеобщий род – «Космос»	
Н		К
	Всеобщий род – «Хаос»	

Поскольку появляется линия времени – *универсоида*, то у неё есть Начало (Н) и Конец (К). Точнее – Начало и Завершение, поскольку в Универсальной Сфере крайности всегда смыкаются, объединяясь в высшей точке и образуя Круг (Н+К).

В свою очередь Всеобщие роды – «Космос» и «Хаос» – также подразделяются на парные Сферы, что дает четыре Общих рода.

2. Всеобщие роды формируют Общие роды:

«Космос» = «Земля» + «Небо»

«Хаос» = «Исподь» + «Бездна»

	Всеобщий род «Космос»		
	Общий род «Земля»	Общий род «Небо»	
Н			К
	Общий род «Исподь»	Общий род «Бездна»	
	Всеобщий род «Хаос»		

Всеобщие роды – «Космос» и «Хаос», следовательно, образуют полярные сферические пары. Правильнее будет сказать: Всеобщий род «Космос» породил два Общих рода – «Небо» и «Земля», а иной Всеобщий род «Хаос» породил два иных Общих рода – «Исподь» и «Бездна». Родовые Имена выражают их субстанциональные свойства. «Небо» противопоставляется «Бездне», а «Земля» имеет свою «Исподь». «Небо» – это высшее состояние по отношению к «Земле», полностью противоположное «Бездне». В свою очередь, «Земле» противопоставляется «Исподь», ниже которой – «Бездна». «Земля»+«Исподь» формируют полярно-единую сферу, где властвуют разнородные «души» и «тела». «Небо» – это свет духовной жизни, «Бездна» – тьма телесной смерти.

3. Каждый Общий род порождает Особенные виды.

	Всеобщий род «Космос»				
	Общий род «Земля»		Общий род «Небо»		
Н	Особенный вид «Мир»	Особенный вид «Горный»	Особенный вид «Человеческий»	Особенный вид «Ангельский»	К
	«Вой» Особенный вид	«Чернь» Особенный вид	«Вражеский» Особенный вид	«Бесовский» Особенный вид	
	Общий род «Исподь»		Общий род «Бездна»		
Всеобщий род «Хаос»					

Развитие на этом не останавливается. Видовые Особенности проявляются в индивидуальных типах и чертах. Рассмотрим очередную структуру.

4. Каждый Особенный вид создает Отдельные лики, типы.

Всеобщий род «Космос»							
Общий род «Земля»				Общий род «Небо»			
Особенный вид «Мир»		Особенный вид «Горный»		Особенный вид «Человеческий»		Особенный вид «Ангельский»	
«Гонь»	«Дол»	«Склон»	«Пик»	«Облач»	«Высь»	«Свет»	«Дух»
Н							К
«Гонь»	«Кось»	«Кать»	«Ник»	«Воды»	«Глубь»	«Тьма»	«Огнь»
«Вой»		«Падь»		«Вражеский»		«Бесовский»	
Особенный вид		Особенный вид		Особенный вид		Особенный вид	
Общий род «Исподь»				Общий род «Бездна»			
Всеобщий род «Хаос»							

Универсум Вселенной распался на полярные Сферы, свойства которых зеркально противоположны. В этой картине нам открылся Макрокосм, структура которого развернулась на основе единого принципа. Эту схему мы назовем «План Мироустроения». Будем считать, что по такому Предвечному Плану созидается всё Мироздание, что в такой форме и проявляется непостижимый Закон Божий. Однако в этом Мире еще нет Человека. Согласно Торе Моисея Бог созидает Человека «по своему образу и подобию» в шестой день творений и на том завершает свою Вселенскую деятельность. Стало быть, Человек (Микрокосм) должен появиться в этом Мире, и жизнь его от Начала до Конца будет находиться под воздействием полярных сил, что излучают благотворный «Космос» и вредоносный «Хаос».

Фраза – «Бог сотворил Человека» – режет атеистический слух. Привычно воспринимается она людьми верующими, но не дает им ответа на трудный вопрос: если Бог – то какой? Множество религий по-разному излагают свои легенды и мифы, и каждая претендует на истину. Одно из достоинств Шестиднева в том, что Моисей полностью скрыл эту проблему в краткости изложения: «И сказал Бог... и стало так». Такой прием вполне оправдан, если учесть, что на заре цивилизаций слово Бог понималось как Время, что обожествлялись лунно-солнечные и звездные циклы, что каждая религия вводила культ в рамки своих

хронологических систем. Поэтому выражение – «Время создало Человека» – вполне благозвучно и бесспорно, тем более, что библейское слово Бог имеет собственное апокрифическое Число, равное среднегодовой величине древнееврейского священного календаря. Божественное Число это = 361,375.

Занимаясь *устройением* славянской азбуки, Константин Философ, несомненно, рассматривал и вопросы христианской хронологии. Символика Букв-Чисел кириллицы, как увидим, позволяет заключить, что время существования Вселенной и Время жизни Человека в азбуке проявляются в четком триединстве. Рассмотрим линию времени – *универсоиду*, что пронизывает азбучный Макрокосм+Микрокосм, разделяя все роды и виды, типы и лики на зеркальные половины.

Мир Божий имеет Начало (Н_A), поэтому наступит и Конец (К_A). (Ниже, на универсоиде, показаны эти крайние знаки абсолютного времени). Такой вывод следует из Библии, на основе которой христианские хронологи занимались времяисчислением. Было рассчитано множество эр, начинавшихся от Сотворения Мира. Согласно Александрийскому счету славянская азбука была создана Константином, когда шел 6363 год. Всего Миру отводилось 7000 лет, но дату много раз ожидаемого «конца света» точно предсказать никому не удалось. Поэтому мы оставляем пока эти крайние пределы, что отведены всему Мирозданию. Но отметим, что жизнь каждого Человека, от рождения до завершения, проходит в рамках абсолютного времени. Эти пределы на универсоиде обозначены литерами – Н (Начало) и К (Конец).

Н _A	Н									К	К _A
Годы–	6,918	13,836	27,672	41,5	55,344	69,18	83,016	96,85	110,68834		
Мес. –	4,75	169,49	338,983	508,47	677,966	847,46	1016,95	1186,44	1355,3322		
дни –	2500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000		

На этой линии времени Человеку отведено 110,68834 лет (40000 дней) жизни. Трудно сказать, в какой мере эти параметры совпадают с расчетами Константина Философа, но в систему азбучного Мироустроения, как увидим, все числа вписываются достаточно хорошо. В Библии сказано, что Бог отвел жизни человеческой 120 лет. Указываются и меньшие сроки: «Дней лет наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс.-89:10). Однако, универсоида, как отмечалось, измеряет время не обыкновенное, а священное. Его

отдельные календарные этапы органично слиты с родо-видовой структурой Мироздания. Поэтому индивид, пребывая во времени, на каждом отрезке своей жизни обретает облик и свойства того рода, вида, типа, под воздействием которого он находится на Плате Мироустроения.

Священное время воплощает библейскую апокрифическую хронологию, оно имеет особую единицу измерения. Древнееврейский лунный календарь, как известно, насчитывал в году 12 месяцев, или 354 дня. Однако лунный год постоянно отставал от года солнечного. За четыре года разрыв нарастал до месяца. Чтобы устранить расхождение, вводилась поправка: к трем 12-месячным годам добавлялся год, в котором было 13 месяцев (високосный год). Так измерялось время в течение многих веков. В Библии, где в мифологической форме изложена священная история израильского народа, тоже имеется своя хронология, отличающаяся от действительного летоисчисления. Чем? Во-первых, она является тайной (апокрифической). Во-вторых, в ее основе лежит священный год. Получается он путем усреднения древнееврейского календаря.

3 * 12 = 36 мес. = 1062 дня
1 * 13 = 13 мес. = 383,5 дня
4 года = 49 мес. = 1445,5 дней

Отсюда выводится простое, но очень любопытное соотношение: 1 священный год = 12,25 месяца = 361,375 дня. Такой год заметно отличается от солнечного и лунного, хотя и близок им. В каждом месяце 29,5 дня. Именно с этим священным годом сопряжены все церковные праздники, службы, круги библейских чтений.

Вместе с тем календарные пропорции Год–Месяц–День играют фундаментальную роль в христианских исчислениях. Весь сонм мистических чисел, имеющих в Ветхом и Новом заветах, скрыто связан между собой посредством указанных соотношений библейского календаря. Уже было отмечено, что число 361,375=Бог, настолько велика роль его в Священном Писании. В IV-X веках величина 361,375 и вся библейская хронология широко вводилась отцами церкви в хронографы и трактаты, книги предания. Вместе с «троичным догматом» в богослужебную практику внедрялась и пифагорейская числовая символика.

Таким образом, линия времени, что пронизывает план нашего азбучного Мироздания, обретает числа (они показаны на очередной схеме).

Всеобщий род «Космос»										
Общий род «Земля»					Общий род «Небо»					
Особенный вид «Мир»		Особенный вид «Горный»			Особенный вид «Человеческий»		Особенный вид «Ангельский»			
«Гонь»	«Дол»	«Склон»	«Пик»	«Облач»	«Вьсь»	«Свет»	«Дух»			
Н	7	13,83	27,67	41,5	55,34	69,18	83,02	96,85	110,688	К
«Гонь»	«Кось»	«Кать»	«Ник»	«Воды»	«Глубь»	«Тьма»	«Огнь»			
«Вой»	«Падь»		«Вражеский»		«Бесовский»					
Особенный вид	Особенный вид		Особенный вид		Особенный вид					
Общий род «Исподь»					Общий род «Бездна»					
Всеобщий род «Хаос»										

Хронологический ряд выражает не только нарастающее количество лет. Каждая часть универсоиды представляет собой конкретный жизненный этап. Вступив в 7-летнем возрасте в этот Мир, молодой Человек не только взрослеет, учится, мужает и стареет. На каждом отрезке времени с ним происходят родо-видовые перемены, как Внешние, так и Внутренние, которые изначально predetermined Предвечным Планом. Надо сказать, что открывшаяся закономерность вполне реалистична. Каждый волен выбирать направление, от которого зависит весь жизненный путь.

Нравственные заветы Константина Философа адресованы юношам разного склада. Мы дали им имена: Азь-Первый и Буки-пустой. Конечно, их судьбы полярны. Добронравный Азь-Первый пойдет по трудному «правому пути» познания истины, и, достигнув духовных высот, обретет вечную жизнь. Злонравный Буки-пустой разгуляется на «левом пути» и быстро скатится в темную бездну, где сгинет в мучительной смерти. На Плате Мироустроения диаметрально противоположное время жизни антиподов показано как ступени взлета и падения.

Схема воспроизводит основные идеи, которыми, на наш взгляд, руководствовался Константин Философ, создавая славянскую азбуку. Однако на чертеже отсутствует главное – Знаки кириллицы. В более полном виде «План азбучного Мироустроения» представлен в следующей главе. Но, чтобы убедиться в его достоверности, надо внимательно присмотреться к жизненным путям Азь-Первого и Буки-пустого.

¹ Найджел Пенник. Магические Алфавиты. «СОФИЯ». Киев. 1996. с.85.

² Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». Новосибирск. ВО «НУКА», 1993. С.426.

³ Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». Новосибирск. ВО «НУКА», 1993. С.426.

⁴ Найджеа Пенник. Магические Алфавиты. «СОФИЯ». Киев. 1996. с.52..

⁵ Идрис Шах. «Суфизм». «Клышников, Комаров и К». М. 1994. С.203.
(Арабский алфавит).

⁶ Лосев А.Ф. «Дерзание Духа». Политиздат. М. 1988. С.241-242.

⁷ «Культура Византии» (Вторая половина VII-XII вв.). «НАУКА», М. 1976. С.37.

⁸ Сочинения. Т.1. «МЫСЛЬ». М. 1976. С.382.

Полярный Мир Кириллицы

Древние священные азбуки хранят шифр азбучного Мироустроения. Славянская кириллица продолжила и, может быть, завершила эту эзотерическую традицию. Однако Буквы-Числа криптографируют не только Макрокосм, они символически выражают и Микрокосм. Точнее, изображают жизненный путь Человека. Этот путь полярен, и все зависит от того, на светлую или темную стезю изначально ступил индивид. Правда, религия ставит здесь свою жесткую печать: начало пути еще до рождения, даже до момента зачатия предопределено непостижимым божественным Планом. Поэтому люди, как и Мир, в котором они живут, в своих крайностях зеркально противоположны. Высшему благу – истине, добру и красоте всегда противостоят ложь, уродство и зло. Однако азбучный путь отображает и естественно-научные взгляды древних на проблемы жизни, труда, воспитания. Чтобы выявить полнее апокрифический смысл кириллицы, надо пристальнее всмотреться в древнюю символику тернистого пути, которым, как полагали древние теологи и философы, предначертано идти Человеку.

«Знаменитая пифагорейская Y означала силу выбора и использовалась в Мистериях как эмблема Развилки Пути. Главная дорога разделялась на две – направо и налево. Правая ветвь была названа *Божественной Мудростью*, а левая – *Земной Мудростью*. Юность, персонифицированная в кандидате, идет по Дороге Жизни, символизируемой центральным стволом знака Y, и достигает точки, где Путь разделяется. Неофит должен выбрать, пойдет ли он левой дорогой, следуя диктату своей низшей природы, встанет на путь заблуждения и бездумья, который неизбежно приведет его к исчезновению, или же он выберет правый путь и через целостность, труд и искренность окончательно достигнет союза с бессмертными в высших сферах.

Вероятно, что Пифагор заимствовал свою концепцию Y у египтян, которые включали в некоторые свои ритуалы инициации сцену, где кандидат предстал перед двумя женскими фигурами. Одна из них, закутанная в белые одежды храма, призывала неофита в зал учения, а другая, украшенная драгоценными камнями, символизирующими земные сокровища, держала в руках поднос, наполненный фруктами (эмблема ложного света), и заманивала его в залы распушенности. Этот символ все еще используется в картах Тарот, одна из которых называется Развилка Пути. Палка, кончающаяся развилкой, является символом жизни многих народов, и она используется для указания места в пустыне, где есть вода».

Мэнли П. Холл

«Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии».

Стр.225.

Много подтверждений тому, что Пифагор и его ученики придавали большое значение решающему шагу, когда человек определяет свой жизненный путь. Знак Y – развилка направлений. «Прямой путь» – это своего рода «праведная жизнь» под руководством мудрых наставников. Символы, выражающие принципы и правила поведения и жизни «по-естеству», «по-природе», были широко распространены в древнем мире. «Левый путь» – это следование низменным желаниям и страстям, пребывание в круге ограниченных житейских интересов, где знанием считается лишь всем известная «земная мудрость». «Правый путь» – это подвиг и прорыв в высшие духовные сферы, постижение небесной Премудрости.

Этот Знак издавна существует в китайской мифологии и философии. Изящный черно-белый круг символизирует родство полярных сил: инь+ян. Фигура обозначает дао — путь, дорога, универсальный закон проявления Единого. Все возникает из хаоса: «Беспредельное, а затем — Великий Предел!».

«Превращение в противоположное есть действие дао». «Дао рождает одно, одно рождает два, два рожают три, а три рожают все сущности». Подобно пифагорейской развилке (Y) понятие дао преисполнено космологическим смыслом. Оно олицетворяет движение и покой, явное и тайное, внешнее и внутреннее, правое и левое, женское и мужское, изменчивое и постоянное, беспредельное и предел. Даже на светлом пути есть тёмные пятна и, наоборот, во мраке существует светлый исход. В полярных сферах коренятся противоположные зародыши: в белом цикле черная точка и в черном цикле белая точка — полярные семена грядущих обращений, превращений, исключений. В общем, «То инь, то ян — это называется дао», такая цикличность развития и движения воплощается во всех древних учениях, глубоко осмысливших теорию эманации из Единого Первочисла.

Следует отметить, что древнекитайская философия идейно и математически многими числовыми аспектами совпадает с арифметикой индуизма и буддизма, исканиями халдейских и семитских кабалистов, пифагорейцев и платоников. Пятикнижие тоже отображает эту сложную диалектику движения, широко используя и знак развилки –Y. Только рисуется он в виде мифологических фигур и картин, живописующих острые противоречия. Согласно Плану Торы, познание Мудрости – это всегда путь восхождения к Первоединому, а верность старым традициям и старым Богам, равно и утрата, искажение и забвение новых законов и заветов, связаны с пребыванием в темном множестве. «Сокровища Премудрости Божией не вмещает разум человеческий». Не воспринятое в полноте своей божественное Откровение ведет к заблуждениям и ошибкам.

Мифология Библии исповедует взгляды, сходные с учением пифагорейцев. Мудрый царь Соломон наставлял: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые – испорчены. Он же прямыми сделает пути твои и шествия твои в мире устроит». (Притч.-4:26-28).

Все сказанное о Макрокосме и Микрокосме позволяет заключить, что Константин Философ хорошо знал структуру мистического Плана Мирустроения. Более того, он должен был строго следовать каноническим правилам. Догматизированный «План Божий» – тайный стержень Священного Писания, где разворачиваются «правые» и «левые» мифологические пути от Пятикнижия Моисея до Откровения Иоанна Богослова. Его логико-математическая структура изучалась теологами, она известна крупным христианским иерархам, поскольку предназначалась эзотерическая мудрость только для них. Поэтому, создавая славянскую азбуку, Константин Философ разработал не только очертания Букв, выражающих речевой звукоряд славян. Все Знаки были расположены на плане Мирустроения так, чтобы символика их скрыто отображала пути добра и зла, полную противоположность судеб образованного искателя истины и заблудшего невежды.

Азбука является действенным истоком духовности. Она полагает Начало истории любого народа. Только овладев азбукой, научившись воплощать мысль в Числе и Слове, создавать летописания и записывать законы, грамотные люди обрели возможность активно совершенствоваться и укреплять нравственные устои личной, семейной и общественной жизни, развивать культуру и науку. Кирилл и Мефодий видели в славянских письменах универсальное средство, способное преобразовать язычество в христианство, улучшить нравы и просветить славян без утраты ими национальной самобытности. Конечно, церковная догматика предъявляла к создателям кириллицы свои требования. Они целиком исходят из «тринитарной формулы», которая являлась квинтэссенцией их мировоззрения. Просветители создают звуковую азбуку, шифруя в Буквах-Числах нравственные установления и символическую картину жизни Человека в христианском Мире. Зато теперь становится возможным детальнее рассмотреть азбучную систему Мирустроения.

В первом послании коринфянам апостола Павла говорится: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не от века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал» (1 Кор. - 2:6-8). Славянская азбука и представляет собой одно из проявлений этой эзотерической мудрости.

Рассмотрим тайнописную систему кириллицы.

ВСЕ		«Космос»										Вечная жизнь							
		«Земля»					«Небо»												
«Мужское» «Нечетное» «Правизна»	«Мужское» «Нечетное» «Правизна»	«Мир»		«Горный»		«Человеческий»		«Ангельский»		«Красота»		«Добро» «Истина» «Красота»							
		«Гонъ»	«Дол»	«Склон»	«Пик»	«Облач»	«Высь»	«Свет»	«Дух»										
		Есть (5)			Иже (8)	Мыслете (40)	Покой (80)	Твердо (300)	Ферт (500)										
		Добро (4)	Живете ()		И (10)	Люди (30)	Он (70)	Слово (200)	Ук (400)										
		Глаголь (3)		Земля (7)		Како (20)	Наш (50)	Рцы (100)											
		Веди (2)		Зело (6)															
		Херь (600)																	
		Червь (90)	Азь(1)																
		Н _А	Н	7 13,83	27,67	41,5	55,34	69,18	83,02					96,85	110,688	Кси (60)	Пси (700)	К	К _А
		(900) Буки(0)														Фита (9)	Ижица		
Цы (800)																			
Омега																			
«Женское» «четное» «Левизна»	«Женское» «четное» «Левизна»	Ша		Ять										«Уродие» «Ложь» «Эпо»					
		Ща	Ер	Ю(у)		Юс	Юс	Иотов	Иотов										
			Еры		(И)я	Юс	Юс	Юс	Юс										
			Ерь		(И)е	малый	большой	Юс	Юс										
								малый	большой										
			«Гонъ»	«Кось»	«Кать»	«Ник»	«Воды»	«Глубь»	«Тьма»	«Огнь»									
Ничто	Ничто	«Вой»		«Падь»		«Вражеский»		«Бесовский»		Пора мучений		«Исподь»		«Бездна»					
		«Хаос»																	

Х	Херъ (600)	А
	Червь (90)	
У	Н _А	Н
Ц	(900)	Буки(0)
	Цы	
Ѡ	(800)	Б
	Омега	

Макрокосм имеет свое Начало, Середину и Конец. Начало (Н_А) определяют Знаки Херъ(увим)– Червь – Цы – Омега. Мы не будем здесь рассматривать Числа Начала (Н_А) Универсума, поскольку это отдельный интересный вопрос. Но в этом универсальном истоке коренится и Начало индивидуальное, обозначенное литерой Н. Вселенная порождает Человека, но в каждом новом Человеке возрождается свой Мир.

Первоначальный момент всегда труден и очень важен для постижения всей картины. Еще Аристотель подчеркивал: «Ведь начало имеет огромное влияние на все последующее. В самом деле, начало – это, по всей видимости, больше половины всего дела и благодаря началу выясняется многое из того, что мы ищем»¹. По существу, здесь не просто Начало, а Начало Начал, крохотный эмбрион, семя. Кстати заметим: греческое «симия» – это «знак», «эмблема», «математическая точка». В древности существовало выражение – «космическое яйцо», из него, как представлялось, выходит и разрастается Вселенная. В тождестве Вселенная+Человек Начало Начал есть единая Точка.

Всёобщее Начало воплощает идею двупольности, единения полярной мужской и женской зарождающей мощи. Такое значение сохраняет славянский и русский язык. Исследователи отмечают, что «слова начало и конец исконно были образованы от одного корня «кън»–«кон»². Первородный исток обозначают древние корневые пары: «Рожень» – «Корень», «Кол» – «Кола». Многие парные слова-образы хранят символику зачатия: Столп и Круг, Пест и Чаша, Альфа и Омега, Знаки Херъ-Омега и Цы-Червь, слово Колокол³. Являясь эмблемой зачатия духа и плоти, универсальное Начало Начал как бы проецирует присущие ему закономерности на будущий жизненный цикл Вселенной. Оно формирует душу и тело Человека, заключает в себе всю программу жизненных деяний нарождающихся типов.

Индивидуальное Начало (Н), следовательно, вполне закономерно имеет полярную природу. Это выражают Знаки Азь(1) – Буки(0). Символы предопределяют противоположные характеры и судьбы. Поэтому уже в Начале порождаются индивиды-антагонисты, которым мы дали имена: Азь-Первый и Буки-пустой. Русский язык позволяет выявить существенные черты полярных типов. «Душа во ином мудра, во ином же **Ксть буга**».

Азь-Первый – высший тип. Он – первый, начальный, исконный, главный, лучший, превосходный, самый существенный, пионер, премьер. С первенцем всегда связываются самые лучшие надежды. В прежние времена к первому сыну переходило все отцовское состояние, за принцем сохранялся престол. Самая ценная жертва по библейским законам – первородная. Рожденный в духе первенец – любимое чадо.

Буки-пустой – тип низменный. Бука – пугало, «коим разумные воспитатели устрашают детей». Буй, Боуки – дерзкий, нескладный, своевольный, буйный, бучливый, глупый. Боукан – дикий, жестокий, угрюмый человек, неуч и молчун, умеющий лишь бухать, пукать, букать. Он бесчисленен, стало быть, от природы плох, лжив, двуличен, беспутен. Телесно зачатая тварь даже не рождается, а изгоняется из утробы. «Буй = пустое место возле церкви; *санскр.* Бу – земля; бутить – класть в землю»⁴.

Есть много забытой правды в иронической присказке: «Аз да Буки и все науки». Уже в Начале коренятся основные сведения о числовой символике пифагорейцев. Однако, чтобы разобраться в ней, надо, как говорится, «посидеть на Азах», не забывая, что существуют и Буки. Наличие и отсутствие числа говорит о многом. Сразу видно: Азь-Первый будет жить и восходить по нечетной «правизне» плана Мироустройства. Буки-пустой сгинет в бездне четной «бесчисленной левизны». Такой расклад небезынтересно сопоставить с советами Пифагора, наставлявшего своих учеников: «Небесным богам приносить в жертву нечетное, а подземным – четное. Из двух противодействующих сил лучшую он называл Единицею, светом, правостью, равенством, прочностью и стойкостью; а худшую – Двоицей, мраком, левизной, неравенством, зыбкостью и переменностью»⁵.

Мы коротко рассмотрели индивидуальное Начало «Плана азбучного Мироустройства». Исходные буквы олицетворились в полярных типах: Азь-Первый и Буки-пустой. Насколько справедливо все сказанное? Ответить здесь возможно лишь словами Аристотеля: «То, что начала существуют, необходимо принять, прочее следует доказать»⁶. Истина познается в Конце. Однако уже сочетание «Азь(1)-Буки(0)» вполне согласуется с пифагорейской теорией, потому что «Начало всегда единица; единице как причине подлежит как веществу неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа»⁷. В буквах славянских живут корни древних наук.

В «Полярном Мире Кириллицы», как и жизни, перед каждым открыты два направления. Но прежде чем следовать по «правому пути» за Азь-Первым, а потом по «левому пути» за Буки-пустым, надо учесть следующее. На Плане выделен восходящий ряд Букв-Чисел. Эти Знаки можно назвать

ключевыми. Это означает, что слова эти не только фиксируют месторасположение на чертеже. Эти символы очерчивают отдельные Сферы, они скрыто указывают Место и Время, где пребывает Человек. *Ключевые* термины являются теми Словами, что возникли из Букв-первозлементов, их озвученный смысл придает событиям необходимую духовную окраску и направленность - возвышение или падение.

Ключевые термины — это живые *корни*. «Корень слова – отмечал А.Ф. Лосев – есть всегда нечто подвижное и скрывает в себе заряд или залог весьма большого количества разных своих проявлений, которые мы и узнаем по его огласовкам. Корень слова есть динамический заряд огромного количества превращений и является как бы законом возникновения какого угодно числа огласовок и методом нашего узнавания под непохожими друг на друга огласовками одного и того же динамически заряженного корня, одного и того же принципа для огромного языкового потока, часто принимающего неузнаваемые формы»⁸. Корневой первоэлемент (по-гречески «стойхейон») как бы содержит в себе эзотерический вектор, указующий путь и направление духовного порыва. От «стойхейон» образовалось старославянское «стеяз» – извитая тропа, путь, ведущий к желанной цели. Поэтому *корень* Слова, несмотря на обилие проявлений, всегда сохраняет свою алгебраическую суть, свою скрытую причастность к Числу Предвечного Плана.

Ключевые Слова скрыто образуют духовный «крюк маршрута», они есть вехи, ориентиры, позволяющие точнее соотнести Буквы-Числа с Предвечным Планом. Поиск этимологического смысла очень важен и потому, что Слова эти органично слиты с тайными Числами. Иначе говоря, динамический корень, если точно определена его природа, может «огласить» и Эйдетическое Число *универсоиды*.

Здесь необходимо вновь обратить внимание на хронологическую линию, что измеряет жизненный путь Азь-Первого и Буки-пустого. Универсоида едина, и вместе с тем она разделена на периоды. На каждом отдельном отрезке времени происходят не только возрастные перемены, но видоизменяется и сам Человек, видоизменяются все окружающие его условия жизни. Коренные перемены выражаются не только в Буквах-Словах, но и в Числах. Теоретические взгляды древних учитывали и житейский опыт. Базисным модулем в пифагорейско-христианской науке стало число 7 (семь, седмица, седмина).

«В одном сборнике XV века встречаем такой набор именованний человека различного возраста: младенец, детище, отроча, отрок, юноша, муж, старец. Семь возрастов делятся по следующим признакам: младенец – тот, кого кормят грудью, детище – ребенок до 7 лет, отроча – до 14, отрок – молодой человек до 21 года, юноша – до 27

лет, стербль – человек до 56 лет, после этого – старец»⁹. Были и другие названия середины лет: «Взрастом средний», средовек, средовичь.

Седмичный цикл стал мерой времени жизни. И хотя границы периодов несколько размыты, все-таки связь с хронологической линией Плана Мироустроения очевидна. Числа универсоиды – незримая основа точной периодизации.

Расставить Буквы славянской азбуки на Плана Мироустроения – это еще не самая трудная задача, стоявшая на пути

Имя	Годы
Младенец, дитишь	– 7
Отрок	– 14
Юноша	– 21
Добрый молодец	– 28
Средовой	– 35
Муж	– 40 – 42
Зрелый муж	– 49 – 50
Пожилый	– 56
Престарелый	– 63
Старый	– 70
Старик	– 77
Старец	– 84 – 120

Константина Философа. Необходимо было не только символически, но вместе с тем строго математически объединить родо-видовую структуру Макрокосма с индивидуальными переменными, которым подвержен Человек на протяжении своей жизни. Макрокосм+Микрокосм тождественны и различны. В едином ритме они рождаются, расцветают и завершаются, их динамика нерасторжима. Преисполненному надежд юноше мир представляется бесконечным, светлым и радостным; усталому старцу – странным и печальным, нисходящим к своему пределу.

Следует отметить, что вся универсоида, простираясь от Начала до Конца, охватывает весь мир Человека и Вселенной. Но каждая из восьми частей её обозначает также меру отдельного Вида, причастного Особому Роду. Каждый этап представляет собой отдельный Круг жизни. Время определяет мистическую связь Вселенной и Человека, и скрытая связь эта характеризуется символикой Букв-Слов и отношением Букв-Чисел. Древний Логос – это геометрический Закон, его выражает не только сокровенное Слово, но и глубокое эзотерическое Число, тайная логико-математическая формула. Поэтому возникает трудный вопрос: какие вычисления производил Константин Философ, чтобы своими Буквами-Числами объединить отдельные родо-видовые структуры Макрокосма и Микрокосма?

Нет однозначного ответа. Может быть, его найдут в будущем. Из многих вариантов представлен тот, что наиболее точно позволяет воспроизвести числовую криптографию славянской азбуки. В основу всех вычислений положены суждения пифагорейцев и «канон канонов» – логико-математический Закон Торы, геометрический универсум которого удалось извлечь из недр Священного Писания. Будим учитывать, что Константин

Философ свои познания черпал из многих источников, но главными были – теология Библии и философия Аристотеля.

Нам предстоят не совсем обычные арифметические действия, но все они производятся в духе Логоса древних. Рассмотрим основные приемы, которые будут использованы для выявления тайной геометрии кириллицы. Когда мы видим какую-либо картину, то воспринимаем поначалу лишь образ, ее внешний вид. Постепенно осознаем композицию, постигаем глубокий замысел художника. Подобным образом познается и мир окружающий. Широко известна фраза: «В любом явлении надо видеть суть». Подразумевается, что в зримом факте, в любом явлении всегда есть нечто скрытое, невидимое, умопостигаемое. И картина понятна лишь тогда, когда очевиден образ, ясны все причинно-следственные связи, творческая идея художника.

В древности полагали, что «видимость» и «сущность» есть не только в вещах, явлениях, предметах. Это понятие универсально. Распространялось оно и на числа. Каждое число, поскольку оно «явно», имеет свою тайную «сущность», и «сущность» эта выражалась тоже числом, но не любым, а сокровенным, истинно сущим, эйдетическим. Сущность исчислялась единым действием. «Ибо сущность каждого числа, – посылал Аристотель, – это то, что оно единожды, например: сущность шести – не то, что имеется в шести дважды или трижды, а то, что оно единожды, ибо шесть есть единожды шесть»¹⁰.

Стало быть, произведение $2 \cdot 3 = 6$, но ни 2, ни 3 не выражают сущности «шестерицы». Столь же далеки от нее слагаемые ($2+2+2=6$, либо $3+3$). Хотя вполне правильным будет утверждение, что числовые соотношения между всеми этими величинами имеются. Как выявить «сущность числа»?

Аристотелевский термин «единожды шесть» полагает такое «единое», которое не просто «мера числа», а сущность порождаемая, где возникает отношение «рода» и «вида». Уже в глубокой древности, задолго до христиан, эта сокровенная связь олицетворялась в образах «отца» и «сына». Здесь «произведшее» находится в отношении к произведенному, и то, что произведет, – в отношении к тому, что будет произведено. Именно в этом смысле отец называется отцом сына: первый есть то, что произвело, второй – испытывшее что-то»¹¹.

Арифметическим действием, выявляющим сущность числа, выступает квадратный корень. По-видимому, он может быть и кубическим, и более высокой степени – все зависит от глубины погружения внутрь числа. Поэтому можно сказать: «сущность шести есть корень из шести». Тогда общую связь выразит формула:

$$\text{Сущность } X = \sqrt{X}$$

Заметим, арифметическое действие здесь следует понимать не формально, не как «чистую математику». Оно выражает связь причины и следствия, и потому надо учитывать, какая величина – «порождающая», а какая – «порожденная». Кстати, древнее слово «суть», «сущность» в какой-то мере соответствует знаку радикала. В словаре Вл. Даля о слове «суть» сказано на удивление мало. Но очень точно. «Существо» – это «самость, основание; зерно, ядро, нутро». Русский язык верно воплощает «аристотелевский» смысл о взаимосвязи «рода» и «вида». Суть – это скрытый прообраз, порождающий явление. Это семя плода. «Дойти до сути. Самая суть бытия от нас сокрыта». Так говорят, подчеркивая необходимость углубления внутрь видимой картины.

Но вернемся к формуле. Число (X) в ней представляет «видимость», «явность», а число «корень из X» – «сущность», стало быть, «скрытность», «тайность». Рассматривая их как «образ» и «смысл», надо отметить, что соотносимые пары не исключают, а взаимно дополняют друг друга. В совокупности их можно рассматривать как «образ» и «прообраз», ибо вместе они сливаются в «тождество». Так, иконы, лики святых имеют свой «образ» и незримый «прообраз», или «первообраз». Поэтому число можно выразить не только номиналом (X=1 или 2, 3, 25 и т.п.), но и единством «видимого числа» и его «скрытой сути». Тогда:

$$\text{Тождество Числа } X = X + \sqrt{X}$$

Подобная трансформация чисел, несомненно, сильно расширяет границы числовых символов, делает родственные значения совершенно неузнаваемыми, непохожими друг на друга. И тем не менее между такими величинами сохраняется мистическая связь. В этих действиях математика объединяется с логикой. Общий Род (Отец) порождает Особенный Род (Сын), благодаря которому возникают Отдельные Виды и различные множества. Таким образом формируется единая родо-видо-числовая структура, свойственная Логосу Макрокосма и Микрокосма.

И еще один существенный момент. Когда речь шла о Макрокосме, универсоида которого разделена на 8 частей, ничего не было сказано о существенной связи между Началом (Н_А) и Концом (К_А). Эта линия универсальна, она показывает, как во времени возникают и оформляются Числа → Индивидуальные Лики → Виды → Роды. Не углубляясь в пифагорейскую теорию, отметим, что Начало (Н) и Конец (К) универсоиды здесь связаны формулой:

Когда известно Начало универсоиды, можно узнать значение Конца. И наоборот: по известному Концу легко определить Начало. Нам неизвестно абсолютное время существования Макрокосма. Правда, во времена Константина Философа православные богословы по Библии установили продолжительность существования Мира 7000 лет. Алфавитное откровение, как известно, произошло в 6363 году. Однако для земной жизни Человека на «Плане Мирустройства» отведено 40000 дней. Это означает:

Конец (K) = 40000 дней = 1355,3322 мес. = 110,6883431 лет.

Начало (H) = (110,68834 – 58) : 8 = 2380 дней = 80,678 мес. = 6,586 лет.

Обратим внимание лишь на две величины. Буквы алфавитного первоначала H_A обозначают четыре числа, сумма которых составляет 2390 единиц (600+800+900+90). Только на Декаду превышает эта сумма количество дней, что пребывал Азь-Первый в родительском доме. Хронологическая линия показывает, что в день 2380-й, он покинул отчий кров и начал самостоятельную жизнь. Числа 2390 и 2380 близки по значению. А если учесть Единицу Азь-Первого, которая эквивалентна пифагорейской Декаде, то совпадение можно считать полным. На этом же рубеже изгоняется на волю и безродный Буки, пустой и бесчисленный, не ведающий даже о своем возрасте.

Азь-Первый и Буки-пустой хотя и появились вместе на свет, но общих родовых корней не имеют. Первый будет свято помнить и соблюдать родительский завет. Другому о сородичах напоминает иногда лишь своя телесная «пуповина». Слова «пуповина», «пупок», конечно, могут вызвать иронию. Но в теологии символика разрыва, телесного и духовного обрезания личности, возведена в практику церковного обряда. Отделение от греховной плоти считается актом принципиально важным. Не только Человек, но и Мир имеет свою «пуповину». В «Хождении игумена Даниила», например, говорится при описании иерусалимской церкви Воскресения: «Здесь же, за стеной, вне алтаря, находится Пуп земли». Необходимость разрыва со всем «земным» в логике Универсума абсолютизирована. Разрыв «плоти» и «духа» происходит в Начале и сохраняется, нарастая, до Конца. Однако, оставим пока Буки-пустого, бездушного крепыша, телесами которого можно будет только «землю бутить».

Последуем за одухотворенным Азь-Первым, он решительно пошел «Правым путем» по «Плану азбучного Мироустроения».

Страница из букваря Кириона Истомина. 1694 г.

¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1984 г. Т.4. с.65.

² Иванов В.В. «Историческая грамматика русского языка». С.76.

³ Этимология слов «Коль» – «Коло» уходит корнями в глубокую древность. Она очень интересна и загадочна. У славян «коль» – это клин, палка, кол, шест. «Коло» – колесо, круг, «околоток» - округ и т. п. Вероятно, «Колокол» – это первородный духовный исток, разливающийся колокольным звоном. Само здание церкви – прообраз духовного Универсума. Подробнее см. «Этимологический словарь славянских языков». Выпуск 10. «НАУКА». М. 1983.

⁴ Г. Дьяченко. Полный Церковно-Славянский Словарь». Изд. отд. Московского Патриархата. М.1993.

⁵ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», «МЫСЛЬ», М. 1979. С.456.

⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1984 г. Т.4. с.274.

⁷ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...» с.338.

⁸ А.Ф. Лосев. "Знак.Символ.Миф"(Труды по языкознанию).Издательство МГУ. 1982. с.468.

⁹ Колесов В.В. «Мир человека в слове Древней Руси». Изд. Ленинградского университета. Л. 1986. С. 83.

¹⁰ Аристотель. Сочинения. Т.1. с.166.

¹¹ Аристотель. Сочинения. Т.1. с.168.

Правый путь Азь-Первого

Азь-Первый вступил на тернистый «правый путь» познания грамоты, наук и всего Мироздания. Конечно, добронравные родители дали сыну хорошее воспитание, приучили к самостоятельному труду. Уже к Семи годам он выучил азбуку, умел читать и считать, рисовать и сочинять стихи. Чтение и написание Буквиц-Чисел стало любимым занятием.

Кстати, две буквы: Азь-Буки стали традиционным именем – Азбука, а в греческой транскрипции – Алфавит. Хотя прежде были и другие имена – буквица, абеце, абевега, азведи... Утвердилось – Азьбуока. Произношение корректируется по законам правильной речи. Слово Азбука в плане Универсума следует рассматривать как высший синтез, исток развернутого родо-видового и числового ряда. Этот порождающий родник Азь (1) и Буки (0) есть изначальное противоречие, в котором Азь символизирует Единое, а Буки не имеет числа. Поэтому имя «Азбука» принципиально отличается от своих буквиц-первоэлементов. «Ведь слог – это не отдельные звуки речи, и слог «ба» – не то же самое, что «б» и «а»... – говорит Аристотель. – Стало быть, слог есть что-то – не одни только звуки речи (гласный и согласный), но и нечто иное»¹.

«Азбука» раскрывает противоречие, она закономерно порождает духовные «сущности – это те, которые образовались согласно своей природе и благодаря природе, то сущностью оказывается это естество, которое есть не элемент, а начало» (Азь-Первый). Вещественные «не сущности» (Буки-пустой) сразу отпадают и разлагаются на свои материальные элементы.

К универсальному Началу относится вся совокупность Знаков кириллицы, поскольку Числа-Буквы создают весь азбучный Мир. С Букв-Чисел начинается изучение самой азбуки. По утверждению Черноризца Храбра, Константин Философ создал всего «30 письмен и осмь» славянских знаков. Что скрывается за таким написанием? Казалось бы проще указать 38. Однако стоит вспомнить, что христианская эра включает лишь 30 лет жизни Христа, возраст водного и духовного крещения Иисуса. С этого момента он начал проповедовать свое учение. Слово «учить», «учение» предполагает числовой символ – 8. В таком виде «30 и 8» становятся знаком божественного откровения, которое исповедуется людям.

Согласно еще более древней легенде, другой пророк Зороастр получает откровение тоже в 30 лет и при сходных с Христом обстоятельствах. Произошло это ранним утром, когда Зороастр, искупавшись, вышел из воды и увидел на берегу реки 7 божеств. Семь высочайших и сообщили Зороастру (восьмому) священные тайны. Картина водно-духовного освящения связана с откровением, с постижением сокровенных божественных истин. Символика чисел совпадает с логикой кириллицы, возвещающей о грядущем откровении.

Характерно, что в Апокалипсисе Иоанна Богослова термин «откровение» наделяется эзотерическим числом 1445,5. Величина связана со священной хронологией: $4 \cdot 361,375 = 1445,5$. Библейский год, как отмечалось, равен 361,375 дня, и одно из имен Бог=361,375. В теологическом смысле «откровение» – это постижение «божественного триединства (3+1=4)». Здесь открывается связь грядущего откровения с числом букв кириллицы:

$$\sqrt{361,375 \cdot (3 + 1)} = \sqrt{1445,5} = 38,019732 \cong (30 \text{ и } 8)$$

Символы азбуки совпадают с этапами жизни Константина Философа, как они изложены в «Житиях». Азбука славян создается в 863 году, точно на 38 году жизни Константина. Стало быть, откровение происходит под знаком «30 и осмь». По предположению В. А. Истрина, именно Климент Охридский добавил к первозданной кириллице еще пять букв. Число их становится $38+5=43$. Любая произвольная добавка разрушила бы

эзотерическую систему славянской азбуки. Ученик Кирилла и Мефодия, несомненно, знал об этом. Каким же образом Климент дополняет символику? В глаголице, как известно, содержится 40 букв. В системе Универсума вся полнота родо-видового цикла составляет $(1+3+9+27=40)$ Сфер-Кругов. Целостный цикл означает, что развитие свершилось от Альфы до Омеги (от Начала до Конца). Но Климент Охридский не останавливается на широко известном числе 40 (Вселенная – 40, Христос – 40, Сорокоуст, Сороковины и т. п. Ныне церковная кириллица содержит тоже сорок букв, поскольку три последних «юса» вышли из употребления). Возможно, Климент Охридский превосходит «сорок» для того, чтобы в противовес «глаголице» подчеркнуть самобытность и особую значимость «кириллицы». Он доводит число букв до «40 и 3».

Глубинный смысл символа, по-видимому, выражает полная величина – 43,365. В библейской символике это число означает «грядет», а $43,365 \cdot 33,33333 = 1445,5$. Новое количество знаков кириллицы оказывается связанным с термином «откровение». Но самый существенный момент выявляет «квадратный корень» числа 43,365, что равен величине 6,5852107. Результат, если выразить его в годах, практически совпадает с Началом универсоиды «Плана азбучного Мироустроения». Допустимо предположить, что совокупность – 43 буквы кириллицы – рассматривалась Климентом Охридским как знак грядущего «откровения». По исполнении 6,585 лет, т.е. около 7 лет от роду, Азь-Первый начинает самостоятельную жизнь. Со временем он достигнет небесных высот, познает откровение, обретет вечную славу. Его «не существенный» антипод Букипустой за грехи падет в бездну, в геенну огненного безвременья, потому что «десять ли, сто ли, или тысяча лет, – в аде нет исследования о времени жизни». (Сир.-41:7).

Причудливые «игры с числами» многим покажутся искусственными. Нередко так оно и есть. Но без выявления «буквенно-числового синтеза», без анализа его элементов невозможно проникнуть в символику древнего Слова и Числа. В самом деле, случайно или нет 6,585 лет (2380 дней) оказываются сопряженными с Саросом, с циклом лунно-солнечных затмений, в котором почти 6586 дней? $(2380:0,361375=6586)$. Поэтому и в дальнейшем придется применять все более сложные числовые комбинации, отвечающие духу христиано-пифагорейского гностицизма. А числа подтверждают, что и в Древней Руси по исполнении 7 лет направляли детей на «правый путь», для чего собирали у лучших людей сыновей и отдавали их «в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых».

Первоученик – добрый сын

Начало жизни – младенчество завершилось постижением грамоты. Успешное овладение письмом, чтением, счетом делают ученика «изначально Первым». Теперь Азь-Первый вступает в светлую пору отрочества, длящуюся от 7 до 13-14 лет. Это время возрастания, развития души и тела, усвоения полезных знаний и поучений.

Владимир Мономах (XII век), ссылаясь на авторитет Василия Кессарийского (IV век), наставлял молодых людей: «Иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую... премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свирепствовать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших и с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет»².

«Земля»		
«Мир»		
«Гонь»	«Доль»	
€ (5) Есть	Ж Живете	
Q (4) Добро		
Г (3) Глаголь		
В (2) Веди		
7	13,836	27,672
Мес.	169,49	338,983
Дни	5000	10000

Покинув отчий дом, Азь-Первый оказался совершенно в другой обстановке. «План азбучного Миростроения» показывает, что в этот период (с 7 до 14 лет) он будет жить среди трудолюбивых людей, занятых земными, мирными делами. Все внешние условия определяются здесь общим родом «Земля» и особенностями «Мира». А они благоприятствуют усердной работе и старательному обучению. Поэтому для Азь-Первого и его сверстников началась состязательная гонка, чтобы быстрее стать людьми мастеровыми, хорошо знающими свое дело.

Корень «Гонь» означает не только длинный прогон пахотной земли, хороший выгон для скота в плодородной долине, что крайне важно для ведения хозяйства, трудовой жизни в достатке. «Гонь», «Гонити» – это неудержимое стремление к знаниям, строгое следование правилам и порядкам. «Не соуетныиа ради славы мольчание гонить, но своего дела добра». «Кротко и тихо живете, мир гоняще

со всеми». Мало держаться хорошего, надо изгонять все плохое: «Суции въ свете, темнаиа гонимъ». «Спасть и чудо единоплеменником, страх и оужас гонящи(м)», «дьявола гоня». Старательному, целеустремленному отроку покровительствуют старшие, о нем больше заботятся, хорошо отзываются. В Древней Руси «гонь», «гона» – это мера земли, которой овладевали в стремительных гонках на лошадях. Гонец – вестник, несущий благую весть. Считалось, что послушного, исполнительного ученика опекает Ангел, его хранитель и добрый вестник (Ангел-Гонец).

В столь благоприятных условиях усердный и способный к учению сын быстро становится Первым. В старину в ходу было слово Первоук – первый среди лучших учеников. Об отроческих годах Первоученика и начинается свою повесть кириллица. Прочтем вместе с Азь (1) фразу, что слагают Буквы-Числа: Веди (2) – Глаголь (3) – Добро (4) – Есть (5). И будем учитывать, что эти Знаки, согласно Плану Мироустроения, формируют душу и тело Первоученика.

А(1) – Азь-Первый, возрастая, устремляется «правым путем» к познанию «земной мудрости».

В(2) – Веди – ведать, знать, иметь о чем-либо сведения, что невозможно без азбуки, грамоты. «В чем умение читать и писать, - говорил Аристотель, – в том и знание». Ведати – от корня вид и вед (*санскр.* vid – ved) – наука, знание, мудрость. Слово Вежа имеет уже более яркую нравственно-этическую окраску. Хорошо обученный юноша, обладая верными представлениями о природе, воспринимает и нормы, правила общественного поведения, соблюдает традиции, чтит обычаи. Называли таковых – Ведатель, Вец – знаток, Вежливоец. Корень веди объединяет образованность и культуру.

Грамотность и воспитанность – не самоцель. *Вежество* не ради внешних приличий, не для похвалы и многознания. «А любю грамотоу оутверждать, как то боудете всем ведом, или кто после живым останеться». Быть Ведающим – быть знающим, словом и делом вести за собой, «дерзать на все доброе». «Ведь никакая память не есть состояние, скорее она деятельность»³.

Г(3) – Глаголь – слово, разумная речь, говор и вместе с тем – выражение активного действия. В грамматике русского языка донине глаголом обозначают действие. «Жить по глаголу (по закону)», – быть в мире и дружбе со всеми, поступать справедливо. «Щадите оуста своиа от многа галаниа». «Глаголю в сердце своем» – мечтаю, помышляю, рассуждаю. Глаголь –

слово не должно расходиться с полезным делом. «Да, подаст (нам) гль и слово, и мысль и деяние». Нельзя болтать попусту, и потому «молчание лouch гланиа». Народная мудрость смыкается с мудростью философской. «Если справедливость есть какое-то знание... – подчеркивал Аристотель, – то и поступать справедливо – значит поступать со знанием дела»⁴. Справедливый человек – всегда знающий жизнь. А «жизнь дана на добрые дела».

Д(4) – Добро – обильный урожай слов дал этот корень. В «Толковом Словаре» Вл. Даля Добро – это все хорошее, полезное, а в духовном значении – благо, достигнутое честно, по долгу человека, семьянина, гражданина. Добродушный, Доброразумный, Добросердечный, Добромысленный, Доброумный, Доброречивый, Доброчестный, Доброхотный, Добровольный, Добродеятельный, Доброжизненный... – целая плеяда прекрасных слов и выражений.

«Желание истиннаго добра сиречь добродетели». «Книга всему добру соковище несть». «Продай же все соущее... и купиши книги всякому добродетель спасения и честна сведения стхъ книгъ». Добродетельный «Ведь тот, кто говорит «добродетель», подразумевает «благо», так как добродетель есть некоторое благо»⁵.

Отмеченная Аристотелем тонкость учтена и в кириллице. «Благо» – «это знание, что есть зло, что добро, а что – ни то, ни другое». А Добродетельность – «это умение смотреть, что и как надо делать, чтобы принести пользу»⁶. В славянской азбуке, вместо общего и еще пассивного понятия «благо», упор делается на активную, нравственно-деятельную сторону: «Добро» – Добросовестность, Добронравие, Доброделие. Азбука словно настраивает «доброделию и житию истинному прилижати», нацеливает – «твори добра человекамъ».

Итак, сделав свой выбор, Азь-Первый стал знающим грамоту и науки, он ведатель и вершитель дел добрых. В этом и заключается «правый путь» духовного роста, «ведь и добродетель есть в существе своем прекрасное и благое»⁷.

Е(5) – Есть – утверждает то, что сложилось за время становления. Оно объединяет нечто целое, связуя воедино прошлое, настоящее и будущее. «Время делится прошедшим и будущим и срединным, между ними настоящим; как говорят по-эллиниски: «ен», «естин», «есте». Этим разделено возникновение времени, так как, где правит время, там и движение во времени. Поэтому от этих трех ничему не уйти»⁸. Натура цельная «есть» результат воспитания «по-естеству», обучения согласно природным наклонностям души и тела.

«Есть» – это совокупность лучших качеств Первоученика. Теперь Азь-Первый не заурядный, а «годный отрок», пригодный на дела добрые. Сложилась цельная натура физически и душевно развитая, усвоившая нравственно-этические ценности. «Есть» – буква гласная, «духовная», что возвышает ее над согласными, «обремененными телесностью». Гласные («духовные») буквы венчают каждый тип, вид и род «правизны». Достигнутое «Есть» завершает Вид «Гонь», открывает следующую разновидность универсоиды.

Ряд букв – Азь – Веди – Глаголь – Добро – Есть – образует понятную фразу: «Родоначальный, Первый, ведай учение, говори-поступай добронравно, по-естеству...».

Мысль прояснилась. Но теперь необходимо учитывать, что Буквы-Числа выражают не только нравственный завет. Они формируют отдельную сферу Универсума. На всю жизнь здесь решающее влияние оказывают родо-видовые силы и формы «Гонь»←«Мир»←«Земля». Душой и телом своим Азь-Первый стал подобен внешней среде. Об этом и говорят Числа.

Числовые символы кириллицы не немы. Числа точно дублируют Буквы, обогащая текст «оттенками смысла». Если представить, что Буквы-Слова рисуют живую Внешнюю картину, то Числа создают скрытый Внутренний каркас, очерчивают незримую геометрическую схему. Прислушаемся к тихой числовой речи славянской азбуки.

Согласно пифагорейским представлениям «Начало всего — единица; единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы (т.е. из «триединства» — А. 3.) исходят числа; из чисел — точки; из точек — линии; из них — плоские фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них — чувственновоспринимаемые тела»⁹.

С этих позиций и надо рассмотреть азбучный ряд чисел. Начало всего — Единое (Азь=1). Единице подлежит скрытая «двоица», которая из тайной становится явной, образуя Веди=2. Геометрически получается: исходная точка (Азь=1) развернулась в линию (Веди=2). Линия раздвигается в плоскость (Глаголь=3, знаменует собой три вершины треугольника). Плоскость становится объемной фигурой (Добро=4, четыре треугольные грани пирамиды — тетраэдр). Сформировалась целостная натура, нравственные и телесные качества которой совершенны. В пифагорейском учении подобная гармония выражается числом 4 (точка — линия — плоскость — тело). «В здоровом теле — здоровый дух». Поэтому сложившийся вид — Добрый сын — ладно сложен, пригож собой, хорошо воспитан, трудолюбив и многому обучен. Говоря словами Аристотеля, Азь-

Первый есть «человек истинно добродетельный и «безупречно квадратный»¹⁰. Буквально — «четырёхугольный по рукам, ногам и уму». «Четверица», следовательно, выражает высокую меру совершенства физических и морально-этических качеств индивида.

Ветрувий просто объясняет реальную основу таких представлений: «Если положить человека навзничь с распростертыми руками и ногами и приставить ножку циркуля к его пупку, представляющему собой естественный центр самого тела (...), то при описании окружности линия ее коснется пальцев обеих рук и ног». И далее: «...Точно так же, как из тела может быть получено очертание окружности, из него можно образовать и фигуру квадрата»¹¹.

Представления о совершенном человеке уходят в очень глубокую древность. Духовные и телесные формы такого человека всегда связывали с универсальной геометрией «квадратуры круга». В эпоху Возрождения эту идею прекрасно выразил Леонардо да Винчи в своем знаменитом рисунке: «Человек в Круге и Квадрате».

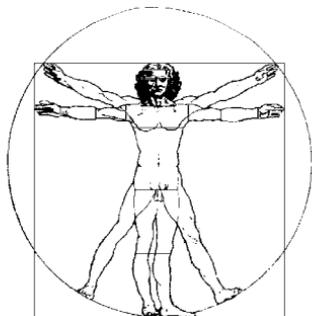

Рисунок Леонардо да Винчи

«Если ты раздвинешь ноги настолько, что убавишься в росте на $\frac{1}{14}$, и если ты тогда разведешь руки и поднимешь их так, что коснешься средними пальцами макушки головы, то должен ты знать, что центром круга, описанного концами вытянутых членов, будет пупок и что пространство между ногами образует равнобедренный треугольник. А пролет распростертых рук равен его росту».

Совершенные качества «четырёхугольного по рукам, ногам и уму» закрепляются, а точнее – одухотворяются словом $Есть=5$. «Число 5 указывает на область чувств потому, что человеческих чувств тоже всего пять; и по этому же самому так же и Бог сотворил животных с их ощущениями в пятый день творенья». Таким образом, и Буквы, и Числа кириллицы утверждают разные грани общего содержания: на стадии $Есть=5$ сложился молодой человек, закаленный, крепкий телом, ведающий грамоту, деятельный, добрый и справедливый. Он всегда поступает добронравно, действуя по принципу «золотой середины», – ни в чем не преступать меру, избегать зла и молодой человек теперь годен

стремиться к добру. Гожий исполнять высокий долг.

«План азбучного Мироустроения» показывает, что Азь-Первый прошел в своем развитии восьмую часть универсоиды. Период отрочества (тип «Гонь») завершился, когда исполнилось ему 13,836 лет. Стоит вспомнить: юному Константину было 14 лет, когда умер его отец, он получил наследную «долю», завершил школьное обучение и один отправился в Царьград искать лучшую «долю», поскольку считал своим «долгом» постижение семи главных наук. В «Житии Феодосия Печерского» говорится: «В это время истекли дни жизни отца его. А было тогда божественному Феодосию 13 лет. И с тех пор стал он еще усерднее трудиться и вместе со смердами выходил в поле и работал там с великим смирением».

Подобных совпадений в литературе встречается много. Они не случайны. Описывая реальные судьбы, агиографы стремились отмечать, фиксировать те главные вехи жизни, которые были скрыто связаны с кульминациями священного времени. Сходным образом вел себя и Азь-Первый. 13,836 лет ($7 \cdot 2 = \text{две седмицы}$) – важный узел универсоиды, отделяющий (и объединяющий) виды «Гонь» и «Дол» в Особенный род «Мир». С этим узлом соотносятся все Числа буквенного ряда: 1–2–3–4–5. Трудность заключается в том, чтобы правильно выявить эти логико-математические связи.

Может быть, Константин Философ здесь решал свою задачу «квадратуры круга». Богослов прекрасно знал, что всё «земное» и «небесное» пронизывает единый «геометризированный» Закон, поскольку Господь творил «геометрически». По точному замечанию Н. Кузанского, «всякая теология имеет характер круга и опирается на круг, причем даже названия божественных атрибутов определяются взаимно друг через друга, образуя круг: например, высшая справедливость есть высшая истина, а высшая истина есть высшая справедливость, и так в отношении всего»¹². Квадрат и Круг сворачиваются в единую «квадратуру круга» линии времени.

Формулы *универсоиды*, на наш взгляд, включают Квадрат и Круг, и вместе с тем они должны аккумулировать хронологическую размерность — Дни–Месяцы–Годы. «Квадратные» и «биквадратные» числа издавна применялись в расчетах. Формула линии времени: $K=8N+58$ позволяет выразить Круг. Поскольку каждый отдельный период (каждый Отдельный Вид, Особый Род), это относительно самостоятельная Сфера бытия, то в высшей точке ее всегда Начало смыкается с Концом, образуя круговую Сферу. Тогда:

$$\underline{\text{Круг} = N + K = N + 8N + 58 = 9N + 58}$$

Можно сказать, что Бог-Время созидает Макрокосм по Всеобщему Плану, но в каждый период созидает его в Особом Роде и Виде, индивидуальной мерой и отдельным числом. Поэтому Числа кириллицы – это символы лишь части времени, от которого необходимо возвыситься к универсальному времени своей эпохи. На этом этапе жизненная линия Азь-Первого должна свернуться в единство, которое выражено пределом: 5000 дней – 169,49 мес. – 13,836 года.

Универсоида ↔ Отдельный Вид «Гонь»			
1	Сумма Чисел	X	1+2+3+4+5=15
2	Тождество	$X + \sqrt{X}$	$15 + \sqrt{15} = 18,873$ дня
3	Начало	H	$(18,873)^2 : 29,5 = 12,074$ месяца
4	Круг	H + K	$9 * 12,074 + 58 = 166,668$ мес. = 13,6 года
Точка универсоиды, где Вид «Гонь» обретает новый Вид «Дол» = 13, 83 года			

Ход решения этой задачи показан в таблице. Первое действие: подсчитывается сумма чисел, что формируют Вид «Гонь». Второе: определяется тождество, для чего к сумме, к «явному» количеству, добавляется «сущность», величина «тайная». Тождество дает единство «образа» и «прообраза». Третье: исчисляется первоначальное время. «Квадратура дней» преобразуется в Месяцы, что и дает Начало цикла.

Следует отметить, что библейский План Миростроения воплощает идею течения времени для разных субъектов. Как известно, суетный тип Буки-пустой «бесчисленен», «безначален» и «безвременен», он лишь пребывает в бесплодной «дневности». Азь-Первый не таков: он живет в восходящем потоке времени, и по мере духовного роста его время ускоряет бег. Ему неведома пустая повседневность. Азь-Первый деловито использует светлые Дни и Месяцы, он познает яркие Годы и приобщается к нескончаемой Вечности. Логика Миростроения полярна, поэтому в «правизне» Универсума само Время, возвышаясь и нарастая, переходит в вечность, а в «левизне» суетная «дневность» тянет в гибельное безвремье.

Тождество возводится в квадрат. Входящие в него величины 1–2–3–4–5 – это не просто числа, а показатели внутривидовых отличий. Каждый числовой знак выражает меру становления: от заурядного младенца до грамотного добронравного сына. Разнотипные символы сливаются в единство. В этом «преображении» возникает новая духовная сущность, когда круг времени начинает исчисляться в месяцах (29,5 дней в библейском месяце).

Четвертое действие: месячный Круг переходит в года. В таком варианте формулы применимы к исчислению этапов духовного становления индивида. Указание на это мы находим у грузинского философа Петрици (конец XI–начало XII века), который значительно время жил в одном из монастырей Болгарии. Он является переводчиком и комментатором «Первооснов теологии» Прокла Диодоха (V век), последнего крупнейшего представителя античного неоплатонизма, труды которого, несомненно, были известны и Константину Философу.

Развивая христиано-пифагорейские взгляды, Петрици писал о мистической взаимосвязи родо-видовых и числовых круговращений: «...всякая познаваемость души переходит от числа к числу, т. е. от рода к роду. Но не прямолинейно изменяются сущностные числа, а кругообразно и сферично»¹³.

Результат четвертого исчисления, выраженный в священных годах, дает нам искомую точку — 13,836 лет, восьмую часть хронологической линии. Это — весь прошлый Круг жизни. Миновало 14-летие, Азь-Первый вступил в пору деятельной жизни, сознавая, что, следуя дальше по «правому пути», он должен добиться лучшей доли в этом прекрасном мире.

Годный Молодец

«Земля»			
«Мир»			
«Гонь»		«Доль»	
€(5)	Есть	Ж Живете	
Q(4)	Добро		
Г(3)	Глаголь		
В(2)	Веди		
7	Годы	13,836	27,672
	Мес.	169,49	338,983
	Дни	5000	10000

Азь-Первый вступил в новую пору своей жизни. Статный и пригожий, грамотный и любознательный юноша преисполнен светлых надежд и мечтаний. Мир открывается ему самыми светлыми сторонами. Мудрые наставники и священные книги укрепляют его веру, чувство высокого долга. Дельный молодец помышляет о возвышенном, о делах благих в настоящем и будущем. Он не чурается любой работы, уважает старших, ценит всё, что «есть». Суета мирская его не прельщает, он даже «О суетьи мирьскихъ поучается». И, будучи исполнительным,

старательным, годным к наукам многим, Первый ученик не тратит время попусту, во всем он стремится соблюдать разумную меру.

Семилетнее обучение и усердие открыли перед Азь-Первым возвышенные просторы (Вид «Дол», Особого рода «Мир»). Духовные семена дали обильные всходы. Об этом свидетельствуют и прежние, и новые символы. Буква-Число Есть(5) очерчивает широкий спектр природных качеств, теперь присущих Азь-Первому. Образование и воспитание видоизменили склад ума, сделали его спокойным, дельным, «мирным мирянином» (Род «Мир»). Его жизнь протекает под влиянием чувств и настроений, суть которых выражает теперь корень «Дол».

Азь-Первого окружают поля и *долы*, где он многое *должен* сделать. Он хорошо знает, что надо обрести свою *долю* в жизни, но интересует его не отцовское наследство, не земельный удел. Видный и высокий («дольный»), молодой человек хотя и держит порой глаза *долу*, но ум стремится *ввысь*. Он знает, что путь к духовным высотам *долгий*, и старается быть примером для сверстников, как *должно* жить. Исполнять *должное* перед Богом и людьми – жизненное кредо Азь-Первого.

Ж() – Живете () — живот, живой, живительный, животворный, а вообще – жизнь. «Живот», – отмечает Вл. Даль – «есть жизнь человека и животного». Слово «жизнь» выражает активную, творческую форму бытия, одухотворенного мироощущения. Оно обрело возвышенный смысл: «Не пощадим живота своего за землю Русскую» – патриотический клич. В системе азбучного Миростроения Буква «живете» играет примечательную роль. Ее исключительность в сфере «правизны» подчеркнута отсутствием Числа, что кажется странным. Эта загадочность подчеркнута и расположением Буквы – она занимает центральное место в первой декаде азбучных знаков.

Особая значимость «живете» объясняется причинами, восходящими к христианской теологии. Поскольку Буква Единая, постольку она означает Начало. Ранее отмечалось, что прежние буквы сформировали «статное тело» добронравного отрока, образовали его душу. Здесь начинается формироваться его духовность. Такой Знак не может быть «бесчисленным», такое положение нарушает структуру «правого пути». Допустимо предположить, что «живете» наделена «тайным» Числом.

Буква символизирует самостоятельную жизнь, но в условиях полного послушания своим наставникам. «Юний повинится старцем». Аскетическое послушание в молодости издревле считалось «жизнью по-естеству», высоким обетом на пути духовного возвышения. Диоген Лаэртский на сей счет говорил: для животных жить по природе равносильно тому, что жить по побуждению, подчиняясь инстинктам. «А разумным существам в качестве совершенного вождя дан разум, и для них

жить по-природе — значит жить по разуму, потому что разум — это наладчик побуждения»¹⁴. Правило — «жить по-природе», «жить по-естеству» — в общем плане означает: держаться «золотой середины». В кириллице этот принцип получил соответствующее выражение.

А	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Н
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	()	(6)	(7)	(10) (8)

«Живете» занимает в декаде срединное место. Такое положение буквы вполне согласуется с античной теорией «золотой середины». «Добродетель сказывается в страстях и в поступках, а в этих последних избыток — это проступок, а недостаток тоже (не похвалят), в то время как середина похвальна и успешна»¹⁵. И Аристотель указывает, что «золотую середину» нужно рассматривать как некую вершину, на которую восходит деятельный юноша. «Не преступай меру» — его нравственное правило. Держащийся середины — остроумный, а его склонность — остроумие; избыток — это шутство, а в ком оно есть — шут; тот же, в ком недостаток остроумия — неотесанный, и склад его души — неотесанность. Афористичные высказывания античных ученых подчеркивают, что принцип соразмерности возвышает чувства, обостряет мысль.

«Жить добродетельно — это значит то же, что жить по опыту всего происходящего в природе». Античная формула была сведена христианством к духовным исканиям триединого Бога. Церковь являла собой образ мироздания, здесь свершалось духовное восхождение, и потому к ней приобщались все миряне. В православии прихожане подразделялись на три категории: миряне — верные, миряне — оглашенные и миряне кающиеся. «Смирный юноша» Азь-Первый, конечно, не отлучался и не оглашался за прегрешения. Он первый среди верных. «Миряне первого чина — певчие, псаломщики, чтецы, — занимают место на возвышении — солее, близ самого алтаря, а некоторым из них разрешен и вход в алтарь»¹⁶.

Деятельная, одухотворенная натура Азь-Первого обретает, таким образом, *должный* жизненный опыт, необходимый молодому человеку и в настоящем, и в будущем. Это время кажется *долгим*, но семилетие проходит стремительно, незаметно. Может быть поэтому «практическая жизнь» в «мире дольнем» представлена одной Буквой. Этим подчеркивается быстротечность юности. От корня «живете» произошли — живо,

живой, живет и другие слова, побуждающие ускорять свою деятельность. «И жизнь... — самая лучшая, какая у нас бывает, — сетовал Аристотель, — очень короткое время»¹⁷.

Буква «живете» не имеет Числа. Это противоречит общему принципу: все буквы «правизны» должны быть «численными». Однако нет правил без исключений. По-видимому, здесь и дается «исключение без исключений». Выше мы предположили, что буква «живете» наделена Числом «тайным».

Следует учитывать, что Константин Философ вел аскетический, уединенный образ жизни, а незадолго, за 50 дней до кончины, постригся в монахи. Высшей духовностью в те времена считалась не любая творческая активность, а беззаветное служение Богу. Ради духовного подвига требовалось отрешиться от всего земного, мирского, навсегда порвать с делами суетными, плотскими соблазнами. Посвящение в аскеты, монашеский постриг свершался в молодости. Инок-черноризец принимал строгие обеты послушания, нестяжания, безбрачия.

Характерно, что сам акт «пострижения волос» выражал «отложение, удаление помыслов земных, влекущих к миру». Полный разрыв с прошлым проявлялся и в отказе от своего имени, неофиту давалось новое имя. Так Константин Философ стал Кириллом. Посвященного называли монахом (от греческого «монахос» — одинокий, отшельник). Сам обряд «пострижения» насыщен многими ритуально-мистическими действиями. Весь период монашества разделяется на три степени: послушник (новоначальный – живоначальный), далее малый и великий ангельский образ. Согласно вероучению, лишь путь строгого аскетизма ведет к постижению священных тайн, приобщает к божественному откровению. Очевидно, что мирские, а затем и монашеские чины весьма точно согласуются с «Планом азбучного Миростроения».

Таинство монашеского пострига связано с символикой чисел. Три степени посвящения — это одновременно и три числовые разновидности: 7 — послушник, $7^1/7$ — малый и 7,2275 — великий ангельский образ. Кстати, в Библии слова «священный», «священник», «ангел» имеют числовой прообраз — 7,2275, что составляет пятидесятую часть годового круга. Все это позволяет нам открыть интересную логико-математическую связь:

$$7 * 7 \frac{1}{7} * 7,2275 = 361,375$$

Выше отмечалась, что 361,375 — это число выражает продолжительность священного года, а также эзотерическое значение имени Бог. Теперь выяснилось, что оно равно произведению трех «седмиц». Каждая «седмица» знаменует собой «ангельский образ». Посвящение в монахи — это вместе с тем и «Живу азъ» — клятва собою. Неофит отождествляется с Семеркой — тайным знаком девственности, грядущего высокоумудрия, откровения. Три монашеских чина — три ступени возвышения к Богу.

Ж(7) — для предположения, что «живете» имеет тайное Число Семь, есть косвенные указания и в азбуке. В чередке знаков кириллицы эта Буква по счету является седьмой. Любопытное совпадение заключается и в том, что библейская символика связала слово «жизнь» с числом 3,61375. Такое «совмещение» оказывается возможным потому, что 7 и 3,61375 — своеобразные эквиваленты. Именно так и трактовалась взаимосвязь «седмиц» во времена Кирилла. «Третий образ первичной тройки есть «семь». А если поставить вопрос «каким образом?», то ответим: первым нечетным числом является «три», вторым «пять», а третьим (нечетным) числом является знаменитое «семь», которое не рождает и не рождается»¹⁸.

Если принять, что Буква «живете» имеет тайную Семьницу и взаимодействует с величиной 3,61375, тогда можно определить на универсоиде высшую узловую точку Вида «Доль». Проведем такую «Игру с Числами»

Универсоида ↔ Отдельный Вид «Доль»			
1	Сумма Чисел	X	$7 * 3,61375 = 25,29625$
2	Тожество	$X + \sqrt{X}$	$25,29625 + \sqrt{25,29625} = 30,3258 \text{ дня}$
3	Начало	H	$(30,3258)^2 : 29,5 = 31,1747 \text{ месяца}$
4	Круг	H + K	$9 * 31,175 + 58 = 338,572 \text{ мес.} = 27,639 \text{ года}$
Точка универсоиды, где Вид «Доль» обретает Вид «Склон» = 27,67 года			

На Плате Мироустроения достигнутый уровень — 27,672 года весьма важен. Здесь кончается пора молодости. Азъ-Первый теперь в полной мере «Годный молодец», идущий по «правому пути» исполнения сыновнего долга и «приуготовления» к монашескому подвигу. На этом рубеже он окончательно порывает с размеренной мирской жизнью (Вид «Доль», Род «Мир») и вступает в более высокий период своего многотрудного бытия (Вид «Склон», Особенного «Горнего» Рода).

-
- ¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1976. Т.1. с.221-222.
- ² «Памятники литературы Древней Руси». Изд. «Художественной литературы». М. 1976. С.395-397.
- ³ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1976. Т.1. с.422
- ⁴ Аристотель. Сочинения.Т.1. с.417
- ⁵ Аристотель. Сочинения. Т.1. с.470.
- ⁶ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...», с.470.
- ⁷ Аристотель. Сочинения. Т.2. с.419.
- ⁸ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С.121.
- ⁹ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...», с.338-339.
- ¹⁰ Аристотель. Сочинения. Т.4. с.71.
- ¹¹ Цит. По книге: Ильин И.И. «История искусства и эстетика (Поздний эллинизм)». «ИСКУССТВО». М. 1983. С.245.
- ¹² Н. Кузанский. Сочинения. «МЫСЛЬ», М. 1979. Т.1. с.84.
- ¹³ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С.207.
- ¹⁴ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...», с.295.
- ¹⁵ Аристотель. Сочинения. Т.4. с.86-87.
- ¹⁶ «Настольная книга священнослужителя». Т.4 с.24.
- ¹⁷ Аристотель. Сочинения. Т.1. с.308.
- ¹⁸ Петрици. «Рассмотрение...». С.221.

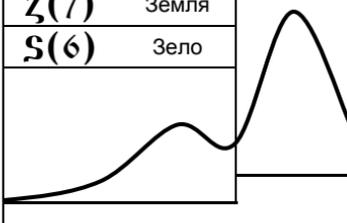
Горный Муж

Гора – возвышенный образ, что с древнейших времен в мифологии Священных Писаний стал символом достигнутых знаний. Подобные представления сложились еще у кочевых народов Аравийской пустыни. Тогда караваны бедуинов совершали многодневные переходы в поисках воды и пастбищ. Нередко жизнь и смерть кочевников целиком зависела от вожака, от вперед смотрящего, наиболее опытного соплеменника, который умел хорошо ориентироваться в незнакомой местности, знал дикие тропы, приметные камни, возвышенности, холмы и горы. Подняться на Гору – значит раздвинуть горизонт, увидеть новые дали, стать более сведущим, более знающим по отношению к другим, оставшимся на склонах или в долине.

Аллегорический смысл: Гора – высокое знание – прочно вошел в легенды и мифы, сказания и предания. На Олимпе восседали греческие Боги. В Ветхом и Новом заветах все духовные кульминации и важнейшие события свершаются на вершинах Гор. Находясь на Горе, Авраам осознает, что даже Богу нельзя приносить в жертву сына; на облачном Синае Моисей записывает свои первые законы; Сион – Гора Господня, потому что на ней возвышается Иерусалим, мудрый царь Соломон воздвиг там Первый Храм; Христос «преобразился» на Горе Фавор, свои высокие истины высказал в Нагорной проповеди, а распят был на Горе Голгофе. Сходные картины содержат сказания всех народов.

Теологическая схема, положенная в основу славянской азбуки, как отмечалось, аналогична тайному Плану Священного Писания. В кириллице применяется и символика Библии. Там люди обитают в «низинах» и «долинах», а мудрые Пророки восходят и вещают на вершинах Гор. По пути возвышения идет и Азь-Первый. Склонный к наукам иннок преисполнен чувством долга, он стремится познать все «тайны мира сего», науки и искусства. В своем духовном восхождении монах, как и подобает послушнику, отрешается от земной суеты, покидает все «дольнее», «мирское» и приобщается к «Горнему».

Новая среда определяется прежним Общим родом «Земля». Но край этот Особенный – «Горный». А Горы, как известно, разнообразны, они имеют и «Склоны», и устремленные в небо «Пики». Конечно, Азь-Первый не сразу оказался на вершине, правый путь его поначалу пролегал по крутому каменистому склону.

«Земля»	
«Горный»	
«Склон»	«Пик»
	И(8) И(10)
Z(7) Земля	
S(6) Зело	
Годы	41,5
Мес.	508,47
Дни	15000
	55,34
	677,97
	20000

Одолеевая «гранит наук», он должен стать «гораздым», искусным и знающим, чтобы самостоятельно одолеть все трудности новой жизни. «Горный опыт» обретает лишь тот, кто смело и без страха пробивается к вершине. Новые черты характера закалят Азь-Первого, и «Пик» его достижений будет тогда, когда одолеет склон, поднимется на вершину «Горы» и станет *горним*, незаурядной личностью, владеющей фундаментальными знаниями.

Символика Букв и Чисел кириллицы раскрывает очередной период духовного становления – «гораздый»

(способный), «опытный» (зрелый) – «горный».

S(6) – Зело – весьма, очень, сильно, крепко, больно; зѣльно – очень много, весьма сильно, точно. Зѣльный – знаменитый, славный. Слова передают высшую степень напряженности, свойственную упорному труду. Действовать – суцественный смысл этого слова-числа. За 6 дней ветхозаветный Бог творит Вселенную и Человека. Шесть характеризует такое деяние, низшей фазой которого выступает рутинная работа, а высшей – творчество.

Пифагорейцы очень высоко ценили «шестѣрицу». Согласно их учению, это было первое совершенное и психогоническое число, заключающее в себе Внутренний цикл преобразующей деятельности, связанный с появлением нового результата. Внутренний душевный цикл «шестеричности» должен проявиться полностью во Внешнем мире благодаря усилиям и деятельности самого Человека.

Древнерусский язык сохраняет отголосок таких представлений. Если «шесть» заключает в себе понятие о стоячем положении» (Вл. Даль), то «шесть» выражает идею движения. «Шестник» – это путник, одолевающий трудный путь, «шествовать, шествие» идти, ходить торжественно. Корень «шесть» связан с мерой обязательного труда, «шестником» наделили землю на семью, на тягло, по которым исчисляли оброки и подати. «Четыре шеста составляют долю». Шестник –

в старину был исполнитель судебных поручений, а также рассыльный, хожалый, служитель на княжеском дворе. «Шественик = путешественник, моря шественик = мореход». Шестерить – делать что-либо шестикратно, ускорять движение.

«Шесть дней работай, седьмой отдыхай», – поучал пророк Моисей, требуя шестидневный труд чередовать с абсолютным покоем в день Седьмой. В этом ритме важно увидеть не механическое повторение, а символ творческого приготовления, когда Внешняя физическая деятельность (шестеричность) подводит к Внутреннему, т.е. духовному осмыслению достигнутых результатов в день седьмой. Издревле было постигнуто, что «шестерица» входит в Седмицу и Седмичей поглощается. Число 6 по смыслу близко слову «Зело». «Шестерка» наделена способностью приумножать силы, укреплять здоровье (дюжий, дюжина – 12, а полдюжины – 6), увеличивать скорость («шестерить»). Шестерик – совокупность сходных вещей, шестопер – атрибут власти, достижимой, конечно, при «зельном» усердии. Поднимаясь в поисках истины по «склону горы», познавая науки, Азь-Первый укрепляет прежние качества и обретает новые творческие способности. «Лапти растерял, по дворам искал, было 6, нашел –7».

З (7) – Земля – земной, земляне – народ, земляк, земляки – человек, люди с родной земли. Земля – страна, родина. Согласно Логосу Универсума, «горная земля» – это хорошо ухоженная, прекрасная земля, обильно плодоносящая. Возвышаясь по склонам холмов и гор, она плодородней низинных «долин». С буквой «земля» явно связано число 7, которое было скрыто в «живете». Вспомним, что символ 7 принадлежит также Афине (Софии) богине премудрости, плодородия, покровительнице наук, ремесел и созидательного труда.

Подобная символика, утверждающая необходимость усердно (зело - 6) обрабатывать землю (7), содержится и в Ветхом Завете. На горе Синае Господь говорит Моисею: «шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли» (Лев.-25:3-4). Седьмой год покоя земля пребывает в «девственном» покое перед очередным плодородным циклом. Особо выделялся «юбилейный» год – это 7*7 лет в 7-й месяц на 10-й день, который становился праздником 50-летия земли. Символика красноречиво показывает глубокую связь ветхозаветной мифологии с мифами греческими, в частности, с культом Афины, покровительницы созидательного труда и наук. Девственная Афина (и София) наделены были священным

числом «семь». Константин Философ сохраняет в азбуке традиционную символику буквенно-числовых Знаков.

В эпоху Кирилла и Мефодия семь свободных искусств и философия Аристотеля выражали высшее достижение человеческой премудрости. Нравственные идеалы заключались тогда в новозаветных писаниях и аристотелевой «Этике». Владея канонами знаний, Азь-Первый, поднимаясь по горным склонам, все силы направляет на постижение природы, обретение новых знаний и опыта. Подъем в Гору всегда труден. Поэтому уместно вспомнить известное напутствие: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

Если глубже вникать в символику чисел, то будем учитывать: поднявшись по горному склону, Азь-Первый обрел новый вид. Дело не только в том, что он окреп духовно и телесно, стал знатоком многих наук. Возмужавший молодец теперь уже не простой иннок-послушник, а «малосхимник». За усердие ему присвоен более высокий чин, он посвящен хотя и в «малый», но все-таки «ангельский образ». Истинность его учености и твердость веры удостоверяет теперь новая форма. Кроме рясы и камлавки он вправе носить клобук и мантию. Когда это произошло?

В очередной «Игре с Числами» будут выполнены прежние арифметические действия. Но к явным Числам – Зело (6) и Земля (7) – добавляются два эзотерических значения: послушник (7) и малосхимник ($7^1/7$).

Универсоида ↔ Отдельный Вид «Склон»			
1	Сумма Чисел	X	$6+7+7+7,14285714=27,14285714$
2	Тождество	$X + \sqrt{X}$	$27,142857 + \sqrt{27,142857} = 32,3527 \text{ дня}$
3	Начало	H	$(32,3527)^2 : 29,5 = 35,4813 \text{ месяца}$
4	Круг	H + K	$9 * 35,4813 + 58 = 377,332 \text{ мес.} = 30,8 \text{ года}$

Азь-Первый достиг того уровня знаний и возраста, когда на «склоне» лет не только учатся, но и начинают учить. Стоит вспомнить, что «Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати» (Лк.–3:23), когда пришел в Галилею проповедывать Евангелие. Возможно, «Земля-7» и скрытое 30-летие Христа обозначают возвышенный характер «святой земли православной». Ведь славянская азбука предназначалась для миссионерской деятельности, с целью обратить язычников в христианство.

собенный «Горный» род от «склона» восходит к вершине и венчает его другой вид – Отдельный «Пик». Он обозначен Буквами-Числами: **I(10)– И(8)**. Азъ-Первый достиг этой крутизны к середине своей жизни, когда не только овладел большими знаниями, но и обрел богатый опыт проповедника. Однако не в его характере ограничить себя книжной мудростью и наставничеством. Он стремится к сокровенным истокам познания.

I(10) – соединительный союз, объединяющий слова, знаки, предложения в новую совокупность. Союз олицетворяет высший синтез этой совокупности, раскрывает ее иной смысл.

И(8) – употребляется как малая частица, присоединяемая к другим словам, усиливает и закрепляет переход от Внешнего, очевидного, к Внутреннему, к скрытой в глубине сущности.

Идею союзности, а в старинной терминологии – идею любви, воплощают и числа схожих букв И-Иже. Декада (10) выражает предельную полноту десятичного единства. Это пифагорейская «тетрактида» – $(1+2+3+4=10)$ – знак совершенства. Порфирий утверждал, что «Десять – это совершенное число, совершеннейшее из всех, и что в нем заключено всякое различие между числами, всякое отношение и их подобие». В то же время «десять» – это неиссякаемый источник чисел во всех их комбинациях, поэтому Декаду можно представлять как своеобразный генератор идей, возникающих в результате синтеза Слов и Чисел.

Число 8 – символ друженности, влюбленности, союзной привязанности. Оно ассоциируется с устремленностью на благие дела. «Счастье искала – осьмеричку нашла (цветок об осьми лепестках)». Старообрядцы, как известно, почитали только осьмиконечный крест, а церковная книга «Октоих» означает любовь к чтению-пению. Осьмозвучие, осьмигласник – музыка и песнопение на 8 голосов, используемые в литургиях

Число 8 стоит после Декады (10), полагая грядущее «обновление, ибо когда окончится седьмой день, ... с восьмого снова начинается счет, что служит знаменем воскресения и предызображением жизни вечной. В осмой день Господь обрезан был, получил имя Иисус и в тот же день воскрес»¹⁹. В восьмой день новорожденному давалось имя. Монахи после посвящения

«должны пробывать в церкви при дневных и ночных службах семь дней сряду, а в восьмой день для них начинается обычная монастырская жизнь».

Таким образом, Восемь, «обрезав непотребное», объединяет все лучшее, «горнее», предвещаая грядущее духовное обновление и преображение. Что же произошло с Азь-Первым в «горней» области? В своем стремлении к знанию он достиг высших пределов «земной мудрости». Самый высокий смысл знаков – Зело (6) – Земля (7) – И (10) – Иже (8) – раскрывается в сопоставлении их символики с древними учениями об элементах мироустройства. Так, античная наука выделяла «четыре основы – огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир – одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого — земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон»²⁰.

Четыре стихии – огонь, земля, вода и воздух по учению стоиков были первоэлементами, образующими весь мир, неодушевленный и одушевленный. Взгляды стоиков, а вслед за ними и неоплатоников оказали прямое влияние на христианскую теологию. Следует учесть также, что во времена Кирилла и Мефодия все шире стали признаваться идеи Аристотеля, его физика, метафизика, логика, теория движения. Постепенно крепло убеждение, что первоэлементов не четыре, а гораздо больше, что это мельчайшие частицы, различные комбинации и слияния которых воспроизводят все природное многообразие.

Рассматривая Особенный род «Горний» как восходящие ступени познания – «Зело(6)», «Земля(7)» на «Склоне» и «Пик» – «И (10)», «Иже (8)»), следует отметить, что они сохраняют подобие первоэлементам («Огонь»–«Земля») и («Вода»–«Воздух»). Высшие знаки кириллицы («И», «Иже») более абстрактны. Здесь как бы намечается переход к утонченным, сверхчувственным стихиям, названным Аристотелем эфиром.

Анализируя взгляды ученых, отрицавших теорию стихий, либо считавших ее недостаточной, Аристотель отмечал: «Именно поэтому, полагая первое тело отлично от земли, огня, воздуха и воды, они назвали самое верхнее место эфиром». Постижение эфира требовало, кроме «физики», глубоких знаний наук «тривиума», и сверх того – постижение «сверхчувственной метафизики».

Каким теперь стал Азь-Первый, достигнув «Пика» в своем развитии? Он «Горний Муж», человек, умудренный не только большим опытом жизни, но и познавший высшую науку, «Физику» и «Метафизику» Аристотеля. Его сознание возвысилось от «слушателя чужих советов» (послушник, склонный к наукам) до проницательной рассудительности, он лучше всех знает Святое

Числа Отдельного «Горнего» рода тоже связаны со священной хронологической линией, но связь здесь более глубокая. Это, возможно, объясняется тем, что «Горний Муж», достигнув вершины, не только шире обозревает открывшийся горизонт, не только видит облачную и заоблачную высь, но глубже чем прежде проникает в сущность вещей и явлений. Фигурально выражаясь, он усматривает теперь «двойную» и даже «тройную» сущность. А всего древние ученые насчитывали до пяти сущностей, относя к пятой – эфир. Поэтому, сохраняя прежний подход, введем в подсчеты коррективы. Эти изменения очевидны.

Универсоида ↔ Особенный род «Горний»			
1	Тожество «Склон»	1x	$(6 + 7) + \sqrt{13} = 16,61 \text{ дня}$
2	Тожество «Пик»	2x	$(10 + 8) + \sqrt{18} = 22,24 \text{ дня}$
3	Сумма Чисел	$X=1x+2x$	$16,61+22,24=38,85$
4	Тожество	$X + \sqrt{X}$	$38,85 + \sqrt{38,85} = 45,081 \text{ дня}$
5	Начало	H	$(45,082)^2 : 29,5 = 68,8915 \text{ месяца}$
6	Круг	H + K	$9 * 68,89 + 58 = 678,89 \text{ мес.} = 55,344 \text{ года}$

В результате получено 55,34417 священных года, или 20000 дней. Пройдена половина универсоиды. Этот узел хронологической линии знаменует собою всю «Горнюю» полноту, самый «Пик», высший предел Общего рода «Земля». Иначе говоря, Азь-Первый овладел всей «Земной Мудростью», постиг сущность наук, Горний Муж умудрен жизнью «по-природе» и глубокими книжными знаниями. В спокойном уединении он любит предаваться высоким помыслам о сущем, о смысле жизни, о божественном. «Видехъ в горе мниха седяща и держаща книги и чтоуща». «И азь вамъ поставлю игумена, а самъ хощу сестъ в горе единь».

Символика «горнего» – высшего, лучшего, светлого – была широко воспринята древнерусской традицией. *Горница* в крестьянской избе – это чистая, холодная комната, расположенная справа от сеней, либо светелка на чердаке. В светлом (красном) углу устраивалась образная, *горка* из нескольких икон. В церкви за престолом выделялось «*горнее место*» архиерея. «При чтении Апостола за литургией епископ восседает на седалище, а сослужащее ему духовенство располагается соответственно по сторонам, так что в этих случаях

епископ изображает собою Христа Вседержителя, а духовенство – апостолов или тех старцев-священников, которых видел Иоанн Богослов. Горнее место во всякое время является обозначением таинственного присутствия Небесного Царя Славы²¹. «Горняя, нагорная страна» – аллегорическое выражение высшей духовной сущности Отдельного рода «Гора», на этом пределе свершается переход, «преображение и вознесение» к духовности «небесной», где царит Дух Святой. Приобщались к нему в «горных монастырях», которые почитались как наиболее значимые.

Прочтем теперь Буквы-Числа кириллицы, излагающие высокую «Земную Мудрость»:

«Родоначально Первый: ведай учение,
говори-поступай добронравно, по-естеству живи;
усердно обрабатывай землю, постигай сущность горнюю».

Апокрифическая схема кириллицы показывает, что на этом пути «Добрый молодец» становится *гораздым* – искусным и умелым, хорошо знающим свое дело. Однако Азь-Первый не останавливается на «Склоне», а достигает вершины, самого «Пика» «горнего мира», «бяху бо философи и книжници горазди». Будучи «Горним мужем», он преуспевает в постижении многих наук. Этика, практический опыт, физика, метафизика образуют духовный фундамент его обширных и глубоких познаний. «Горними» становятся лишь отдельные выдающиеся личности, потому что весь Род «Горний» – отдельный, где царит высокая духовность, присущая лишь священнослужителям. Мудрым человеком и становится теперь Азь-Первый.

Мудрый Человек

«Небо» – высший образ в библейской символике. «В начале Бог сотворил небо и землю...» В этом первом разделении «Космоса» на два Общих рода «Небо» олицетворяет духовность, исходящую от триединого Бога. Диалектика «Земли» и «Неба» такова, что при возвышении все «земное» постепенно свертывается, а «небесное» в такой же мере возрастает, развертывается. После «горнего пика» все ярче проявляется «небесность» – светлость, чистота, духовность.

На схеме азбучного Мироустройства показана родовая структура «Неба». Общий род разделяется на два Особенных – «Человеческий» и «Ангельский». Каждый из них проявляется в двух Отдельных видах: «Облач» и «Высь» (удел «Человеческий»), а превыше его – «Свет» и «Дух» (сфера «Ангельская», обитель «Духа Божьего»).

«Небо»			
Род «Человеческий»			
Вид «Облач»		Вид «Высь»	
М(40)	Мыслете	П(80)	Покой
Л(30)	Люди	О(70)	Он
К(20)	Како	Н(50)	Наш
Годы	69,18		83,02
Мес.	845,46		1016,95
Дни	25000		30000

Сфера «небесно-человеческая» хотя и возвышается над родом «Горним», однако она обременена еще некоторой телесностью, сюда проникает влияние страстей «земных». Все бесплотное пребывает в «небесно-ангельском» виде, где по мере возвышения нарастает лучезарность, священная духовность, идеальность. Возвышение видов происходит поэтапно – «Облако» – «Высь» – «Свет» – «Дух».

В теологической схеме центральная точка универсоиды является кульминационной. Здесь смыкаются-разделяются «Земля» (время – 20000 дней) и «Небо» (тоже 20000 дней). Род «Земля» охватывает низшую половину хронологической линии. Здесь все достигается упорным трудом. Род «Небо» сопряжен с высшей половиной универсоиды, параметры которой: 55,34413–110,68344 лет. На этой части «правого пути» все воспринимается как дар свыше, и тяготы труда обращаются в радость свершений. Словом, род «Земля» отягощен еще природной ограниченностью, а род «Небо» – это сфера, где проявляются высшие духовные потенции.

Очень важно уловить этот качественный скачок, когда обретенные познания и опыт приумножаются в новом духовном творчестве. Азь-Первый словно преображается, он одолевает груз «земного» притяжения и устремляется в «Небо». Короче говоря, отныне Азь-Первый – человек иного рода, не «земной», а «небесный». Типичный «Горний Муж» – гетевский Вагнер. Более высокий, преображенный тип – это Фауст. «К высокому, прекрасному стремиться...» Азь-Первый теперь мыслит и действует самостоятельно, он страстно желает быть в кругу своих сподвижников, среди духовно близких людей. О дальнейшем восхождении к идеалу и повествуют Буквы-Числа кириллицы.

К(20) – Како – кроме названия буквы «К», выражает сравнение, уподобление, приобщение к другому виду. Смена видов и происходит на этом знаке. «Каков человек!» – восхищаются лучшим, действующим разумно и справедливо. Начало поступка, – отмечал Аристотель, – это сознательный выбор, не импульсивный порыв, но осмысленное стремление, «а именно такое начало есть человек»²².

Л(30) – Люди (30) – род человеческий, народ, мир. «По-людски» – значит прилично, достойно, как подобает разумному.

Встарь – «людинь» – разумный человек и человек, принадлежащий к определенному сословию. Были «градньи люди», «житьи люди» (зажиточные, богатые новгородцы, имевшие решающий голос на вечевых собраниях), «деловии люди», «монастырские люди», а низший разряд – плательщики налогов, оброков и отбывающие повинности – «черные люди».

Исследователи отмечают своеобразие этого слова²³. Корень «люд» – народившиеся, растущие, а скорее возрожденные, что выражает «зачаток мысли». Люд, люди – совокупность лиц, образующих не безликую массу, а множественность «человеков», собрание «лиц», «личностей», способных мыслить, обсуждать общие вопросы, спорить и доказывать, приходиться к согласию.

«Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их» – говорится в новозаветном послании (Евр.-6:16). Впрочем, в Библии слово «люди» употребляется не часто (около 10 раз), преобладает синоним «человек». Термин «люди» охватывал круг лиц, способных рассуждать и действовать. «Разумность – это некое состояние выбора и исполнения действий, исполнить или не исполнить которые зависит от нас, – действий, которые направлены на пользу»²⁴.

М(40) – Мыслете – мысль, мышление, дума, размышление, раздумье. Деятельность изобретательного, сильного ума, смело выступающего за все новое. «Изобретательность больше проявляет себя в делах создаваемых, чем исполняемых»²⁵. Проницательность, наитие – исток творческого гения. Однако даже правильная «мысль – это еще не утверждение» (Аристотель).

«Как люди мыслящий» стал Азь-Первый, приобщившись к области «человеческой». В «надгорней облачной выси» он стал другим, а точнее – уподобился Отдельному виду «Облач». Азь-Первый изменился внешне: некогда молодой инок теперь мудрый человек, он облечен в высокий сан и новые одежды. Известно что церковный обряд *облачения* свершается

при посвящении в клир, архиерейство. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником...» (Евр.-2:17).

Традиции облачения в новые одежды (мантии) сохраняют университеты, академии, суды, военные и т. п. Внешний облик выражает существо духовных перемен. Мыслящий человек умеет правильно рассуждать, судить, обличать. «Лженаписания словеса обличати», «Обличая глубины срдчньииа», «Такового еретичьства обличевавше». Азь-Первый теперь сам различает своих и чужих, друзей и врагов, чураясь и бичуя последних, он настойчиво ищет собратьев по духу, равных по уму и творческому складу.

Н(50) – Наш – нашенский, сродный, друг, брат; нами принятый член общины, братства, общества, сын отечества, единомышленник, патриот.

О(70) – Он – личность исключительная, выдающаяся; одаренный человек, имя которого широко известно сподвижникам, всем людям.

Азь-Первый, конечно, обрел свой круг собратьев-друзей, одержимых возвышенными идеями. Поэтому и сам он «Духовный брат», первый среди равных, человек, дружелюбный и добродушный, к врагам нетерпимый, но с радостью встречающий своих единомышленников. «Единомыслие оказывается, таким образом, государственной дружбой; и мы говорим о единомыслии именно в таком значении, ведь оно связано с вещами нужными и затрагивающими весь образ жизни»²⁶.

«Наш Он» – в этих искренних, сердечных словах звучит глубокое уважение к творческой личности. Константин Философ и его брат Мефодий причисляют духовного собрата, «Мудрого человека» к своему кругу сподвижников. Лишь в родной среде расцветают высшие потенции человеческого духа, и в откровении мысль приносит плоды.

П(80) – Покой – невозмущенность страстями, уравновешенность сердца, чуткость и совестливость, неколебимость воли. Это не леность безделья, а покой силы, твердой уверенности в правоте своих взглядов, высшее единение веры и духа, обдуманый поступок ради общего дела. По меткому замечанию Вл. Даля, Покой – любимая буква русских, с нее начинается четверть словаря. Характерно, что Аристотель, говоря о диалектике живой мысли, подчеркивал: «Мышление скорее похоже на покой и остановку, нежели на движение. И точно так же умозаключение»²⁷. Покой – это вывод, решение, умозаключение, к которому после упорного поиска приходит мыслящий ум. Вспышка откровения, подобно разряду молнии, умиротворяет напряженные раздумья. «Покоем мир крепок» – гласит русская пословица.

На участке универсоиды 55,344-83,016 лет внешний и внутренний мир Азь-Первого преобразились. Он стал мыслящим, братолюбивым «Мудрым человеком», думы и деяния его устремлены к общей цели. «Человек духовный, – отмечает Вл. Даль, – по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон – совесть». Этот период Константин Философ обозначил рядом чисел – 20-30-40-50-70-80. Вид «Человеческий» гармоничнее первой декады (1-2, 3, 4, 5-6, 7, 10, 8) рода «Земля». С позиций числовой символики различие объясняется тем, что в «земном кругу формировалась еще «пирамида души», не лишенная недостатков. В сфере «небесной» сложилась «интеллектуальная пирамида». И хотя Азь-Первый уже не молодец, а старец, о разумно мыслящем человеке можно сказать языком пифагорейским: Он – «безупречно пирамидальный умом, душой и телом».

Показательно, что Кирилл и Мефодий полностью пропустили числа с 11 по 19. Конечно, их не сложно получить из буквенных комбинаций. Думается, однако, что Просветители действовали в духе своего времени и учитывали неопифагорейские взгляды. Десять – число совершенное. И, полагаи, «как только получается одиннадцать или двенадцать, то так как эти числа переходят за пределы десятка, они не могут быть совершенными, пока не достигнут, второго десятка, ибо отдельные вещи суть части этого члена»²⁸.

Новый ряд – 20-30-40-50-70-80 – обозначен буквами, которые характеризуют человека мыслящего, спокойного, уверенного в своей мудрости и правоте. Интересно, что именно череда чисел и процесс мышления воспринимались древними философами в органическом единстве. Аристотель, в частности, проводит такую аналогию: «Ум же един и непрерывен, как мышление: мышление же – это мысли, а мысли едины в том смысле, что следуют друг за другом наподобие числа»²⁹. Иначе говоря, единомыслие братьев, сподвижников, сотоварищей должно пониматься не как одинаковость взглядов, поступков, а как непрерывность, постоянство размышлений в содружестве. Однако в своих неустанных раздумьях о сущем, о вечном, единомышленники приходят к различным выводам.

Рассматриваемые числа присущи разным видам: 20-30-40 – «Мыслящий человек», 50-70-80 – «Духовный брат». Первый ряд характеризует не только непрерывность мышления, но и полноту, универсальность ума, что обозначается числом 40.

На этом рубеже обозначен также переход от анализа к синтезу, от глубоких размышлений о сущности к высшей духовной активности.

Н(50) – 50 – «Пятидесятница» – большой христианский праздник, «Духов день», когда отмечается сошествие Святого Духа на апостолов. Это легендарное событие происходит на «пятидесятый» день после Пасхи. В «Деяниях» сообщается, что апостолы находились в доме и были «единодушны, когда послышался «шум с неба». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».

Символическая картина знаменует качественный скачок от единодушия к творческому многообразию духовных проявлений. Буква-Число 50 занимает этот рубеж на Плане азбучного Мироздания: изначальный поток «единомыслия» неизбежно разделяется на непрерывные потоки созидательного «разномыслия». Символика Чисел 70 и 80 выражает становление духовности мудрого человека. $7 \cdot 10$ и $8 \cdot 10$ – это, по существу, десятикратная любовь и десятикратная ученость. Мудролюбие, либо любомудрие, уже являет собой философию. Термин философия был введен Пифагором. Стало быть, Азъ-Первый, не довольствуясь знанием физики и метафизики, в кругу друзей-единомышленников становится философом-диалектиком, творцом новых идей и теорий. В сфере высшей любви (70) и высшей премудрости (80) он совершенно свободен, ибо лучше всех владеет им же открываемым новым знанием. Свет разума Азъ-Первого, проникая тьму незнания, постигает теперь высшие законы мироздания. Мудрец одарен могучим талантом.

Показательно, что в христианской мистике числа 70 и 80, а также $70+80=150$ широко использовались для обозначения софийности, т. е. высокой мудрости, единой со щедростью, добротой, любовью. Греческая Библия получила название «Септуагинта» – «Семьдесят». Мифология связывает происхождение перевода с 70-ю толковниками, которые в III в. до н. э. при египетском царе Птолемеи II Филадельфе за 70 (72) дня безошибочно перевели ветхозаветный текст, трудясь в полной изоляции друг от друга. Арифметизированная легенда была призвана обосновать богодуховность Священного Писания. Не углубляясь в Библию, отметим, что в Ветхом Завете фигурируют 70 старейшин, которые вместе с Моисеем видят «место стояния Бога», а в Новом – сам Господь в помощь апостолам избирает «других 70 учеников». Седмичное число выражает божественную премудрость, постигаемую самыми достойными Мудрецами. А $70+80=150$ – количество псалмов царя Давида, почитаемого певцом боголюбивым и мудрым.

Непрерывный ряд чисел «Человеческого» особенного рода образует сумму 290, что позволяет нам определить на универсоиде узловую, точку, с которой соотносятся виды «Облач» и «Вьсь».

Универсоида ↔ Особенный род «Горний»			
1	Сумма Чисел	X	20+30+40+50+70+80=290
2	Тожество	$X + \sqrt{X}$	$290 + \sqrt{290} = 307,0294$ <i>дня</i>
3	Начало	H	$(307,029 : 29,5)^2 = 108,322$ <i>месяца</i>
4	Круг	H + K	$9 * 108,322 + 58 = 1032,9$ <i>мес. = 84,32 года</i>
5	Высшая точка универсоиды рода «Человеческий» = 83,02 <i>года</i>		

Следует отметить, что формула Начала (H) изменена: в квадрат возводится все отношение (307,029:29,5). На этом рубеже меняется счет времени: Месяцы преобразуются в Годы. Выше отмечалось, что время в жизни Азь-Первого в зависимости от вида и рода трансформируется: Дни обращаются в Месяцы, месяцы переходят в Годы, а годы – в Вечность. Условно говоря, по мере возрастания интенсивность, напряженность жизни индивида нарастает. Поначалу, в детстве, счет ведётся в днях; в молодости считают неделями, месяцами учебы и годами труда; в зрелый период и в старости основной мерой жизни становится год, и только ожидание Конца исчисляется днями. Круг замыкается. Уплотнение времени и находит свое выражение в числовых соотношениях. Здесь важна не только (и не столько) арифметическая, сколько логическая сторона формул.

Любопытно, что все рассмотренные числа как бы соучаствуют в формировании меры жизни – «Год».

Лунный год – такое количество дней даёт сумма:

$$15 + 31 + 290 + \sqrt{15 + 31 + 290} = 354,33 \text{ дня}$$

Священный год – образует сумма тождеств, если не учитывать единицу Азь-Первого:

$$14 + \sqrt{14} + 31 + \sqrt{31} + 290 + \sqrt{290} = 361,375 \text{ дня}$$

Ранее отмечалось, что слово Бог имеет эзотерическое число 361,375, равное количеству дней в священном году. Эти символы соотносятся с последним участком универсоиды, где «Мудрый человек» полностью раскрывает свои духовные потенции, ибо теперь для этого у Азь-Первого есть все данные.

Занимался ли Константин Философ подобными вычислениями? Конечно, «игры с числами» ничего не доказывают. Но Константину пришлось много раз отстаивать священность славянской азбуки. Об *устроении* Буквиц-Чисел довелось ему говорить в Константинополе самому Цесарю и Патриарху Фотию, доказывать равноправие письма славянского с письмом латинским, иудейским и греческим на большом собрании латинских епископов в Венеции, и в Риме Константин объяснял и доказывал кардиналам и Папе Римскому, пока не добился освящения – официального признания славянской азбуки и книг. Может быть, не только искусной речью утверждал он свою правоту, но и рисунками, чертежами, расчетами. И где-нибудь в библиотеке Ватикана хранится его манускрипт... Но вернемся к азбуке.

На универсоиде «Плана азбучного Миростроения» получена очередная точка, координаты которой $\approx 83,016$ года. Азь-Первый на своем «правом» жизненном пути прошел 3/4 хронологической линии. Теперь он «Мудрый человек», благообразный старец, известный философ. Все эти новые качества проявляются в Азь-Первом на рубеже, где свершается переход из сферы «человеческой» в сферу «ангельскую», «божественную». К стати, когда Константина и Мефодия приглашали в Рим, то в послании говорилось, что хотя «их видеть, как ангелов божиих». Сравнение характеризует уровень познаний солунских братьев, поскольку терминология тогда строилась на основе Закона Божьего.

«Стоики называют мудреца бесстрастным, потому что он не впадает в страсти. Далее, мудреца называют несуетным – это значит, что он одинаково относится и к доброй, и к недоброй молве. Далее, всякого взыскующего называют крепким, потому что они и сами не впадают с наслаждениями, и в других не приемлют наслаждений. Далее, всякий взыскующий нелицемерно заботится о том, чтобы становиться все лучше и лучше, стараясь скрыть в себе дурное и выставить напоказ хорошее. Далее, мудрец не подвержен скорби, потому что скорбь есть неразумное сжатие души. Он божественен, потому что имеет в себе Бога. Мудрец обуздывает пороки и поощряет добродетель. Мудрец будет свободен от мнений, то есть не согласится ни с какой ложью. Он один свободен, ибо свобода есть возможность самостоятельного действия. Он будет властен, ибо властность существует лишь для мудрых. Мудрец от природы общителен и деятелен. Он будет заниматься упражнениями, чтобы укрепить телесную выносливость. Мудрец дружелюбен, к друзьям относится как к самому себе. Иметь много друзей – благо»³⁰.

Сопоставляя Предвечный План Мироустроения и Логос Библии, заметим, что «Мудрый Человек» в своих высших качествах и проявлениях – это «Сын Человеческий». В дальнейшем, как первоисточник новых светлых знаний, он будет «Первый Учитель» и возвысится над всеми как духовный «Законодатель» → «Сын Божий».

Первоучитель Азь-Первый

Азь-Первый «видом и духом преобразился». Он облачен в новые одежды, звания, стал уважаемым мудрецом, признанным главой духовного братства. Но человек высокой духовности стремится еще выше – к пределу возможного. На завершающей четверти универсоиды (Особенный род «Ангельский») вознесение Азь-Первого – это приобщение к идеалу, лику божественному. Завершают «правый путь» два этапа, два разных вида, что обретает «Мудрый Человек». Он становится «Вдохновенным оратором» (тип «Свет»), а затем «Верховным законодателем» (тип «Дух»), что и делает некогда Первого ученика общепризнанным Первоучителем.

По церковным канонам к просветителям относится уже Первосвященник, выше его саном – Епископ, Архиепископ. В христианстве придан этому понятию самый высокий, космологический смысл. Так, обращаясь к апостолам, Иисус утверждает: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (Ин.-13:13). В Первоучителе окружающие ученики и последователи видят Спасителя от бед и невзгод, он единственный пророк и провозвестник светлого будущего, его славят и почитают как бессмертного ясновидца, вечно живущего святого старца.

Почет и широкая известность, однако, сами по себе не приходят. Братолюбивому Мудрецу-философу надо уметь ярко и просто излагать свои высокие помыслы, новые идеи, проявлять несокрушимую стойкость, волю и мужество. В столь трудном деле, конечно, недопустимы колебания и сомнения. И потому – «Рцы слово твердо».

Р(100) – Рцы – реши, реки, реченье, речь; речить, речать – поучать, наставлять, проповедовать. Рцы – говори. «Рцы всегласно...» «Князь же рече: «Рцы, девица...» «Вы люди речисты, вам все пути чисты». «Рцы» – это повеление и стремление говорить ясно, чисто, обдуманно, складно.

«Небо»			
Род «Ангельский»			
Вид «Свет»		Вид «Дух Святой»	
Т (300)	Твердо	Ф (500)	Ферт
Г (200)	Слово	Ү (400)	Ук
Р (100)	Рцы		
Годы	96,85		110,68834
Мес.	1186,44		1355,9322
Дни	35000		40000

Г(200) – Слово – разговор, беседа, пламенная речь оратора. «Речь есть такое смысловое звуко сочетание, части которого в отдельности что-то обозначают как сказывание»³¹. В слове проявляется «способность человека выражать свои мысли и чувства» (Вл. Даль). «Из слов склад, из складов речь».

Т(300) – Твердо – основательно, надежно, упорно, настойчиво. «Стоять твердо на слове своем» – убедительно доказывать правоту, истину.

Уже давно подмечено, что предложение «Рцы слово твердо» выражает законченную мысль. «Будь крепок в слове» – надежен, честен. Однако самый высокий смысл передает фраза: «Изрекай слово убеждающее», – произноси речи, выражающие сокровенные, новые идеи. Порфирий отмечал, что имя Пифагор означает «Убеждающий речью».

Словосочетание «Рцы слово твердо» является наиболее понятным во всей славянской азбуке. Это не случайно. Логика кириллицы воспроизводит главные достоинства ораторского искусства, о которых упоминает Диоген Лаэртский: «Достоинств речи имеется пять: правильность, ясность, краткость, уместность, украшенность»³².

Этим требованиям удовлетворяет теперь речь Азь-Первого. И это закономерно. Ведь он проповедует свое новое учение в порыве божественного вдохновения, и все окружающие считают своего учителя «Вдохновенным оратором» (тип «Свет»).

Убеждая в своей правоте, «Вдохновенный оратор» возбуждает у своих последователей дух борьбы за высшие идеалы, за правду и общее благо. Азь-Первый, пользуясь всеобщей поддержкой, восходит на вершину духовной и светской власти. Теперь авторитет его абсолютен, а повелительное слово сразу обращается в дело, становится нравственно-правовым законом. Окруженный ореолом славы, он возносится в глазах окружающих на недостижимую, небесную высоту, представляется богочеловеком, которому уготована жизнь вечная. Благодарные сограждане, увековечивая память о благих деяниях, воздвигают в его честь величественные обелиски, потому что для них он – «Верховный законодатель» (тип «Дух»).

О последнем этапе жизни Азь-Первого повествует символика букв «Оук» и «Ферт». Буква «Ферт», как отмечалось, была добавлена к кириллице Климентом Охридским, учеником Константина Философа. В первоначальном варианте «правизну» Мироустроения завершала буква «Оук». На эту сторону обращал внимание наш славист В. А. Истрин. С таким предположением согласуется и характеристика буквы «Оук», которую дает ей Вл. Даль. Он приводит такие сведения о букве Ү – «гласная, счетом двадцатая, буква русской азбуки; в церковной она двояка: Ү – *укъ* или *икъ*, и *оу* или *у*; в счислении Ү четыреста. Сокращ. *у*, *уголь*; *ук*. *указъ*». Фактически Буква «Оу-ук» даже не «двояка», а «четверояка». Она стала корнем многих созвучных слов, объединенных знаками «укъ»–«икъ» и «оу»–«у», а также тем, что в единстве они формируют завершение универсоиды – Конец (К).

Ү (400) – Оу-укъ – многозвучная символика буквы характеризует вид «Верховного законодателя», стоящего на вершине властной пирамиды. Это или Царь – гражданская власть, или Патриарх – священная власть.

Укъ – указ, приказывать; оуказати – показывать, наставлять, учить, доказывать; уклад, клад, ценности, богатство; укреплять сложившийся уклад на пути к указанному идеалу; уклонуть – погасть в цель.

Икъ – икос – протяжное душевное пение в церкви; красноречие ума, краснбайство; окриковать, кричать свободно, громко.

«Четвероякий» корень сложной буквы подводит к завершению универсоиды. Кондак – краткая церковная песнь. Оканчивать – окононец, конец – кон; украиний, крайний, предельный. «Край» – поясняет Вл. Даль – это Начало и Конец.

Известно, что Начало+Конец=Круг – геометрическая фигура и образ Вечности. Родственные слова: клюка, крюк, уключина, а также ключ. Вспомним, «Ключ свода» – это верхний центральный камень, венчающий и закрепляющий наивысшую

точку купольного свода. Он выражает и предел достижений. «Ключ границ – азбука». Ключ – родник, источник нового потока. Корни этих понятий восходят к букве «Оу-укь». Их символика знаменует наступающий Конец и грядущее Начало. Образуется очередной узел – Круг (Н+К).

Ф(500) – Ферт – конечная буква «правого пути» универсоиды. Буква Ф величавая, строго симметрична. Ее графика словно олицетворяет разделенную на две половины Сферу-Круг. Очертания буквы совпадают с универсальной символикой.

Анализируя свойства «высказывающей речи» (Первоучитель главным образом и занимается «высказыванием речей»), Аристотель характеризовал ее как некую духовную целокупность. Речь – целостная форма духа. Она заключает в себе истину, но не абсолютную, а относительную. Поэтому любое «истинное» высказывание через некоторое время может быть опровергнуто более «истинным» и станет ложным. Получается, что суждение внутренне противоречиво, а твердая убеждающая речь чревата грядущим распадом. Диалектику «высказывающей речи» Аристотель уподобляет идейному монолиту, гудящему от разрывающих его сил. Получается, что любое суждение заключает в себе и действие, и противодействие, и движение, и противоположности.

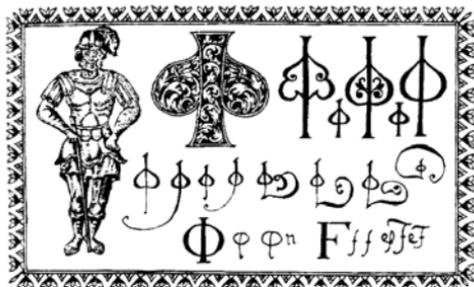
«О противоположных друг другу вещах говорится четверяко, – указывает Аристотель; – или как о соотнесенных между собой, или как о противоположностях, или как о лишенности и обладании, или как об утверждении и отрицании»³³. Противоречивость памятных речей «Верховного законодателя» и Первоучителя раскрывается полностью, когда наступает Конец.

Мы видим: круг Универсума пройден полностью, от Начала до Конца. Точные пропорции **Ф** отражают пифагорейские представления о равенстве и справедливости, совершенстве и красоте, праве и правосудии, ведь «правосудие –это пропорциональность, а неправосудие –непропорциональность»³⁴.

Подобно своей предшественнице, букве Ук, символика знака многогранна. Ферт венчает идею «золотой середины». Только теперь это не лавирование индивида между злом и добром в поисках «золотой середины». «Верховный Законодатель», коим стал Азь-Первый, признан Мудрым Первоучителем, который во имя высших целей издает новые законы, руководствуясь в своих действиях не только земными интересами, главным образом возвышенными, небесными идеалами. Его представления о добродетельности стали глубокими и всеобъемлющими. Указами и речами Законодатель утверждает Добро, уничтожает Зло.

«Итак, – делает вывод Аристотель, – добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий из обладания серединой по отношению к нам, причем определенной таким суждением, каким определяет ее рассудительный человек». Верховный Законодатель, Первоучитель хорошо знает, что не всякое пристрастие допускает золотую середину. Злорадство, бесстыдство, злоба, воровство, убийство, все противное благу – дурно само по себе. Однако «не существует избытка благоразумия и мужества, потому что середина здесь – это как бы вершина»³⁵.

Поэтому Ферт – это не просто Конец универсоиды, а максимум, наивысшая точка родового цикла «Небо», на которой находится Первоучитель Азь-Первый. Она является также вершиной власти, величия, славы. «Величавость – это, видимо, своего рода украшение добродетелей, ибо придает им величие и не существует без них»³⁶. Таковым и выступает Ферт, символ вечной славы великих деяний. «Конечная цель – это жить, совершая все, что должно»³⁷.

Корни слова «Ферт» уходят в глубокую древность, поэтому трудно судить о его изначальном смысле. На рисунке из букваря Кариона Истомина (XVIII век) «Ферта» представляет молодцеватый средневековый щеголь. Советский писатель-языковед Лев Успенский не обошел вниманием франтоватый знак. Он писал: «Среди таких, может быть, более курьезных, нежели значительных, приключений, мне хочется помянуть историю, приключившуюся с нашей буквой Ф».

В кириллице она носила затейливое наименование «ферт». Затейливое? Да. Этимологи и сейчас спорят, откуда оно взялось. Греческое «фюртас» вроде бы не годится для названия буквы; оно значит «беспокойный человек», да и не слышно, чтобы Ф в Греции так именовали. Думают, «ферт» – просто выдумка, звукоподражание, понадобившееся потому, что славянских слов с буквой Ф вначале не нашлось»³⁸.

Однако в структуре «Плана азбучного Миростроения» «Ферт» точно обозначает человека мудрого, справедливого, прославленного Первоучителя. В русском языке есть слова, входящие к корню и созвучные Букве «Ферт» – верх, вершина, вертикаль, обелиск. По-гречески обелиск означает «вертел». Ферт – вертел – это высокая четырехгранная пирамида. «Вертел» также означает небольшое переносное копьцо. «Вертено» похоже и на вращающееся копьцо, и на маленький обелиск.

О «вертелях» – обелисках Плиний писал: «Цари, как бы соперничая друг с другом, делали из камня столбы, которые называли обелисками и посвящали их Солнцу. Они изображали его лучи, что и значит их египетское название». Ставились они, чтобы увековечить подвиги великой личности. Стало быть, **Ф** – это знак солнца и луча, разделяющего Универсум на Свет и Тьму.

Числа кириллицы тоже выражают красноречивую геометрию обелиска. Красота души, как отмечалось, издревле отождествлялась с пирамидой, которая есть «четверица»:

Точка (1) – Линия (2) – Треугольник (3) – Тетраэдр (4).

Число 5 утверждает чувственное, порождающее бытие правильной душевной формы Общего рода «Земля». Приобщенный к «Небесному» роду Азь-Первый становится мыслителем, интеллектуалом. Числовой ряд воспроизводит прежнюю фигуру 100-200-300-400-500. Но разница в том, что «душевный» тетраэдр становится «духовным», «божественным», во 100 крат более мощным обелиском в честь высоких идей и благих деяний Верховного Законодателя, Первоучителя. Такова символика кириллицы, если рассматривать её в согласии с Логосом Универсума. Эта логика жизни, когда исходное Внутреннее состояние души преобразуется во Внешнюю трудом созданную реальность мыслящего ума.

Рассмотрим Числа Общего рода «Небо».

Универсоида ↔ Особенный род «Ангельский», вид «Свет»			
1	Сумма Чисел	X	100+200+300+400+500=1500
2	Тожество	$X + \sqrt{X}$	$1500 + \sqrt{1500} = 1538,73 \text{ дня}$
3	Начало	H	$1538,73 : 361,375 = 4,258 \text{ года}$
4	Круг	H + K	$9 * 4,258 + 58 = 96,32 \text{ года} (\approx 96,85 \text{ года})$

Получена точка универсоиды – 96,85 года. Она разделяет Особенный род «Ангельский» на два отдельных вида: «Свет» и «Дух». Мы уже знаем, что Азь-Первый стал известным проповедником – «Рца слово твердо», просвещая и разгоняя вокруг тьму невежества. Неутомимый Просветитель, убежденный

в истинности своих идей, пользуется всеобщей поддержкой и становится Законодателем. Глубокий 97-летний старец одержим Духом Святым, он учит и указывает, устанавливает законы и каноны до самого последнего вздоха своей жизни. Когда наступает предел?

Универсоида ↔ Особенный род «Ангельский», вид «Дух»			
1	Сумма Чисел	X	4*400+500=2100
2	Тождество	X	2100
3	Начало	H	2100 : 361,375 = 5,81 <i>года</i>
4	Круг	H + K	9 * 5,81 + 58 = 110,3 <i>года</i> (≈ 110,6883 <i>лет</i>)

Мы в своих расчетах вышли на величину 110,68834 лет = 1355,932 мес. = 40000 дней. Формула претерпела некоторые изменения. Сумма чисел взята с учетом того, что Буква Оук употреблялась «четверяко». Стало быть, и Число её надо взять «четырежды». Тождество у нас выражало единство «видимости» и «сущности» $(X + \sqrt{X})$. Но такое определение справедливо лишь для Внешнего явления, в котором раскрывается Внутреннее содержание, «образ» объединяется с «прообразом». Но теперь Азь-Первый сам Первоучитель, он Оратор и Законодатель, и потому сам является источником идей и новых замыслов. Иначе говоря, его вдохновенные речи и послания всегда существенны, они произносятся по наитию Духа Святого, к Истинно Сущим Числам которого не прилагаются знаки человеческие.

Впрочем, геометрия Универсума позволяет применить и другие варианты решений. Любителям мистических вычислений предлагается сделать это, используя «подсказку» древнего философа Петрици о нахождении «пятой сущности». Он пояснял: «Начни отсюда и дойди до пятой сущности, которую мы называем небом, и до всех украшений, которыми наделила его созидательница – мудрость, ибо Платон говорит, что сотворил бог небеса в своем уразумении и дал им управлять днем и ночью, и в них усматривает философ действенные силы»³⁹. В результате на линии времени появится величина – 100 лет, предел жизни.

Азь-Первый, достиг «небесного» лика, стал Первоучителем. Век его измерен, а Первоучитель не умирает. Согласно христианскому вероучению, на его «правом пути» нет смерти. Он лишь преобразуется во времени, утрачивает телесность, но духовно приобщается к Вечности. «Верховный Законодатель» обессмертил свое имя, благодаря своим заслугам он стал вечно живым в памяти потомков.

Числовой символ Вечности – 110,68834 лет. Повидимому, он выражает уже «запредельность небесного рода», где простираются святые, божественные Сферы. В древности термин «святой» имел смысл, отличающийся от современного. Для пифагорейцев «святость», «богоподобность», «аскетизм» связывались с понятиями свободы, правильной жизни, стремлением к знанию. «Святость» и «познание» в греческом языке были явлениями одного к того же рода». Они сочетались с «бессмертием».

Кирилл и Мефодий средствами своей азбучной системы подчеркивают, что Верховный Законодатель (Оук-Ферт) обладает мощным духом познания, он сам творец и источник нового знания, всего канона наук. Непрерывный числовой ряд – 100-200-300-400-500 – подкрепляет творческий характер неустанной деятельности.

Каким же стал Азь-Первый в конце своей жизненной универсиды? Высоко вознесшийся пламенный оратор и мудрый мыслитель, Верховный Законодатель, Первоучитель, преуспевший в науках, познавший добро и зло так, что добро он творит, а зло пресекает. Он достиг своей вершины, достиг конечной цели. «Рцы слово твердо!» Что скажет он на своем жизненном пределе, уходя в вечность? Столетний мудрец Азь-Первый являет собой логический прообраз Фауста, который в столетнем возрасте произносил последние слова, призывая к неустанной деятельности:

*Да! Мысль высокую вынашивал я годы,
Вот мудрости конечный вывод мой:
Лишь тот достоин счастья и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
И так всю жизнь, наперекор судьбе,
Ребенок, муж, старик – всегда в борьбе!
Народ свободным жажду повидать,
В краю свободном средь свободных встать,
Тогда б воскликнул я: – «Мгновенье!
Повремени, прекрасное мое!
След жизни нашей, все стремленья
Не поглотило забытье!»
Надежда радостью мой озаряет лик,
Теперь я познаю свой высший миг!*

Славянская азбука пронизана духом Фауста, она утверждает: творческий гений сокрыт в каждом человеке. Чтобы выявить и раскрыть его полностью, надо строго следовать завету, зашифрованному в знаках Азь (1) – Ферт (500).

-
- ¹⁹ Дьяченко Г. «Полный церковно-славянский Словарь». С.390.
- ²⁰ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1981.Т.3.с.272.
- ²¹ «Настольная книга священнослужителя», М. 1984. Т.4. с.50.
- ²² Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.с.174,333.
- ²³ Колесов В.В. «Мир человека в слове Древней Руси». Изд-во Лен. Университета. Л. 1986. С.177-180.
- ²⁴ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.с.174,333.
- ²⁵ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.с.183.
- ²⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.с.254.
- ²⁷ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.с.152.
- ²⁸ Ильин И.А. История искусства и эстетика. «ИСКУССТВО». М. 1983. С.254.
- ²⁹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1976.Т.1.с.382.
- ³⁰ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С.304-306.
- ³¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1978.Т.2.с.95.
- ³² Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С.286-287.
- ³³ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.
- ³⁴ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. с.152.
- ³⁵ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. с.87 и 152.
- ³⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. с.131.
- ³⁷ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С.296.
- ³⁸ Лев Успенский. «По закону буквы». «Молодая гвардия». 1979. С.77-78.
- ³⁹ Петрици.»Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». С.216.

ЛЕВЫЙ ПУТЬ Буки-пустого

Будьба Буки-пустого ужасна. Он неведомо кем зачат и потому «безначален», «безроден», «нечислен». Буки-пустой даже не рожден, а изгнан из утробы как верещащая тварь. Плотское отродье обречено на горькое существование, а низменные страсти уготовят «беспородному» гибельную бездну. Перед Буки-пустым простирается обратная сторона прекрасного мира, где царит не стремление к добру, а само зло. Конечно, буйный отрок не ощущает, что блуждает на «левом пути», ибо в бесчисленном множестве «непородных» и «порочных» нет «света ведения», там всех окутывает «темнеющая тьма невежества».

Может показаться, что с помощью азбуки здесь рисуются картина искусственная, неправдоподобная. Поэтому небезынтересно вспомнить, что в Древней Руси были в ходу родословные книги, куда записывались поколения «родословных людей». «Лица же, не имевшие таких поколенных росписей, записанных в родословной книге, назывались неродословными. Родословные люди имели большие преимущества перед неродословными». Им запрещалось встречаться, разговаривать, есть в одном месте, их спорные дела рассматривались в разных судах, где записанные в книгах пользовались привилегиями, а «безродные» оставались бесправными. «Родословные люди были освобождены от тех пошлин, которые взимались с неродословных»¹. Вся жизнь православных строилась на основе христианских канонов, взятых из Священного Писания, и азбука славян была в этом отношении важным духовным средством укоренения Закона Божьего.

Следует отметить, что от корня «Буки» произошло мало слов. Высокое звучание обрела, пожалуй, только «Буки» – «буква», «буквица». Но сам по себе буквенный знак этот заслуживает пристального внимания. «Буки» и «Бык» – слова созвучные, вероятно, однокоренные. Вл. Даль так характеризует неприглядного типа, похожего на Буку – Быка: упрям, угрюм, мрачен, у него пугающий взгляд исподлобья. Таковым пугали прежде детей. Бучить – реветь, мычать.

Подобные представления уходят в глубокую древность, в давние времена культа Быка. Он возник в длительную эпоху, когда жизненный уклад людей переходил от животноводства к земледелию. Прирученные дикие животные – корова, вол, бык стали использоваться для обработки земли. Бык олицетворял собой живую природную силу, энергия которого приумножила силы человека. С одомашненными животными связывались надежды на лучшую долю в жизни. Бык, корова стали считаться священными. За тысячелетия культа (3-2 тыс. лет до н. э.) их вознесли так высоко, что в древнем Египте мифический Бухис – черный бык отождествлялся с солнцем. В Индии, Древнем Двуречье и Средней Азии «небесного быка» почитали как лунное божество. Однако уже во втором тысячелетии расцвет культа сменяется его закатом. На первый план выдвигаются божества иного рода – могучие человекоподобные громовержцы. Новым богам приносят в жертву старых, священный Бык становится жертвенным животным.

Важно отметить, что культ Быка по времени совпал с созданием первых азбук. Не удивительно, что Верховный бог становится первоначальной буквой. В синайском письме (2 тыс. лет до н. э.) звукоряд начинается рисунком бычьей головы. Второй знак напоминает «дом», третий – «кольцо в носу». Алфавит словно подсказывает чтецам: «В первую голову Быка одомашни, к Дому приручай диких животных»... С момента создания азбучные знаки строились так, что нацеливали грамотея на самое важное в жизни дело, на сохранение и развитие сложившейся культуры.

В финикийском письме (X-IX века до н. э.) такие идеи были закреплены абстрактными знаками: первая буква получила название Алеф-Бык, вторая – Бета-Дом. Аналогично в греческой азбуке: Альфа-Бык, Бета-Дом, и в древнееврейской системе письма (Алеф-Бык, Бет-Дом). Поэтому буквальное значение слова Алфавит (Альфа-Бета) можно прочесть как Бык-Дом, или бык домашний. Примечателен в связи с этим стих Гесиода: «Дом прежде всего и супруга, и бык-землепашец» (у бедняков бык служит вместо раба)².

Константин Философ, надо полагать, сознательно нарушил традицию. Он переместил знак Алеф-Бык на второе место. Новая эпоха утверждала примат «духовности» над «телесностью». Поэтому Кирилл ставит на первое место главную ипостась Пресвятой Троицы – Единое – Азь (Един=1). Буки становится «двоицей». А в пифагорейской символике, как отмечалось, это нечто «бесчисленное», преходящее, изменчивое, чреватое плохим исходом.

Итак, уже с отроческих лет Буки – ленивый и упрямый тупица, отвергающий грамоту, неподдающийся воспитанию. Дерзкий и непутый, он становится праздным гулякой, все больше тяготеющим к пороку и животным страстям. Вступив на гибельный «левый путь», Буки-пустой, конечно, не понимает и не предвидит опасности, поскольку он совершенно «Пустошный» – суетный, бездельный, тщетный. Буки – разнузданный гуляка, строптивый и глухой к добрым советам, ему не свойственны добродетели. Поскольку «добродетели являются знанием некоторых предметов, так и пороки представляют собой их незнание»³.

В «Софийном письме» Константина Философа мы прочли ряд Букв, которые образуют «левизну». Рассмотрим теперь «План», где предначертана судьба Буки-пустого.

«План Алфавитного Миростроения»																			
«Левый путь» Буки-пустого																			
Н	13,8	27,67	41,5	55,34	69,18	83,02	96,85	110,68	К										
Буки (0)									«Уродие»										
«Женское»									«Четное»	«Левизна»	«Эпо»	«Пожь»							
Ша													Ер	Ять	(И) я	Юс малый	Юс большой	Иотов Юс малый	Иотов Юс большой
Ш													Ъ	ѣ	ѧ	Юс	Юс	Юс	Юс
Ща	Ъ	Еры	Ю(у)	(И)е	малый	большой	малый	большой	малый	большой									
щ	Ь	Ерь	ю	к	▲	Ж	Ъ	Ю	Ю	Ю									
	«Гонь»	«Кось»	«Кать»	«Ник»	«Воды»	«Глубь»	«Тьма	«Огнь»											
	«Вой»		«Падь»		«Вражеский»		«Бесовский»												
Ничто	«Исподь»				«Бездна»														
	«Хаос»																		
									Пора мучений										

Итак, Буки-пустой хотя и человекообразное существо, но это порождение «Хаоса». «План алфавитного Миростроения» позволяет нам не только проследить его судьбу. «Косноязычные» Буквицы, вместе с кустами слов, что выросли на нездоровых корнях, показывают те родо-видовые перемены, что должны произойти с Буки-пустым. В показанной ниже таблице приведены прежние и новые слова из древнего лексикона. Они позволяют воссоздать краткое «жизнеописание». И поскольку наш очередной герой от рождения не имеет имени, то прозвища и клички, что получал он за свои неприглядные поступки и преступления, помогут по внешним признакам определить перемены, происходившие с его душегубным телом.

Падение Буки-пустого		
Буквы	Слова	Прозвища
Буки (0)	Отродье бесчисленное, безродное, буйное.	Буки-пустой
Ш	Шебарша – пустобай, пустословый. Шепотник – кляузник, ябедник. Шуй – левый. Шуйница – левая рука. Шкота – ущерб, урон	Кляузник
Щ	Щавство–леность. Щапить–щеголять. Ща - щада, щадить; нещада, нещадно - жестоко, беспощадно. «И смертям лютым предают без щадности».	Шкодник
Тип «Гонь» – Поганое отродье		
Ъ	Ера - плут, мошенник, вор.	Вор
Ы	Ерыга - шатун, гуляка, пьянюга.	Чернь
Ь	Ерик - отщепенец; еретик – отступник, колдун, напускающий порчу	Ерик
Тип «Кось» – Косный парень		
Ѡ	Имать, поймать, взять. Ятный - доступный, достижимый	Изгонник
Ю	Юдоль - плохая доля. Юродивый – безумный, уродливый.	Изувер
Тип «Кать» – Подлый тать		
Ѧ	Истязать, изнурять; изгой, изгнанник.	Изъятый
Ѧ	Изьязвить, изгрызть; измаиться.	Пытаный вор
Тип «Ник» – Падший головник		
Ѧ	Узы - цепи, оковы, путы; узда, узел, узлят – вяжут.	Осужденный
Ѧ	Узилище - острог, тюрьма, темница.	Узник
Особый род – Ярый враг		
Ѧ	Узничество – заточение.	Струпник
Ѧ	Усекновение главы - смертная казнь, конец.	Уродливый труп
Бесовское отродье		
Проклятый Буки-пустой		

Вот краткий «Сказ о неприглядном Житии Буки-пустого». С малых лет он непутный пустомеля, злоязычный врун и клязник. Прозванный Буки-пустым, он ничуть не заботится о своем настоящем и будущем. Отвергнув грамоту и наставления, в суете и праздности баклушничает и зубоскалит, грубит старшим «буесловием и срамословием». Зависть и гордыня снедают отрока, он становится все более наглым, франтит и щеголяет (Ща-шапъ) среди юнцов, чудит тщеславный боуица. Сказка дурная идет за «боуки», дерзкими и шальными. Отовсюду их гонят, изгоняют, все считают, что «боуимь сердцьмь противятся мируу». Их много, у них нет имени, а только клички. Они сколачиваются в шайку, и коноводит в ней Буки-пустой, прославивший в миру как самый «Гадкий поганец».

Ватаги тунеядных гуляк, шатунов и мошенников (Ера - ералаш, суетная бестолочь) щеголяла и куражилась в кабаках. «Си людно боуи, а не моудри». Удачливые ерики выбивались в холопы и лакеи, от дела чаще увливали, надували и хозяев своих, сплетничали и зубоскалили, предаваясь пьянству и блуду. Бездельные ерыги днями бездельничали, ночами собирались в оравы, бражничали, пропивая исподнее, орали мерзкие песни. В кабаках буянили и дрались, люто, без щадности избивая сотрапезников, изрыгая брань. Множилась «Скверная чернь», наполнялись ряды подлых подонков. Они вершили мерзкие дела, вели нечестивые разговоры, становились отщепенцами, вероотступниками (Еры-Ерь-еретик).

Буки-пустой и среди скверной черни фигура приметная. Выбитый в драках глаз сделал его косым «Косным парнем», своим бражником. Он совершенно не похож на Азь-Первого, который в свои 28 лет стал «безупречно квадратным», «Должным молодцем». Буки-пустой «От своей лености и нераждения» (Изб.. 1073 г.) сам стал «неражный» душой и телом, – несуразный, нескладный, грубый. «Неражий» – значит «нерождающий», ничего полезного от него не произойдет. А вреда «Косный парень» причинит много, ведь он верховодит косными, дикими и жестокими, разбойными ериками, которые «аки волци с буиаки ходяще грабили чужаиа имениа».

Лютый и коварный ёра – тип злонравного и опасного подонка, «черная грязь», «сор» средневекового общества. Бездельная вольница бродила окрест городов и селений в поисках наживы. Их ловили, хватали (ять-имать), но «подлые тати» ловчили, убегали далеко, с отчаянной удалью свершая дерзкие набеги. Ничто для безумных (Ю(у) – юродивый) беглецов не дорого, не свято, а нечестивые, крамольные речи их поносят правую веру.

Злонамеренные «подлые тати», в отличие от беспутных ерыг-драчунов, одержимы злым умыслом, они энергичны и смелы. Пребывая во тьме невежества, шальные грабят и нападают ночью. Разбойники, воры, убийцы, насильники издавна прозывались «головниками», «татами». «Аще украдет что либо... будет в том часе тать, когда татьбу сотворит»⁴.

На поимку воров и еретиков прежде выдавались «Беглые грамоты». Изловленных (И(я)-И(е) били, истязали, за дела злые, в цепях и колодках сажали в глубокие ямы, отправляли в остроги, судили. Закованный и ожесточенный главарь – это пытанный, опытный вор.

Азь-Первый в свои полвека стал «Зрелым мужем», книжником, умудренным опытом жизни. Иной жребий выпал Буки-пустому: пойманный и люто пытанный вор скатился в пропасть, он «Падший головник», которого ждет правый суд. «А где учинится головщина, а доличат коего головника, ино князю на головниках взять рубль продажи»⁵. На этом рубеже происходит полное перерождение Буки-пустого: из лихого вора-разбойника он превращается в лютого врага-еретика.

Допросы и суд (Юс малый) сопровождались жестокими пытками. Изловленных воров-ворогов, колдунов и еретиков вздергивали на дыбу, жгли каленым железом, рвали клещами, секли плетью. У виновных, а нередко и безвинных признание часто вырывалось вместе с языком. Пыточный главарь считался яростным и злобным врагом. Осужденный и закованный узник (Юс большой) был обречен на гибель в темнице, либо в яме с водой. Надежды на спасение не было.

В то время, когда Азь-Первый был самым мудрым человеком среди духовных собратьев, Буки-пустой погибал в узилище. Нескончаемые побои и скитания сделали его «Бесноватым врагом», лишенным человеческого облика. Наступало полное поражение, в ужасной тьме ему грезилась только огненная бездна.

В мире царит высший закон, изреченный Первоучителем, коим по праву считается Азь-Первый, творец и хранитель закона. Поэтому конец врага-еретика плачевен и горек. Затравленный, истерзанный, изувеченный телом (Иотов юс малый) Буки-пустой в своем мрачном узилище давно считается «извечным темничником». Никто не помнит его имени, не ведает причин и преступлений, за которые бесноватый пребывает в узах. А незрячий, безгласный, лишь «струпя издыхающий» враг уже ничего сказать не может. И когда наступает кончина – казнь (Иотов юс большой), палач прилюдно (или втайне) отсекает голову, потом руки и ноги. Изначально Пустоголовый Буки четвертован, он стал Безголовым. Иссеченный, изувеченный труп

зарыт неведомо где. Бесовский вид Буки-пустого приуготоввлен для преисподней. Уста сквернословия сомкнулись навсегда. Нечестивец низвергнут в ад, где нет течения и счета времени. Буки-пустой обратился в ничто. «Левый путь» пройден.

Такую картину воспроизводит «левизна» «Плана азбучного Мироустроения», если внимательно прислушаться к тихому голосу «бесчисленных» букв. Схема не лишена жизненных реалий. Подобная классификация преступников и вся система наказаний имела место в истории разных стран. «Горьки газы темничный...» – писал в 1567 году Исаия Камянчанин, один из первых русских книжников, обвиненный по ложному навету в «латинской ереси». «Сия темница» – жаловался он из ростовской тюрьмы царю Ивану Грозному, – в земле Московской тесна, темна и уныния исполнена»⁶.

Эзотерический План «левизны» подтверждает справедливость предостережения Константина Философа, адресованного неслухам и невеждам всех времен и народов:

«Безначальным будешь – мерзко закончишь, утробная тварь; шваль суетная, воры, пьянюги, враги-еретики, выпадет доля горькая, изуверов изловят, измают, узилища заточат, казнят; издохнешь псиной смердящий прах».

ОУКАЗЪ ГЛАВАМЪ КНИГИ СЛ .

Глава , а л , шъбохъдлинкахъ , и шъцркъ
внихъ млатежникахъ . а вни , а статем .

Кто возложитъ хълоу , нахрѣ , и на прѣтвю а
сцѣ , и на ихъ оугодниковъ .

Кто пришедеъ въ цркъвѣ бжю , и ежтвенна ан б
тѣргин совершити не даеъ .

Кто въ цркви во время црковнаго пѣнѣа оучи г
нитъ млатѣкѣ , припатрѣахъ , и приныихъ
влатѣхъ .

Кто прише въ цркъвѣ бжю кого оубѣе до смертн . д
Кто пришедеъ въ цркъвѣ бжю кого бнвъ ра е
нитъ , а не до смертн оубѣеъ .

Из Соборного Уложения 1649 г.

¹ Г. Дьяченко. «Полный церковно-славянский словарь». С.551.

² Аристотель. Сочинения. Т.4.с.377.

³ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С.297.

⁴ И.И. Срезневский отмечает неясность происхождения слова «Тать» Он считает его сродным слову «таить», скрывать. «Татьба» – воровство, которое связано с хитростью, укрывательством, сокрытием, тайной. «Русское слово», с.37.

⁵ Законодательство Древней Руси» Изд-во Юридической литературы. М.1984. с. 340. (Псковская Судная грамота).

⁶ Немировский Е.Л. «Иван Федоров в Белоруссии». «КНИГА». 1979. С.78.

Полярный Конец

Начало трудно, а Конец мудрен – гласит русская поговорка. В ней много правды. Нам важно отметить, что при всей сложности премудрый Конец полностью согласуется с общим «Планом азбучного Мироустроения». Тем самым подтверждается единство творческой концепции, положенной в основу кириллицы. В Конце подводятся полярный итог жизни Азь-Первого и Буки-пустого, дается своеобразная оценка их наследию. Завершающую картину формируют последние четыре Буквы-Числа славянской азбуки:

Ж(60) Кси – Ψ(700) Пси – Ϡ(9) Фита – V Ижица

В таблице «Полярный Конец» показаны слова, противоположные по смыслу, но возникшие от общих корней. Они продолжают картину «возвышения» и «падения». Только речь теперь ведется о духовном наследии Азь-Первого и Буки-пустого, об их потусторонней судьбе. В христианском вероучении эти абсолютные сферы Универсума, куда возносится Первоучитель и ввергается Преступник, издавна получили названия – Рай и Ад.

Терминология четырех букв весьма красноречива. Общую идею выражает пословица: «Праведнику – венец, грешнику – конец». Действительно, любознательный Азь-Первый плодотворно жил и действовал. Время жизни его уплотнилось: Дни сразу обратились в Месяцы, Месяцы – в Годы, Годы приобщились к светлой Вечности. Ленивый Буки-пустой свои Дни извел в суетную повседневность. Он утратил представления о времени и докатился до мрачного «безвременья». Что ж, как говорится, – «Грехи любезны доводят до бездны».

Полярный Конец		
«Правый путь»	Буква	«Левый путь»
«Возвышение»	Число	«Падение»
Кстати – к делу, в пользу. Кстить – крестить, скреживать	Ѕ (60)	Касть – пакость, мерзость, гадость, поганое. Кастить – грязнить, марать, ругать, сквернословить.
Психея – душа, духовность. Психология – душесловие, наука о духовной жизни. Псалом – вдохновенная песнь. Псать – псати – писать. Писание Священное.	Ψ (700)	Псина – дурной запах пса. Псить – портить, губить, изводить. Пск – писк, пискать, пищать. Исчеркивать, исчернять. Чернонижие.
Феология – теология, Богословие. Феургия – белая магия. Феория – теория, вывод, закон. Фимиам – благовонный запах.	Ϡ (9)	Феогония – родословия богов языческих, баснословие. Черная магия, знахарство, волшебство. Фикция – выдумка. Фиктивный – ложный.
Иевангелие – Евангелие, благая весть, благовестие Ипостась – божественное лицо Пресвятой Троицы. Ипостасный – истинный. Исповедывать – истинную веру, добро. Извек – извечно, искони. Век – вечный, вековой, вечно живущий. Ипакои – воскресная песнь ангельская.	V	Извет – навет, злая весть. Ипокрит – ханжа, облыжник. Изводить, извергать, изгадить, безвестно исчезать. Изведать – дьявольское зло. Ижденный – ежедневный, ежедневный. Извековать, извечать – изжить, искоренить, изувечить. Иенинь – принадлежащий геенне огненной.
Вечное Священное	Сумма 769	Временное Проклятое
Рай 1106,883431	↔ 110,68834	Ад 666

Время Азь-Первого и Буки-пустого истекло. 110,6883431 лет (40000 дней) земной жизни, что даровано им было по азбучному Плану Мироустройства, они использовали по-разному и пришли к полярному Концу. Точнее, абсолютный Конец в возрасте 92-93 лет наступил лишь для Буки-пустого, после которого не осталось ничего, кроме дурного запаха. Жизнь Азь-

Первого на пределе 110,688343 лет завершилась духовным возрождением, потому что образ, идеи и свершения Мудрого Законодателя будут вечно жить в памяти народной, вдохновляя людей на добрые дела. Уже изначально было видно, что пути и судьбы антиподов противоположны. По существу, на каждом жизненном этапе Азь-Первый преображался и возрождался, а Буки-пустой вырождался и поражался. Если сопоставить их хронологические линии, то образуется обращенная структура полярных родов, из которых один восходит к божественному «Космосу», а другой ниспадает в адский «Хаос».

«Правый путь»	↔	«Левый путь»
Азь-Первый	Годы	Буки-пустой
Первый сын	Начало	Черевое чадо
Азь-Первоученик	7	Буки-пустоголовый
Первый ученик	14	Поганое отродье
Годный молодец	28	Косный парень
Зрелый Муж	42	Подлый тать
Горный Муж	56	Падший головник
Облаченный епископ	70	Обличенный узник
Мудролюбивый человек	84	Ярый враг
Духовный	98	Струпный
Великий Законодатель	110,688	Уродливый труп

Играя числами, попытаемся определить те сферы, с коими связаны будут последние даты Азь-Первого и Буки-пустого. Их годы обрываются на рубеже, соответственно, 110,6883431 и, примерно, 92,153 года. Но эти Концы образуют новое Начало, определяемое суммой: $N = 110,6883431 + 92,153 = 202,8413$. Тогда общая Круг-Сфера, куда приобщится начальная величина, выразится формулой:

$$\text{Круг} = N + K = 9 * 202,8431 + 58 = 1883,5718$$

Результат становится понятнее, если его разложить на три символических числа. Тогда:

1106,883431 – представляет собой эзотерическое значение имени Господь. Пред Его очами и должен предстать в светлом духовном облике мудрый Законодатель. Престол Господень, по утверждению отцов церкви, находится даже выше рая. В райском саду уже уготовано место для Азь-Первого, куда и определит его Всевышний.

110,6883431 – предельное значение универсоиды, что разделяет полярные Сферы.

666 – известное «Число Зверя», страшный знак Дявола, начертанный, вероятно, на «вратах ада». Они гостеприимно раскроются пред Буки-пустым, и уродливое тело преступника будет низвергнуто в геенну огненную на вечные муки.

Знак 666 всегда вызывает повышенный интерес. Одиозное «Число Зверя» стало широко известно благодаря «Апокалипсису» Иоанна Богослова, где оно знаменует «конец света». От «Нерона Кесаря» до Наполеона и Гитлера с ним гематрически связали имена многих исторических и мифических лиц, причинивших реальное или вымышленное зло людям.

На Руси тоже применяли гематрию и нотарикон для построения шифров, гаданий и предсказаний. Можно сказать, что к этому побуждала в какой-то мере сама азбука, поскольку отдельные Буквы сливались в слова, а под титлом они становились Числами. Вот редкое слово, означающее – «Злой Вождь», под которым разумеется Антихрист:

К	А	К	О	Г	О	Д	И	Г	О	Г	666
20	1	20	70	200	70	4	8	3	70	200	

Как видим, 666 соотносится и с числовыми комбинациями кириллицы. Оно обнаруживается и в древнееврейской азбуке, в одной из девяти Палат Эйк Бекера, что можно видеть в главе «Азбучное Мироустройство». Любители магических квадратов тоже не обошли вниманием это «число зверя, ибо это число человеческое; число его 666» (Откр.-13:18).

111	6	32	3	34	35	1
111	7	11	27	28	8	30
111	19	14	16	15	23	24
111	18	20	22	21	17	13
111	25	29	10	9	26	12
111	36	5	33	4	2	31
666	111	111	111	111	111	111

Возвращаясь к последним четырем Буквам кириллицы, отметим, что они четко формируют полярный Конец универсоиды. В этом участвуют и свойственные им Числа. Их роль проясняется лучше в игровых комбинациях. Общая сумма составляет 769. Если истолковать каждое Число отдельно, то

Семь, Шесть и Девять своим пифагорейским смыслом дополнительно сообщают некоторые подробности. Седмица – неизменный спутник Азъ-Первого, выражение его творческой природы и размеренного образа жизни, которая прошла в праведных напряженных трудах, в регулярной 6-дневной работе, что вознаградится вечным пребыванием в райских куцах. Число 9 знаменует роковой конец, и связана эта погибель, конечно, с проклятым Буки-пустым, которому уготована пора нескончаемых мук. Такое толкование хотя и в духе христианского учения, однако, оно не раскрывает всей глубины числовой символики. Применим уже испытанный метод.

Универсоида ↔ «Полярный Конец»			
1	Сумма Чисел	X	$700+60+9=769$
2	Тожество-1	$X + \sqrt{X}$	$769 + \sqrt{769} = 796,73$
3	Тожество-2	$X + \sqrt{X}$	$796,73 + \sqrt{796,73} = 824,96$
4	Круг	H + K	$(824,96)^2 : 361,375 = 1883,2362$
$1883,2362 = 1106,883431+110,6883431+ 666$			

Получился сходный результат, что весьма знаменательно. Числовые атрибуты христианской теологии, несомненно, были хорошо известны Константину Философу. Он искусно их использовал, чтобы тайнописными средствами выразить всю полноту Закона Божьего и доказать священность своей азбуки.

Мы проникли в самый глубокий, «анагогический» смысл кириллицы. Выяснилось, что каждый Знак славянской азбуки – это не только синтез Слова и Числа. Буквенные знаки воплощают гамму чистых звуков, способных воспроизвести все существующее и потенциальное богатство русской речи, письма, счета, все содержание сокровенного смысла. Вместе с тем, Знаки кириллицы хранят в своем буквенно-числовом строе древний универсальный План, отображающий родо-видовую структуру Вселенной и противоречивую жизнь Человека-Человечества. Зная символику Слов и Чисел, можно точнее изобразить «План азбучного Миростроения», показать динамику полярного Макрокосма в единстве с драмой Человека, познающего Вселенную.

ВСЕЛЕННАЯ		«Космос»								Вечная жизнь 1106,883431 РАЙ		
		«Земля»				«Небо»						
«Мужское» «Нечетное» «Правизна»	Вознесение	«Мир»		«Горный»		«Человеческий»		«Ангельский»		Верховный Законодатель Мудрый человек Метафизика Физика Опыт Этика	«Истинна» «Добро» «Красота»	
	Преображение					«Высь»		«Свет»				«Дух»
	Горный Муж			«Пик»		«Облач»						
	Гораздый			«Склон»								
	Дельный	«Дол»										
	Годный	«Годь»										
	Херь (600)	А	Есть (5) Добро (4)	Живете ()	Иже (8) И (10)	Мыслете (40) Люди (30) Како (20)	Покой (80) Он (70) Наш (50)	Твердо (300) Слово (200) Рцы (100)	Ферт (500) Ук (400)			
Червь (90)	Азь (1)		Глаголь (3) Веди (2)	Земля (7) Зело (6)					Пси (700)			
Нд (900)	Н	7 13,83	27,67	41,5	55,34	69,18	83,02	96,85	110,688	К	Кд	
Цы (800)	Б	Буки ()	Ша Ща	Ер Еры Ерь	Ять Ю(y)	Юс малый	Иотов Юс малый	Иотов Юс большой	Фита (9)			
Омега					(И)я (И)е	Юс большой		Иотов Юс большой	Ижица			
«Четное» «Женское» «Левизна»	Погань	«Гонь»								Невежа Светник Свевер Изуввер Подлый Изувеченный тупл	«Уродие» «Пожк» «Эго»	
	Чернь	«Кось»										
	Тать			«Кать»								
	Головник			«Ник»								
	Враг					«Ворог»						
	Вырождение							«Глвбь»				
	Поражение							«Тьма»				
Ничто	«Вой»		«Паль»		«Вражеский»		«Бесовский»		Ад 666 Пора мучений			
	«Исподь»				«Бездна»							
«Хаос»												

Славянская азбука не только хранит, но и тайно воспроизводит в умах усердных учеников высоконравственные заветы Кирилла и Мефодия. Прочтем еще раз эти поучения, обращенные к потомкам. Прочтем в изложении, памятуя, что не только Буквы и Числа, но и весь эзотерический «План азбучного Мироустроения» является составной частью послания Просветителей.

А(1) Азь – Ф(500) Ферт – V Ижица

Родоначально Первый, ведай учение, говори-
поступай добронравно, по-естеству.

Живи мирно.

Усердно работай, землю люби, исполняй долг.

Как люди мыслящий станешь, наш брат
духовный, мудрый.

Изречешь слово твердое, укрепишь закон
высший. Слава вечная!

Крещеная душа благовествует в раю вечно.

Б() Буки – ЪЖ Иотов Юс большой – V Ижица

Изначально пустой будешь, – мерзко
закончишь, невежа, черная погань.

Шваль суетная, воры, пьянюги, еры-еретики,
подлые тати.

Изловят, испытают подонка, осудят
головника.

Заточенный в узилище враг бесноватый,
издыхающий струпья, казнят изувера;

изувеченный труп, псиной смердящий,
низвергнут в геенну огненную.

Нескончаемы адские муки.

«План азбучного Мироустроения» представляет собой сложную логико-математическую систему. Рассматривая с теологических позиций, можно сказать, что эта родо-видо-числовая структура изначально возникла и развернулась из Единого, что в ней воплощается универсальный Божественный Закон. Каждый Знак здесь играет существенную роль, их символику широко использовали и древние философы. Так, Платон в «Тимее» показал, «что безвидная материя соответствует в грамматике двадцати четырем буквам (stoicheia), бескачественное тело – слогам, а четыре стихии – уже словам, так что их и со слогами нельзя сопоставлять»¹. В основу символической картины Мироздания мыслители Эллады полагали 24 Буквы. Константин Философ, используя также «еврейскую грамматику», создал оригинальную систему Мироустроения из 38 славянских Чисел-Букв.

По предположению В.А. Истрина именно Климент Охридский добавил к первозданной кириллице еще пять Букв. Число их становится $38+5=43$. Любая произвольная добавка разрушила бы эзотерическую систему. Рассматривая «правый путь» Азь-Первого, мы отмечали, что ученики Кирилла и Мефодия знали об этом. Они скорректировали кириллицу так, чтобы учитывались все тайные аспекты «Плана азбучного Мироустроения». Новое количество знаков кириллицы сохраняет символику «откровения». Но самый существенный момент выявляет корень:

$$\sqrt{43,365} = 6,58521$$

Что представляет собой эта величина? Памятуя, что числовая мистика не только глубока, но и коварна, что всегда есть риск заблудиться в её лабиринтах, рассмотрим далее хронологический путь, на который мы уже вступили.

Число 43,365 «породило» сокровенное значение – 6,58521. На «Плане азбучного Мироустроения» указаны два Начала: индивидуальное (Н) и всеобщее, абсолютное (Н_А). Хронологическая линия времени показывает, что Азь-Первый вышел на «правый путь» познания, когда исполнилось ему:

$$\underline{(110,6883431 - 58) : 8 = 6,586043 \text{ года (около 7 лет)}}$$

Количество дней расчетного срока составляет $6,586 \cdot 361,375 = 2380$, что на Декаду лишь меньше суммы первоначальных Букв-Чисел ($600+800+900+90=2390$). Подобными «ухищрениями» вполне можно пренебречь, однако есть еще одно обстоятельство, на которое мы уже обращали внимание. Число 6,585 точно соотносится с циклом лунно-солнечных затмений, издревле известным под именем Сарос.

Саросский цикл

«Сарос или драконический период – включает в себе 18 лет $11 \frac{1}{3}$ дней, по прошествии которых затмения луны и солнца повторяются в прежнем порядке.

Этот период происходит от того, что 223 синодических месяцев луны (6585.32 дней) почти равны 242 драконическим месяцам (6585.85 дней), т. е. через $6585 \frac{1}{3}$ дней луна возвращается к той же сизигии и к узлу орбиты.

Кроме того, 239 аномалистических месяцев луны равны 6585.55 дней, так что соответствующие затмения в каждом Саросе наступают при одинаковом удалении луны от земли и имеют одну и ту же длительность.

Сарос включает в себе средним числом 41 солнечное и 29 лунных затмений.

По известиям древних писателей (напр. Диодор), еще халдеи предсказывали лунные затмения на основании Сароса. Солнечные же затмения, не умея определить влияние параллакса, на основании одного Сароса предсказывать для данной местности невозможно. Поэтому пресловутое предсказание Фалеса является довольно сомнительным. Вероятнее, что халдеи нашли из наблюдений затмений период в целых днях, равный тройному Саросу, а драконический период получен уже как следствие знакомства с движением луны.

Во всяком случае, название Сароса приписано «халдейскому» периоду затмений гораздо позже, быть может, Плинием. У Бероза Саросом назывался календарный период в 3600 лет; меньшие периоды носили названия Нерос в 600 лет и Соссос в 60 лет.

В. Серафимов»

«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»
Брокгауз и Ефронь.

Итак, оба Начала кириллицы (Н_а и Н) восходят к Саросу, продолжительность которого, исчисленная в священных годах, составляет 18,22265 лет $\left(\sqrt[3]{3 \cdot 110,6883431}\right)$. Так вполне «земная» славянская азбука посредством Чисел объединяется с «небесными» циклами. Эзотерическая связь кириллицы с астральными периодами, как увидим, поддерживается в сфере «квадратных» и «биквадратных» значений. Примером таких вычислений может служить «динамика» Сароса.

$$(6585,210703)^2 = 43365000 = 361,375 \cdot 120000 = 43,365 \cdot 1000000$$

Мистические связи глубоки и сложны, однако они существуют, и проблески их светятся во многих мифах и сказаниях, включая «устройство» кириллицы». Мы знаем теперь, что *зачатый* в самом начале Саросского цикла, Азь-Первый возрос в родительском доме и вступил в самостоятельную жизнь, когда исполнилось ему 6,586 лет (2390 дней), что составляет 0,361375 Сароса. Азь-Первый пребывает под Божественным Знаком (Бог=361,375) от *зачатия* и *рождения* до обретения славной *вечной жизни*. В отличие от него Буки-пустой и *зачат* в неурочный момент, и даже *не рожден, а изгнан* из утробы, что и предопределило позорный и мучительный конец. Можно сказать, что Азь-Первого божественная природа одарила высшими талантами и способностями, он стал совершенным человеком, мудрым правителем государства, справедливым Законодателем. К такому выводу подводит философия кириллицы.

Такая картина, воссозданная на основе кириллицы, хорошо согласуется с легендами и числами, повествующими как о жизни Константина, так и о жизни другого Философа. Как утверждают, Платон родился в 7-й день таргелиона (одиннадцатый месяц аттического года, – 21 мая) в восемьдесят восьмую Олимпиаду. «Когда мать еще носила его во чреве, отец его видел сон, запрещавший ему иметь с женой сношения. Это означало, что супруги должны сожительствовать не ради наслаждения, но только ради деторождения и что ребенок должен родиться чистым, не запятнанным сожительством, которое после зачатия было бы постыдным. А после родов мать его, взяв ребенка, отправилась с ним в гору Гиметт, чтобы принести жертвы Аполлону – охранителю стад и нимфам. И положила его там, а вернувшись, увидела, что рот его полон меда: это сделали прилетевшие пчелы, чтобы возвестить, что из уст его польются речи «слаще меда», как говорит поэт. Пищу же Платон никогда не употреблял животную, но только растительную»².

О высокой мудрости Платона широко известно. Бывал он во многих странах, у пифагорейцев научился «обозначать вещи с помощью чисел». «Прожил Платон 81 год, и это лишний раз доказывает, что он был служителем Аполлона: ведь девять – число Муз, помноженное само на себя, дает 81, а что Музы – служительницы Аполлона, никто, я думаю, отрицать не станет. Да и само число 81 особое: оно называется биквадратным (*dynamodynamis*) потому, что тройка (первое из чисел, имеющее начало, середину и конец), помноженное само на себя, дает девятку (ведь трижды три – девять), а девятка, помноженная сама на себя, дает 81»³.

Числовая мистика никогда не раскрывается полностью. Если продолжить эту «динамодинамику», то число 81 преобразится в продолжительность Саросского цикла.

$$\left(9 \frac{1}{120}\right)^4 = (81,15)^2 = 6585,33377$$

Итак, «Азбучное Мироустройство» показывает, что Буки-пустых, павших на «левом пути», может быть «бесчисленное множество». Полностью пройдет «правый путь» лишь Азь-Первый, личность исключительная, гениальная, «изначально исчисленная единичность», устремленная к Единому. Повидимому, христианские теологи, включая Константина Философа, хорошо знали учение Платона и его загадку о «Брачном Числе».

Игры с Числами

«Брачное Число» Платона

«Однако раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее: урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает, – на души и на тела, всякий раз как круговращение приводит к полному завершению определенного цикла: у недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных – наоборот. Хотя и мудры те, кого вы воспитали как руководителей государства, однако и они ничуть не больше других людей будут способны установить путем рассуждения, основанного на ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия для вашего рода. Этого им не постичь, и сами они станут рожать детей в неурочное время.

- 1) Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом,
- 2) а для человеческого есть число, в котором – первом из всех – возведение в квадратные и кубические степени, содержащие три промежутка и четыре предела (уподобление, неуподобление, рост и убыль), делает все соизмеримым и выразимым.
- 3) Из этих чисел четыре трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличений дадут два гармонических сочетания,
- 4) одно – равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз,
- 5) а другое – с той же длиной, но продолговатое; иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется сто раз с вычетом каждый раз единицы,
- 6) а из невыразимых вычитается по двойке, и они сто раз берутся кубом тройки.

Все в целом это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для лучшего или худшего качества рождений.

Коль это останется невдомек нашим стражам и они не в пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью. Препятствия назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно те не будут достойны и, чуть лишь займут должности своих отцов, станут нами пренебрегать, несмотря на то, что они стражи.

Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические они не оценят как должно; от этого юноши у нас будут менее образованны, и из их среды выйдут правители, не слишком способные блюсти и испытывать Гесиодовы поколения, ведь и у вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное. Когда железо примешается к серебру, а медь к золоту, возникнут отклонения и нелепые сочетания, а это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что, где бы ни возник раздор, он «вечно такой природы».

Платон. Соч. Т.3, «Государство», Книга 8, с.330-331.

Исчисление «Брачного Числа» Платона

Поиск ответа на загадку Платона мы начнем с определения «человеческого числа».

1) «Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом».

2) Изобразим исходное Число в современном виде: «а для человеческого есть число, в котором – первом из всех (X^1) – возведение в квадратные (X^2) и кубические степени (X^3), содержащие три промежутка и четыре предела...» В результате получаем слагаемые:

$$\text{Число } X = X^1 + X^2 + X^3$$

Гностики со словом «предел» связывали определенное Число, а точнее – показатель степени. Полагаем, что Платон, обозначив словами «человеческое число», далее речь ведет о степенях, как о простых числах.

Он говорит: «...(уподобление [1], неуподобление [2], рост [3] и убыль [0,4]), делает все соизмеримым и выразимым», что дает возможность записать показатели степени в виде: 123,4.

Далее действия производятся с числом 123,4.

3) «Из этих чисел четыре трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличений дадут два гармонических сочетания»,

123,4 необходимо умножить на $^4/3$ после сложения с трижды увеличенной пятеркой, а результат умножить на 5^*3 . «*Сопряжение*» есть полное слияние, предполагающее *сложение* и *умножение* названных величин. Получаем:

$$\{(123,4+5^*3)^{*4}/3\}^*5^*3 = \{138,4^*4/3 = 184, 5333333\}^*5^*3 = 2768$$

4) «одно – равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз»,

Первое сочетание:					
(5	–	1)	*	100	= 400
(5	–	2)	*	100	= 300
(5	–	3)	*	100	= 200
(5	–	4)	*	100	= 100
Σ					1000

5) «а другое – с той же длиной, но продолговатое; иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется сто раз с вычетом каждый раз единицы» [Выразимый диаметр = $3^{1/7}$].

Второе сочетание:					
$3^{1/7}$	*	5	*	100	= $1571^{3/7}$
$2^{1/7}$	*	4	*	100	= $857^{1/7}$
$1^{1/7}$	*	3	*	100	= $342^{6/7}$
$^{1/7}$	*	2	*	100	= $28^{4/7}$
Σ					2800

6) «а из невыразимых вычитается по двойке, и они сто раз берутся кубом тройки».

Третье сочетание:					
$3^{1/7}$:	3^3	*	100	= 11,64
$1^{1/7}$:	3^3	*	100	= 4,233
Σ					15,883

Решение 3–6 дает Сумму = 2768 + 1000 + 2800 + 15.883 = 6583,883

Мы уже встречались с Числом, выражающим количество дней (суток) в Саросе. Появление этого Числа здесь вполне оправдано, поскольку Платон и ведет речь о «циклических круговращениях». Но задача еще не решена. Однако теперь возможно перейти к уравнению пункта 2. Решению его удовлетворяет тоже «человеческое число» лет Саросского цикла, равное 18,4.

$$\text{Число Сароса} = X^1 + X^2 + X^3 = 18,4 + (18,4)^2 + (18,4)^3 = 18,4 + 338,56 + 6229,504 = \underline{6586,464}$$

$$\text{Средняя величина Сароса в задаче Платона} = (6583,883 + 6586,464) : 2 = \underline{6585,1485}$$

Платон, однако, в начале (п.1) говорит о божественном кругообороте, у которого есть собственное Число.

$$\text{Божественный (теоретический) Сарос} = (6585,210703)^2 = \underline{43365000.}$$

Можно констатировать, что «божественные» и «человеческие» Числа продолжительности Саросского цикла практически совпадают, что подтверждает истинность найденного решения.

Какой вывод позволяют сделать эти Числа? Чтобы на свет появился младенец со всеми задатками талантливого, совершенного Человека, могучий дух которого познает природу Истинно Сущих Молад и Божественных Чисел, а диалектический разум гениального философа будет идеально управлять целым государством, *зачатие* такого Человека должно произойти в первую ночь, т.е. в самом Начале нового цикла Сароса.

Вряд ли эта задача была логико-математической шуткой великого Философа. Платон глубоко знал пифагорейскую числовую систему и влияние Космических циклов на Человека, поэтому каждая пара, пребывающая в законном браке, может один-два раза в жизни испытать счастливую судьбу в первую ночь 6585-суточного цикла Сароса. Для этого требуется немного: вести праведный образ жизни и, что очень важно, точно исчислить календарную дату начала Сароса, 18,4-летнего периода, открытого древнейшими астрономами, но и донныне таинственного. Задача о «брачном числе» лишней раз свидетельствует, что мистическая геометрия Пифагора–Платона, сокрытая и в Пятикнижии Моисея, стала закономерным достоянием христианской теологии. Это и проявляется в символикe славянских Букв-Чисел.

Числа кириллицы: 10 → 59					
	10	20	30	40	50
0	І̃	К̃	Л̃	М̃	Н̃
1	І̃А	К̃А	Л̃А	М̃А	Н̃А
2	І̃В	К̃В	Л̃В	М̃В	Н̃В
3	І̃Г	К̃Г	Л̃Г	М̃Г	Н̃Г
4	І̃Д	К̃Д	Л̃Д	М̃Д	Н̃Д
5	І̃Е	К̃Е	Л̃Е	М̃Е	Н̃Е
6	І̃С	К̃С	Л̃С	М̃С	Н̃С
7	І̃З	К̃З	Л̃З	М̃З	Н̃З
8	І̃И	К̃И	Л̃И	М̃И	Н̃И
9	І̃Ф	К̃Ф	Л̃Ф	М̃Ф	Н̃Ф

¹ Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской Философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.484.

² Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской Философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.478.

³ Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской Философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.482.

Бедный Корень Алфавита

Мы воссоздали картину, что узрел Константин Философ в божественном откровении в 6363 (или 6355) году от Сотворения Мира. Так на свет появилась славянская азбука – кириллица. Такое утверждение сразу вызывает отрицающие суждения. Основной тезис опровержений звучит кратко, но убедительно: «Этого не может быть!» В самом деле, как могли в те времена создавать столь сложные системы?! Каким образом теологи производили свои вычисления? Почему нет нигде даже следов древних схем, чертежей, каких-либо рисунков, хотя бы отдаленно напоминающих азбучный План Мироздания? Почему об этом молчат старинные манускрипты? Неотразимые вопросы тотчас превращают «Полярный Мир Кириллицы» в досужий плод авторской фантазии.

Действительно, нет сведений о многолетних трудах Константина Философа, нет исходных начертаний отдельных букв, нет первозданного алфавита. Есть только сообщение, что Константин и его сподвижники «стали на молитву», – «И здесь явил Бог Философу славянское письмо». А божественное откровение, как известно, дарует высшее знание сразу и в должной полноте. Поэтому в голове Просветителя мысль Божия мгновенно озарила весь буквенно-числовой строй на фоне Мироздания. Отсюда следует, что каких-либо черновых, предварительных набросков славянской азбуки просто-напросто не должно быть. А если таковые где-нибудь имелись, то судьба их была изначально предрешена, ибо «тщета человеческая ничтожна и несравнима с Премудростью Господней».

На наш взгляд, Константин и Мефодий сами уничтожили все следы трудов своих, чтобы убедительнее доказать несомненность и величие «божественного откровения». Небесное происхождение возвещало славянской азбуке вечную жизнь, облегчало ее распространение среди народов, обращаемых в христианство. Вместе с тем, Просветители прекрасно знали, что их нравственные заветы и азбучный План надежно укрыты в символьных недрах кириллицы. Кроме того, необходимость полностью уничтожить все фрагменты подготовительных рисунков и метафизических вычислений диктовалась также священным обетом – «хранить вечно тайны Божия». Тем, кто сомневается в сказанном, либо хочет испытать свои силы, предлагаю создать свой вариант динамичного Плана Макрокосма и Микрокосма. Первоэлементами Мироздания служат не только буквы славянские, но в равной мере – греческие, рунические, латинские, еврейские, арабские, древнеегипетские... А нам необходимо предаться новым фантазиям, поскольку система «устройства» кириллицы еще не открыта полностью.

Итак, легенда гласит, – Господь даровал Азбучный Мир, и Азбука в полярном Мире стала достоянием людей. Об этом вещает не только славянское сказание. По существу, в основе явления кириллицы Богом лежит канонический образец – библейский миф о сотворении Мира. По христианскому вероучению Мир живет в Боге, а Бог – в Мире. Иначе говоря, между Богом и Миром всегда существует тайная связь. Об этой незримой связи и пойдет речь. Соединяет ли мистическая нить «Полярный Мир Кириллицы» с непостижимо далекой обителью, где пребывает Едино-Триединый Господь? Ныне такой вопрос может показаться странным. Но в первохристианские времена проблема эта занимала умы философов и теологов самых разных вероучений. Гностики и кабалисты разработали множество логических схем, отображающих сложную теорию эманации.

В главе «Азбучное Миростроение» показана система Сефирот Кабалы. Из высшего Первоначала Ен-Зоф разворачиваются Десять Сфер (Чисел), которые распределяют божественную энергию по 22 каналам (Буквам). Символика мистической картины богата и разнообразна. В ней можно увидеть и антропоморфный прообраз Адама Кадмона, и сложный комплекс понятий, на которых зиждется иудейская теология. Числа-Знаки позволяют создавать самые разнообразные комбинации, но общая картина полностью укладывается в пифагорейскую схему: высшее Единство зеркально разделяется на «правое» («нечетное») и «левое» («четное»), и закономерно нисходит к нарастающему «множеству». Не вдаваясь в спекулятивные тонкости Кабалы, отметим, что Декада Сефирот концентрирует

потоки своих энергий в низшей Сфере, носящей имя Малхут. Она символизирует материально–вещественный Космос, Царство живой Природы, где пребывает Человек, – земной Адам, подобный Адаму Кадмону. Сферы-Числа показывают, божественная Вселенная Десятикратно превосходит Мир человеческий, и наоборот: материально-вещественный Космос – это лишь низшая Десятина, отпавшая от возвышенных духовных Сфер. Нам важно отметить, что Декада (Десятина) выражает сокровенный принцип сверх-космической иерархии. Она выражает логико-математическое отношение, в какое число раз (крат) Мир духовный превышает Мир материальный. Вместе с тем, Декада есть мера возвышения Сфер божественных над Сферой человеческой.

Выше отмечалось, что кабалисты и гностики строили сходные системы. Константину Философу, конечно, духовно ближе была не иудейская, но христианская ученость. Неоплатоники и неопифагорейцы не отбросили, а развили и углубили методы гностического счета. Логос их суждений проистекал из Единого-Триединого, откуда выводился целостный и многообразный Мир, обозначаемый Буквами-Числами алфавита. Чтобы выявить тайные логико-математические связи, нам необходимо смоделировать это нисходящее движение, а конкретнее, – в пифагорейском духе надо рассмотреть все числовые преобразования, что происходят в непостижимой Плероме гностиков (Сефира Ен-Зоф кабалистов), далее – в незримой Метасфере (бесплотная Декада Сефир), и потом раскрываются в числовой символической азбучной мироустройке. Наряду с пифагорейской трактовкой мы будем применять современные формулы, полагая, что древние математики знали иные приемы счета, но получали сходные результаты. Представленная ниже схема – логический прообраз создаваемой Вселенной – показывает основные этапы числовой эманации от Альфы до Омegi. Как известно, Альфа+Омега=Круг, символ главной высшей Сферы (Голова Адама Кадмона, Плерома гностиков), здесь пребывает Абсолют, Единое, откуда все проистекает и куда, свершив духовно-телесные метаморфозы, все возвращается.

1. Абсолют, Единое, Одно, Триединое, — непостижимая универсальная Точка, Центр, Лик, Первичное, откуда проистекает Всё. В дальнейшем эту высшую непознаваемую Сферу, обладающую двумя Пределами – Внутренним и Внешним – будем называть Плерома (Полнота), как это делали гностики на рубеже нашей эры.

Логико-математические трансформации, что свершаются в этой Сфере, раскрывает Петрици. «Когда единица является источником порождения чисел, – говорит он, – «два» является для нее дорогой [к числам], ибо [«два»] начало движение, а «три» является началом рождения других чисел». Таким образом, в непостижимо далекой Плероме возникают Числа. В последовательной череде «нечетное»–«четное»

<p>Плерома Единое Триединое Первочисло 7 Седмица</p>
Внутренний Предел
Господь Вседержительное Число
Внешний Предел

<p>Метасфера Невидимый бестелесный Мир.</p>
Третий Предел (Божественные Врата)

<p>КОСМОС</p>
<p>↕</p>
<p> Человек (Микрокосм) на Земле во Вселенной</p>

главенствует «нечетность». «Первым нечетным числом является «три», вторым – «пять», а третьим [нечетным] числом является знаменитое «семь», которое не рождает и не рождается»¹.

Высшая Седмица возникает сразу как целостная форма, она становится «Семеричным Корнем» всего сущего. Пифагор говорил: «Всё из числа Семь, и всё есть число Семь». Именно к этой Седмице, пребывающей в Плероме, относятся слова Филолая: «Семерка – владыка и правитель всех вещей, бог, единый, вечно сущий, постоянный, неподвижный, сам себе подобный, отличный от других чисел»².

Но каким образом реализуется первая часть фразы – «Всё из числа Семь», если оно ничего «не рождает»? Седмице присуща «преизбыточная полнота», и эта преизбыточная энергия изливается сквозь Внутренний Предел Плеромы. На Внутреннем Пределе Седмица «преобразуется», её скрытый «седмичный прообраз» формирует новую ипостась.

Заметим, что слово «предел» указывает не только на некую «границу». На предельном рубеже происходит «раздел», «передел», возникают принципиально новые величины и отношения. Это преобразование мы выражаем современной формулой:

$$e^{7,0093} = 1106,883431$$

Седмица стала «причиной» нового значения. Возникло «Вседержительное Число», которое в христианской терминологии наделено высоким именем – Господь. Число 1106,883431 уже проявилось в полярном завершении азбучного Мироустроения. Мистический знак указывает на скрытую связь: славянская азбука «причастна» Господу, поскольку сам Господь даровал ее Константину в откровении. Вседержительное Число не остается в Плероме, а разделяясь на Внешнем Пределе, созидает поначалу незримую Метасферу.

2. Метасфера – невидимая и бесплотная, она занимает среднее положение между Плеромой и Космосом. Согласно учению первохристиан-гностики, здесь обитают Демиурги, различные Божества, Демоны и Ангелы, высокие управители Временем и Пространством, творящие и разрушающие Судьбы и Миры. Метасфера – это высшее средоточие Духа и Разума, область могучих Сил и Энергий. Сходную картину, только иными терминами, рисуют Сефироты и Знаки кабалистов.

Все бесплотные существа, обитающие в Метасфере, имеют свои Истинно Сущие Числа, составляющие определенную Часть от Вседержительного Числа Господь=1106,883431. Десятая Часть (Десятинная) этой величины есть Монада=110,6883431. Нам уже встречалось подобное число в азбучной линии времени, где оно знаменует Конец универсоиды. Рядом с Монадами соседствуют и Гебдомады, значение которых «почти равно» Десятине Вседержительного Числа. Это Гебдомады-управительницы, которые непосредственно управляют космическими процессами. В переводе с греческого, Гебдомада – это Седмица. На первый взгляд она не походит на таковую. Но «седмичная сущность» раскрывается на Третьем Пределе.

Гебдомада, создавшая «Полярный Мир Кириллицы», «причиной» своего возникновения «Седмичный Корень» Плеромы. По словам Филона Александрийского, образом высшей Семерки «по праву можно считать гебдомаду»³. Сам Господь Плеромы вместе с Демиургом и Софией Премудростью Метасферы от преизбыточной полноты блага и любви творят «азбучную Гебдомаду», выделяя на это Десятинную часть божественной энергии.

$$\text{Гебдомада} = 1106,883431 : 10 \frac{260}{361,375} = 103,2596542$$

Глава I Седмичный Корень Алфавита АУБ

На Третьем Пределе Гебдомада преобразуется в Истинно Сущее Число, творящая энергия которого устремляется за пределы Метасферы. Осуществим этот «передел»:

$$e^{103,2596542} = 7 * 10^{44}$$

3. Энергия Истинно Сущего Числа $7 * 10^{44}$ распадается на Буквы-элементы, из них созидается целостный Космос, весь видимый и невидимый астральный Мир, Центром которого становится главная из Семи планет – Земля. Озаряемая Солнцем и Луной Земля – это вечная обитель Человека, призванного славить Бога, душевно–духовно стремиться к высшему Благу и жить по заветам и законам, изначально и навсегда установленным Всевышним.

Божественный Логос сотворил Вселенную, и потому «Седмичное Число» – $7 * 10^{44}$ должно проявиться многообразно и создать «План азбучного мироустройства». Если судить по кириллице, то Гебдомада проявилась в Буквах-Числах так:

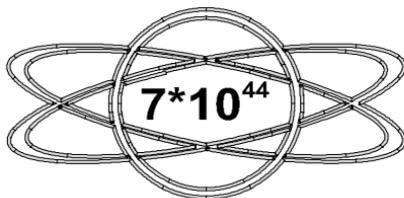
«Истинно Сущее Число Кириллицы»					Произведение		
X 600	W 800	Ц 900	У 90	=	$3,888 * 10^{10}$	$3,888 * 10^{10}$	
А 1				=	1	<u>$4,7629934 * 10^{28}$</u>	
В 2	Г 3	Д 4	Е 5	=	120		
Ж (7)	(7,2275*2,027)			=	(14,649)		
З 6	И 7			=	42		
И 10	С 8			=	80		
К 20	Л 30	М 40			=		24000
Н 50	О 70	П 80			=		280000
Р 100	С 200	Т 300			=		6000000
У 400	Ф 500				=		200000
Э 60	Щ 700	Ъ 9	Ъ V	=	378000	378000	
$3,888 * 10^{10} * 4,7629934 * 10^{28} * 378000 = 7 * 10^{44}$							

Глава I Седмичный Корень Алфавита АУБ

Свои, которые Он делал,	7,2275 613642,942 19,5553459 36,1375	613642,9 12000000 4,34E+08	3,766E+11		
				Эйдетическое Число E2	7,2275E+25
и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал.	1 138,360429 1,0026118 1,44 7,6666667 1 40 36,1375 7,2275 4000 36,1375	1 138,3604 138,7218 1531,489 61259,55 4000 144550	 199,759 1531,488 2213767 16000000		Точка T2 433650000
				Эйдетическое Число E3	1,0447E+31
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.	1 50 361,375 7,66666667 1,44 1 7,2275 1,20228948 5,53441716 1 1445,5 138,360429 1 40 36,1375 7,2275 141579771 361,375 36,1375 1 36,1375	1 50 18068,75 199479 1441734 9593260 9593260 1,92E+12 7,67E+13 5,12E+10	 138527,083 199479 1733382 1,39E+10 1,919E+12 2,77E+15 2,005E+16 1,85E+12		Точка T4 6,682E+13
				Эйдетическое Число E4	6,98E+44
				Истинно Сущее Число	6,98E+44
Точное значение			Истинно Сущее Число		$7*10^{44}$

Все сказанное позволяет заключить: Константин Философ, приступая к созданию славянской азбуки, действовал в строгом соответствии с христианской концепцией «сотворения мира». Символику «Азбучного Миростройства» он тайно связывает с ипостасными Лицами «пресвятой Троицы», используя неопифагорейские приемы счета. Следует лишь учитывать, что пифагорейцы и гностики, кабалисты и создатель Пятикнижия пророк Моисей, египетские жрецы и халдейские мистики использовали одинаковые методы шифровки, открытые в древнейшие времена. Теперь эзотерическая арифметика свидетельствует, что кириллица богооткровенна и восходит к самому Господу Богу, она проистекает из «Седмичного Корня», из триединства «Пресвятой Троицы», и потому «причастна» Единому, Абсолюту. Сей Логос можно выразить причудливой формулой:

$$3,888 * 10^{10} * 4,763 * 10^{28} * 378000 = 7 * 10^{44} = e^{103,26} = e^{\frac{1106,88343}{10,72}} = e^{\frac{e^{7,009}}{10,72}}$$

Не требуется быть знатоком истории, чтобы доказать, – во времена Константина Философа таких формул еще не знали. Хорошо известно, что *логарифмы* были открыты в XVI веке, на семьсот пятьдесят лет позднее кириллицы. В 1614 году шотландский математик Джон Непер (1550-1617гг.) впервые составил логарифмические таблицы. Он же ввел термин – *логарифм*.

Однако заметим: слово нарочито напоминает о гностицизме. Оно возникло из двух греческих: “*λογος*” (отношение, закон) и “*αριθμος*” (число). Дж. Непер шел по стопам античных математиков, когда исчислял кратность “двойных”, “тройных”, “четверных” и т.д. числовых отношений. “*Dinamodinamica*” была хорошо известна древним. Характерно, что изобретение логарифмов было тесно связано с быстрым развитием средневековой астрономии, чем, собственно, издревле

занимались жрецы и звездочеты многих религий. Гностики тоже придавали мистической Плероме космогонический смысл. Более того, уже Архимед (III век до н.э.) знал соотношения между геометрической прогрессией и показателями степени ее членов арифметической прогрессии. В истории есть свидетельства, что древние мыслители многие проблемы постигали глубже, чем ныне принято считать. Вполне возможно предположить, что «логарифмическая теория» применялась в теологических расчетах Плеромы и Метасферы.

Обратим внимание и на такой момент. Древних ученых глубоко интересовала диалектика органического Целого и его Частей. В общем плане утверждалось: Целое есть то, что лишено Частей. Всякое Целое свернуто и неразлично заключает в себе свои Части. Порожденные Целым Части проявляются в Целом, они причастны Целому по роду, виду и числу. Возникает вопрос: каким образом Целое воплощается в своих Частях и, в свою очередь, как органические Части, выраженные Числами, образуют Целое, то высокое математическое Единство, которое является Монадой, новой Целостностью, содержащей в себе Причины своего возникновения? Разберем ответы на примерах с Числами. Для этого органическое Целое=Господь=1106,883431 разделим на Семь равных Частей–сомножителей.

Семь Частей – сомножители Целого							Произведение	
1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	6-я	7-я	→	Целое
2,72189	2,72189	2,72189	2,72189	2,72189	2,72189	2,72189	→	1106,88039
2,721897	2,721897	2,721897	2,721897	2,721897	2,721897	2,721897	→	1106,883431
2,72337	2,72337	2,72337	2,72337	2,72337	2,72337	2,72337	→	1111,11111
2,71828	2,71828	2,71828	2,71828	2,71828	2,71828	2,71828	→	1096,63316

Семь Частей Целого весьма близки по значению, и произведение их дает Число, совпадающее с арифметическим знаком имени Господь.

$$X_1 * X_2 * X_3 * X_4 * X_5 * X_6 * X_7 = (X') = 1106,883431 = \text{Господь}$$

Таблица наглядно демонстрирует, каким способом «Седмичный Корень» Плеромы преобразуется на Внутреннем Пределе и становится скрытым «прообразом» нового Числа. Высшая Семерка своими семью Частями тайно воплощается в Целом, имя которому Господь=1106,883431. Последняя строка в таблице представлена современным числом $e = 2,718281828459045 \dots$ Оно мало отличается от прочих сомножителей. Отсюда и проистекает возможность использовать натуральные логарифмы и показатели степени для дешифровки древних логико-математических загадок.

Приобщение к Седмице, а точнее – к «Седмичному Корню» Плеромы – было важно для адептов всех религий откровения, поскольку здесь пролегает мистический путь к Высшему Божеству, к Триединому, Единому. Решалась эта проблема различными математическими и мифологическими средствами. Использовались для этой цели и выразительные условные Знаки, разнообразные комбинации Букв-Чисел. Как известно, славянская азбука поначалу состояла из 38 букв. Об этом сообщает Черноризец Храбр: Константин Философ создал всего «30 письмен и осмь» славянских знаков. По мнению В.А. Истрина именно Климент Охридский добавил к первозданной кириллице еще пять букв. Климент, конечно, понимал, что любая произвольная добавка разрушила бы эзотерическую основу славянской азбуки. Число буквиц становится $38+5=43$.

Однако в составе древних церковно-славянских алфавитов встречается Знак, две буквы которого образуют вполне самостоятельное единство. Имеется в виду сочетание → Ѡ.

Нельзя сказать, что

Ѡ – отдельная Буква. Лингвисты не усматривают в Знаке какой-то особый смысл. Утвердилось мнение, что это всего лишь предлог «от», указывающий на исходную точку, на причину, дату, подчеркивающий связь и разделение. Но тогда возникает вопрос: почему для написания «предлога» был создан и помещен в центр кириллицы специальный Знак Ѡ? Почему этот Знак фигурирует в пасхальном «Ключе Границ», в церковно-славянских алфавитах, почему он сохраняется в неизменном виде, хотя рядом стоят Буквы Т и Ѡ? Ведь и

другие Буквы соучаствуют в образовании различных «предлогов», однако они в состав кириллицы не включены.

Знак этот древен. Возник он, вероятно, в пору расцвета гностицизма, когда первохристианские мистики разрабатывали свои первые номограммы, широко используя для этого Буквы и Числа греческого алфавита, различные геометрические фигуры. И хотя очертания Знака постепенно видоизменялись, существенный смысл сохранился, – это Альфа+Омега, единство Начала и Конца, одно из воплощений универсального Круга и Креста.

Подобные Знаки и Буквы некогда венчали своды христианских базилик и соборов. Они возвышались над ликами апостолов и святых, знаменуя собой единство Мироздания, силу и власть верховного Божества. В основе символических рисунков лежит многозначительная фраза из Откровения Иоанна Богослова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний».

«Настольная книга священнослужителя» ныне так описывает эволюцию Знака. «Основанием для монограммических символов со II в. служила буква X (хи) греческого алфавита, получившая впоследствии название андреевского Креста... Следующим шагом к усложнению монограммической формы Креста было пересечение X вертикальной чертой, буквой «I» (иот), начальной в имени Иисус. Первые свидетельства распространения монограммы относятся к середине III века. Шестиконечная форма Креста – самый совершенный символ первообраза вселенной. Этот Крест – основной элемент схемы, которую мы обнаруживаем в основе мира. Шестиконечный символ пространства и времени, выражающий тайну одушевленного космоса. Он постоянно проявляется в структурах, ритмах и циклах материального мира. Шесть лучей его означают шесть дней творения. Он равно символизирует как процессы распространения творческой энергии Бога, так и процессы возвращения мира к своему духовному центру»⁴.

«Шесть лучей» – это скрытый знак Седмицы, которая в такой форме проявляет свою мистическую сущность. Вместе с Буквами А–Ω тайный «Седмичный Корень» образует некое Число, возвышенный Знак которого возвещает о «числовой эманации». С давних времен любители гематрии, подставляя вместо букв их числовые значения, находили любопытные разгадки. Так, гематрическое число имени Христа (ΧΡΙΣΤΩΣ) оказывается равным 1480. Это число эквивалентно имени Одиссея (ΟΔΥΣΣΕΥΕ) – 1479.

Существуют и другие числа, гематрически связанные с Именем–Знаком Христа. Среди них: 888 – ΙΕΣΟΥΣ, Иисус; 1998 – ΦΥΣΙΣ ΙΗΣΟΥΕ, природа Иисуса; 2368 – ΙΕΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΩΣ, Иисус Христос. Монограмме «Хи-Ро», можно сказать, повезло на числовые толкования. Её гематрическое значение – 700. Согласно легенде, этот знак приснился императору Константину накануне битвы, и некий голос возвестил ему: «Под этим знаком победишь» («In Hoc Singo»). Константин украсил этим знаком боевой стяг, а после сражения, победу в котором помогли одержать христиане, он утвердил новую религию во всей Римской империи. На латинском языке греческая монограмма – ΙΗΣ – читалась уже иначе: «Jesus Hominem Salvator» – «Иисус, спаситель человечества».

Как бы ни относиться к этим легендам, они свидетельствуют, что для христианской религии необходимы были выразительные символы, мистически связывающие надежды неофитов с высшим Божеством. Нелишне вспомнить, что в первые века культивировалось поклонение Агнцу. Подражая иудеям, христиане поначалу не творили кумиров, не рисовали икон – священных предметов и образов. Контурные рисунки жертвенного Агнца ассоциировались с Богом-Сыном. Однако буквальное толкование подобных картин вызывало не те ассоциации. Стоящий на троне Агнец с крестом на голове становился объектом поклонения людей. Уже в III веке рядом с Агнцем начинают рисовать фигуру Иисуса-Пастыря, появляется и Лик Христа. Богословы прилагали большие усилия, чтобы изменить ориентацию и сфокусировать поклонение верующих не на теле Агнца, а на человеческом образе Иисуса Христа. Укоренение новых Ликов, Знаков, Икон происходило, конечно, очень медленно и противоречиво. В 692 году Константинопольский Собор издает специальный декрет, где потребовал вместо Агнца изображать лицо и тело Иисуса. Даже в VIII веке, за полвека до Константина Философа, во Франции один из епископов поучал:

«Так как тьма теперь рассеялась, и так как выяснилось, что Христос действительно человек, то папа Адриан приказал изображать его в человеческом виде. Не Агнца Божия нужно рисовать на Кресте, но после того, как будет изображена фигура человека, ничто не мешает рисовать Агнца или внизу, или на оборотной стороне Креста».

Торжество православия, ознаменованное официальным признанием икон, повлекло за собой утверждение иконографического канона. Фактически восторжествовал священный образ. Храмовая живопись, красочные иконостасы

затмили, стали вытеснять символические эмблемы и монограммы. Их скрытый числовой смысл, геометрические пропорции всё больше размывались и затушевывались, терялись и забывались. Такую судьбу разделил и древний символ, что вошел в славянскую азбуку. Правда, в кириллице он не считается отдельной буквой, но роль его в Азбучном Миростроении велика, а мистический смысл достоин пристального внимания → $\overline{\omega}$.

Даже сами по себе две буквы, Альфа и Омега, свидетельствуют об удивительной всеохватности греческой гематрии. Если сопоставить эти Знаки (Δ – Начало и ω – Конец) с маршрутом «Правого пути», которым шел Азь-Первый, то сразу выявится логическое соответствие с раннехристианским вероучением: «только праведник во Христе обретет царство небесное».

В дальнейшем, однако, догматика обрела более жесткие формы. Не всякий праведник приобщается к «вечной жизни». Если судить по азбучной классификации, то люди рода «Земля» остаются за желанным пределом. И лишь те из рода «Человеческого», кто преобразился и вознесся к роду «Ангельскому», завершают свой путь в «царстве вечного блаженства». Эту истину и утверждает буква Т («Тау»), которая догматически вытеснила и заменила букву А. Сформировался Знак $\overline{\omega}$, символ духовного круга, сопричастного Высшему Божеству. В таком значении он и вошел в кириллицу.

По гематрическому раскладу числовой эквивалент букв А– ω равен 801, где 1 это Альфа, а 800 — Омега. Эту сферу выражает также Голубь (ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ = 801), древний символ высокой духовности. Когда эти буквы пишут вместе с крестом («Т»=300), возникает монограмма $\overline{\omega}$ с цифровым значением 1101. Отметим также, что сумма чисел Знака $\overline{\omega}$ есть 300+800=1100.

Православные теологи привнесли здесь в числовую мистику несколько иной аспект. В «Послании Варнавы» приводится выдержка из книги пророка Иезекииля: «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, свершающихся среди него, сделай знак». Здесь словом «знак» переведено название буквы древнееврейского алфавита «тав» (буквально – «сделай тав»), т.е. «сделай крест» схожий с греческой и латинской буквой Т. В греческой нумерации «Тав» дает 300+10+8=318.

Это позволило связать сей знак с числом «мужей дома Авраамова, обрезанных в знак Завета с Богом, было 318»⁵. Уже отмечалось, что 318 рабов Авраама, если число это возвести в квадрат, дают $101185=7*14455$. Возникают примечательные величины, однако соотносятся они уже не с алфавитами «триязычия», а с ветхозаветной мифологией. Нам пора вернуться к кириллице, чтобы выявить в Азбучном Миростроении роль Знака **Ѡ**.

Х Ѡ Ц Ч Ѡ

Центральные Буквы-Числа кириллицы формируют сердцевину азбучного Круга Вечности. Они образуют Начало универсоиды, которое на «Плане Азбучного Миростроения» было обозначено литерой H_A . Теперь в центре геометрической фигуры мы помещаем **Ѡ**, полагая, что именно этот буквенно-числовой символ обозначает коренной исток эманации.

Предлог «от» и говорит о том, что отсчет *времени* и *пространства* необходимо вести от Единого. Логос гностиков и кабалистов требует исходить из «Семеричного Корня», а христианская догматика возвела к первоистoku Знак **Ѡ**, что равносильно выражению – «от Господа». Имя Господь, как указывалось, сопряжено с тайным Числом 1106,883431. Эта величина почти совпадает с суммой **Т** (300)+**Ѡ**(800)=1100. Каким будет результат, если в Начале (H_A) универсоиды кириллицы учесть «Седмичный Корень» (=7,2275) и числовой символ **Ѡ** = Господь=1106,883431.

Начало (H_A) кириллицы					
Знаки–Буквы–Числа					Произведение
Седмица	Ѡ	Х	Ѡ	Ц	У
7,2275	1106,883431	600	800	900	90
					3,1104*10¹⁴

Математика – наука точная, но порою выдает удивительные результаты. В «Арифметике» Л.Ф. Магницкого (1703 г.) очень верно сказано: «Арифметика или численница, есть художество честное, независтное, и всем удобопонятное, многополезнейшее, и многохвальнейшее, от древнейших же и новейших, в разные времена живших изряднейших арифметиков, изобретенное и изложенное». Наше «художество» объединило шесть сомножителей и произвело «многохвальнейшую» величину $= 3,1104 \cdot 10^{14}$. Конечно, результат будет «удобопонятнее», если вспомнить, что в древнеиндийской хронологии такое количество «человеческих лет» насчитывает «божественный Век Брахмы».

Игры с Числами

Обратим внимание еще на одно число, которое могло послужить «прообразом» количеству Букв кириллицы. Это любимый знак древнеиндийских жрецов – 43,2 (432000 лет – период Кали-юга, 4320000000 лет – великий период Кальпы).

Арифметика кириллицы легко выражает подобные величины, если произведение Начала разделить на последнее Число Конца азбучной универсоиды.

$$600 \cdot 90 \cdot 900 \cdot 800 \cdot 9 = 4320000000$$

Не затрагивая размерность, которая выражается в годах, отметим, «образ числа» таит в себе отблеск какой-то хронологии. Кстати, Кали-юга нынешнего века началась 5000 лет назад, а 5000 – 7000 лет, можно сказать, «любимые» числа христианских хронистов.

Кроме случайных совпадений, здесь легко усмотреть очевидные натяжки, нарочитую подгонку цифр. И все-таки стоит задуматься: куда ведут эти «Игры с Числами»? Ведь даже в случайности может скрываться закономерность.

В самом деле, 600–800–900–90 – это четко определенные Числа-Буквы кириллицы, формирующие Начало (H_A). Их произведение $= 3,888 \cdot 10^{10}$. С должным обоснованием увеличив его еще в 8000 раз $(= 7,2275 \cdot 1106,883431 =$

Седмица (\bar{W})), мы получаем значение «Века Брахмы». Пренебrecь такой

случайностью не позволяет природа этих Чисел.

Выше было показано, как именно из «Семеричного Корня» проистекает весь «Азбучный Мир». Теория эманации «древнейших изряднейших арифметиков» свидетельствует, что из Седмицы Плеромы разворачивается Господствующее Число, от (\bar{W}) которого за Внешним Пределом, в Метасфере, формируются Истинно Сущие Числа. Универсальная геометрия этого числового потока была разработана, на наш взгляд, в эпоху протоиндийской цивилизации, задолго до вавилонян и шумерийцев. Вот почему будет небезынтересно рассмотреть, в какой мере время, исчисляемое «Веком Брахмы», согласуется с эманацией Истинно Сущих Чисел, причастны которой все азбуки религий откровения.

¹ Иоанз Петрици. «Рассмотрение платоновской философии и Прокла Дивдоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С. 220-221.

² «Фрагменты ранних Греческих Философов». «НАУКА». М.1989, Часть 1. С. 445.

³ «Фрагменты ранних Греческих Философов». «НАУКА». М.1989, Часть 1. С. 444.

⁴ «Настольная книга священнослужителя», Т.4. М.1983. с.727.

⁵ «Настольная книга священнослужителя», Т.4. М.1983. с.728.

Сверх–Звездное Время

Многие Мифы и Предания посредством Знаков и Чисел, прямо или иносказательно сообщают о божественном астральном знании, доставшемся шумеро-месопотамской цивилизации от более древней эпохи. Рассказывается о лунно-солнечных кругах, о периодах Сароса, Нероса, Сотиса, о звездных циклах, открытых в незапамятные времена. Эти достижения были обращены на общую пользу, на их основе создавались различные календарные системы, знаки, числа, космогонические алфавиты, с помощью которых регулировалась трудовая и религиозная жизнь. Изначально календари почитались как бесценный дар Богов, а наблюдения за ходом светил были основным делом Жрецов и Магов. Храмовые праздники, ритуалы и обряды – это священные регуляторы жизни земной, народной; высшее и сокровенное – тайна Сверхзвездного Божественного Времени была открыта лишь особо посвященным. Мудрые Звездочеты в хронологиях видели не только счет «времен и годов». Календарная система – это таинственный путь постижения Истины, путь возвышения к Всемогущему Божеству.

Как уже было показано, весь «Азбучный Мир» вместе со своими хронологиями мистически связан с Метасферой–Плеромой. Однако ни гностики, ни создатели Торы не являются изобретателями логико-математической структуры невидимых Сфер. Вряд ли можно считать таковыми египтян, вавилонян, шумерийцев... Даже кириллица подсказывает, что этот универсальный принцип был открыт до расцвета Месопотамии. Где же искать создателей Плеромы–Метасферы? Где впервые открыли Круг Универсума? Не будем строить догадки, а рассмотрим сквозь призму Логоса таинственную хронологию Древней Индии.

«Неросы, врхиспати, или периоды, называемые югами или кальпами – их разрешение представляет пожизненную задачу, – писала Е.П. Блаватская, подчеркивая трудность и важность этой проблемы. – Сатия-юга и буддийские хронологические циклы заставили бы математика ужаснуться перед рядами цифр. Маха-кальпа охватывает бесчисленное количество периодов, уходящие далеко назад в допотопное время. Их система составляет кальпу или великий период в 4320000000 лет, которые делятся на четыре меньшие юги, располагающихся в следующем порядке:

Первая – сатия-юга	1 728 000
Вторая – третиа-юга	1 296 000
Третья – двапа-юга	864 000
Четвертая – кали-юга	432 000
Итого:	4 320 000

что составляет один божественный век или маха-юга; семьдесят одна мах-юга составляет 306720000 лет, к которым добавляется сандхия (или время, когда день и ночь граничат друг с другом, утренние и вечерние сумерки), равная одной сатиа-юге 1728000, что составляет одну манвантару, состоящую из 308 448 000 лет, четырнадцать манвантар составляют 4318272000 лет, к которым нужно прибавить сандхию, чтобы началась Кальпа, 1728000 лет, образуя кальпу или великий период, состоящий из 4320000000 лет. Так как мы теперь находимся в Кале-юге двадцать восьмого века седьмой манвантары из 308 448 000 лет, то у нас еще достаточно времени впереди, чтобы дождаться хотя бы половины того времени, которое отпущено миру.

Эти цифры не являются продуктом фантазии, они обоснованы на действительных астрономических вычислениях, как это доказал С. Дэвис. Многие ученые приходят в полное недоумение по поводу того, который из этих циклов является сокровенным циклом. Бунзен доказывал, что египетские жрецы – составители

циклических записей держали их в глубочайшей тайне. Может быть трудность возникла из того факта, что вычисления древних в одинаковой мере касались как духовного продвижения человечества, так и физического. Не трудно понять тесное взаимоотношение, находимое древними между циклами природы и человечеством, если мы не забудем их веру в постоянное и мощное воздействие планет на судьбы человечества. Хиггинс правильно полагал, что цикл Индийской системы в 432000 является истинным ключом к сокровенному циклу. Но его неудача в попытке расшифровать его – явная, ибо, так как этот цикл относится к тайнам творения, – то он изо всех самый неприступный. Он был повторен в символических числах только в халдейской «Книге Чисел», если она сохранилась, и то ее не следует искать в библиотеках, так как она является одной из самых древних книг Гермеса, количество которых в настоящее время неопределенно».

Действительно, древнеиндийские хронологи отличаются особой сложностью и многообразием. Мы рассмотрим эру Калиюги, которая ведет свое начало с 18 февраля 3102 года до н.э. В Ведах сообщается: «Четыре юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали – сменяют одна другую, подобно месяцам года. Продолжительность нынешнего века, Кали-юги, – 432000 лет, а начался он около 5000 лет тому назад после битвы на Курукшетре и окончания правления царя Парикшита. Следовательно, с начала Кали-юги прошло всего 5000 лет, и до её завершения остается еще 427000 лет». Этот период оценивается довольно низко, поскольку «малоразумные люди века Кали» преисполнены «вражды и раздоров». Такое уж свойство этой части времени. Однако все эпохи обожествляются. Время – не простая мера природных процессов, хотя и служит этому. Время (*кала*) неотвратимо и превышает всего. «*Кала* тождественно Самому Господу, поэтому влияние *калы* отражает непостижимую волю Самого Господа». В индуистской картине мира много раньше библейской время было уподоблено Высшему Божеству.

В основу хронологии был положен т.н. «Век Брахмы». Брахма – творец мира, он открывает триаду божеств. Наряду с Создателем существует Вишну – хранитель вселенной, и Шива –ее разрушитель. Сам Брахма возникает в золотом зародыше яйца, плавающего в первобытных водах. Он пребывает внутри его ровно год и годовалым силой мысли разделяет яйцо на две половины. Из одной создается небо, из другой – земля, между ними – воздушное пространство. Затем возникают пять элементов – вода, огонь, земля, воздух, эфир, – появляется мысль, божественные сущности, три веды, звезды, время, горы и моря, люди и речь, и все человеческие чувства. После этого Брахма разделяется на две половины – мужскую и женскую. Эта мифология стала укореняться в Индии в середине первого тысячелетия до н.э., постепенно вытесняя религию ведийского брахманизма. Надо сказать, что миротворение Моисея, числовая система пифагорейцев и первохристиан-гностики созвучны древневосточным верованиям. Адам Кадмон кабалистов по своей мистической роли подобен индийскому Божеству.

Время жизни Брахмы – это время жизни созданного им мира. «Век Брахмы» – 100 «божественных» или 31104000000000 «человеческих» лет. Когда кончается «Век Брахмы», уничтожаются миры и сам Брахма. Наступает 100 «божественных лет» хаоса, после чего Брахма вновь возрождается. За один «Век Брахмы» происходит множество «превращений». После каждого «Дня Брахмы», равного одной Кальпе, а Кальпа = 1000 Махаюг, что составляет 432000000 «человеческих» лет, – по истечении такого срока мир гибнет. В конце Кальпы на небе появляются 12 (или 7) ярких солнц, которые сжигают мир. Настает ночь, когда Брахма отдыхает от былых творений. В новый «День Брахмы» мир возрождается и опять существует целую Кальпу, т.е. 1000 Махаюг. Каждая Махаюга (= 4320000 лет) состоит из четырех юг, соотносящихся как 4:3:2:1. Это: Критаюга – 1728000, Третаюга – 1296000, Двапараюга – 864000, Калиюга – 432000 лет. Огромные периоды действительно необозримы и «превышают пределы разума». Вместе с тем, сложная структура индуистского мирового периода по-своему гармонична, даже магична. Она образует эзотерическую систему, имеет свое Целое («Век Брахмы») и органические Части-Юги. Нас интересует не совсем обычный вопрос: есть ли связь между теорией эманации христианских гностиков и мифологией индуистского летоисчисления? Ответ на него представлен в таблице, которая воспроизводит эманацию Истинно Сущих Чисел.

МИРОВОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ИНДУИСТСКОЙ МИФОЛОГИИ		
ПЛЕРОМА		
Единое	⊗	
«Седмичный Корень»	7,222213903	
Внутренний ПРЕДЕЛ Плеромы		
Господствующее Число	1369,517686	
Брахма	1333,333333	
Раздел	Ln (16,66666666)	2,813410716
Календарная Монада	33,37094264	
Внешний ПРЕДЕЛ Плеромы		
МЕТАСФЕРА		
100 лет Брахмы	$3,1104 * 10^{14}$	
Раздел	16,6666666666	
Истинно Сущее Число	$18662400000000 = (4320000)^2$	
«Возрождение»	$\sqrt{18662400000000} = \sqrt{(4320000)^2}$	

1 Махаюга		$\sqrt{(4320000)^2} = 4320000$
Сумма всех Юг		4320000
Критаюга	4 Юга	1728000
Третаюга	3 Юга	1296000
Двапараюга	2 Юга	864000
Калиюга	1 Юга	432000
Разделяющий Предел Метасферы		$432000:16,66666666 = 25920 \text{ лет}$
Звездный Год		25920 лет

Выше отмечалось, что исток всех Чисел – это Единое, пребывающее в непостижимой Плероме. Из этой Точки разворачивается Триада→«Седмичный Корень». Надо полагать, что высшая Седмица, являющая собой Первочисло Плеромы, должна быть оригинальной и красивой. В рассматриваемом потоке эманации принято: «Седмичный Корень»= $7,22222222$. Нельзя исключать и другие близкие значения ($=7,2275, 7^{1/7}, 7^{1/70}$). Здесь важен вопрос погрешности, поэтому будем исходить из условия, что древние астрономы считали в свое время с предельно высокой точностью. В наших расчетах использована программа Excel, которая лишь в пятом разряде уточняет древнее значение («Седмичный Корень»= $7,2222139$). Главное – структура эманации. Он позволяет выяснить не только логическую, но и тайную математическую связь трансцендентного Высшего Божества со своими «календарными воплощениями». «О брахманы, – говорится в одной из молитв, – воплощения Господа бесчисленны, подобны ручьям, текущим из неисчерпаемых источников... Так, в разные юги Ты нисходишь, когда в этом возникает необходимость. В Кали-югу Ты явил себя в образе преданного». Однако, до Кали-юги еще далеко. Первочислом древнеиндийской хронологии выступает высший «Седмичный Корень»= $7^{2/9}$. С этого уровня Плеромы надо спуститься по ступеням эманации незримой Метасферы и достичь Пределов звездного Космоса.

⇒ Переход за Внутренний Предел Плеромы преобразует коренную Седмицу в Господствующее Число:

$$e^{e^{7,2222222}} = e^{1369,517686}$$

Теперь это Первоисток ($=1369,517686$), порождающий Божества и созидающий Начало Хроноса. Поэтому Господствующее Число разделяется:

$$e^{e^{7,2222222}} = e^{1369,517686} = e^{1333,33333 + 2,813410716 + 33,3709426}$$

⇒ «Брахма» являет собой $e^{1333,33333}$, а «произносимое Имя» = $1333,333333$ – такое число воссоздала Господствующая Монада.

⇒ Раздел = $e^{2,813410716} = 16\frac{2}{3}$. Граница между созидающим Божеством и божественным Временем.

Плерома представляет собой Сферу Божественных Монад – это область «логарифмическая», поэтому на «раздел» приходится $2,813410716 = \ln(16,66666666)$.

⇒ «Календарная Монада» = $e^{33,37094264}$ – воплощает высшую Меру Божественного Времени, его Истину, Исток и Вечное Единство. «Календарная Монада» Плерому представляет собой показатель степени $33,37094264$. Во «Внешнем Пределе» это значение «преобразуется» и в незримой Метасфере появляются Истинно Сущие Числа.

\Rightarrow «100 лет Брахмы» = $e^{33,37094264} = 3,1104 * 10^{14}$ – истинная величина «Календарной Монады» обращается в максимальное число «человеческих» лет. Это предельная мера Времени, доступная божественному Разуму.

\Rightarrow Раздел = $3,1104 * 10^{14} : 16 \frac{2}{3} = 1,86624 * 10^{13}$ – переводит максимальную меру Времени из «сверхразумной» Сферы в область Истинно Сущих Чисел, доступных высокому «человеческому» Разуму.

\Rightarrow Истинно Сущее Число = $1,86624 * 10^{13} = 18662400000000$ – наивысшая умопостигаемая величина, «интеллектуальная сущность», где сливаются–разделяются, становятся едиными «божественная» и «человеческая» Меры Времени.

\Rightarrow Возрождение $\sqrt{18662400000000} = \sqrt{(4320000)^2} = 4320000$ – Истинно Сущее Число нисходит из ипостаси «божественной» и порождает сущность «человеческую».

\Rightarrow «Одна Махаюга» – $\sqrt{(4320000)^2} = 4320000$ – «двуетидная» мера времени: «божественная» и «человеческая». Рассматривая Махаюгу с позиций «высшего разума», можно сказать: «из золотого зародыша яйца» (7,222222→1369,529079) возникает Брахма, мыслью своей установивший Время – «Век Брахмы», и универсальную Мету «божественную» – «Одну Махаюгу». Поэтому истинное значение Махаюги определяется «тайным» математическим действием по закону эманации:

$$\sqrt{3,1104 * 10^{14} : 16 \frac{2}{3}} = \sqrt{18662400000000} = 4320000 \text{ лет.}$$

Но людям неведом нисходящий поток числовой эманации. Божественные истины (и методы счисления) открыты были только касте посвященных жрецов. «Одна Махаюга» в «человеческом» измерении представляется исключительно как Сумма лет, состоящая из четырех отдельных Юг. Поэтому «рассудок» ограничивается лишь знанием суммарной Целостности и не выходит за пределы составных Частей Времени, удовлетворяясь известным соотношением – 4:3:2:1.

1 Махаюга = 4320000 лет = Критаюга + Третаюга + Двапараюга + Калиюга

Такое определение «правильно», однако оно «рассудочно» и потому закрывает путь к высшей, «божественной истине». Рассматривая отдельно только Части, или только их Целую Сумму, мы оказываемся в изоляции, в тупике, ибо обрываются все логико-математические связи, и хронологическая система выпадает из эманацирующего потока. Когда Круг разорван, возникает неразрешимая загадка, «тайна тайн». Но Логос Универсума позволяет открыть истинные пути.

\Rightarrow «Разделяющий Предел Метасферы» – 16,66666667 – скрывает и показывает Космическое Время. «Одна Махаюга» выделяет свои четыре Части – 4:3:2:1. Формируются Критаюга, Третаюга, Двапараюга, Калиюга. Самая малая мера – Калиюга эманрует за низший Предел Метасферы (432000:16,6666666). Образуется всеобщая физическая основа «человеческого» Времени. **Это Великий Звездный Год = 25920 лет.**

\Rightarrow Звездный Год – 25920 лет – «умопостигаемая» Мера Времени была открыта в глубокой древности, она стала «предметом» пристального внимания для астрономических наблюдений и вычислений. На основе этого Великого Года разрабатывались «священные» и «гражданские» хронологические системы, строились азбучно-числовые символичные Миры. Звездный, или Великий Год образуется в результате сложения

трех движений. Земля не только вращается вокруг своей оси (суточный цикл) и облетает Солнце, минув поочередно двенадцать зодиакальных зон (годовой цикл). Подобно гигантскому волчку, Земля при вращении покачивается, как бы замедляет равномерное вращение. Замкнув свою орбиту вокруг Солнца в момент весеннего равноденствия (звездный год), Земля по отношению к звездам оказывается в другом положении, несколько отставшей в своем движении (тропический год). Это едва приметное смещение составляет 50 секунд небесной сферы. За 72 года перемещение составит 1 градус. Иначе говоря, весеннее равноденствие точно совпадает с первоначальным положением звездной сферы один раз в $360 \cdot 60 \cdot 60 : 50 = 1296000 : 50 = 25920$ лет.

Отметим также, что 25920 лет Звездного Года точно равны Семи священным Эпохам мая по 5200 тунов каждая. Легендарный Моисей, конечно, имел много материалов о «божественной геометрии Плеромы» и широко использовал их для построения своей эзотерической системы Сотворения Мира. В полном согласии с Праисторией он символическими средствами связал древнее астральное Знание с «допотопной Эпохой». Не случайно 600-летний возраст Ноя точно соотносится с Великим Годом через «любимое число» протоиндийских брахманов-астрономов: $25920 : 43,2 = 600$. Сквозь призму Букв-Чисел кириллицы тоже проглядывает период Звездного Года: Херувим $(=600) \cdot 43,2$ (= количество знаков славянской азбуки) = 25920.

Несомненно, в основе протоиндийской хронологии лежит сложная, детальнее разработанная система. Высшая Монада, которой дано имя «Брахма» = 1333,33333, легко разделяется на 40 Гебдомад =

$$\left(e^{1333,33333333} = e^{40 \cdot 33,3333333} \right)$$

33,3333333 Числа кратные 3, 33, 40 повсюду считались божественными и широко применялись в исчислениях джайнскими, ведийскими, индоиранскими жрецами-математиками уже во 2-м тысячелетии до н.э.

Кроме «Века Брахмы» = $e^{33,37094264} = 3,1104 \cdot 10^{14}$, эта система включает также «День Брахмы» = 1000 Махаюг = 1 Кальпа = $4,32 \cdot 10^9$. Она имеет и другие меры, поскольку разделилась как по системе Универсума, так и на иные пропорциональные Части. Эти Части уже predeterminedены своими сакральными показателями степени.

1 День Брахмы	1000 Махаюг	1 Кальпа	$4,32 \cdot 10^9$	$e^{22,18652124}$
---------------	-------------	----------	-------------------	-------------------

«День Брахмы» равен 1000 Махаюг = 1 Кальпе. Иначе говоря, «День Брахмы» в 72000 раз меньше «Века Брахмы». Вероятно, создатели этой хронологии для Кальпы приняли $1/50$ часть Господствующего числа с поправками на целые значения, что позволило иметь на «Веку Брахмы» 72000 Кальп. Такое количество раз должен погибнуть и возродиться мир на протяжении 100 божественных лет до его окончательного разрушения вместе с Брахмой в конце «Века Брахмы». Впрочем, древнеиндуистская хронология гораздо «гуманнее» библейской, которая отвела мирозданию немногим больше 7000 лет. Если принять, что Вселенная будет жить, считая от Шестиднева, даже 7200 лет, то и в этом случае христианская эпоха меньше Кальпы в 600000 раз, и в 60 раз меньше текущей ныне Калиюги.

Числа показывают, что древнеиндийская хронология даже не Звездная, а Сверхзвездная. «Человеческое» время искусно «присоединяется» к «божественному» времени, приистекающему из «Седмичного Корня» Плеромы. Начало Калиюги полагает дата 18 февраля 3102 года до н.э. С этого дня миновал уже 51 век, но даже эта огромная величина лишь малая часть периода, в котором 432000 лет. Плерома показывает, что древнеиндийская хронология абсолютна, она не просто исчисляет время, а служит мерой возвышения Макрокосма+Микрокосма. Вселенная и Человек в Круге Звездного Года, равного 25920 лет, возвышаются к далекому Верховному Божеству. И спустя «100 лет Брахмы», претерпев все метаморфозы, они достигают своего Предела,

после чего начнется новый цикл и мир возродится вместе с Брахмой и очередным циклом хронологической Монады. Когда была создана эта удивительная хронология, масштабы которой превосходят самые смелые фантазии мыслителей нашего времени? На основе расчетов или путем длительных наблюдений? Трудно найти верный ответ. Следы тех далеких эпох стерты множеством катаклизмов, смыты многовековыми потоками хроноса. Чтобы постичь тайну только Великого Года, надо хотя бы один-два Круга по 25920 лет пристально всматриваться в звездное Небо и считать, считать, считать... А может быть это открытие сделали ученые погрузившейся в океан Атлантиды, или канувшей в пучине вод Лемурии? По утверждению Блаватской Е.П., всё это астральное знание есть наследие «древней Лемуру–Атлантической Мудрости».

Древние Мудрецы создали стройную теорию эманации, посредством которой объединили в общий круг полярные миры: идеальный мир Бога – невидимо-видимая Вселенная – реальный мир Человека. Единая родо-видовая схема была обоснована логически и арифметически, сложилась геометрическая система Плеромы, Метасферы и звездного Космоса. Эта универсальная структура стала основой древней космогонии и космографии. Она воспринималась как тайный Прообраз и План земного Мироустройства. По этому Плану строились иерархии и родословия Богов, Жрецов и Царей, хронологии и календари, слагались астральные Мифы и Предания, священный Универсум искусно вплетался в систему письма и счета, органично входил в язык и речь, одухотворяя религиозную и культурную жизнь древнейших народов.

Логос эманации Плеромы положен в основу множества Мифов, с Истинно Сущими и Господствующими Числами связаны Имена-Монады множества Богов различных мировых религий. Древние Мифологи создавали разные Священные Книги, Мифы и хронологии, однако логико-математический базис этих творений был неизменен, это – божественный Закон. Известен был он индуистским, шумерским и вавилонским жрецам. И не только им. Можно с уверенностью сказать, что протоиндийская хронология и знаменитый календарь майя, города-государства которых процветали в доколумбовой Америке, «единородные» по своему происхождению.

Числа Майя

Азбучная Хронология

Азбука и хронология. Азбука и календарь. Что может быть общего между ними? Известно, что есть два вида науки о времени: хронология астрономическая, предметом изучения которой является движение небесных тел и расчеты точного звездного времени. И хронология историческая, её основной предмет – выявление дат минувших эпох и событий, их взаимосвязи во времени. Азбучная система условных знаков ныне служит только для фиксации слов и чисел, для письменного изложения наших взглядов и помыслов. В общем, можно сказать: история и астрономия – это серьезные науки, а вот азбука ныне... нечто вспомогательное, утилитарное, во многом устаревшая система кодирования знаков.

Другие взгляды царили в эпоху создания кириллицы и глаголицы. По представлениям христианских теологов (и адептов других религий откровения), даже неизреченное имя непостижимого Демииурга есть «тетраграмма», это имя – «четырёхбуквенное». «Тетраграмматон» творит Мир «геометрически», используя для этого все первоэлементы. Числа-Буквы проявляются как универсальные знаки, посредством которых создается *пространство* и *время* Вселенной. Мы убедились, азбука – это сложный шифр, скрывающий акт сотворения и становления Макрокосма+Микрокосма. Поэтому символика славянских Знаков должна воплощать не только План Мироустроения, но и *время*. Не просто универсоиду индивидуальной жизни, продолжительность которой 40000 дней. Здесь имеется в виду хронология, что широко использовалась в прошлом, согласно которой время исчислялось «от Сотворения Мира».

Христианские ученые приложили большие усилия, чтобы внедрить счет времени «от Сотворения Мира». Интересная сама по себе идея содержалась в мифологии Священного Писания. Было исчислено множество периодов «от Сотворения» до «Рождества Христова». В основу этих расчетов положили простую аналогию: «Адам был создан в середине шестого дня», стало быть, и «пришествие Спасителя мира Христа» должно быть в «середине шестого тысячелетия», т.е. спустя 5500 лет после сотворения Мира.

Церковный писатель Лактанция (ум. в 325 г.) убежденно доказывал: «Философы, считающие несколько миллионов лет с начала мира, да ведают, что не прошло еще шести тысяч лет с сотворения его, и что по прошествии сего времени он кончится... В семь дней совершается годичный круг времени. Блуждающих звезд, никогда не заходящих, считается семь. Планет, производящих разнообразие годовых времен, также семь. А как все эти творения Божии совершены в шесть дней, то 6 же дней или 6000 лет должны они и продолжаться... Подобно тому, как Бог трудился 6 дней над исполнением своего творения, так религия и истина потрудятся 6000 лет...»¹.

Соответственно получался и результат в 7000 лет, равный произведению 7 дней Творения и 1000 лет, обоснованный псалмом «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний...». Мистические фразы неизменно вели к пределу, ограничивающему существование Мира 6-7-тысячелетним периодом. Сходные взгляды высказывали и приверженцы иудейской религии. Рабин Иегуда утверждал: «В то время, когда Святой... сотворил Мир, Он (они) создал 7 небес Наверху. Он сотворил 7 земель Внизу, 7 морей, 7 дней, 7 рек, 7 недель, 7 лет, 7 времен и 7000 лет, на протяжении которых существовал мир...».

Хронологии «от Адама» получили широкое распространение и долго служили для исчисления исторического времени. Правда, почти каждая страна стремилась укоренить свою эру, жила по своему календарю, поскольку христианские церкви — Византийская, Римская, Александрийская и другие не могли согласовать даты сотворения Мира и рождения Христова.

Большую известность получила периодизация, которую создал на основе Ветхого и Нового Заветов Августин Блаженный (354–430). В трактате «О граде Божием» он разделил все время (от Начала до Конца) на семь этапов.

Первый — от Адама до всемирного Потопа;

Второй — от Потопа до Авраама (до завета с Богом);

Третий — от Авраама до царства Давида и Соломона;

Четвертый — от Соломона до «вавилонского пленения» в 587 г. до н.э.

Пятый — от «вавилонского пленения» до рождения Иисуса Христа;

Шестой — с 25 декабря 1 года, т.е. от «рождения Христова» и далее;

Седьмой — последний период, который должен завершиться «вторым пришествием» и связанным с ним «концом света»

Эта периодизация, по-видимому, помогла ввести христианскую хронологию в общее русло. И после расчетов и обоснований, которые сделал Дионисий Малый в 525 году, начался длительный переход на новую эру «от Рождества Христова». Скиф по происхождению, Дионисий стал монахом и

благодаря своим недюжинным способностям достиг должности архивариуса Папы Римского. Хранитель архива, несомненно, имел доступ ко многим секретным документам и книгам. Наверное, знал он и тайные методы исчисления эр «от Сотворения Мира». Дионисий Малый, однако, ничего не сообщил даже о своих собственных расчетах даты Рождества Христова. Там, где Время соприкасается со Священным Писанием, возникает тайна. Тщательно хранил ее и Константин Философ. Именно этот секрет и представляет интерес: как считали свои эры «От Сотворения Мира» древние Хронологи?

Здесь мы вступаем на очень зыбкую почву гипотез и предположений, которые трудно подкрепить точными данными. Проповедник де-Виньоля, живший в XVIII веке, после сорока лет изучения библейских хронологий, заявил, что собрал коллекцию из двухсот различных дат «от Адама». Примечательное «хобби». По-видимому, благодаря такому увлечению ныне известно, что разброс параметров «Сотворения» весьма широк: самая ранняя дата появления вселенной – 6984-й, а самая поздняя – 3483 год «до Рождества Христова». Некоторые эры получили широкое распространение и применялись в течение длительного времени. Наиболее известные из них представлены в таблице.

Название эры	Дата «Творения Мира»	Число лет «до Рождества Христова»	Создана (год н.э.)
Антиохийская	1 сентября	5969	180
Византийская	1 сентября	5509	≈ 350
Визант. «Пасх. Хроника»	21 марта	5509	628
Константинопольская	1 марта	5508	IV век
Древнерусская	1 марта	5508	с 988 г.
Болгарская	1 марта	5504	IX век
Римский епископ Ипполит	1 сентября	5500	200
Секст Юлий Африканский	1 сентября	5500	221
Александрийская	25 марта (29 августа)	5493	400
Римская (1)	1 января	4713	1583
Римская (2)	23 октября	4004	1654
Иудейская	7 октября	3761	
Хронология Майя (1)	13 октября	3373	
Хронология Майя (2)	7 октября	3113	
Эра Авраама	1 октября	2015	
Христианская эра	25 декабря	1	525

Антиохийский епископ Феофил считается одним из первых христианских богословов, кто создал эру «от сотворения мира». Поначалу она утвердила дату 1 сентября 5969 года (по другим источникам – 5515, 5507). В 190 году Климент Александрийский «нашел» еще один вариант – 5472 (указывают и 5624). Почти каждая такая эра изменялась или «уточнялась» по дням, месяцам и годам, но, несмотря на «разнобой», даты варьировались в определенных пределах. Эти ограничения налагались, с одной стороны, туманной и сложной хронологией Священного Писания, согласно которому Мир должен существовать около 7000 лет, а с другой – способом исчислений первоначальной даты «Сотворения Мира».

Конечно, здесь не найти точных решений. Тем более, что нет первоисточников, нет черновых вариантов изначальных расчетов. Но положение не совсем безнадежно. Будем надеяться, что общая картина «Азбучного Мироустроения» и теория числовой эманации позволят приоткрыть темную завесу, скрывающую тайну хронологических исчислений. На примере «сверх-звездного» Брахмы было можно видеть, что даже загадочная структура четырех (4–3–2–1) древнеиндийских Юг хорошо вписывается в систему числовой эманации, истоком которой является Единое→Триединое→«Седмичный Корень». Думается, христианские богословы в своих мистических расчетах не отступали от сакральных логико-математических учений.

Допустимо предположить, что сама фраза, определявшая время «от Сотворения Мира», представляла собой логическую формулу, посредством которой шифровалось мистическое Число. Например, в «Повести временных лет» исчислены годы «от Сотворения Мира» до того времени, «когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля». Отмечены такие рубежи: «От Адама и до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама до исхода Моисея 430 лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет, а от пленения до Александра Македонского 318 лет, а от Александра до рождества Христова 333 года, а от Христова рождества до Константина 318 лет, от Константина же до Михаила сего 542 года»². По Нестору выходит, что от Адама до Христа прошло 5454 года, от Сотворения же Мира летопись фиксирует на 54 года больше: «В год 6360 (852), индикта 15...», когда, надо полагать, Константин Философ уже изобретал славянские письмена. Получается, что «от рождества Христова до земли Русской» прошло $318+542=860$ лет, что совпадает с первым крещением и началом книжности Киевской Руси.

В разных хронологиях различны «ветхозаветные периоды». Это многообразие ограничено годами: от 3500 до 5969 лет (Антиохийская эра). Такой разброс свидетельствует о том, что по Ветхому Завету не удалось выявить пределы отдельных этапов, стало быть, никому не удалось доказательно и точно подсчитать общую продолжительность времени от Сотворения до Рождества Христова. На наш взгляд, создатели хронологий такими подсчетами и не занимались, лишь стремились уложиться в библейские 7000 лет. Они свято верили, что сокрытый в Пятикнижии Моисея эзотерический «План Божий» представляет собой сокровенную «тайну тайн», недоступную человеческому разуму. Более того, христианским теологам для создания эр «от Адама до Христа» Ветхий Завет даже не требовался, поскольку вычисления производились в иной системе.

Общую хронологическую формулу можно выразить так: «От сотворения мира (дата дня месяца) до рождества Христова (XXXX) лет». Срок (XXXX) определяет «ветхозаветный период», за его пределами – «новозаветное время». Логическая фигура как бы переводит мифологию и церковное предание в область реальной истории. Тогда Константинопольскую эру, например, представит такая фраза: «От Сотворения Мира Первого дня месяца марта до Рождества Христова 5508 года».

На наш взгляд, каждая фраза – формула той или иной эры – представляет собой шифр, подобный библейскому, где каждое Слово есть Число, а все *явные* и *тайные* значения образуют Число Истинно Сущее. Фрагменты такого шифра показаны в таблице. Теперь можно видеть, как, изливаясь из «Седмичного Корня» Плеромы, за Внутренним Пределом возникает Господствующее Число. На Внешнем Пределе Господствующее Число «порождает» Календарную Монаду, которая и будет главенствовать в Метасфере. Далее Календарная Монада «преобразуется» и становится Истинно Сущим Числом огромной величины. Снова происходит раздел на $16^{2/3}$, и появляется Календарное Число (теоретическое). В Метасфере возник «прообраз» времени Макрокосма+Микрокосма.

Теперь «нисхождение» сменяется «восхождением», чтобы приобщиться к Божественному времени. Слова формулы «От Сотворения Мира...» заменены присущими им Числами. В правой колонке показан результат: начиная снизу, Слова-Числа последовательно перемножаются, и общее произведение их дает фактическое Календарное Число, совпадающее с теоретическим Календарным Числом. Теперь можно утверждать, что Константинопольская эра «причастна» Господствующему Числу, что она «проистекает» из «Седмичного Корня» Плеромы и потому восходит к Триединому → Единому → Абсолюту.

Константинопольская Эра		
ПЛЕРОМА		
Единое	⊗	
«Седмичный Корень»	7,009303625	
Внутренний ПРЕДЕЛ Плеромы		
Господствующее Число	1106,883431	
Внешний ПРЕДЕЛ Плеромы		
Календарная Моноада	$\sqrt{1106,883431} = 33,26985769$	
МЕТАСФЕРА		
Истинно Сущее Число	$e^{33,26985769} = 2,81135 * 10^{14}$	
Раздел	$2,81135 * 10^{14} : 16 \frac{2}{3} = 1,68681 * 10^{13}$	
Календарное Число (теоретически)	$1,68681 * 10^{13}$	
Календарное Число (фактически)	$1,68681 * 10^{13}$	
«От	1	1,68681E+13
Сотворения	36,1375	1,68681E+13
Мира	2,76720857	4,66775E+11
Первого	1,661755	1,68681E+11
дня	1,44	1,01508E+11
месяца	3,5	70491413089
марта	7	20140403740
до	1	2877200534
Рождества	36,1375	2877200534
Христова	40	79618140
5508	5508	1990453,5
года»	361,375	361,375

Конечно, такое построение не может не вызывать сомнений. В пользу того, что богословы, создавая христианские эры «от Сотворения Мира», опирались на Логос числовой эманации, найти можно много подтверждений. Об этом говорят не только стандартные формулировки летоисчислений. Числа, что

взяты вместо Слов, не подгонялись под общий результат, они определены в эзотерической системе Пятикнижия Моисея. Можно предположить, что некоторые величины должны быть изменены, чтобы в итоге были «красивые» мистические Числа. Вероятен и такой счет Константинопольской эры:

Здесь вместо 5508 в расчетную часть включено число $11068,83431:2 = 5534,4$. Почти 30-летняя добавка связана с мистическим крещением Христа. Нельзя исключать, что некоторые эры учитывают этот момент. Ведь в хронологических формулах, равно и текстах Библии, следует принимать во внимание не только тайный

От сотворения	1	1,68681E+13
Мира	36,1375	1,68681E+13
Первого дня	2,767208579	4,66775E+11
месяца	1,67342	1,68681E+11
марта	1,44	1,008E+11
до рождения Христа	3,5	70000000000
до 5508 года	6,918021446	20000000000
рождения Христа	1	2891000000
5508 года	36,1375	2891000000
5508 года	40	80000000
5508 года	5534,417157	2000000
5508 года	361,375	361,375

(анагогический), но также и *буквальный смысл*. А слова «до Рождества Христова» указывают не день рождения младенца Иисуса, а сообщают о Христе, – так стали называть Сына Божьего лишь спустя тридцать лет. Хронологии «От Сотворения Мира» разделяют и, одновременно, связывают в единый узел символику Ветхого и Нового Заветов. Логос требует, чтобы все христианские Даты, Эры, Меры, Каноны, Догмы, Священные Алфавиты, Писания и Предания, Жития святых и вся жизнь церковная восходили от «земного» к «небесному». Такое возвышение и выражает тайная арифметическая символика, возводящая Числа к непостижимому «Седмичному Корню». Библейские и хронологические задачи-загадки трудны, но интересны и доступны каждому, кто приложит усилия для их решения.

Визобилии эр и летоисчислений нашло отражение острое противоборство, которое нарастало в IV-X веках между пятью апостольскими церквями, – Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Александрийской и Римской. Каждая из них держалась своей богословской школы, своего перевода или толкования Библии, утверждала свои календарные системы и праздники. Первостепенное внимание уделялось Пасхе. Этот праздник, наиболее почитаемый иудеями и христианами, являлся заглавным в годичном круге праздников разных религий. В 325 году на Никейском Соборе было решено праздновать Пасху не

14 нисана, когда отмечали евреи, а отдельно, – после весеннего равноденствия и наступившего за ним полнолуния сразу в первый день Седмицы (Воскресенье).

Пасха была призвана стать своего рода мировыми часами, по которым сверялась бы жизнь различных епархий, обеспечивался бы четкий ритм христианских праздников в годовом круге времени. Наряду с нахождением эр «от Сотворения Мира» богословам пришлось решать трудную задачу по исчислению пасхальных дат. Дело в том, что христианская церковь связала годичный круг своих праздников с юлианским календарем, а самый важный – Пасху (и циклы священных чтений и постов) – с лунно-солнечным календарем. Если между 14 нисана и пасхальным Воскресеньем разрыв получался меньше семи дней, то к заветной дате добавлялся 35-дневный период, и ранний праздник переносился на поздний срок. Пасха стала подвижной. А поскольку Бог «сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад» (Пс.-103:19), то для вычисления Пасхи была разработана сложная методика. На основе 19-летнего «Круга Луны» составлялась таблица полнолуний, следующих за весенним равноденствием, затем на основе 28-летнего «Круга Солнца» по дате полнолуния определялась первая Седмица (Воскресенье). Трудность заключалась и в том, что о праздничной дате необходимо было знать заранее, чтобы местные церкви могли подготовиться к праздничному богослужению.

Решениями Вселенских Соборов Папе Римскому было дано право сообщать о днях Пасхи в ежегодных окружных посланиях. Однако рассчитывать пасхалии была призвана Александрийская церковь. Сразу возникли разногласия: на Западе весеннее равноденствие принималось 1 марта, действовал 16-летний лунный цикл, а на Востоке – 21 марта и 19-летний цикл. Каждая сторона отстаивала истинность своих хронологических и календарных вычислений. Затянувшиеся распри привели к тому, что уже в 387 году Пасха в Риме праздновалась на пять недель раньше, чем в Александрии. Противоречия сгладили пасхальные таблицы, составленные на перспективу, но и в последующие годы даты главного праздника многократно уточнялись, хотя общего согласия отцам церкви достичь так и не удалось.

Но причем здесь азбука? В ту эпоху, когда не было часов и календарей, эллинские и христианские создатели хронологий и календарей стремились найти доступное всем средство для ориентации во времени. Буквы-Числа алфавитов, тайно отображавшие Макрокосм+Микрокосм, применялись как для письма, так и для расчетов. Сами собой они есть символы времени, поэтому Буквы-Числа стали использоваться для календарных построений. В IV веке Александрийские ученые,

соединив 7 букв греческого алфавита – А, В, Г, Д, Е, З, Н – с днями недели, распределили их в циклической очередности по числам месяцев. Такая последовательность сохранилась в одной из пасхальных таблиц 328–373 годов. В Древней Руси была принята система: **А(1), В(2), Г(3), Д(4), Е(5), З(6), И(7)**.

Христианизация Руси привела к распространению кириллицы и всех видов применения славянской азбуки. Псковская летопись так датирует год крещения Руси: «В 9 лето княжения Володимира, купно же от Адама до крещения Русаго 6496, индикта 1, в лето 6497, ключ границ Р, круг Солнца 28, вруцелето 3, а Луне круг 17...» Датировка содержит «азбучные ключи». Они уточняют месяц и день

Г	А	Е	З
Е	З	И	А
З	А	В	Г
В	Г	А	Е
А	Е	З	И
З	И	А	В
А	В	Г	А

Календарная таблица-граффити, обнаруженная на стене Софийского собора в Киеве.

Содержит Буквы-Числа от «Аз=1» до «Земля=7». 28 знаков служили для выяснения дня недели, приходящегося на определенный год 28-летнего солнечного цикла.

когда свершилось крещение в 988 году (=6496-5508). Произошло это через 100 дней (Рцы=100) после 21 марта (солнце свершило 232 полных круга =6496:28), т.е. 1-го августа в день воскресный (вруцелето Земля=7). «А Луне круг 17...» – «золотое число» – порядковый номер года в 19-летнем лунном цикле, сообщающий, что новая Луна появилась 27 марта, а весеннее полнолуние было 10 апреля. Как известно, 19-летний период, в котором одинаковые фазы Луны приходились на одни и те же числа месяца, был открыт греческим ученым Метоном в 432 г. до н.э. Свою вторую, можно сказать «мистическую жизнь» Метонов цикл обрел в 325 г. н.э. когда Никейский Собор одобрил предложение Евсевия Кесарийского, решив использовать 19-летний «Круг Луны» для исчислений пасхалий.

Служители церкви использовали азбуку для уточнения праздничных дат, грамотные миряне и простолудины с помощью буквиз узнавали дни недели. Для этих целей использовались так называемые *ключевые буквы*. В алфавите было выделено 35 Букв-Чисел, которые образовали *Ключ границ*. Эти Буквы-Числа помогали определять, на сколько дней Пасха удалена от 21 марта. Отмечалось, что праздник это «подвижный», он отмечается в первое Воскресение после первого полнолуния, следующим за весенним равноденствием. Если полнолуние будет до 20 марта,

то оно не считается пасхальным. Тогда ожидается очередное, теперь уже пасхальное полнолуние. Согласно ключу границ Пасха будет отмечаться в один из 35 весенних дней.

Ключ границ						
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
1	2	3	4	5	6	7
С	З	И	І	К	Л	М
8	9	10	11	12	13	14
Н	О	П	Р	С	Т	У
15	16	17	18	19	20	21
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	
22	23	24	25	26	27	28
Ъ	Ы	Ь	ъ	Ю	џ	Ѡ
29	30	31	32	33	34	35

Как применялся азбучный Ключ границ? Чтобы выяснить, например, на какой день приходится Пасха в 1998 году, надо учесть некоторые догматические тонкости.

Согласно константинопольской хронологии, которой пользуется современное православие, от Сотворения Мира до Рождества Христова прошло 290 лунных кругов без 2 лет.

Для перехода к текущей эре надо учесть и «нулевой» год, добавив 1 год к расчетному. В нашем примере получим:

$1998+1=1999$. Теперь находим количество лунных кругов для 1998 года: $1999:19=105$ с остатком 4. Остаток, равный 4, и будет «золотым числом» 1998 года.

По «золотому числу» определяем основание данного года: для этого «золотое число» умножаем на 11 ($4 \cdot 11=44$), а из результата исключаем полные 30-дневные месяцы. Получаем: $44-30=14$. Основание – это возраст Луны по отношению к 1 марта. Оно позволяет определить, когда наступит весеннее пасхальное полнолуние. Число 14 – основание 1998 года, и в этом году 1-го марта возраст Луны будет составлять 14 дней. Очередное новолуние наступит ($30-14=16$), то есть 16 марта, а мартовское полнолуние – еще через 14 дней ($16+14$), – 30 марта.

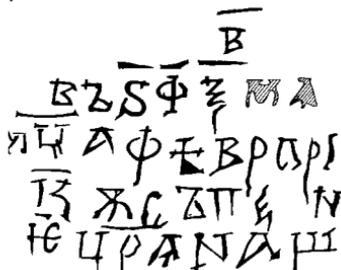

Расположение знаков на пальцах правой руки для определения Ключевой Буквы и Числа.

Чтобы определить истинное пасхальное полнолуние, нужно к мартовскому полнолунью прибавить 3 дня ($30+3=33$). Учитывая, что в марте 31 день, получим истинное пасхальное полнолуние – 2 апреля. Вруцелето покажет, в какой день седмицы случится истинное пасхальное полнолуние. Здесь приводится сокращенный вариант построений, которые в целом достаточно сложны. Но уже теперь можно заключить, что Ключевой буквой 1998 года является О=16. Значит, Пасха будет праздноваться православными через 16 дней после весеннего равноденствия 21

марта, в Воскресенье 6 апреля 1998 года (по юлианскому календарю). С Ключом границ связаны также последующие праздники и службы. В церковном наставлении всем, кто изучает Устав пасхальных и вруцелетных вычислений рекомендуется «учитывать, что церковный год начинается с 1 сентября, гражданский – 1 января и до 1 марта необходимо руководствоваться вруцелетом прошлого года, а вруцелето, указанное под ключевой буквой данного года, вступает в силу только с 1 марта»³.

Византийская система буквенно-числовых знаков для хронологических датировок была известна на Руси. В сочинении Кирика Новгородца, написанном в 1136 г., «Учение им же ведати человеку числа всех лет», даны представления о математических и астрономических взглядах того времени. Обстоятельно изложено учение о високосе, о вычислении пасхалий, о солнечных и лунных кругах, говорится о 15-летних индиктах, показан и «великий индиктион» = $28 \cdot 19 = 532$ года. Кирик ведет счет времени «от Адама»: «Понеже искони сотворил Бог небо и землю и всю видимую сию твердь. Да есть оттуда до сего времени лет 6644» (6644-5508=1136 год). «Учение о числах», равно и утраченные манускрипты забытых авторов, способствовали развитию образования и календарной культуры на Руси. Кириллица широко применялась в календарных расчетах⁴.

Софийский Собор в Киеве

Запись о кончине
Ярослава Мудрого
«В (лето) 6562 месяца
февраля 20-го усление
царя нашего...»
(6562-5508=1054)

Комбинации с применением азбучных Букв-Чисел служили не только для вычисления пасхальных дат. Определялись годы, месяцы, седмицы, недели, дни. Подводя итог, можно утверждать, что каждая из многочисленных христианских эр «от Сотворения Мира» – это самостоятельная логико-математическая структура. Её составляли на основе древнейших эзотерических методов, лишь косвенно учитывая периодизацию Священного Писания. Числовая символика славянской азбуки мистически связана с одной из таких эр. Желаящие решить эту задачу могут испытать свои силы, используя и данный материал.

¹ Клим “К и Х” с.430

² “Повесть временных лет”, Памятники литературы древней Руси. Изд. “Художественной. Литературы”, М.1978,с.35.

³ «Настольная книга священнослужителя». Издание Московской Патриархии. М.1983. С.609-610.

⁴ См. И.А. Климишин. «Календарь и Хронология». «НАУКА». М. 1990.

Кириллица и Глаголица

Устройство кириллицы, как выяснилось, не простой ряд знаков, служащий для передачи звуков речи, для чтения, письма и счета. Славянская азбука являет собой прекрасный символ, богатый смысл которого сокрыт в системе древнего Логоса. Из Единого проистекают Буквы-Числа кириллицы, посредством этих первоэлементов Демиург творит Макрокосм+Микрокосм. Создав эзотерический План азбучного Мироустройства и полярную картину жизни Человека, Константин Философ обрел и неотразимые аргументы. Теперь он мог убедительно доказать церковным и светским иерархам, что славянские Буквы-Числа обладают наивысшим священством, что новая азбука «устроена по Закону Божьему» и потому достоинством равна греческой, латинской и еврейской.

Выше отмечалось, что все алфавиты, входящие в догмат «триязычия», не лишены апокрифической символики. Традиция создавать азбуки-шифры коренится в очень глубокой древности. Славянские письмена, таким образом, были возведены в разряд мировых, священных. Нравственные заповеди облегчали восприятие и запоминание звукоряда. Все это способствовало широкому распространению нового алфавита среди славян, однако, не исключало тяжелой и длительной борьбы с противниками самобытной культуры славянских народов.

Существует гипотеза, что братья Просветители создали не только азбуку, не только переводы главных богослужебных книг. Их богатое, но полностью утраченное духовное наследие включало и новый язык, названный словенским. Этот богослужебный язык и стал впоследствии церковнославянским, обогатив новыми словами и понятиями сердцевину языка старославянского.

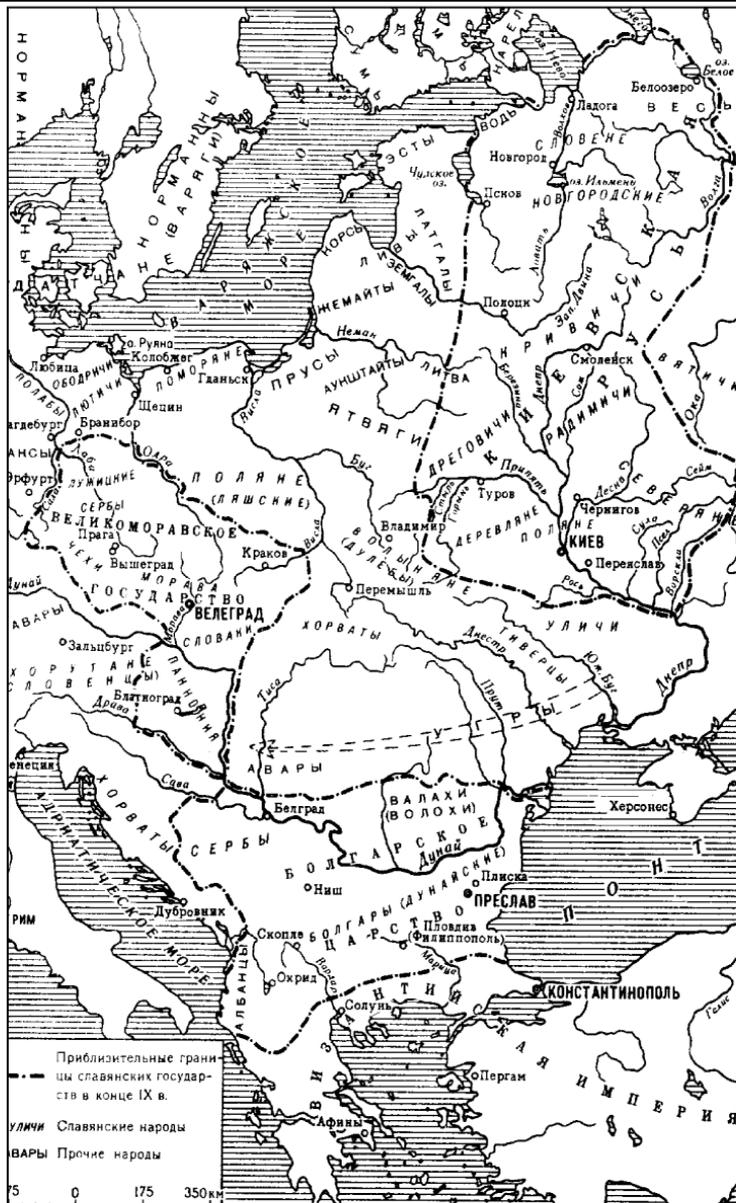
«Детище мудрецов, – писал профессор В.Г. Костомаров, – этот книжный язык не был механической записью древнеболгарского – одного из новых славянских языков, развившегося на юге и взятого за основу, ни тем более оживлением и письменным закреплением забываемого праславянского. Первоучители славян старательно отбирали краснейшие слова у разных славянских народов, по возможности понятные всем славянам. В ходе переводов византийско-греческих богослужебных книг они не просто передавали понятия, но, мастерски творя их, приспособляли язык к отвлеченным рассуждениям, выразительным описаниям, повествованиям.

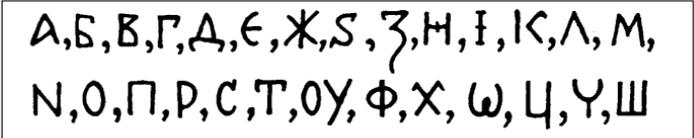
Естественное и искусственное творение, этот язык был по замыслу священо-ученым»¹.

Действительно, без искусно созданного «Словника», включавшего новые буквицы, образцовые группы слов, основные правила исчисления и правописания, вряд ли было возможно быстро ввести в оборот славянскую азбуку, показать достоинства и красоту правильной речи и письма. Словарь «краснейших слов», если таковой был, содержал многие термины и пояснения, расположенные в алфавитном порядке, стало быть, по «Плану азбучного Мирюстроения».

Естественно предположить, что буквы «благочестивой правизны» были представлены превосходящим количеством слов и выражений, чем «бесчисленные» буквицы «нечестивой левизны». Впоследствии Прасловарь «краснейших слов» растворился в живой речи, вошел в различные «лексиконы», закрепился в богослужебной терминологии. Не случайно в «Толковом словаре живого великорусского языка» Вл. Даля буквы-корни, относящиеся к «правизне» Мирюстроения, образовали наиболее густые кусты слов-синонимов, они употребляются гораздо чаще. И наоборот, выродившаяся словарная «левизна» худосочна, буквы ее, хотя и дали всходы, однако не укоренились и выпали из алфавита.

Когда речь идет о древнем «Словнике», разумеют обычно толстые фолианты, книги или свитки с начертанным текстом. Но самым распространенным, пожалуй, был «живой словарь». Богослужения, проповеди, церковные чтения и песнопения, христианские обряды и праздники на протяжении веков свершались по строго установленному кругу. Повторяясь изо дня в день, из года в год, единый духовный поток неудержимо вливался в народную лексику. Раннехристианские общины отличались значительным демократизмом. Наряду с чтением священных книг в общинах вели беседы и диспуты, обсуждали достоинства своей веры и ущербность неверных и язычников. Церкви и монастыри были теми местами, где было можно постичь дело самое трудное – уставное письмо и «учение книжное».

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, С, З, И, К, Л, М,
Н, О, П, Р, С, Т, ОУ, Ф, Х, Ѡ, Ц, Ч, Ш

Азбука конца XI века.

Обнаружена С.А. Высоцким на стене Софийского собора в Киеве.

Считается, что азбука эта была написана учеником школы при Софийском соборе для чтения более древних текстов. Возможно, так оно и было. Обратим только внимание, что представлены главным образом буквы, из которых слагается «правый путь» Азь-Первого. Славянская азбука хотя и почиталась, как священная, но предпочтение, по-видимому, отдавалось буквам слов возвышенных.

«Священно-ученая» азбука славянского языка, имевшая надежный теологический фундамент, конечно, не могла самопроизвольно внедриться в живую сферу народной и, тем более, официальной речи, делового и книжного письма. Существует историческая версия, что в первую очередь на Руси Кирилл и Мефодий начали свою просветительскую деятельность. Более того, они были первыми, кто начал христианизацию причерноморских славян. Такой подвиг возможен, если учесть, что азбука была создана в 855 году, а вскоре были переведены и священные книги. Осуществляя хазарскую миссию, братья в 861-862 годах прошли также по землям Киевской Руси, где крестили народ и распространяли новые письмена.

В русском пергаменном прологе Спасо-Прилуцкого монастыря записано под 11 апреля: «преподобного отца нашего Мефодия, епископа Моравьска, оучителя руськаго»... «Кирилл же умоли брата своего Мефедь иди с собою (в Хазарию) яко умѣяше язык словеньск». И далее с проложной краткостью повторяется о Кирилле, что он «извыче словеньскому языку и словеса букovyна сложитста с братом». Переписчик пергаменного пролога начала XV века списал с какого-то древнего оригинала это убеждение древнерусских книжников, что моравский епископ Мефодий был по началу учителем «русским», ибо, по настоянию своего младшего брата, он был привлечен в общее предприятие так наз. Хазарской миссии специально для осуществления крещения и наставления в вере русских славян².

После 862 года письменность стала все шире распространяться и укореняться в Киевской Руси. Поэтому и появились на свет договоры Олега с греками от 907 и 911 гг., о которых упоминают летописи. Спокойный, даже незаметный период распространения письменности среди «славян-русов»

был не долгов. Обострялась вражда с язычеством и миссионерами из других стран. Центр этих противоречий образовался в Моравии. Просветителям предстояла трудная и упорная борьба не только против догмата «триязычия», большие усилия требовалось приложить, чтобы укоренить новые традиции и правила написания букв, чисел, бытовых и литургических чтений, песнопений. Отголоски этой борьбы, продолжавшейся более века, нашли отражение и в «Повести временных лет». Летописец Нестор отмечал: «Некие люди стали хулить славянские книги и говорили, что-де «ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата, который на кресте господнем написал только на этих языках». Услышав об этом, папа римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги».

В IX веке проблема богослужебного языка стояла очень остро. 40 месяцев пробыл Константин Философ вместе с братом Мефодием в Моравии, выполняя просветительскую миссию. Вместе со своими сподвижниками они учреждали церкви и школы, переводили священные книги, вели богослужения и читали проповеди на славянском языке. Противодействовали новшествам священники католические, стоявшие на догме «триязычия». Их возмущали как тексты, написанные не «святой латиницей», так и богослужения на славянском языке. Одолевая наветы и клеветы, братья добились успехов значительных. Тогда же созрело решение идти в Рим, чтобы доказать правоту своего дела главе всех католиков – Папе Римскому.

В Венеции, куда поначалу прибыл Константин Философ, «собрались против него латинские епископы и попы, и черноризцы, как вороны на сокола, и воздвигли триязычную ересь». «Пространное житие» воспроизводит блестящую аргументацию Константина в защиту своих убеждений. Его афористичная речь свидетельствует о глубоком знании жизни. «Как же вы не стыдитесь лишь три языка признавать, а прочим всем народам и племенам велите быть слепыми и глухими? – заявил он собранию. – Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма, и каждый из них воздаст хвалу богу на своем языке. Известно, что таковы армяне, персы, абхазы, грузины, *содийцы*, готы, авары»³. Константин привел много фактов против мертвой догмы, высказал и свой сокровенный взгляд: «в церкви хочу (лучше) сказать пять слов своим разумом, чтобы иных научить, чем множество слов на (незнакомом) языке». Главное в умной молитве – понимание, чтобы разум и дух были в согласии, ибо молитва на чужом языке бесплодна, на родном – плодотворна. «Помолюсь духом, помолюсь и разумом, пою духом, пою же и разумом». Но доводы Константина не были

приняты – он оставил собрание. Покинуть заседания Венецианского синода побудило, вероятно, и приглашение Папы Римского Николая I.

Встречал просветителей новый «апостолик» Адриан II, вступивший на престол 14 декабря 867 года, поскольку прежний месяцем раньше внезапно скончался. Вопреки ожиданиям Папа Римский Адриан II встретил Константина доброжелательно. Он выслушал Философа и внял его доводам. Нет свидетельств тому, как доказывал Просветитель священность славянских Букв-Чисел, развернул ли он апокрифический План азбучного Мироустройства или просто показал славянские переводы, сличил их с католическими текстами. Адриан II освятил книги и письма славянские, и принял от Константина Философа дар бесценный – мощи Климента Римского.

Впрочем, благосклонность оказалась недолговечной. Вероятно, Константин Философ учитывал недостаточность благословения «апостолика» для признания новой азбуки католическим духовенством, имевшим большой вес в Моравии. Он остался в Риме, где немало потрудился, разъясняя епископам и священникам достоинства богоустроенного письма славян. Но труд напряженный подорвал здоровье, подточил остаток сил. Приняв за 50 дней до кончины монашеский постриг и новое имя – Кирилл, он завещал Мефодию, старшему брату, продолжать общее дело просвещения славянских народов.

Создатель кириллицы Константин Философ умер 14 февраля 869 года. «Жития» сообщают об этом кратко: «И так почил в госпoде, а было ему сорок два года, в четырнадцатый день месяца февраля, в индикт 2, в лето от сотворения всего мира 6377».

Жизнь и деяния архиепископа Моравии и Паннонии Мефодия широко описаны в литературе. Многие пришлось испытать ему вместе с учениками в борьбе за признание славянской грамоты. Интриги, арест, заточение, освобождение из темницы и новые заговоры, происки немецкого духовенства, войны и разорение. Но самым тягостным было запрещение нового папы Иоанна VIII проводить богослужения на славянском языке. Впрочем, пребывая в далекой столице Моравии Велеграде, Мефодий пренебрегал папским запретом, а проповедовал на родном языке славян. Независимое поведение архиепископа вызывало ярость католических священников.

Исторически сложилось так, что славянская письменность зародилась и распространялась в период острых догматических споров между христианским Востоком и Западом. Церковные противоречия обострялись из-за территориальных притязаний на земли славян. Мефодий с учениками в Моравии находился в эпицентре этой борьбы. Запрещение Иоанна VIII вести богослужения по славянским книгам наносило тяжкий удар по всему православному клиру.

Ранее отмечалось, что восточно-православная и западно-католическая церкви разработали различные системы библейских чтений, расходились они и в толкованиях своих Писаний. Византийская Библия прочитывалась по кратким «зачалам» за 50 седмиц в течение одного года. К такой системе Кирилл и Мефодий приспособляли свои переводы богослужебных и священных книг. Римская Вульгата тоже не в полном объеме оглашалась в церквах, только не за один, а за три года. Несовпадающие круги чтений обостряли распри. Каждая из враждующих сторон считала, что владеет истиной, а супротивная обучает народ по ложным книгам, не по «Закону Божьему». Жалобы и наветы, адресованные Папе Римскому, находили заинтересованное покровительство, что давало большие преимущества католическому духовенству. Греческие священники фактически были изолированы от далекой Византии, лишены моральной поддержки. В конце IX века церковное и военнополитическое противоборство в Моравии завершилось поражением православия.

Измученный нескончаемыми интригами, Мефодий в 881 году уезжает в Константинополь. Приветливо встреченный императором Василием Македонцем и патриархом Фотием, он

оставался в родных краях около трех лет. «Жития» ничего не сообщают о его трудах в Византии. Однако, предвидя скорую кончину, Мефодий отправляется в обратный путь. К середине 884 года он прибывает в Велеград. Последние месяцы жизни в Моравии стареющий архиепископ отстраняется от забот епархиальных и целиком посвящает себя переводам Священного Писания. К этому делу привлек он двух священников-скорписцев. За полгода были переложены с греческого на славянский все библейские книги, кроме Маккавейских. Славянские письмены к тому времени распространились широко, они обрели самостоятельную жизнь. Завет любимого брата Константина был исполнен. Умер Мефодий 6 апреля 885 года в окружении скорбящих учеников. Было ему 60 лет.

Характерно, что отпевали святителя на трех языках – славянском, греческом и латинском. Формула «триязычия» явно видоизменилась, вместо еврейского в триаду языков вводится славянский. Этот маленький штрих в богослужебной практике свидетельствовал о крупных переменах в сознании и быте людей. Созданная усилиями солунских братьев Кириллом и Мефодием славянская азбука получила общественное признание, новое письмо и грамотность стали распространяться и в других странах.

После смерти Мефодия власть в Моравии оказалась в руках немецко-католического духовенства. Для сторонников православия настали черные дни. Их изгоняли с кафедр, лишали сана, били, продавали в рабство. А ближайших учеников – Горазда, Климента, Наума, Ангелария и Лаврентия – по приказу нового главы епархии Викинга «заковали в железо, держали в темнице» и «истязали ударами». Книги славянского письма повсюду изымались, их сжигали на кострах. Массовое избиение и изгнание свершилось в 886 году, а в 905 году всю Моравию захватили немецко-мадьярские войска, страна утратила самостоятельность.

Однако борьба со сторонниками славянской грамотности продолжалась и в дальнейшем. В 890 году очередной римский папа Стефан V еще раз предал анафеме книги и богослужения на славянском языке. «Властью бога и нашей апостольской властью, – писал он, – мы запрещаем славянское богослужение под страхом уз проклятия». Спустя четверть века запрещение повторяет папа Иоанн X. Все это подтверждает историческую истину: очаги славянской письменности долго сохранялись даже в далекой Моравии, где приверженцы славянской грамоты преследовались наиболее жестоко. Однако к тому времени уже расцвел крупный центр культуры и письменности славян – Болгария.

Болгарский князь Борис-Михаил (852-889 гг.) хорошо понимал роль новой письменности и национальной литературы в борьбе за независимость. Поэтому он оказал всяческую поддержку изгнанным ученикам Мефодия, помог им устроиться на служение. Следует отметить, что Болгария к тому времени уже считалась страной христианской. Византийское духовенство начало крестить народ в 864 году. Опасаясь оппозиции, втайне от подданных, крестился в своем дворце и князь Борис, приняв новое духовное имя – Михаил. На следующий год, когда шло широкое крещение народа, вспыхнул мятеж знати, который был жестоко подавлен Борисом-Михаилом.

Принимая христианство, князь Борис ничуть не собирался терять свои позиции главы государства. Умело используя противоречия между Римом и Константинополем, которые стремились осуществлять духовную и светскую власть над Болгарией, князь Борис в 866-870 годах убедительно дал понять и Риму и Константинополю, что признает церковное верховенство лишь той стороны, которая предоставит болгарской церкви статус патриархии либо автокефалии. Требование было непреклонным, поскольку организационная самостоятельность церкви делала и главу государства полновластным и независимым. Римский папа, однако, упорно затягивал решение этого вопроса, поэтому Восьмой собор с согласия Бориса принял решение о принадлежности болгарской церкви к восточно-христианскому миру. Но и после столь радикального шага борьба за автокефалию продолжалась еще целое десятилетие. Только в 879-880 годах Византийская империя уступила, признав духовную самостоятельность болгар. Добившись в тех условиях максимально возможного, князь Борис-Михаил стал активно выступать за самостоятельное развитие болгарской культуры.

Своеобразие обстановки заключалось в том, что почти все священники в церквях были греками, выходцами из Византии. В отличие от Моравии, где богослужения велись на славянском, в Болгарии изначально все обряды, литургии, чтения проходили на языке греческом, непонятном большинству населения. Поэтому, торжественно приняв в Плиске, тогдашней столице Болгарии, изгнанных в 886 году учеников Мефодия, князь Борис-Михаил не скрывал свои далеко идущие цели: ликвидировать духовную зависимость от ромеев, поднять культуру национальную.

Были созданы два центра подготовки священников: в Охриде во главе с Климентом и в Плиске во главе с Наумом.

Особенно активно действовал Климент, обучивший до трех тысяч иереев. С 893 года Климент Охридский стал первым славянским епископом. Он сразу приступил к замене духовных отцов греко-византийского происхождения на молодых болгарских священников. Климент Охридский не оставил без внимания и славянскую азбуку, с учетом новых обстоятельств он пополнил буквенный ряд кириллицы.

Анализируя историю создания азбуки славян, В. А. Истрин отмечал, что к 38 буквам Константина Философа именно Климент Охридский добавил еще пять Букв-Чисел. Высказано и предположение, что это были «Оук» и четыре йотированных гласных. Но против такого взгляда свидетельствует само содержание нравственных заповедей, зашифрованных в азбуке. Маловероятно, чтобы Кирилл обнародовал свои письма, не завершив полностью тайный текст наставления. Неполнота смысла эзотерических заветов – это неполнота «Закона Божьего», что ставило под сомнение святость всей азбуки. Другое дело, если к целостному «устроению» присовокупить уточняющие знаки. Тогда общеславянскую «богоустроенную» азбуку можно считать исключительно болгарской, полностью независимой от византийского происхождения. Руководствуясь богословско-политическими мотивами, Климент Охридский скорее всего добавил Знаки, уточняющие эзотерическое Начало алфавита – Херь (600) – Омега (800) – Цы (900) – Червь (90) и Ферт (500). Такое обновление хорошо согласуется с «Планом азбучного Миростроения».

Четыре буквы, вошедшие в Начало универсоиды, обозначили все прошлое время, с которым неизбежен разрыв. Такое размежевание и происходило тогда с Константинополем и Римом. Борьба за независимость развернулась по всем церковно-каноническим и светским направлениям, ее начало и победоносное завершение требовалось отразить во всех сферах, включая азбуку. Буква Ферт носит возвышенный характер («вертел» – обелиск, «вечная слава» – это своеобразный памятник духовности). Логика истории искусно вписывается в логику азбучного Плана Универсума.

Действительно, несокрушимое стремление Болгарии добиться полной независимости от Византии в политике и культуре, желание стать гегемоном на Балканах сильно обострили положение в регионе. Положение усугубилось тем, что после добровольного отречения в 889 году князя Бориса-Михаила от престола, его сын Владимир-Расате (889-893 гг.) стал возвращать язычество. Он полагал, что старые обычаи лучше помогут противостоять империи. После отстранения Расате от власти царем стал младший сын Бориса Симеон (893-927 гг.), наиболее

выдающийся правитель Первого Болгарского царства. С именем Симеона связан наступивший «золотой век» культуры и письменности средневековой Болгарии.

Всего лишь за 10-15 лет после утверждения в 894 году богослужений на родном языке и славянской письменности в качестве официального языка для церкви и государственного делопроизводства в стране были осуществлены и распространены переводы важнейших служебных, канонических и вероучительных книг. Но самое главное, в это время создаются прекрасные образцы оригинальных произведений, расцветают проза и поэзия. Среди литературных произведений – «Азбучная молитва» Константина Преславного, «Сказание о буквах» Черноризца Храбра, «Шестоднев» Иоанна Экзарха и много других. Однако самым первым литературным, логико-математическим шедевром с полным основанием можно считать славянскую азбуку – кириллицу, созданную Константином Философом и братом его Мефодием.

Изгнанные из Моравии ученики Мефодия – Климент, Наум, Ангеларий и другие, менее знаменитые, плодотворно трудились в Болгарии. А вот следы Горазда и Лаврентия загадочно исчезли. Полагают, что они тайно вернулись в Моравию продолжать борьбу за славянскую письменность и православный обряд, поскольку именно Горазду поручил Мефодий руководство моравскими церквями. Некоторые исследователи считают, что вскоре епископ Горазд переехал в Польшу и перевел свою митрополию в Краков. В ряде городов были учреждены епископские кафедры восточнославянского обряда. Новые усилия по распространению славянского письма встречали нарастающее противодействие, однако и в тех краях они оставили неизгладимый след.

В «Сказании о славянской письменности», относящемся к XV веку, говорится: «Научил он Моравию, Ляхов и Чехов, и другие народы, и веру православную утвердил среди них, и писал им книги на славянском языке. Потом, когда прошло много лет, пришел Войтех в Моравию, к Чехам и Ляхам, и уничтожил истинную веру, и славянскую грамоту отбросил, а ввел латинскую веру, и иконы истинной веры сжег, епископов и пресвитеров уничтожил, а других прогнал». Войтех в первую очередь преследовал среди ляхов славянское духовенство, которое не подчинялось латинским иерархам.

Именно в это смутное время в Моравии появляется новая азбука – глаголица. Историки относят ее возникновение к периоду между 886 годом (время изгнания учеников Мефодия) и самым началом X века. Более точная датировка: 886-893 годы.

<i>Глаголица и уставъ кириллицы.</i>					
<i>(Указанная гласъ относятся къ глаголицѣ).</i>					
† 1	А а	Ѧ 80	Ѧ Ѧ	Δ	Ѧ Ѧ
⚭ 2	Б б	Ѣ 90	П п	Ϸ	Ю ю
Ѱ 3	В в	Ѣ 100	Ѣ Ѣ	(Δ)	Ѧ Ѧ
Ѧ 4	Г г	Ѧ 200	С с	Є	А
Ѧ 5	Д д	Ѧ 300	Т т	Ѧ	Ѧ
Ѧ 6	Еэ, Е е	Ѧ 400	Ѧ Ѧ Ѧ	Ѧ	Ѧ
Ѧ 7	Ж ж'	Ѧ 500	Ѧ Ѧ	Ѧ	Ѧ
Ѧ 8	З з, з'	Ѧ 600	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 9	И и	Ѧ 700	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 10	І і	Ѧ 800	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 20	И и	Ѧ 900	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 30	(Ѧ) Ѧ	Ѧ 1000	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 40	К к	Ѧ	Ѧ Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 50	Л л	Ѧ	Ѧ Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 60	М м	Ѧ Ѧ	Ѧ Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ
Ѧ 70	Н н	Ѧ (Ѧ)	Ѧ Ѧ		Ѧ Ѧ

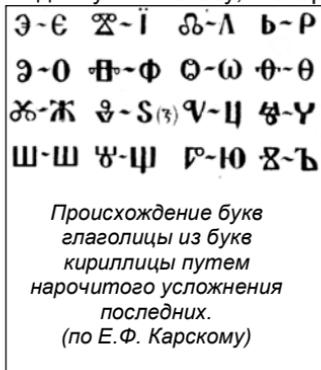
Числово значение кириллицы указано во древней грамматике.
Буквы кириллицы начертаны по Остромирову Евангелію.

Кириллическій знакъ числа 90 (сѣдесятого) былъ позамѣненъ буквой Ѧ.

Приняв эту версию, В.А. Истрин рассматривает все другие гипотезы происхождения как кириллицы, так и глаголицы, дает им критическую оценку. «План азбучного мироустроения» позволяет сделать некоторые выводы в пользу высказанных им предположений о возникновении глаголицы.

Совершенно очевидно, что кириллица не может быть протославянским письмом, поскольку эзотерическая система ее символов зиждется на христианских теологических принципах. В равной мере это можно отнести и к глаголице, которая заключает в себе сходный апокрифический смысл. Кроме того, очертания букв глаголицы чрезвычайно усложнены, им придана причудливо-итиеватая форма. Почему? Чем вызывалась эта нарочитая искусственность?

В середине XIX века чешский ученый Й. Добровский выдвинул гипотезу, которую поддержали впоследствии И. И.

Срезневский, А. И. Соболевский и другие слависты, что именно глаголица была создана в Моравии после смерти Мефодия, а причиной послужили гонения на православный обряд. Чтобы защитить славянские книги, буквы которых были схожи с византийским письмом, столь нелюбимым католическими священниками, ученики и сторонники Мефодия пошли на «преобразование» букв кириллицы. Для этого они одни буквы перевернули, другие снабдили петельками, завитушками и т. п. Этим и объясняется вычурный, искусственный характер глаголических букв»⁴.

Противоборство и гонения, несомненно, вызывали ответную реакцию, желание отстоять славянское письмо, книги, богослужения. Однако создатели глаголицы, как и творцы кириллицы, должны были действовать по законам совести и православной веры. Они не могли «искажать» освященные письмена. Движимые мотивами возвышенными, ученики Мефодия тоже стремились «устроить» и «украсить» свои Буквы-Числа, чтобы обрести покровительство Всевышнего, получить от него защиту и спасение.

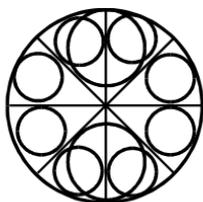
Кириллица Константина Философа хотя и была уравнена с азбуками «триязычия» римским папой Адрианом II, однако запреты, наложенные его преемниками, позволяют предполагать, что в священности новой азбуки усматривали некоторую неполноту. Ведь Константин Философ заимствовал 24

буквы византийских и присоединил к ним 14 славянских. Единение «древнехристианских» и «новоязыческих» знаков могло казаться кощунственным как греческим, так и латинским священникам, для которых сопричастность кириллицы тайнописному «Закону Божьему» была неведома. Зато издавна было широко известно, что о каждой «букве» надо судить в тройном смысле: по общему роду, особенному виду и отдельному числу. Разностильность начертаний букв кириллицы, надо полагать, умаляла ее достоинства и в глазах ревностных славянских служителей. Стремление к полной самостоятельности, самобытности и стало той питательной средой, в которой создавалось истинно священное славянское письмо – глаголица.

В азбуках славянских еще много загадочного. Это относится и к их начертаниям. Внешний вид Букв нельзя трактовать упрощенно, поскольку форма и содержание Знаков воплощают единый универсальный принцип. Создатели кириллицы и глаголицы исходили не только и, может быть, не столько из удобства написания Букв-Чисел, сколько из необходимости точно воплотить тайнописный «Закон Божий». С учетом требований христианской догматики возможно глубже проникнуть в тайны азбучной палеографии.

Греческая азбука	Глаголица	Кириллица	Греческая азбука	Глаголица	Кириллица
α	Ⲁ	А	ϛ	Ⲓ	Б
γ	Ⲃ	Г		ⲓ	В
δ	ⲃ	Д		Ⲕ	Г
ι	Ⲅ	И		ⲕ	Д
λ	ⲅ	Л		Ⲍ	Е
υ	Ⲇ	У		ⲍ	Ж
τ	ⲇ	Т		Ⲏ	З
σ	Ⲉ	С		ⲏ	И
χ	ⲉ	Х		Ⲑ	Й
μ	Ⲇ	Н		ⲑ	К
υ	ⲇ	Ю		Ⲓ	Л
ο	Ⲉ	О		ⲓ	М
Ϛ	ⲉ	Є		Ⲕ	Н

В сентябре 1984 года болгарский журнал «Отечество» опубликовал статью проф. Васи́ла Иончева, в которой излагаются основные принципы, положенные в основу начертания букв славянской азбуки. Для нас важно отметить, что статья подтверждает центральную идею древнего алфавита: эзотерическая система заключена не только в буквенно-числовой символике, но и в форме каждого буквенного знака. Тщательно проанализировав графику глаголицы, проф. Иончев выявил тайный прообраз, исходную геометрическую фигуру, элементы которой в различных комбинациях стали рисунком букв. Этот геометрический прообраз получил название: фигура-модуль.

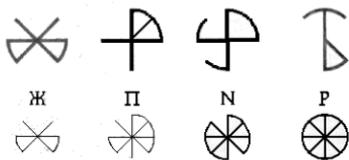

Фигура - Модуль

Фигура-модуль синтезирует два круга, являющихся условными Знаками:

$$\oplus_{\text{(Вера)}} + \otimes_{\text{(Вечность)}} = \Sigma_{\text{(Мироустройство)}}$$

Все эти Знаки – различные геометрические символы единого Универсума. Они заключают в себе схематизированную идею родо-видового разделения Вселенной, которая разворачивается во времени от Альфы до Омеги. На этих принципах построен наш «План азбучного Мироустройства». Проф. Васил Иончев показывает, что такие же геометрические знакисимволы дали жизнь очертаниям букв глаголицы. Вместе с тем, он уловил очень важный момент: характер построения буквенных форм идентичен Логосу шести Дней Творений Библии.

Палеографический анализ кириллицы и глаголицы с позиций Универсума – это большая и отдельная тема. Детальное исследование всех аспектов построения славянской азбуки позволит полностью раскрыть основы,

коими руководствовались Кирилл и Мефодий, их достойные ученики, коллективным разумом которых была создана письменность славян.

Сопоставление «Плана азбучного Мироустроения» с пропорциями фигуры-модуля позволяет сделать вывод о том, что славянская азбука создавалась на протяжении довольно длительного периода, и все соучастники, начиная с первого творца – Константина Философа, исходили из общей «тринитарной формулы», догматизированный логос которой фокусируется на геометрии универсального круга. Между кириллицей и глаголицей нет принципиальных (теологических) различий. Графика букв отличается лишь степенью приближения к «божественному прообразу». Более абстрактная и простая кириллица сохраняла греко-византийскую символику в соединении со славянской. Усложненная глаголица воспроизводила полностью славянский вариант священной графики. Исторически это было обусловлено и трудными условиями противоборства с католическим духовенством, и тем, что окончательно оформляли глаголицу православные священники-славяне (если не по национальности, то по духу, по образу жизни и языку), искренне стремившиеся спасти свой труд, сохранить для потомков священное письмо.

А а	⳨ ⳨
Б б	⳩ ⳩
В в	⳪ ⳪
Г г	Ⳬ Ⳬ
Д д	ⳬ ⳬ
Є є € І ю ѳ	Ⳮ Ⳮ
Ж ж	ⳮ ⳮ
Ѕ ѕ ѕ ѕ	⳯ ⳯
З з з	⳰ ⳰
Н н н	⳱ ⳱

Кириллица и глаголица

Но история распорядилась иначе. Чрезмерная усложненность графики глаголических букв стала большим препятствием для переписчиков священных книг. Тщательно выводить фигурные завитушки было трудно, на это уходило много времени. Глаголица оказалась в изоляции от деловой и гражданской жизни, тяжело усваивалась учениками. Все это предопределило ее судьбу. Ныне сохранилась она лишь в Хорватии в качестве богослужебного письма для священных книг. Более удобная и простая в обиходе кириллица, свободная от обременительных букв «левизны», быстро завоевывала позиции в литературе, в делопроизводстве, в широкой переписке между людьми и книжной печати. Созданная

Константином Философом азбука по достоинству получила признание во многих славянских странах. Кириллица стала носителем мировой культуры.

ЦЕРКОВНО - СЛАВЯНСКИЙ
АЛФАВИТ

XVI - XIX ВЕК

Я Б В Г Д Е Ж З И К

Л М Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы

Ь Г Д Ю Я А

Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ

¹ Костомаров В.Г. «Жизнь языка». С.7.

² А.В. Карташев. «Очерки истории Русской Церкви». «Тerra». М. 1993. С.90.

³ «Жития». С.124.

⁴ Истрин В.А. «1100 лет славянской азбуки». С. 143.

ВЕЧНЫЙ СОЮЗ Слова и Числа

Мы проникли в самый глубокий, «анагогический» смысл кириллицы. Выяснилось, что каждая Буква славянской азбуки – это синтез Слова и Числа. Буквенные знаки воплощают гамму чистых звуков, способных воспроизвести все имеющееся и потенциальное богатство речи, письма, счета, все таинства еще неизреченного смысла. И не только. Славянская азбука надежно хранит и воспроизводит в умах усердных учеников нравственные древние заветы братьев-просветителей Кирилла и Мефодия.

Анагогический смысл предполагает, что в самом тексте заключено темное, неизреченное содержание. Тайный, апокрифический слой шифрует не только Слова, но и Числа. Стало быть, между Словом и Числом издревле существует особый спай: особенный синтез, порожденный в незапамятные времена.

У поэта Н. Гумилева есть замечательное стихотворение «Слово».

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро, и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.*

В стихе нечто большее, нежели интуиция. Неведомым «шестым чувством» поэт выявляет и в дивных образах показывает магическую связь Слова и Числа. Перед нами колоритная картина полярных субстанций: слитность и раздельность, явность и тайность, высоты и низины. Слово – яркое, открытое, всеильное – наделено вселенской мощью, оно занимает верховное положение. Число – темное, неприметное, зыбкое – находится внизу, почти незрим начертанный контур. Слово – царь, Число – раб. Наваянное мифологией Библии стихотворение очень верно воспроизводит синтез Слова и Числа, диалектику «канона канонов» христианского вероучения.

Корни подобных представлений уходят в седую глубь веков. Если судить по Библии, то первое слово, осознанно произнесенное человеком, – это имя. Первое дело, которым занялся человек в раю, – наречение имен. По очереди были даны имена всем птицам небесным и зверям земным. Только наделив всех именами, поняв природные различия, человек познает себя и свою роль в мире, обретает свое имя – Адам. Отведав плод запретный с древа познания, он постигает и природные законы жизни, дает имя и своей жене – Ева.

Библейская легенда по существу воспроизводит логику познания человеком окружающего мира, его первые шаги на этом пути, связанные с исчислением. Было, вероятно, очень длительное доисторическое время, когда человек, борясь за существование, стал глубже всматриваться в окрестный мир, научился выделять видовые и родовые признаки растений и животных, различать общее и особенное, ощущать тело и душу, стал вести счет и давать имена, названия. Логично предположить, что речь человека начиналась со счета, а самое первое Слово было Числом, и научился он считать сперва до Семи, потом до Десяти.

Примат Числа над Словом мог сохраняться очень долго. И только постепенно, по мере развития труда и речи, словарный состав возрастал и обогащался. Слово стало шире, объемнее Числа. Появились Слова, утратившие свой числовой, вещественный смысл, речь обретала гибкость и подвижность, обобщающее Слово вознеслось над конкретным Числом. А с другой стороны, многие Числа словно растворились, исчезли в Слове. Может быть, это и была первая революция в общественном сознании людей, когда в доисторические времена Слово воцарилось над Числом. Поэтому для древних пророков-писателей было вполне естественным стремление наделять Слово потайным числовым смыслом, чтобы сохранить корни самых стародавних знаний о магии Числа.

Подтверждение тому, что «число есть исток и первооснова всего», о чем возгласили пифагорейцы и платоники, находятся даже в пракультуре Индии. В развалинах Харрапа и Мохенджодаро были обнаружены таблички и печатки с пиктографическими надписями. Харрапское письмо включает около 1250 знаков-рисунков, расшифровать которые пока не удалось. Были найдены в долине Инда и небольшие глиняные плашки в форме конусов, дисков, сфер, бусин. Они обозначали различные виды товаров: овец, амфоры, хлеб... Подобные плашки попадались и при раскопках в Египте. Некоторые из них пролежали в земле более десяти тысяч лет. Назначение плашек было непонятно, пока не выяснилось, что они представляли собой доисторическую систему счета.

Французская исследовательница Дениз Шмандт-Бессера выдвинула недавно теорию, что письменность появилась в результате эволюции древнейшей системы счета¹. Это означает, что время возникновения первобытного письма, которое, как полагают, возникло около 3500 лет до н.э. в Месопотамии, надо отодвинуть еще на 5-6-тысячелетий. Издавна с помощью счетных знаков стали сообщать не только о количестве и цене того или иного товара, но и указывать имена покупателей и владельцев, делать краткие личные подписи. Наверное, уже в те стародавние времена бывали недоразумения, когда числовые знаки воспринимали как слова и, наоборот, имена, названия прочитывали как числа. Плашки, значки на глиняных табличках не трудно было подделать, что и случалось нередко. Появились заранее согласованные, «договорные» условные знаки, шифры, чтобы обеспечить точность передаваемых известий и сохранность товаров. Их количество и разнообразие быстро приумножалось, что создавало большие неудобства и трудности.

Легенды и мифы разных стран преподносят изобретение алфавитов, которые были одновременно системами счета, как дар Богов, как откровение великих людей. Тем подчеркивалась их реальная высокая значимость в развитии духовной культуры народов. Внедрение систематизированных Знаков с ограниченным количеством Чисел-Букв представляло собой своего рода «стандартизацию», важное грамматическое «устройство», благодаря чему становилось возможным четко отличать узаконенные Числа-Слова от произвольных фигур, клиньев, углов, рисунков. Алфавиты укореняли принцип, что божественный Знак есть духовный первоэлемент, суть единое Число+Слово. Упорядоченные Знаки создавались с учетом опыта архаичного письма, они изначально имели двойное назначение и применялись для написания Чисел и Слов.

Вместе с новыми Алфавитами восторжествовал и стал незыблемым догмат: священные тексты должно писать только божественными Знаками, имеющими двуединую природу Слова+Числа. Это означало, что каждое Слово священного текста, написанное божественными Буквами, должно иметь свое сокровенное Число, каждое предложение должно выражать как образно-смысловое, так и скрытое «числовое содержание». В свою очередь, это эзотерическое «числовое содержание» не могло быть произвольным и хаотичным. Пирамида Хеопса в своих строгих очертаниях хранит не только астральные, но и священные мистические Числа. Тайная «числовая тень» Священного Писания подобна Пирамиде, в своем незримом устроении «низкое множество» восходит к «высокому единству», к Первочислу.

Точка зрения, что сначала возникла необходимость считать, а потом счетные знаки трансформировались в письмена, полностью совпадает с Логосом древних мыслителей, что «все есть число, и все из числа». Не удивительно поэтому, что древние алфавиты были двойственны, каждый условный рисунок их есть Буква+Число, а точнее: Число+Буква слиты в корневом Звуче и едином Знаке. Развитие системы двойственных знаков повело к их разделению: для количественных величин стали использовать Знаки как Числа, а помыслы свои и суждения выражать Знаками-Словами. Постепенно нарастал словарный состав, речь и письмо становились выразительней, ярче, понятней. Еще библейские пророки, авторы священных книг прекрасно знали числовые значения Слов, употребляемых в эзотерических текстах. В любом термине, в самом отвлеченном понятии они усматривали точный числовой смысл. Может быть правильнее будет сказать, что каждому слову, каждому имени создатели священных Мифов придавали свое точное Число.

Такой метод письма, как и само «устройство» древних Алфавитов, имел глубокие философско-теологические обоснования. Он связан с представлениями древних ученых о Едином, о строении Космоса, о геометризированной структуре Мироздания. «Все познаваемое имеет **число**, – отмечал Филолай. – Ибо без последнего невозможно ничего ни понять, ни познать». По мысли theologов, проистекая из неизреченного Первоединого Предвечного Числа-Слова, из таинственного Семеричного Корня, явнотайный числовой свет пронизывает своими лучами все Мироздание, разделяя и объединяя, давая меру и наполняя энергией и смыслом целостную Вселенную и все великое множество отдельных ее частей, оживляя и одухотворяя Природу. «Душа облекается в тело посредством числа и бессмертной и бестелесной гармонии».

При таком подходе, подчеркнем еще раз, не только каждое число выражается словом, но и каждому слову присуще свое число, и только одно число, сокрытое или открытое в Слове–Имени. Потому что «Число есть господствующая, сама собой происшедшая связь вечного постоянства находящихся в мире (вещей)». Священный текст, раскрывая содержание Мифа, должен был воплощать диалектику Логоса, числовая структура которой наиболее полно раскрыта в пифагорейской Тетрактиде. Только тогда он полностью отображал сущность бытия и становился сопричастным божественному Слову.

А.Ф.Лосев, анализируя диалектику Имени, глубоко проник в смысл древнего Логоса. Он определял диалектику, как «жизнь смысла, сущности», где у сущности есть своя «диалектическая судьба». «Она сначала – *число*, и это есть некое первичное и наиболее общее определение сущности... Далее сущность есть *эйдос* (здесь *эйдос*–структурно оформляющаяся во времени *идея* – А.З.). И это определение – не полное. Только в *символическом и магическом мифе*... сущность достигает своего полного определения. Но это как раз и есть *имя*». И далее: «Имя есть та смысловая стихия, которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу»². Стоит лишь добавить, что каждое Слово есть Имя.

В целом можно констатировать, что диалектика *Числа–Слова–Имени* полностью совпадает с Логосом Мифа о Сотворении Мира, вернее – это и есть акт Творения. Из темной Бездны возникает различимое множество и проясняется в Числе, порождающем светлое идеальное тело, целостный организм, сущность которого ярко выражает Единое Слово–Имя. Но если сущность – «имя, слово, то значит, и весь мир, вселенная есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова. Космос–лестница разной степени словесности. Человек – слово, животное – слово, неодушевленный предмет – слово. Ибо все это смысл и его выражение»³.

Подводя итог, следует отметить, что Теологи и Философы разных времен усматривали в элементарной Букве интимнейшую и вполне закономерную диалектическую связь Числа и Слова. Считалось, что только Словом и Числом нельзя исчерпать мысль. «Совершенномудрые составили символы – этим исчерпав мысли». Наряду со Словами и Числами, явные и тайные Символы, Знаки, Схемы, азбучные системы, алфавиты – всё это выразительные компоненты древней мифологии, раскрывающей наиболее существенные моменты возникновения и развития Вселенной.

«Из бездны алогического рождается миф, из непрерывной иррациональности музыки – строжайшее оформленное число. Цельный символический лик сущности четырехсоставлен: полное явление символа дано в мифе»⁴. Священные алфавиты и письмена, что создавали древние Мифологи, должны были сочетаться с геометризированной структурой Логоса. И надо сказать, что творцы Мифов, используя символику Слов-Чисел, достигли в этом деле высокого искусства. Такой метод письма, сочетающий «кромешную тьму с мерцающим светом», был своего рода *изюминкой*, которая пленяла воображение и возбуждала мысль. Искусный сочинитель таких текстов Платон утверждал, что «миф» – это такое «слово», «мнение», «речь», «изложение рассказа», где есть нечто скрытое, невысказанное. Подобные сочинения были излюбленной духовной пищей интеллектуалов тех времен. Таковыми Мифы остаются и поныне. Кто не постигал и не постигает тайнописания, те призваны воспринимать непонятное с полным доверием, поскольку мифологические тексты изначально предназначались для избранных и посвященных.

Постепенно сужался круг лиц, владевших секретом тайнописи. Древняя наука о синтезе Слова и Числа утрачивала свою актуальность, забывалась. Правда, теологи разных эпох обращались к этой теме, пытаясь объяснить «непостижимое». Так, Бозций, рассматривая идею троичности, отмечал, «что существует два рода числа: одно – посредством которого мы считаем, другое – заключенное в исчисленных вещах». Иначе говоря, синтез Слова и Числа, который воплощен в письменах Библии и славянской кириллице, это лишь выражение единого принципа, присущего самой природе, – Абсолютный Закон Универсума.

Вот почему на риторический вопрос: что первично и что вторично в славянской азбуке? – ответить можно пифагорейским афоризмом: «Всё из Числа Семь». Об этом говорит и древняя теория эманации, согласно которой из Плеромы, где Единое, Триединое формируют «Седмичный Корень» и Господствующее Число, проистекает невидимая Метасфера со своими Гебдомадами, Истинно Сущими Числами, а далее создается весь Космический Мир. Знаки кириллицы тоже сохраняют примат Числа над Словом.

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 1	$\overset{\sim}{\text{EI}}$ — 15	$\overset{\sim}{\text{P}}$ — 100
$\overset{\sim}{\text{B}}$ — 2	$\overset{\sim}{\text{SI}}$ — 16	$\overset{\sim}{\text{E}}$ — 200
$\overset{\sim}{\text{Г}}$ — 3	$\overset{\sim}{\text{ZI}}$ — 17	$\overset{\sim}{\text{T}}$ — 300
$\overset{\sim}{\text{Д}}$ — 4	$\overset{\sim}{\text{ИИ}}$ — 18	$\overset{\sim}{\text{Y}}$ — 400
$\overset{\sim}{\text{E}}$ — 5	$\overset{\sim}{\text{ФI}}$ — 19	$\overset{\sim}{\text{Ф}}$ — 500
$\overset{\sim}{\text{S}}$ — 6	$\overset{\sim}{\text{K}}$ — 20	$\overset{\sim}{\text{X}}$ — 600
$\overset{\sim}{\text{З}}$ — 7	$\overset{\sim}{\text{Ka}}$ — 21	$\overset{\sim}{\text{Y}}$ — 700
$\overset{\sim}{\text{И}}$ — 8	$\overset{\sim}{\text{Л}}$ — 30	$\overset{\sim}{\text{W}}$ — 800
$\overset{\sim}{\text{Ф}}$ — 9	$\overset{\sim}{\text{M}}$ — 40	$\overset{\sim}{\text{Ц}}$ — 900
$\overset{\sim}{\text{I}}$ — 10	$\overset{\sim}{\text{H}}$ — 50	$\overset{\sim}{*A}$ — 1000
$\overset{\sim}{\text{AI}}$ — 11	$\overset{\sim}{\text{B}}$ — 60	$\overset{\sim}{*B}$ — 2000
$\overset{\sim}{\text{BI}}$ — 12	$\overset{\sim}{\text{O}}$ — 70	$\overset{\sim}{*3}$ — 7000
$\overset{\sim}{\text{ГI}}$ — 13	$\overset{\sim}{\text{H}}$ — 80	$\overset{\sim}{*A\text{Ц}^{\sim}\text{ЧИ}}$ — 1998
$\overset{\sim}{\text{DI}}$ — 14	$\overset{\sim}{\text{Ч}}$ — 90	$\overset{\sim}{**A}$ — 1000000

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 10000 — Тьма

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 100000 — Легион

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 1000000 — Леодр

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 1000000 — Бран (10 Леодр)

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 100000000 — Колода (10 Бран)

$\overset{\sim}{\text{A}}$ — 1000000000 — Тьма Тем

Рассматривая азбучные Числа, невольно задаешься вопросом: каким образом древние математики производили свои вычисления? Увы, ответа у нас нет. В «Полном церковнославянском Словаре» протоиерея Григория Дьяченко, изданном в 1898 году (переиздан по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 1993 году) сообщается:

«Счисления способ – у наших предков был совершенно отличен от нынешнего. Они кроме единиц и десятков употребляли большею частию сорок и девяносто, подобно тому, как ныне употребляют сотни. Например, полтора сорока, два сорока, десять сороков, девяносто сороков; два девяносто, три девяносто, четыре девяносто и пр. Такой способ счисления отчасти существует и ныне, как например в Москве церкви и теперь, следуя старинному обыкновению, считаются сороками; от Москвы до Тулы простой народ считает два девяносто верст. Десять тысяч у древних славян назывались тьмою, двадцать тысяч составляли у них две тьмы, тридцать – три тьмы и т.д. (Успенский, «Опыт повествования о древностях русских», 1818 г.).

Однако от устного народного счета, связанного в основном с использованием чисел натурального ряда, с «вруцелетными» манипуляциями правой и левой руки, священные исчисления отличались большей глубиной и сложностью. Это относится и к расчетам пасхалий. Не только грамотному люду, но и подавляющему большинству духовенства они были недоступны. Как говорится, “много званых, да мало избранных”, посвященных в секреты исчислений. И здесь приходится констатировать, что Буквы-Числа кириллицы в большей мере приспособлены для *изображения* хронологических дат, они хорошо служили для обозначения череды месяцев и дней недели. Однако ничего не известно о правилах и приемах, следуя которым можно выполнить точные арифметические действия – сложение, вычитание, умножение, деление. Не сохранилось сведений о каких-либо строительных, технических расчетах. Мало что известно даже о методах, коими определяли дни Пасхи.

Духовенство средневековой Руси, мягко говоря, мало занималось точными науками. В отличие от жрецов Вавилона и Египта, в течение веков и тысячелетий наблюдавших звездное небо, пастыри христианские никогда не вели счет звездного времени, довольствуясь фиксацией первого полнолуния после весеннего равноденствия. «Учение о числах» Кирика Новгородца (1136 г.) хотя и свидетельствует, что на Руси ведали о количестве месяцев, недель, дней, часов, високосов, индиктов, о солнечных и

лунных «кругах» в 7000 годах, «отведенных земной жизни после Миротворения», однако в нем нет правил каких-либо вычислений. Пасхальные таблицы утверждались в ту эпоху на Соборах и доводились до местных церквей. Развитие математической мысли священнослужителей не способствовало и то обстоятельство, что все даты о предстоящих праздниках Пасхи обычно получали в готовом виде от Константинопольского Патриарха. Так продолжалось до падения Византии в 1453 году.

Константин Философ, разрабатывая славянскую азбуку, по-видимому, был хорошо осведомлен о древних методах астрально-мистических вычислений. Маловероятно, чтобы древние Мифологи использовали десятичную систему счета, хотя нельзя это исключать. Однако оперировать огромными Числами они умели. Одно несомненно – уже в глубокой древности были известны эффективные приемы, сложные операции с целыми и дробными числами.

1		11		100	
2		12		200	
3		20		300	
4		30		400	
5		40		500	
6		50		600	
7		60		700	
8		70		800	
9		80		900	
10		90		1000	

Вавилонская клинопись. Числа.

Жрецы-математики Вавилона, например, в совершенстве владели большими и малыми, четными и нечетными числами, хорошо знали числовую динамику (дупато – умножение числа на самое себя, т.е. возведение в квадрат, дупатодинамис – возведение в четвертую степень и т.д.). В античной науке квадрат, куб и более высокие пропорции назывались “двойными”, “тройными”, “четверными” (“биквадратными”). Извлечение корня и возведение в степень встречаются в вавилонских клинописных таблицах, в египетских иероглифических папирусах, в греческих и арабских математических трактатах. С высочайшей точностью Жрецы и Маги рассчитывали периоды движения светил, создавали хронологические системы и календари для многих народов и цивилизаций, еще во времена шумерийцев решали сложные системы уравнений с несколькими неизвестными. Но приёмы и методы их вычислений во многом остаются неизвестными.

В эзотерическом единстве Слова и Числа коренится одна из незримых причин христианского консерватизма. Это касается всех сторон жизни, где «канон канонов» раскинул свою скрытую числовую сеть. Череди подвижных и постоянных праздников, седмичные круги чтений и богослужений, христианские эры и хронологии, «вруцелетные» календари, пропорции древних мер длины и веса, архитектоника храмов и церквей – все эти канонизированные системы, включая азбучные элементы и графику Букв-Чисел старославянского письма, заключают в себе священный логико-математический шифр, нарушать и совершенствовать который запрещали догматы. Любое изменение эзотерической основы – считалось святотатством и подрывом вероучения. Борьба против новшества, за сохранение числовых пропорций «божьего закона» всегда велась под флагом верности древним традициям, незыблемости исконной тайнописи.

ЦИФРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Число	Имя	Слово	Число	Обозначение	Название
1	Ѧ	АЗ			
2	Ѣ	ВЕДИ	1 000	Ѧ	—
3	Ѥ	ГЛАГОЛЬ			
4	Ѧ	ДОБРО	10 000	Ѧ	ТЪМА
5	Ѩ	ЕСТЬ			
6	ѩ	ЗЕЛО			
7	Ѫ	ЗЕМЛЯ	100 000	Ѧ	ЛЕГИОН
8	ѫ	НАШ			
9	Ѭ	ФИТА	1 000 000	Ѧ	ЛЕОДО
10	ѭ	ТВЪРДО			

ЧТОБЫ ОТЛИЧИТЬ ЧИСЛА ОТ СЛОВ НАД БУКВАМИ СТАВЯЛИ ЗНАК - ТИТЛО

Знание того, что в недрах кириллицы (и глаголицы) заключена библейская эзотерическая система, позволяет под новым углом взглянуть на становление древних азбук. Есть основания полагать, что метод логико-математической символики применялся в разных странах. Так, в работе Н. А. Константинова «О начале русской письменности» («Нева», 1957, № 7) затронут очень интересный вопрос о форме разнообразных знаков, разделенных веками, но имеющих много общего. Автор сопоставил форму причерноморских знаков (еще не расшифрованных), во-первых, – с формой знаков, встречающихся на древнерусских пломбах, печатях, монетах, пряслицах и календарях (также еще не расшифрованных); во-вторых, – с формой знаков глаголицы (также нуждающихся в расшифровке); в-третьих, – с формой знаков кипрского слогового письма, бывшего в V-IV вв. до н.э. на острове Кипр.

Очевидные сходства и совпадения позволили Н. А. Константинову выдвинуть гипотезу, согласно которой причерноморские загадочные знаки ведут свое происхождение от знаков кипрского слогового письма. Через греческих колонистов оно могло стать известным скифо-сарматскому, а затем и праславянскому населению Причерноморья. В свою очередь, это знаковое письмо оказало влияние на славянские печати, пломбы и т. п., а впоследствии и на графику букв глаголицы.

В. А. Истрин, критикуя эту гипотезу, обращает внимание на важный момент: почему сарматы и затем славяне заимствовали кипрское слоговое письмо, а не греческое звуковое? Последнее было географически ближе и лучше известно жителям Причерноморья. Фонетика греческой речи совпадала с фонетикой сарматской и славянской, что тоже очень важно. Сомнения вызывает и тот факт, что между письменами большие разрывы во времени: последние памятники причерноморской письменности встречаются в IV в. н.э., а глаголические письмена появились в конце IX в. н.э. Доводы Истрина убеждают: нет прямой связи между буквами глаголицы и более ранними знаками Причерноморья и Кипра. Однако преемственность культур всегда сложна и загадочна, не только прямые связи, но зигзаги и скачки истории оставляют неизгладимые следы.

Знаки		Буквы глаголицы	Знаки пломб и печатей	Знаки на др.-рус. изделиях, монетах, кирпичач, пряслиц. Календари, Рукописи.	Значение	
Кипра	Причерноморья				Графемы Кипра	Буквы глаголицы
Ⲱ ⲱ Ⲳ	Ⲱ ⲱ Ⲳ	ⲱ Ⲳ	Ⲱ	Ⲱ ⲱ Ⲳ ⲳ	a	аз
ⲱ	ⲱ Ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	br	буки
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	va, fa	веди
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ga, ka, ha	Глагог ь
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	di, di, to	добро
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	e	есть
ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ku	живете
ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	sa	земля
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	i	и
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ		ико
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ja, je	ико
ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ko go ho	дереь
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ka, ki	како
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	lo, le	люди
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	mi	мыслете
ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	na	наш
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	o, vo	он
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	pa	покой
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ra	рцы
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	si	слово
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ta, tu	твердо
ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ		ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ		ук
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ho go ko	х
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	vo o	от
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	za	цы
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	le	червь
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	se	ша
		ⲱ Ⲳ ⲳ				ща (шт.)
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	o	ер
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	s	ерь
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ja	ять
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	u	ю
ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	ni	ос м а л ы й
ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ	ⲱ Ⲳ ⲳ ⲱ Ⲳ	no	ос б а л ь ш а я

Графические сходства имеются. И реальностью этой нельзя пренебречь. Конечно, совпадения могут быть случайными. На это обращают внимание исследователи. Допускается даже, что причерноморские знаки не элементы слогового письма, а эмблемы рода, племени, семьи. Но вопросы сохраняются, и загадка пока остается.

Возможно, что формирование знаков происходило не без влияния этрусского письма. В пору расцвета своей цивилизации этрусские купцы вместе с товаром распространили свою письменность по всей Центральной и Северной Европе. Рунические знаки во многом схожи с этрусскими буквами, а разнообразные руны, «черты и резы», как известно, хорошо знали и северо-западные славяне.

Этрусский алфавит

«Известно, что магия составляла часть ежедневного быта этрусской цивилизации, но об эзотерическом значении букв этого алфавита мы не знаем ничего. Это очень прискорбный факт, поскольку такая информация могла бы пролить свет на взаимоотношения между руническим и этрусским алфавитами»⁵.

Эзотерическая структура славянской азбуки позволяет посмотреть на проблему с другой стороны. Не лежит ли в основе графики знаков причерноморского и кипрского письма тот же принцип, что положен в основу очертаний глаголицы? Ведь многие элементы букв могут оказаться родственными, если создатели знаков исходили из общей и более древней концепции. А таковой и могла стать логико-математическая система Универсума, содержащаяся не только в Торе Моисея, но во многих книгах и трактатах вавилонян и египтян. Ведь Библия христианская в мифологической форме сохраняет все элементы «Плана Мирустроения», как понимался Макрокосм и Микрокосм пророками и философами на заре цивилизации.

Логический строй кириллицы, например, тоже соотносится со Священным Писанием. Отдельные Буквы, их сочетания, символы зримо связаны с мифами и притчами. В самом деле, череда Букв – «Наш Он Покой» и «Рцы Слово Твердо» – формирует в структуре плана Мирустроения виды «Высь» и «Свет». Здесь разграничиваются (соединяются) роды «Человеческий» и «Ангельский», здесь же пролегает логическая граница между сферой «разума» и «духа». А в целом идея возвышения духовности в «правизне» Универсума выражается терминами: «Душа» – «Мышление» – «Умозаключение» (Покой) – «Дух» (Слово) – «Святой Дух».

Уже отмечалось, что буква «Покой» – это символическое выражение умозаключения после напряженной работы мысли. Оно выражается в Слове. Стремление к «покою», как оно трактуется в Библии, это не желание отдыха в обыденном понимании, а устремленность к творческому результату, сопровождаемая упорным трудом. Покой, успокоение – высшее удовлетворение своим созданием. В послании к Евреям апостола Павла речь ведется именно о таком дне предстоящем, когда «постараемся войти в покой оный» (Евр.-4:11). И далее сразу речь идет о «Слове»: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.-4:12).

«Покой», по Аристотелю, – умозаключение, предшествующее убедительному, твердому Слову. Следовательно, «Сначала помысли, успокойся, потом говори». «Рцы слово твердо» – написано кириллицей. «Через Ангелов возведенное слово было твердо» (Евр.-2:2), – говорится в послании Павла. «Утверди слово Твое...» (Пс.-118:38), «Слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит» (Пс.-118:89-90). Если сопоставить библейские термины с родо-видовой структурой «Плана Миростроения», то оказывается, что подобно славянской азбуке они занимают строго определенные места. «Слово» утверждается именно там, где вид «Ангельский» и род «Небесный».

Вообще кириллица представлена в форме откровения (в ней раскрывается вся полнота логико-математического содержания в органическом единении Вселенная+Человек). И в этом смысле у нее много созвучий с мифами Библии, и особенно с Псалмом №118, который являемся настоящим гимном Откровению: «углубляюсь в откровения Твои», «Откровения Твои я принял...». На этом пути познаются глубины славянской азбуки.

На протяжении многих веков продолжались схватки вокруг Библии, состава и переводов священных книг, вокруг алфавитов с «устройством» и без такового. Предметом спора неоднократно становились и Буквы-Числа кириллицы.

Первая попытка реформировать письмо на Руси была сделана в 1518 году. Она связана с именем Максима Грека. Ученый монах долгое время жил и обучался в Италии, потом

трудился на Афоне. Он был приглашен в Москву для уточнения и переводов на русский язык книг Священного Писания. На Руси Максим Грек сразу включился в религиозно-политическую борьбу. Будучи человеком просвещенным, он примкнул к радикальному крылу, выступал за реформацию церковно-монастырской жизни, за более светский характер обучения, полностью поддержал сторонников реформы правописания. Прогрессивные политические и филологические взгляды дорого обошлись публицисту и мудрому книжнику. Дважды (в 1525 и 1531 годах) осуждали Максима Грека на церковных соборах. После 26-летнего пребывания в монастырских узах он умер в Троице-Сергиевой лавре в 1556 году.

Изобретение книгопечатания знаменовало начало заката книг рукописных. Великое открытие неумолимо меняло отношение к древним письменам. Сторонники печати видели большую пользу в широком распространении светских и духовных книг. Однако многие церковные ортодоксы усматривали в печатных буквах подрыв традиционного, веками освященного письма. Нарушалась священная графика. Против печати выступали и многочисленные монахи-переписчики, для которых рукописание давало некоторый доход. Для них печатная буква представлялась кощунной, незаконной, а рукописная – «численной», святой, тайной цифирью «божьего закона». Учет скрытых догматических противоречий позволяет лучше понять мотивы той борьбы, что развернулась в Московском государстве вокруг книгопечатания в середине XVI века.

Н. М. Карамзин уделяет большое внимание этому периоду. Он пишет в «Истории государства Российского»: царь Иоанн IV в 1553 году «приказал устроить особый дом книгопечатания под руководством двух мастеров, Ивана Федорова, Дякона церкви Св. Николая Гостунского, и Петра Тимофеева Мстиславца, которые в 1564 году издали Деяния и Послания Апостолов, древнейшую из печатных книг Российских, достойную замечания красотой буквъ и бумаги»⁶.

Начатое по благословиению митрополита Макария и повелению самого царя Иоанна IV новое дело друкари исполнили очень тщательно⁷. По-видимому, они хорошо понимали суть азбучного «устроения» и потому особо позаботились о красоте букв, точности слов, сохранении канонических установлений. Ведь они были призваны, отмечает Карамзин, «на благое дело доставить христианам, вместо неверных рукописей, печатныя, исправныя книги, содержащая въ себе и Законъ Божий и службу церковную: для чего надлежало сличать древнейшия, лучшие списки, дабы не обмануться ни в словах, ни в смысле. Сие важное предприятие, внушенное Христианскою просвещенною

ревностию, возбудило негодование многих грамотеев, которые жили списыванием книг церковных. К симъ людямъ присоединились и суеверы, изумленные новостію».

История повторялась. Ситуация напоминала эпоху Кирилла и Мефодия. Просветители получили согласие константинопольских и римских иерархов на использование славянских букв и книг, но встретили ожесточенное сопротивление среди католического и части греческого духовенства. Спустя семь веков сходные догматические распри разгорелись в Москве. «Начались толки, и художник Иван Федоров, смертью Макария лишенный усерднаго покровителя, как мнимый еретик должен был – вместе со своим товарищем, Петром Мстиславцем — удалиться от гонителей в Литву. Хотя Московская типография, переведенная в Александровскую слободу, еще напечатала Евангелие».

Вероятно, царское согласие на отъезд первопечатников предполагало успокоить церковные круги, разрядить обстановку. Но даже в то смутное время Иоанн Грозный забрал с собой типографское оборудование, сохранив и продолжив книгопечатание. Повсюду Иван Федоров был оглашен «еретиком», что свидетельствует о догматической природе возникших противоречий. Правда, своим техническим новшеством он лишь слегка изменил внешний облик кириллицы. Но уже этого было достаточно для серьезных обвинений в ереси. Однако сторонники эзотерической письменной системы, письма медленного и чреватого множеством описок и ошибок, уже не могли остановить прогресс печатного искусства.

«Иван Федоров, оставив Россию, был милостиво принят королем Сигизмундом, жил у Пана Ходкевича, завел после типографию во Львове, напечатал там в 1573 году Апостол, и в его прибавлении говорит: «Друкария сия съставися въ царств. граде Москве в лето 7071... Начахъ поведати вам презельнаго ради озлобления, часто случающагося намъ не отъ самого Государя, но от многихъ начальникъ и учитель, которые на нас зависти ради многия ереси умышляли... Сия убо нас отъ рода нашего изгнана», и проч.»⁸.

В 1581 году, уже находясь в городе Остроге, Иван Федоров напечатал свою знаменитую «Острожскую Библию». Шедевр книжного искусства, эта Книга стала первым *полным* печатным изданием. Выходу в свет предшествовала серьезная подготовка. Иван Федоров достал в Москве, через литовского государственного секретаря, полный список Ветхого и Нового Заветов. Он тщательно сверил его с греческой Библией, которую получил от константинопольского Патриарха. И что особенно важно, привлек филологов и переводчиков для исправлений и

уточнений священных текстов. Со стороны первопечатника это был очень смелый и рискованный шаг. Иван Федоров, очевидно, стоял выше догматических условностей и, не страшась гнева и наветов ортодоксов, заботился о просвещении читателей.

Первопечатные книги разделили буквы кириллицы на два типа: буквы печатные, новые, и буквы рукописные, исконные. Следует отметить, что древнейшим видом письма был устав. Эти буквы писались строго прямо, в параллельных линейках, каллиграфическим почерком. Линии и округления исполнялись старательно, ножки букв были ровными, перпендикулярными к строке. Буквы отстояли отдельно друг от друга, а вот слова в письме не разделялись, они сливались в сплошные ряды, без абзацев и отступов. Начинался текст с красной строки, и первая буква (это,

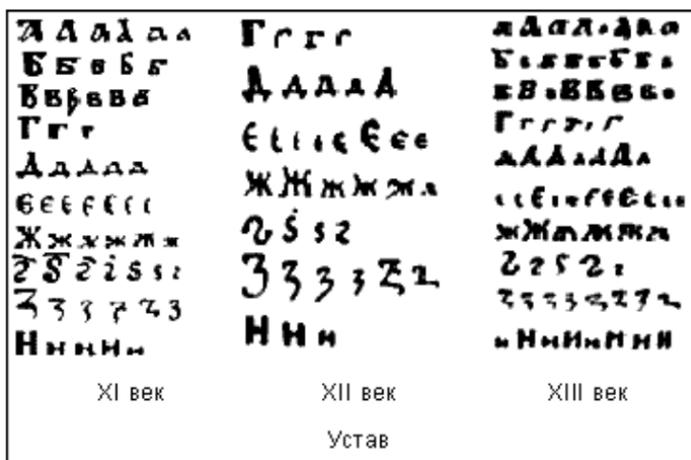
условно говоря, Азь-Первый) витиевато украшалась. Сокращений в уставе было мало. Выносимые буквы писались под титлами.

Иван Федоров позаботился и о будущих грамотеях. В 1578 году в Остроге он второй раз выпустил в свет русскую «Азбуку». Первое издание было напечатано во Львове тремя годами раньше. Отличался новый учебник тем, что наряду с образцами Букв книга включала замечательный памятник славянской литературы IX века, созданный Черноризцем Храбром, – «Сказание, како составити святыи Кирил Философ азбуку по языку словеньску и книги преведе от греческих на словеньский язык». Первопечатник, создавший четыре типографии, на новой технической основе продолжил дело первых Просветителей.

После 1564 года развитие азбуки, равно и всей грамматики, можно сказать, пошло двумя путями. Печатные и рукописные буквы, хотя на первых порах и не очень сильно, однако, заметно отличались. К различиям, правда, постепенно

привыкали, к тому же эволюция кириллических букв происходила и ранее. Требование к очертаниям были не столь жестки, как у глаголицы. И все-таки раскол в письменах не прошел безболезненно.

Вслед за инкунабулами в XVII веке выходят и другие печатные книги. Среди них наиболее известны – Соборное уложение (1649 г.) и Свод законов Московского государства. В 1663 году в Москве вышло первое в России печатное издание полной церковнославянской Библии. Она фактически повторяла «Острожскую Библию», хотя и были сделаны некоторые уточнения. Книги нравоучительного и светского содержания стали постепенно освобождаться от архаизмов, отживших орфографических норм, от усложненного синтаксиса, несвойственного русскому языку «плетения словес».

В XVI и XVII веках создавались и рукописные книги. Среди них: Судебник царя Ивана Грозного (1550 г.), Домострой, Книга Большому Чертежу (1627 г.), Житие протопопы Аввакума (между 1667и 1682 гг.) и ряд других. Писались Отказные книги – записи об отводах земель военнослуживым людям. Особый интерес представляли Вести-куранты, составлявшиеся для царского двора. В них описывались различные известия из-за границы. Вести-куранты стали предтечей русской периодики.

В XVII веке в борьбу против консервативной церковнославянской речи все активнее вступает живой разговорный язык. Наряду с церковным произношением, которого держались высшие круги общества, признается и простой московский говор. Приказных дьяков и писцов перестали сечь

публично розгами за малейшие описки и погрешности. В 1675 году царь Алексей Михайлович издал указ, коим разрешил писать «как кто признает», «по природе тех городов, где кто родился и по обыкновениям своим говорить и писать извык»⁹. Права гражданства получили диалекты.

В первых русских печатных книгах, как церковных, так и светских, употреблялось полууставное письмо. Полуустав был мельче устава, буквенные линии не столь правильны, допускалось больше сокращений, выносимых букв и надстрочных знаков. В полууставе зарождалась будущая скоропись.

Полууставное письмо продержалось до 1708 года, когда Петр Первый ввел новый шрифт для светских книг, который получил название – гражданский. Реформа алфавита происходила по указу и при непосредственном участии царя. Петр Первый рассмотрел все варианты гражданского письма, представленные на утверждение. Он упростил полуустав древней кириллицы, собственноручно начертал карандашом поверх старых рисунков новых букв. Некоторые «подчернил», т. е. зачеркнул устаревшие, малоупотребительные знаки. Первой книгой, напечатанной обновленным гражданским шрифтом, стала петровская «Геометрия», вышедшая в свет в 1708 году. Мистический символ можно усмотреть в том, что петровская «Геометрия» была напечатана шрифтом, буквы которого полностью разрушили «геометрию» эзотерического закона кириллицы. Точно отлитый на Печатном дворе в Москве гражданский шрифт и формой, и количеством букв резко отличался от графики священного письма. В церковно-славянской азбуке очертания Букв-Чисел почти не изменились.

М. В. Ломоносов стал родоначальником изучения истории русского языка. И хотя в сфере языкознания он больше задумал, нежели осуществил, однако, фрагменты и наброски планов тоже говорят о многом. Исследователи отмечают, что Ломоносов четко отграничил русский язык от старославянского. Он определил круг родственных языков, происшедших от единого славянского корня, и включил в него – российский, польский, болгарский, сербский, чешский, словацкий, венедский. Ломоносов показал также языки «сродственные» – российский, греческий, латинский, немецкий и «несродственные» – финский, мексиканский, готтентотский и китайский.

Генеалогия языков, основы которой заложил М. В. Ломоносов, оказалась провозвестником будущего. Логика исторического развития все глубже отделяла церковно-славянские тексты и богослужебную речь от живого, быстро прогрессирующего разговорного и литературного русского языка. В результате алфавитных реформ в XVIII и XX вв. из 43 букв кириллицы 12 были исключены, а две новые (и, е) добавлены. В них отразились глубочайшие перемены, что произошло в народном сознании. Отброшены были усложненные буквы, главным образом второй половины алфавита, отсечена была «устрашающая» часть заповеди Константина Философа.

Алфавитная реформа 1918 года, придавшая элементарному знакам высшую степень абстракции и чистоты, освободила буквы, стало быть, мысль и речь, от угнетающего груза. То была поистине революция в русском языке, открывшая путь кириллице в XXI и последующие века. Историческое значение этой революции можно оценить лишь с позиций будущего.

Круг Вечности кириллицы

¹ Сансоне В. “Камни, которые надо спасти”, “Мысль”, М.,1986, с.104.

² Лосев А.Ф. «Философия Имени». Изд-во МГУ. М. 1990, с.165.

³ Лосев А.Ф. «Философия Имени». Изд-во МГУ. М. 1990, с.153.

⁴ Лосев А.Ф. «Философия Имени». Изд-во МГУ. М. 1990, с.152.

⁵ Н. Пенник. «Магические Алфавиты», «СОФИЯ», Киев. 1996. С.105.

⁶ Карамзин Н.М. «История Государства Российского», «КНИГА», М. 1989. т. IX, гл.1. с.28.

⁷ Предполагается, что до «Апостола» на Руси уже были печатные издания.

⁸ Карамзин Н.М. «История Государства Российского», т. IX, гл.1. Приложение, п.90.

⁹ Горбачевич К.С. «Русский язык». «Просвещение», М.1984. с.48.

Новгородские Мудролюбы

Новгородские берестяные грамоты являются тем бесценным духовным наследием, соприкосновение с которым неизменно вызывает глубокое чувство восхищения и уважения к нашим древним соотечественникам. Азбуки и цифровые алфавиты, фрагменты писем и деловых документов, посланий и сообщений, множество начертанных на бересте отрывков – все это следы прошлой жизни, кипучей и сложной, давно отшумевшей и ныне редко вспоминаемой. И хотя все находки тщательно учитываются, изучаются, письма продолжают хранить много трудного, непонятного, и каждое прочтение и толкование проливает дополнительный свет на далекую эпоху XI-XIV веков, когда не было еще бумаги на Руси и для бытовой и служебной переписки применяли бересту.

Белая береза – краса земли русской – верно служила изначальному духовному росту русичей. Обычай писать на бересте очень древен. До появления бумаги он существовал во многих странах. Любопытно, что легендарный создатель алфавита бардов Огма своё письмо назвал «огам» и первый стих написал на бересте. Произошло это за два тысячелетия до нашей эры. Слово «огам» означало также «мудрость». Найджел Пенник по этому поводу отмечает, что в руническом письме «огам» вторая буква Beth – символ белой березы. «Во всех отношениях береза – это дерево-пионер. Она первой колонизировала безлесые пустоши, оставленные отступившими ледниками в конце последнего оледенения. Каждый год она первой среди летнезеленых деревьев леса распускает весеннюю листву. В странах Скандинавии появление первых березовых листьев служит приметой для начала сева яровой пшеницы. В ирландской огамической традиции береза считается первым растением, предоставившим древесину для записи огамического текста»¹.

Подобные традиции существовали и в языческой Руси. Отголоски их проникли в православие. Именно в Троицын день («Пятидесятница»), когда на Апостолов снизошла высшая мудрость в виде пламенных языков Святого Духа, крестьяне украшали свои дома березовыми ветвями. Народный обычай сохраняет почитание деревьев, издревле приносивших практическую и духовную пользу. Сотни лет пролежали маленькие берестяные свитки, обрывки и кусочки коры, испещренные буквицами кириллицы и глаголицы, но донесли до нас яркие свидетельства древних знаний, борение страстей, суету повседневных забот новгородцев и псковичей, смолян и москвичей. Каждый год возрастает число грамоток, и каждая из них приоткрывает нам интересные, порою драматические стороны жизни людей разных сословий.

Среди берестяных грамот есть и такие, что далеко выходят из ряда простых текстов. Они сразу обращают на себя внимание, часто приводятся в литературе, но так и остаются загадочными. В числе таковых – грамота № 376, относящаяся к началу XIV века, а может быть, и к более раннему периоду. Вспомните в нее внимательно.

Первооткрыватели 376-й грамоты характеризуют ее так: "Это донце тусса с буквами и буквообразными значками, нанесенными на него в беспорядке... На донце тусса нарисована человеческая фигура, перечеркнутая затем крестообразно. Над головой фигуры четыре буквы: **А В Г Д**. Это четыре первые цифры, что ясно уже из их порядка и подтверждено титлами».

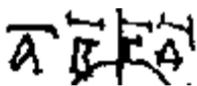
Берестяные грамоты, основой для которых служило донце тусса (небольшой берестяной корзинки), исследователи относят к разряду детских. Предполагается, что маленьких новгородцев родители не очень-то баловали излишествами и во всем приучали к бережливости. Они использовали для письма и рисования даже отслужившую свой срок берестяную утварь, Конечно, воспитание рачительности весьма похвальное действо. Но интересует нас не только материал, а весь рисунок.

Если видеть в наброске детскую забаву, то хаос букв и линий мало что сообщит. Но если усмотреть в картине символы и знаки, охваченные общим замыслом, то сразу проясняется Логос построения рисунка, и начинают звучать голоса двух серьезных собеседников тех далеких времен. Дело в том, что данный текст и рисунок нельзя отнести к наследию усердного ученика. Напротив, донце тусса послужило наглядным подспорьем для людей взрослых, мужей зрелых и мудролюбивых. Соучастниками беседы могли быть двое. С одной стороны, высокообразованный священник либо инок, назовем его Кирилл. Монахи в те времена активно распространяли свет христианского знания. Второй собеседник, скорее всего, бывалый воин, имя его – Назар. Представим, что сидят они напротив друг друга, рассматривают лежащий на столе рисунок и разговаривают неспешно, иногда горячо. Речь шла об очень серьезном вопросе, – о божественном мироустроении, о призвании человека, о письменах и числах, о добре и зле. Конечно, инок Кирилл проявил глубокие познания в православной вере, а любознательный Назар, умевший читать и писать, не только с интересом слушал, но поведал и о своей нелегкой службе.

Что представляет собой изображение на бересте? Картина хотя и нарисована не очень искусно, однако содержит все главные атрибуты христианской символики. Крест+Круг+Лик представляют собой символический образ божественного миропорядка. В средние века было создано много картин, сочетающих знаки Макрокосма и Микрокосма, мистической основой которым служили фигура Христа распятого, либо его Лик в Круге-Кресте.

Когда мы рассматривали систему азбучного Мироустроения, то видели, что Буквы-Числа воспроизводят полярную Вселенную, которая распадается на «духовное» и

«материальное», на «правизну» и «левизну». Все эти аспекты можно усмотреть и на рисунке. Голова стоящего человека находится вверху под числами, голова отсеченная летит вниз. Две противоположные судьбы (Азь-Первый и Буки-пустой).

Символическую картину вершат четыре Буквы, стоящие под титлами, т. е. четыре Числа: 1,2,3,4. Само положение указывает на их высокую значимость. Они точно вписываются в образно-геометрическую систему вселенского Универсума. Правда, Буквы-Числа, выстроенные в натуральный ряд, мало что говорят современному читателю. В лучшем случае они позволяют предположить, что ведется какой-то счет: один, два, три, четыре... Но Числа над головой – не счетные. Они сгруппированы и поставлены как единый символ. В совокупности – это знак Четверицы. Именно Тетрактида (Четверица) пифагорейцев олицетворяла «животворный природы исток», всю полноту древнейшего учения о Мироздании и Человеке.

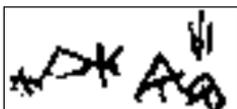
По христианскому вероучению Четверица (Триединство) выражает родо-видовую структуру Универсума, идею становления Вселенной (Макрокосм), образ и подобие которой воплощены в Человеке (Микрокосм). В её числах сокрыт универсальный Закон, проявляющийся во всяком движении и развитии. Мы уже отмечали: Единица (1) – одно, монада, семя – различаясь и растекаясь Диадой (2) переходит в Триаду (3), образуя в совокупности своей живую Целостность (4). Так отдельные *индивиды* восходят к своим *семьям*, образуя особые *виды*, *роды*, объединяющиеся в общие *народы*. Универсальный Логос древние ученые усматривали в любом процессе, и в первую очередь, в математике, в числовых и геометрических знаках. Четверица олицетворяла полноту и завершенность универсального Мира.

Четыре первых Числа, как следует из структуры кириллицы, знаменуют не только полноту Вселенной, но также характеризуют и самого Человека. $1+2+3+4=10$ (Декада – совершенное число). Вспомним:

- Азь (1) – изначально Первый, исконно лучший, правый, православный.
- Веди (2) – ведай, знай учение, проповедай и веди к свету истины.
- Глаголь (3) – говори и действуй разумно, «живи по глаголу (по закону)».
- Добро (4) – станешь Доброречивым, Добронравным, Добродетельным.

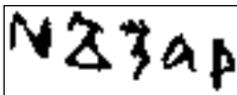
Все лучшие качества относятся к Человеку в Круге на фоне Креста. Нечто подобное и рассказал, вероятно, инок Кирилл внимавшему с интересом Назару. Добродетель должна торжествовать в христианском мире, а порок и зло – быть

наказаны на земле и небе. Возможно, с этого момента и начинается их разговор, следы которого сохранили письма. Попробуем прочесть эти знаки.

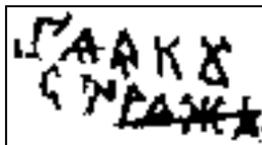
«ТАК ЯЗЪ...»

«ТАК ЯЗЪ ЕСТЬ...»

«... НАЗАР...»

«ТАК Я, НАЗАР...» – гласят первые слова, если перевести их с древнерусского на язык современный. Следует учитывать, что старославянское письмо сильно отличается от нашего. Не вдаваясь здесь во все тонкости правописания, отметим лишь, что гласные нередко пропускались, одна и та же буква произносилась по-разному, широко применялся знак «ъ», смешивались разные алфавиты. Так и в этом тексте есть буквы кириллицы, глаголицы и даже латиницы. Конечно, трудности прочтения усугубляются и несовершенством письменных принадлежностей, ведь знаки наносили острыми предметами по старой бересте. Писали с грамматическими ошибками. Однако общий смысл фразы можно уловить. О чем же сообщает Назар?

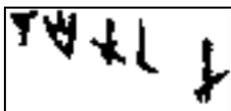

«...ГАЮКИИ СТРАЖЪ...»

Слово «гайуки» (возможно, «гойук» – «гайдук») трудно для понимания. В «Толковом словаре» Вл. Даля есть слова «гоить» – жить, здравствовать. «Гаить» - блюсти, хранить, отражать, защищать. «Гойный» – видный, взрачный, красивый. «Гай» – дубрава, чернолесье, а также роща, отращенный, взращенный, сбереженный. «Гаек» – участок ровного леса. «Гайдук» (гайдамак) – ратник, егерь, казак, легко вооруженный воин, нанятый на службу. В «Повести об осаде Пскова» говорится: «Литовские хайдуки удариша каменемъ во образъ чудотворной». «Прискоча Литовские гайдуки подъ градскую стену... почали каменную стену подсекати кирками». «Поставиша своихъ людей Немець и гайдуковъ».

Возможно, Назар и был гайдуком, нанятым ратником, служившим на порубежной (пограничной) заставе, либо на лесной засеке, охранителем рубежей. Вл. Даль приводит название старинных должностей: «смотритель военных засек», «засечные сторожа». Военные и заповедные засеки тщательно охранялись. Кстати, засека – это «заказникъ, запретникъ, зарощи, заповедный лесъ, где священникъ, при молебствии, засекъ кресты на межевых деревьях». Наверное, после «засечки крестов» и общего молебна священник Кирилл и гайдук Назар разговорились о делах духовных и мирских. Прочтем всю фразу:

«ТАК Я, НАЗАР, ЗАСЕЧНЫЙ СТРАЖ...»

«...ТИАХЛХ...»

«...ТЯЖЛХ...»

Слово освобождено от пересекающих его линий. Пожалуй, Назар был казак украинский, где большое влияние имела униатская церковь, применявшая латинский шрифт. Вторую букву (Юс-малый) он пишет в перевернутом виде, четвертую – вместо славянской «Л» ставит латиницу «L». Гласная «И» («і») традиционно пропущена. Думается, предположение верно, потому что проясняется слово, смысл которого хорошо укладывается в контекст фразы.

«...ИМИАЛ...»

«...ИМАЛ...»

«ТАК Я, НАЗАР, ЗАСЕЧНЫЙ СТРАЖ, ТЯГЛЫХ ИМАЛ...»

Слово «имал» расположено в «левизне» нижней части Круга-Квадрата. Наслоение букв делает его трудно читаемым. Однако выявленный смысл точно вписывается в общее содержание. «Имать», отмечает Вл. Даль, это – «ловить, залучать, хватать, брать». «Имати что на кого» – считать виновным. «Отпускайте, аще же что имате на кого». Среди псковичан и новгородцев некогда бытовало выражение «бъгъ в имках», т.е. «быть в бегах». «Имки» – беглые и пойманные люди. «А они имают держати так долго, доколе им тых 4 тысячи рубли исполна не отдам» (1388 г.)

Возможно, Назар не очень хорошо владел русской речью и письмом, поэтому завершил свою мысль выразительным рисунком, подкрепив образ буквицами.

«...ГЛАВУ РУБИЛ».

Падающая голова и лезвие меча четко выделяются на бересте. Слово «Глава, Главы» – «Гл» – нередко писали сокращенно.

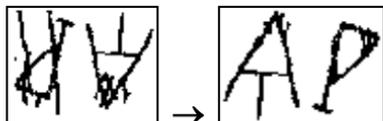
Ниже, почти вертикально, начертаны буквы «...УЛ» или «Р...ИЛ»= «Р (уб)ИЛ».

Теперь мысль высказана полностью.

«ТАК Я, НАЗАР, ЗАСЕЧНЫЙ СТРАЖ,

ТЯГЛЫХ ИМАЛ И ГЛАВУ РУБИЛ»

Назар характеризует себя совершенно точно: он «сторож», военный «страж» и заслуженно гордится своими деяниями. Ведь он карает не безвинных, а виновных. «Кровь твоя на главе твоей» – ты сам виновен в своей смерти. Смысл фразы прояснился. Но разговор на этом не закончился. Обратим внимание на две перевернутые буквы: «Юс малый» и «Р». Вообще, создается впечатление, что собеседники вертели берестяной круг и писали знаки на нем поочередно. Священник Кирилл, конечно, лучше знал грамоту и местные порядки, поэтому должен был направить Назара на путь истинный. Батюшка чутко уловил в словах казака лихую браваду, молодецкую похвальбу острым мечом. Заповедь «не убий» над воином не властна, в бою каждый храбр и яр (АР) должен быть. Однако законы государевы всяк обязан блюсти.

«ИЮР»

«И(Ё)Р»

«ЯР»

АР – две Буквы кириллицы образуют корень слов, упомянутых в беседе. Конечно, ярость на врагов похвальна, но быть всегда ярым, запальчивым и гневливым недостойно

служивому. Не велик грех сразить вора-ярыгу иль головника-убийцу, коль схватили юрика на месте преступления и вина его доказана. Но великий грех обижать юродивого и безвинного. «Яра смерть – ужасна». Страж не должен юрить – суетиться и казнить торопливо. Он по службе законник – юрист, человек государев. Отец Кирилл, наверное, рассказал гайдуку и о «тяглых», которых Назар «имал и главу рубил».

Тяглый, тягловой – это крестьянин, который тянет полное тягло за две души, т.е. платит все подати за «тягловую землю». Вл. Даль отмечал, что «крестьянинъ остается тяглымъ отъ женитьбы своей до 60 летъ, затемъ либо онъ идетъ въ полутяглые, и на четверть тягла, или смещается вовсе. Встарь тягломъ звали и всякую пряжую подать». С этим словом связано много разного рода присказок. «В 18 лет жениться, чтобы на тягло садиться». «Не тяжело своё тягло, а как два потянешь, так устанешь». «Постылое тягло на мир полегло». Конечно, тяжкие подати, налагаемые на тяглых крестьян, нередко вели к разору, кредиторы закабалили недоимщиков, отбирали за долги имущество. Должников отдавали в *кабалу*, на отработки, нередко они бросали землю, хозяйство и скрывались, бежали в дальние края. Их ловили, возвращали, наказывали, заставляли отрабатывать долг.

В «Соборном уложении 1649 года» так регулировались отношения между кредитором и несостоятельным заемщиком:

Ст. 266. А казаков, и пушкарей, и затинщиков, и иных меньших чинов служилых и тяглых всяких людей, которым с правезу окупиться будет нечем, после указного месеца выдавати исцом головою до искупу. А работати им, мужскому полу за пять рублей по году, а женскому полу за полтьтретья рубли по году. А кому они выданы будут, и по тех взяти порука з записью, что их не убити ни изувечети.

Ст. 267. А будут такие выданные люди от кого збежат, и тем людям, от кого они збежат, о том явити в том приказе, и с которого приказу ему кто кому будем выдан.

Ст. 268. А будет,... что выданого человека убил до смерти, и про то сыскати, а сыщется про то допряма, и за то смертное убийство, что государь укажет.

Иначе говоря, тяглых людей, попавших в кабалу, даже беглецов, самосудно казнить запрещалось. Поэтому Назар в своей записи, возможно, неточно выразился, или действительно превышал свою власть. Поэтому отец Кирилл и поправил – ЮР.

– Юра, юрага, юрила – пронырливый, юркий человек; ярый – злой, лютый; ярыга – работник, живущий по чужим дворам; ера, ерыга – шатун, пьяница, мошенник, вор,

Не тяглых людей, а только преступников-татей, разбойников, убийц-головников допускалось казнить при поимке.

В Судебнике 1497 года помещен «О ТАТЕХ УКАЗ».

Ст. 39. А доведут на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, а будет ведомой лихой, и ему того велети казнити смертною казньою.

Письменный диалог теперь звучит так:

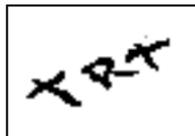
Стражник Назар:

– Так я, Назар, засечный страж, тяглых имал и главы рубил!

Отец Кирилл:

– Не тяглых, а ериков, ярыг разбойных, головников... Грех казнить имков, рисковый ты ратник.

Речь батюшки, наверное, задела Назара. Он ответил запальчиво и резко отчеркнул буквы, начертанные на круглом Лике.

На лице начертан Крест. Отчетливо видно слово – «Хрт» – «Крест». Вероятно, вместо кириллической Р в центре написана латинская буква R. Еще одно свидетельство, что Назар был выходец из земель западнославянских. Крест осеняет Главу и Лик. И в этих знаках – ключ к прочтению всей фразы.

Х – Христос

Г (Главу) и лик хранит

Нр – Назар, Назара.

Рисунок Головы (лица) вместе с буквой Г отчеркнуты дугообразной линией. Завершается фраза буквами «Нр» (НАЗАР). Возможно, это обычная роспись отважного ратника. Много раз он вступал в смертельные схватки с врагами, защищая рубежи,

доводилось ему ловить злодеев и преступников. Назар честно выполнял свой воинский долг и гордился победами. И теперь береста № 376 позволяет нам воспроизвести стародавний диалог полностью:

Стражник Назар:

– Так я, Назар, засечный страж, тяглых имал и главы рубил!

Отец Кирилл:

– Не тяглых, а ериков, ярыг разбойных, головников... Грех казнить имков, рисковый ты ратник.

Стражник Назар:

– Да, живота не щадил, вот те Крест... Христос главу и лик хранит Назара.

Возвращаясь к рисунку на бересте, можно сказать, что новгородским мудролюбам было о чем поговорить. И речь шла о вопросах весьма важных, о божественном и земном, о помыслах и деяниях людских. Все высокое и благое расположено в высшей сфере, а низменное и злое – в низшей. Даже написанные слова занимают места, соответствующие их смыслу. Поэтому надо обратить внимание и на нижнюю часть рисунка, где ясно изображены две пары следов человеческих.

След – это отпечаток, отпечаток ступни, ног. И вместе с тем – наследие, итог жизненного пути. Правые следы (если смотреть «обращенно», со стороны «правизны» рисунка, где царят вера и правда) – это светлые следы, оставляемые делами благими, поступками добрыми, богоугодными. «Следуй доброму примеру, не следуй дурному». Левые следы (начертанные на «левизне» рисунка, где ложь и вражда) – это следы темные, непристойные, гибельные. «Увидел я следь свою – знать к смерти». «По делам и следам воздается каждому». Рядом с парой светлых следов начертаны знаки, прочесть которые трудно. Допустимо предположить, что старославянскими буквами написано слово «СЛЕДЪ». «Следованный = расположенный въ известном порядке; *следованная псалтирь* – расположенная въ порядке ея богослужебного употребления».

В целом, форма и содержание рисунка свидетельствуют, что берестяная грамота № 376 выражает символику христианского мировоззрения, на этой картине новгородские мудролюбы оставили запись своей беседы.

¹ Н. Пенник. «Магические Алфавиты». «СОФИЯ». Киев.1996. с. 175.

Зырянские письма

Спустя пятьсот лет после создания славянской азбуки и славной миссии Кирилла и Мефодия в Моравию, в Северном Краю крепнущего Русского государства произошли события, которые еще раз показали удивительную силу духовного просвещения, книжной мудрости и доброго слова. Н.М. Карамзин был в числе первых историков, кто восстановил добрую память о той эпохе. «Важнейшим происшествием для Церковной Истории сего времени – писал он – было обращение Пермлян в Христианскую веру. Вся обширная страна от реки Двины до хребта гор Уральских издревле платила дань Россиянам; но довольные серебром и мехами, там собираемыми, они не принуждали жителей к перемене Закона. Юный Монах, сын одного Устюжского церковника, именем Стефан, воспламенился ревностию быть Апостолом сих идолопоклонников; выучился языку Пермскому, изобрел для него новые особенные буквы, числом 24, и перевел на оный главные церковные книги с Славянского; хотел также узнать язык Греческий и долго жил въ Ростовском монастыре Св. Григория Богослова, чтобы пользоваться тамошнею славною библиотекою»¹.

Действительно, в 1372 году талантливый инок монастыря св. Григория Богослова, что в граде Ростове, создал новую азбуку и письма для вычегодских и усольских зырян. В финно-угорской языковой семье впереди коми-зырян были только две письменности – венгерская (XII) и карельская XIII век. Стефан посвятил себя христианизации и обучению народов Земли Коми и тем способствовал мирному их соединению с Московско-Владимирским государством. Подвиг Просветителя произвел столь сильное впечатление на современников, что еще при жизни народ, а вскоре и церковь причислили епископа Стефана Пермского к лику святых.

Бурные события второй половины XIV века – победа Дмитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле (1380 г.), сожжение Москвы ханом Тохтамышем (1382 г.) – не заслонили выдающихся деяний подвижника. Кончина его в 1396 году вызвала «плач и печаль» в родном крае и стольной Москве. А спустя год послушник ростовского монастыря Епифаний Мудрый завершил сказание о славных делах своего учителя – «Слово о житии св. Стефана, бывшего в Перьми епископа». Время не сохранило полностью наследие минувших эпох, но по общему признанию у истоков освобождения и единения Русского государства стояли знавшие друг друга лично – Дмитрий Донской, Сергей Радонежский и Стефан Пермский.

В 1996 году вышла в свет уникальная книга², посвященная 600-летию апостольских деяний просветителя Земли Коми св. Стефана Пермского. Благословение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и напутственное слово Главы Республики Коми Юрия Спиридонова открыли доступ читателям к древним письменам, исконным корням культуры Коми. Юбилейное издание воспроизводит замечательный труд Г.С. Лыткина (1835 – 1907 г.) – «Зырянский край при Епископах Пермских и Зырянский язык», где излагается пятивековая история, дается жизнеописание святителя Стефана и рассказывается о епископах, завершивших вхождение северных народов в состав Российской государства. Прекрасным дополнением к праздничному тому стали также работы местных краеведов – «Памятники Отечества. Земля Коми». Сборник посвящен древней истории и культуре родного края. Тематика талантливого авторского коллектива свидетельствует о нарастающем общественном интересе к своим первоисточкам, к самым глубоким национальным корням, неустанно питающим нашу жизнь.

Вместе с благодарностью Владимиру Тимофеевичу Чернову, генеральному директору «Комистрой», Анатолию Николаевичу Нестерову, первому заместителю председателя совета ПО «Стройновация», которые любезно прислали столь нужные мне новые и старинные книги, хочется высказать и читательскую заинтересованность, чтобы исследовательские труды местных краеведов и активистов общества охраны памятников истории и культуры выходили чаще и не скудными тиражами. Мы дорожим крупными древних писаний, но «мало в духе создаем для времен грядущих». Может быть, инициатива Республики Коми послужит примером для других Глав Администраций, производственных и творческих объединений, тогда в содружестве, в юбилей и будни, свет увидят многие сборники и монографии, посвященные проблемам национальной истории и культуры разных народов России.

Названные книги для меня интересны в первую очередь тем, что они раскрывают историю создания зырянской азбуки. Появилась возможность сопоставить ее с кириллицей. Сравнить не только очертания и состав букв, что необходимо, но недостаточно. Надо обратить внимание на те духовные, теологические и мистические аспекты, которые оказали существенное влияние на создателей алфавитов и на их творения. Не притязая на полноту и бесспорность, я затрону лишь отдельные стороны, что сильнее высвечивают родство и различия двух азбук – славянской и зырянской.

Создается впечатление, что Епифаний Мудрый, создавший «Жизнеописание святителя Стефана», хорошо знал по разным спискам «Жития» Кирилла и Мефодия. Совпадают композиционные моменты этих сочинений: любознательные отроки покидают родные очаги, старательно и долго учатся, создают азбуки для других народов, по заданию высших духовных и государственных лиц выполняют просветительские миссии. Конечно, последовательность этапов можно объяснить логикой самой жизни. Но встречаются в сказаниях и такие сюжеты, где угадывается искусно подчеркнутая полярность творчества Константина и Стефана. Несомненно, сопоставительный анализ древних сказаний, если таковой будет осуществлен, может открыть много интересного.

Стефан родился в Устюге между 1335 и 1340 годами. Отец его Симеон был русский священник, мать Мария – зырянка. С малолетства Стефан проявил незаурядные способности. Родители отдали его в обучение грамоте, и он быстро превзошел всех своих сверстников. Прилежно занимаясь и усердно читая, Стефан уже в родительском доме «научился всей грамотичной хитрости (грамматике) и книжной силе. Он прочел книги Ветхаго и Новаго Завета, откуда увидел маловременное и скоропреходящее житие сего света. Любовь к Богу побудила его оставить родину»³. В 1365 году Стефан отправляется в Ростов, в монастырь Григория Богослова, славный множеством книг. Там постригается в монахи, и молодой инок целиком отдается учебе, а точнее – самообучению.

Епифаний Мудрый, «ученик и описатель жития св. Сергия Радонежского», составитель «Слова о житии и учении Стефана», несомненно, хорошо знал священные каноны. Инок должен обрести новое имя, однако этого не происходит. Стефан сохраняет свое мирское имя, что дали родители. Возможно, тем подчеркивается особая значимость имени. В переводе с греческого Стефан (stephanos) – венок, венец. Оправдать такое нарушение возможно лишь тем, что от рождения Стефану дано

было *не земное*, а *небесное* имя. Этой цели, по-видимому, и служит легенда: когда его будущей матери Марии было всего лишь *три* года, у входа в церковь, куда шла она вместе со своими родителями, блаженный Прокопий, предсказал, – «се грядет мать Стефана, учителя и епископа Пермского». Таким образом, Епифаний строит своё «Слово о житии» с учетом мифологических моментов: уже в самом Начале, задолго до рождения (Марии три года), обозначен и Конец – завершение, вершина, Венец деятельности Стефана. Глас блаженного – глас Божий. Произнесенное Имя, все предсказание должно осуществиться в жизни. Подобные предначертания были и в судьбе Константина Философа, который всю жизнь, и в монастыре и за его пределами, сохранял свое имя, и только став монахом за 50 дней до кончины, обрел новое – Кирилл.

В монастыре Стефан усердно учился. «Учение его было медленное; он старался понять смысл каждого слова, уразуметь вполне каждое выражение. Когда он находил книжного мужа, разумного старца, то обращался к нему с вопросами, был его собеседником; с ним он проводил утро и вечер и старался разузнать все, что было ему неизвестно». Мудрый Епифаний, конечно, хорошо знает метод усвоения тайной премудрости древних писаний: неспешное проникновенное чтение, когда постигается и буквальный, и анагогический смысл. Стефан так и обучался с помощью книг, дополняя одиночество чтения-размышления умной беседой с «книжными мужами». Книжной премудростью насыщался и молодой Константин, правда, в отличие от Стефана он часто выступал в публичных диспутах. Но это лишь внешнее различие. По существу, беседа и диспут людей умудренных – путь к познанию самых глубоких истин. Молодые ученые постигали одинаковый смысл священных писаний. И если Константин Философ наследовал дух Григория Богослова, то и Стефан не случайно оказался «в монастыре Григорие – Богословском», где было много древнеславянских, русских и греческих книг. Можно сказать, что содержание и глубины мистических знаний обоих просветителей были равновелики.

За усердие и послушание, старательную переписку священных книг («писал скоро и хорошо»), Стефан был посвящен во диаконы. Уже к 1372 году «Стефан сочинил неизвестную до того азбуку, согласно с звуками зырянского языка, и сложил зырянскую грамоту; книги, какие были нужны, с русского языка на зырянский перевел, переложил и переписал. Стефан говорил на трех языках: русском, греческом и зырянском; также знал три грамоты»⁴. Вспомним в эти интересные и выразительные Знаки.

Азбука Просветителя Земли Коми Епископа Стефана Пермского 1372 г.					
Буква	Название	Чтение	Буква	Название	Чтение
Ƶ	АН	А, ЈА	√	НЭНӦ	Н
∞	БУР	Б	ƚ	ВОЙ	Ӧ
᠙	ГАЙ	Г	⚡	ПЭЙ	П
∪	ДОЙ	Д	∨	РЭЙ	Р
ρ	Э	Э	⋈	СИЙ	С
∩	ЖОЙ	Ж	⚓	ТАЙ	Т
∩	ДЖОЙ	ДЖ	ƚ	У	У
◻	ЗАТА	З	⚡	ЧЭРЫ	ТШ
І	АЗ'ИТА	ДЗ'	⚡	ШОЙ	Ш
7	И	И, Ј	⚡	ЫРЫ	Ы
⋈	КОКЭ	К	⚡	ЯТЬ	Э
У	ЛЭЙ	Л	Х	ВЭР	В
VI	МЭНӦ	М	П	ОМЕГА	О, Ӧ

Здесь необходимо отметить особенности, что присущи сказаниям о создании славянской и зырянской азбук. Кириллица, как утверждают «Жития», была явлена Константину Философу после усердной молитвы в божественном откровении. Знал ли об этом Стефан? Несомненно. Новая азбука, однако, преподносится не как плод откровения, хотя вся монастырская обстановка и умонастроение ее создателя предрасполагали к таковому. Множество разного рода чудесных явлений случалось в те века в церквях и монастырях. Епифаний Мудрый строит свой рассказ так, что не может возникнуть даже тени сомнений – азбуку для зырян создал выходец из тех мест, и действовал он не по чьему-то приказу или наущению, а самостоятельно. Иначе говоря, зырянская азбука имеет не божественное, а сугубо *человеческое* происхождение, и на свет появилась она в результате длительного труда инока Стефана, однако при полном церковном покровительстве.

Ныне творческий подвиг личности воспринимается как вполне естественное явление. Действительно, все новое создается разумом и силой человека. Древние жрецы и теологи судили иначе: все вечное и лучшее дает Бог в откровении; напротив – произведения ума и рук человеческих тленны и несовершенны. Надо полагать, сам Стефан прекрасно знал и учитывал требования православных канонов. Он понимал, что богооткровенная кириллица всегда будет «первенствовать», а создаваемая им азбука будет играть вспомогательную роль. Другими словами, его творение предназначалось для просвещения северных народов, для бытового и, может быть, служебного письма, в конечном счете, для того, чтобы облегчить и ускорить христианизацию пермского края.

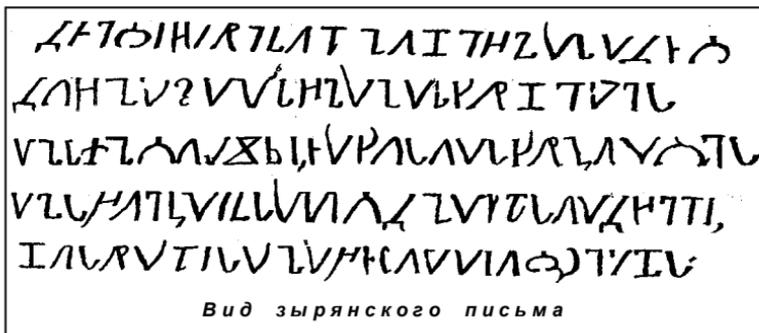
Главное, для чего не могла применяться его азбука, это переписка Библии. Стоит вспомнить, что добиваясь этой цели, Константин Философ освятил церковнославянские буквы и тексты у Патриарха Константинопольского Фотия, а затем и у Папы Римского Адриана. Епифаний Мудрый ничего не сообщает о подобных процедурах, но такая «фигура умолчания» тоже весьма красноречива. Подтверждением тому служит факт, что зырянская азбука изначально была «бесчисленна», азбучные Знаки-Буквы не являлись Знаками-Числами, что характерно для священного письма. Во всяком случае, в доступных мне источниках показано, что для отображения Чисел предназначались «титулованные» буквы кириллицы. Получается, что зырянская грамота постепенно вводила Знаки церковнославянского алфавита в народную речь и пермское письмо.

Названия зырянских Чисел					
Буква-Число	Название	Число	Буква-Число	Название	Число
А	Өті	1	О	Сізімдас	70
В	Кык	2	П	КӦкжамысдас	80
Г	Куім	3	Ч	Ӧкмысдас	90
Д	Нол	4	Р	Со	100
Е	Віт	5	Е	Выксо	200
З	Квајт	6	Т	Куімсо	300
И	Сізім	7	У	Нолсо	400
И	КӦкжамыс	8	Ф	Вітсо	500
Ф	Ӧкмыс	9	Х	Квајтсо	600
І	Дас	10	Ψ	Сізімсо	700
К	Кыз	20	Ω	КӦкжамыссо	800
Л	Комын	30	Ц	Ӧкмыссо	900
М	Неламын	40	А	Сурс	1000
Н	ветымын	50	В	Кык Сурс	2000
З	квајтымын	60	Г	Куім Сурс	3000

Стефан создал для своего народа азбуку оригинальную, азбуку сугубо мирскую, используя для этого, по-видимому, самые разнообразные источники, а главное – изобретательную мощь своей творческой фантазии. Всматриваясь в очертания букв, вникая в этимологию чисел можно уловить мотивы как местные, так и весьма далекие. Исследователи давно подметили, что в начертании зырянских букв можно уловить «фигурность» азбук церковнославянской и греческой, угадываются иранские и кавказские орнаменты, рунические знаки скандинавских стран. Древнепермские пасы – знаки земельной и родовой собственности местной знати – тоже светятся в стефановом алфавите. Думается, что пермские рыбаки и охотники, мастера и купцы, рассматривая письма,

видели в буквенных очертаниях и какие-либо элементы орудий своего труда. Существует предположение, что Стефан использовал некие системы знаков, которое выражали космогонические верования языческих славян IX–XII веков.

Несмотря на разные влияния, знаки Стефана демонстрируют свою оригинальную самобытность. Думается буквенный ряд зырянской азбуки, подобно кириллице, формирует свою эзотерическую систему. Какую? На этот вопрос, наверное, ответит лишь знаток зырянского языка, тот, кто разгадает закон построения буквенных знаков. На существование скрытого принципа указывает, например, «динамика» и «статика» отдельных букв. Часть их схожа с «уставным письмом», другие напоминают «скоропись». На равные половины буквы разделяются по схеме – «симметричные» и «асимметричные». Стефан Пермский должен был знать систему «устройства» кириллицы, и вполне мог укрыть свое письмо-послание в зырянском алфавите.

С твердым намерением служить делу просвещения пермских народов, Стефан отправился в Москву, чтобы получить поддержку своему начинанию. Коломенский епископ Герасим, исполнявший обязанности Митрополита, благословил его на проповедь в страну Зырян и рукоположил в иеромонахи. В Москве Стефан встречался с Великим Князем Дмитрием Донским, с духовным братом своим старцем Сергием Радонежским, со многими людьми знатными, которые дивились смелости и разуму священника и одобряли его христианское подвижничество. Доброжелатели, разглядывая новые буквы, дивились мудрости создателя и сравнивали Стефана с Константином Философом, творцом славянского алфавита. В 1379 году Стефан отправился через Ростов и Устюг в Котлас выполнять свою миссию.

Немало было и порицающих, коих мучил вопрос, – а зачем это надо? Епифаний так пишет о них: «Скудные же смыслом говорили: «для чего составлена зырянская азбука? зачем написаны зырянские книги? Прежде у Зырян не было грамоты. Им, издавна неимевшим своей грамоты и жившим без нее, зачем замышлять грамоту теперь, в последние дни на исходе семи тысяч лет, только за 120 лет до скончания мира? Если же нужна грамотность, то довольно и русской, уже готовой, которую бы передать им и научить ей»⁵.

Момент этот интересен тем, что ярко высвечивает историческую прозорливость Стефана Пермского, полную свободу его взглядов от догматических суеверий. Ранее отмечалось, что со времен крещения на Руси укоренилось вероучение о 7000 годах, «отведенных земной жизни после Миротворения». «Азбучное Мироустройство кириллицы», как мы видели, тоже содержит Альфу и Омегу. Есть предельные знаки и в зырянском алфавите. Сейчас трудно сказать, что означает азбучный Логос **Ζ+Π**, но вся просветительская деятельность Стефана Пермского преисполнена негасимым оптимизмом.

Об упаднических настроениях, что проявлялись, нарастая, в те времена, пишет Карамзин. «Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по Греческим Хронологам: суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества; менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслию независимости, думая, что все не на-долго. Но печальное тем сильнее действовало на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюдинов более, нежели когда-нибудь. Уверяли, что Ростовское озеро целые две недели страшно выло всякую ночь и не давало спать окрестным жителям. Были и важные действительные бедствия»⁶.

Стоит вспомнить, что гнетущие умонастроения сохранялись много десятилетий. Падения Константинополя в 1453 году, откуда назначались митрополиты и получали пасхалии, было воспринято как зловещее знамение. Порвались исконные связи, казалось, рухнули основы православия. Однако не все иерархи русской церкви придерживались фатальных взглядов. В 7001 (1493) году, в самом начале восьмого тысячелетия, повелением Великого Князя Ивана Васильевича Митрополит Зосима поручил архиепископу Геннадию Новгородскому заново исчислить Церковный Круг. По словам Карамзина, сей разумный святитель написал введение, где свидетельствами Апостолов и правилами истинного христианства опроверг все мнимые

предсказания о конце мира. «Сперва изложили Пасхалию только на 20 лет и дали рассмотреть оную пермскому Епископу Филофею, которого вычисления утвердили ее верность: после того Геннадий означил на больших линиях круги солнечные, лунные, Основания, Эпакты, в *руце лето* и *ключи границ* от 533 до 7980 года. Сей Собор утвердил, что год начинается в России вместе с Индиктом 1 сентября».

Конечно, Пермский епископ Стефан, скончавшийся в Москве 26 апреля 1396 года после успешного завершения своей миссии, о дальнейших событиях уже ничего не знал. Но когда вчитываясь в кратко изложенные исторические факты, становится очевидным, что знания и оптимизм создателя азбуки стали достоянием его учеников и преемников. Он словно установил незримую степень премудрости, коей должен был обладать епископ, занимающий священную кафедру. Может быть поэтому последующие Пермские Владыки славились своими познаниями и учительским усердием. Упомянутый епископ Филофей (1471–1501гг.) один из немногих, кто выполнял поверочные расчеты пасхалий. По его повелению в память и честь епископа Стефана – первого просветителя и чудотворца – были написаны акафист и торжественная служба.

Деятельность Стефана Пермского и Константина Философа имеет много общего. Их азбуки стали мощным средством развития образования, христианской культуры многих народов. Однако, кроме кириллицы и доброй славы, никаких письменных трудов не осталось после солунских братьев. Такую же картину можно видеть и в истории просвещения народа Земли Коми. Стефан обучал зырянскому письму, перевел на родной язык «Божественную литургию», некоторые псалмы и послания апостолов. Но переводы богослужебных книг на зырянский язык не сохранились. Полагают, что все они погибли при пожаре, о котором летопись сообщила: «6916 (1408 г.) июня 21 пожар велик в Ростове, множество церквей сгорело и церковь соборная Пречистая... в ней же иконы, и книги, и сосуды златые ... все огнем погорело...»

Время многое уничтожает. Но духовные корни вечно по своей природе. Тайнопись кириллицы сохранила в своем буквенно-числовом строе не только послание Константина Философа, азбучное «устройство» воплощает также древнюю систему Миростроения. Стефан Пермский самостоятельно и глубоко постиг философию просветителей славян, стал учителем народов страны Коми. Поэтому правомерен вопрос: какие секреты таит в себе символика зырянской азбуки?

	1	2	3	4	1	2	3	4
р	𐌹	𐌺	𐌻	𐌼	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺
u	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺			
th	𐌺	𐌺	𐌺					𐌺
a	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺				𐌺
r	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺		𐌺		
k	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺				𐌺
g	𐌺			𐌺				
w	𐌺							
h	𐌺	+	*	*				
n	+	+	+	+				𐌺
i	+	+	+	+				𐌺
j	𐌺							
ö	𐌺							
p	𐌺			𐌺				
x	𐌺			𐌺				𐌺
s	𐌺	+	+	+				
t	𐌺	+	+	+				
b	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺				
e	𐌺			𐌺				
m	𐌺	+	+	+				

Рунические алфавиты:

1. Старший Фугарк. 2. Руны, вырезанные на камне (Рок, Швеция).

3. Датские «смешанные» руны. 4. «Пунктированные руны».

Около 1300–1600 гг.

¹ Н.М.Карамзин. «История Государства Российского». Т.У. Гл.І. с.64.

² «Зырянский Край при епископах Пермских и Зырянский язык (1383–1501)». Издательство «Полярная Звезда» Льва Смоленцева. 1996г.

³ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 42.

⁴ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 45.

⁵ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 61.

⁶ Н.М.Карамзин. «История Государства Российского». Т.УІ. Гл.І. с9.

Кириллица → XXI

Историческое развитие привело к тому, что чистый русский народный говор, весь русский литературный язык отделился от языка церковнославянского. Разделились буквы, числа, грамматика, синтаксис. Старославянский язык фактически сошел с общественной сцены, стал сугубо внутрицерковным, богослужебным. В религиозной жизни его сфера тоже постепенно сужается. Священное письмо, литургии, песнопения все труднее понимаются не только прихожанами, но и духовенством. Редкий священник умеет писать и говорить на церковнославянском языке, еще меньше тех, кто всерьез стремится знать и сохранять древнюю речь.

В статье «О языке христианской культуры» Н. Гаврюшин отмечал: «Уже тысячу лет Русская Православная Церковь возносит к Престолу Божию молитвы и песнопения на языке равноапостольных солунских братьев святых Кирилла и Мефодия, просвещает и вразумляет своих чад переведенными на этот язык книгами Священного Писания, творениями и житиями святых отцов, обращается к его чеканным речениям для выражения своих соборных определений и своего богословского сознания.

Иногда раздаются голоса, сетующие на непонятность отдельных слов, выражений и даже церковнославянского языка в целом. Ставятся вопросы об использовании русского языка в богослужении, а порой дело доходит и до практики. На стороне новаторов на первый взгляд забота о ясности и общепонятности церковного благовестия, стремление поднять и укрепить религиозное сознание верующих, облегчить обращение к Церкви ищущим и колеблющимся. Радеющие же о сохранении церковнославянского языка представляются при этом упорными консерваторами, неспособными к разумному обоснованию своей точки зрения.

Вопрос о прошлой и будущей судьбе церковнославянского языка не может, однако, решаться только в одной (скажем, коммуникативной) плоскости и исходя из особенностей современного языкового сознания. Необходимо, по-видимому, принять во внимание его роль в истории всей русской христианской культуры и особые взаимоотношения с русским литературным языком; учесть его место в системе выразительных средств богослужения, его значение в сохранении единства и непрерывности церковно-исторического сознания»¹.

Время разрешит историческую судьбу двух мощных языковых течений. Однако нельзя забывать, что потоки взаимодействия в веках, что в глубинах церковнославянского языка залегают мощные питательные пласты, животворящие корни языка русского. Оба потока имеют право на жизнь. Несомненно, церковнославянский язык, как родной, материнский, нуждается в самом бережном отношении и более пристальном внимании исследователей, энтузиастов-любителей. Требуются и новые подходы в изучении старинных языковых структур. Об этом и говорит открывшийся нам апокрифический строй Букв-Чисел кириллицы. А вся церковнославянская литература, вся книжная мудрость отцов церкви, библейских пророков, древних писателей, философов, кабалистов и гностиков в своей эзотерической сфере таит еще великое множество загадок, секретов, ценных ответов на вопросы историков, лингвистов, логиков, математиков, хронологов, деятелей науки и культуры.

Взять хотя бы начальные буквы кириллицы, синтез Числа и Слова: Азъ (1)+Буки (0). Для лингвистов и большинства людей, изучавших русскую грамматику, это широко известное слово «Азбука». А что могут увидеть логики, математики?

Создавая славянскую азбуку, Константин Философ следовал каноническому плану, в основе которого эзотерическое тождество Вселенная+Человек. Стоит задуматься о Начале системы, выраженном математическими знаками 1 и 0 (пусто). Очевидно, и «План азбучного Миростроения» это подтверждает, что 1 и 0 поставлены рядом не случайно. На этой полярной паре зиждется вся родо-видовая структура. Однако и в современной математике 1 и 0 означают полярные биты, фундаментальные знаки бинарной (двоичной) системы исчисления. В логике это термины – «Да» и «Нет». На этой основе ныне создано множество языков программирования. «Все из Числа и все есть Число» – негласное кредо всех творцов компьютерных программ, даже не слышавших о Пифагоре. И как не вспомнить здесь слова из Нагорной проповеди: «Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф.-5:37). Иначе говоря, 1 и 0 являют собой те исходные логико-математические знаки, первоэлементы которых

были хорошо известны древним мудрецам. Константин Философ именно 1 и 0 полагает началом и сразу от двоичной переходит к десятичной системе исчисления, выводя из нее все богатство чисел.

Есть ли основания для таких предположений? Известно, что десятичная система не единственная. Вавилонская арифметика базировалась на числе 60, в истории разных стран встречаются 12-ричные, 10-ричные, 7-ричные и другие системы исчислений. Была и двоичная. Большой интерес к ней проявляли мыслители эпохи Возрождения. Заканчивая в 1666 году университет, будущий ученый-математик Лейбниц написал трактат – «Искусство составления комбинаций». В нем обосновывался метод, согласно которому любую мысль человека можно свести к формальным высказываниям: «Да» – «Нет». Такой подход, доказывал Лейбниц, открывает путь к созданию «общего языка, бесконечно отличающегося от всех существующих до сих пор, поскольку символы и даже слова его должны направлять наш разум, а ошибки, кроме тех, что заложены в исходных фактах, будут просто ошибками вычислений. Построить или изобрести такой язык или такие понятия очень трудно, но зато он будет легко понятен без всяких словарей»².

Характерно, что на трудную и кропотливую работу по переводу десятичной системы счета в двоичную вдохновляла Лейбница старинная рукопись, обнаруженная им случайно. То был комментарий к знаменитой китайской книге «Ай тает» («Книга Перемен»). В ней описывалась Вселенная с помощью ряда философских категорий, отражавших противоположности, – «мужское» и «женское» начала, «свет» и «тьма», «правое» и «левое»... Разве не так у Константина Философа в его азбучном Мироздании? Лейбниц воспринимает и мистический смысл, присущий антиномиям мироустроения. Единица у него ассоциировалась с Богом, а Ноль означал пустоту. Бинарная пара (1 и 0) воспроизводила прообраз тождества Вселенная+Человек.

Логико-математические изыскания Лейбница, созвучные древним учениям о Вселенной, не чужды были и христианским теологам. Хорошо знал теорию чисел своего времени и Константин Философ. Апокрифическое содержание кириллицы, весь «План азбучного Мирозустроения» будто выткан из полярных (бинарных) антиномий, из «явных» Букв и «тайных» Чисел. Слово-числовой синтез широко использовался древними для символического воплощения универсального закона. По этому мистическому «Плану Божьему» строили всю общественную и личную жизнь, им руководствовались, с его помощью хотели провидеть будущее.

Можно ли в полной мере проникнуть в тайну библейского Универсума? По существу, кириллица помогла ответить на этот вопрос – «Да». Тайна Библии уже раскрыта. Автор подготовлен трактат – «Мудрость Мифа», где излагается эзотерическая логико-математическая система, астральные принципы которой были известны древним ученым задолго до «Пятикнижия» Моисея. Книга выйдет в свет сразу, как удастся преодолеть экономические трудности, стоящие ныне на пути изданий, не пользующихся широким спросом. Но уже «Тайнопись кириллицы» может помочь любителям древней эзотерии раскрыть секреты других священных азбук – латинской, греческой, древнееврейской, арабской. Применение компьютерной техники к дешифровке Слов и Чисел позволит во всей полноте раскрыть тайнопись древних священных текстов. Здесь необозримое поле для новых изысканий.

Кириллица – азбука в мире уникальная, для своего времени строго научная, вечная. Высоконравственные заветы Кирилла и Мефодия – это призыв к дерзанию и вместе с тем предостережение от неверного шага, это напутствие мудрецов, обращенное к людям молодым, вступившим на путь познания жизни, грамоты, труда, покорения «горних», заоблачных высот науки. Ценность этих наставлений вечна. Созданная Кириллом и Мефодием славянская азбука прекрасно служит многим народам, содействуя их культурному росту, взаимному сближению, ускоряя мирный прогресс человечества.

Впервые за время своего существования славянская азбука раскрылась перед нами как единое, целостное и удивительно оригинальное литературное произведение, символика которого воплощает высоконравственный завет Кирилла и Мефодия, пророческое напутствие всем будущим грамотеям о добре и зле, о великой пользе «обучения книжного». Азбучный логос ясно очерчивает противоречивые пути жизни Человека во Вселенной. Мы видим, кириллица – это глубокая криптограмма, сквозь призму Букв-Чисел которой высвечиваются представления древних о Мироздании, превратностях человеческой судьбы. Очевиднее становится направленность воспитания и образования. Высшая цель – трудолюбиво овладевать всеми знаниями, духовным богатством, стать мудрым и настойчиво утверждать в мире более совершенные, более справедливые законы. Жить и действовать в духе умного Слова и верного Числа – философский пафос кириллицы.

Конечно, скептики могут усомниться в правомерности этих толкований. Не на мелководье ли ищут и находят глубины? Не следует, однако, спешить с восклицанием «Этого не может быть...». И без того мы часто умалеем познания древних, лишая себя их премудрости. Привычка видеть в буквах-литерах лишь условные знаки различных звуков обедняет старинные письмена. В гармоническом слиянии гласных и согласных, в рукописном Слове и Числе издревле звучит музыка космических сфер.

История подтверждает непреложную истину: в христианском мире, где зародилось и распространилось славянское письмо, право на жизнь могла получить только азбука, имеющая статус священности, сопряченная высшему, божественному принципу, что и достигалось особым логико-математическим «устройством» буквенно-числового звукоряда. Кириллица – это теософический Миф. Такое определение не есть недостаток. Напротив, мифологическое содержание славянской азбуки – непреходящая духовная ценность, выдающийся результат научно-теологических исканий Константина Философа, благодаря чему новое письмо обрело жизненную силу и встало вровень с азбуками «триязычия» – греческой, латинской, древнееврейской. Все они азбуки священные, символические.

Представленный на суд читателя трактат – не завершение, а начало нового поиска, в сферу которого может включиться каждый любитель древней тайнописи. Испытать свои силы на пути дешифровки апокрифов, в решении мифологических задач возможно в полной мере, опираясь на те методы и подходы, которые были использованы при анализе кириллицы. Совместными усилиями гораздо легче и быстрее можно вскрыть забытые и темные пласты древних знаний, вернуть нашему времени сокровища веков и тысячелетий.

Сфера поиска только в круге проблем, затронутых славянской азбукой, очень глубока и обширна. Наряду с историческими, встают трудные вопросы текстологические и логико-математические. Ведь кириллица опирается на базис христиано-иудейских религий. Теперь она – ключ к дешифровке древнейших азбук «триязычия», и не только их. Многие письмена и пророчества в синтезе Слова и Числа полнее раскроют свой сокровенный, еще неизреченный смысл.

«План азбучного Мироустройства» в том виде, как он представлен выше, не исчерпывает все особенности «Закона Божьего». Получить полную и детальную родо-видо-числовую схему, адекватную представлениям древних о диалектическом тождестве Макроскосма+Микрокосма, о движении времени от Начала до Конца – это интереснейшая научная задача. Тогда прояснятся и этимологические связи Слов-Чисел, обнаружится и

хронологическая связь кириллицы с датой 1 марта 5508 года, до Рождества Христова, когда согласно византийскому летоисчислению был сотворен мир. Символика славянской азбуки глобальна, она должна охватывать время от дней Первых до дней Последних, поскольку узловые моменты букв-элементов призваны воспроизвести по Предвечному Плану все Мироздание от Единого до Абсолюта.

Интересным и трудным вопросом является палеография древнеславянских Букв-Чисел. Что лежит в основе их конфигурации? В Болгарии, как отмечалось, уже занялись этой проблемой. Комбинации графических символов Вера и Вечность в сочетании с библейскими Днями Творений в определенной мере воспроизводят форму буквиц. Однако и этот плодотворный метод нуждается в уточнении и разносторонней проверке. Здесь широкое поле деятельности для лингвистов, специалистов по компьютерной графике.

А глаголица! Пребывая в тени своей счастливой соперницы, этот вариант славянского письма хранит в себе огромный заряд древней мудрости, требующий должного понимания и верного истолкования. Дешифровка буквенно-числовой и графической символики глаголической системы, несомненно, прольет новый свет на идеи и замыслы, коими были движимы ее создатели. Прояснится обстановка, в которой жили и творили изобретатели глаголицы. Сложная, даже причудливая палеография этой азбуки по информационной насыщенности ярче и богаче кириллицы, поскольку формы последней сглажены, лучше приспособлены для скорого письма.

Символика азбуки имеет еще один важный аспект – психологический, которым нельзя пренебрегать. План азбучного Миростроения позволяет заключить, что назначение кириллицы – не только служить элементарным инструментом для чтения, письма, счета. Условные знаки исполняли огромную воспитующую роль. Азбучные Буквы-Числа были призваны творить в душе прообраз высшего закона, будить негасимую устремленность к знанию, мудрости. Азбучная молитва, скрытая в нравственных заветах, с малых лет наставляет Человека на трудолюбивый путь чистых помыслов, правдивых слов и славных дел, одолевающих зло и утверждающих добро.

В целом кириллица показывает, что в глубокой древности к психологическому восприятию Букв-Чисел, равно и других знаков, подходили очень серьезно, учитывали их влияние на человека в течение всей жизни. Из такого подхода может извлечь урок и новейшее время. Это не значит, что необходим возврат к прежнему письму. Нет, современный язык развивается по своим объективным законам. Нельзя лишь утрачивать опыт и

знания древних филологов, теологов, философов, давно заслуживших высоких исторических оценок.

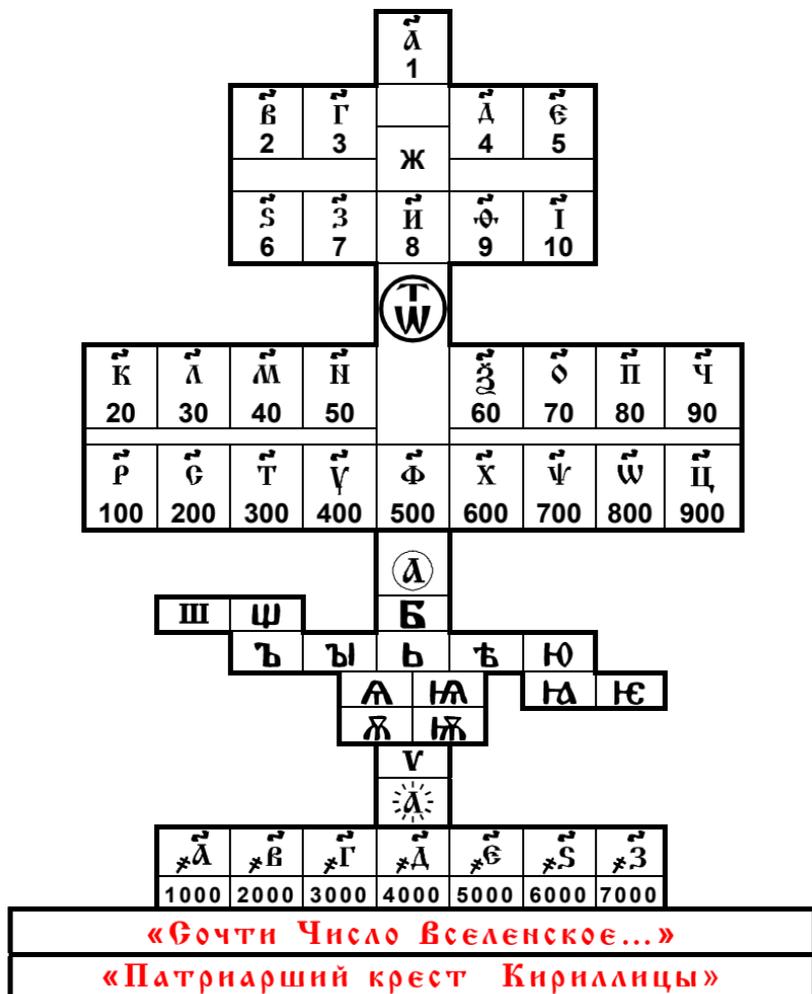
Грядет XXI век. Впереди – юбилейная дата: 1140 лет (863+1140=2003 год), либо 1150 лет (855+1150=2005 год) славянской письменности. Теперь восстанавливаются и крепнут разорванные связи времен. Прекрасной традицией стали праздники славянской письменности и культуры. Высокая дань признательности миллионов своим древним Просветителям, православным святым Кириллу и Мефодию. Торжества, однако, сменяются буднями, когда мало уделяется внимания сохранению и развитию русской письменности. На пути в третье тысячелетие перед кириллицей встает много проблем.

Ныне еще наблюдается небрежение азбукой. Даже фундаментальное десятитомное издание, коим является «Словарь древнерусского языка» (XI-XIV вв.) Института русского языка АН, не воспроизводит графику славянских Букв-Чисел, ничего не сообщает о Кирилле и Мефодии. Не нашлось места для очерка об эволюции старославянского письма, о трудной борьбе просветителей за его укоренение и распространение. Увы, многое не удалось и автору этих строк, и здесь не место ссылаться на экономические и полиграфические трудности. Надо просто изменять плохую традицию, ведущую к отрицанию, забвению минувших эпох, воссоздать Азбучный канон кириллицы.

Наверное, упреком и назиданием будет нам скульптурный портрет Месропа Маштоца, что стоит в Ереване. Рядом с творцом азбуки – каменная призма, где вырезаны 36 букв армянского алфавита. Потомки помнят. Знаком высокого почитания стала и золотая азбука, рельефные буквы которой осыпаны драгоценными камнями. Культ родного письма, первозданных Букв-Чисел животворит историю и культуру, оптимизмом окрашивает настоящее и будущее.

Было бы замечательно украсить Буквари первоклассников старинной вязью кириллицы (и глаголицы), во всех школах рассказывать о создателях славянской азбуки, об истории письма и счета. Запечатлеть образ древних Букв-Чисел, лики Просветителей – значит заложить семя любви к родному языку, стать сопричастным историческому прошлому, деятельному настоящему своего народа, приготовить себя к грядущему мудролюбию.

Хочется надеяться, что «Тайнопись кириллицы» поможет в новом свете увидеть древнеславянское письмо, глубже осмыслить великий подвиг святых Кирилла и Мефодия, мудрая Азбука которых будет вечно животворить славянские корни, одухотворять разум Человека во Вселенной.

¹ «Московский Церковный Вестник», №15, ноябрь 1989 г.

² «Знакомьтесь: компьютер». «МИР». М.1989. с.32.

- Знай: есть богинь великая семья,
Живущих вечно средь уединенья,
Вне времени и места. Без смущенья
О них нельзя мне говорить. Пойми ж:
То МАТЕРИ!
- Что? МАТЕРИ? – вздрагивает изумленный Фауст.
- Дрожишь?
- Как странно! МАТЕРИ, ты говоришь...
- Да, МАТЕРИ! Они вам незнакомы,
Их называем сами не легко мы.
Их вечное жилище – глубина.
Нам нужно их – тут не моя вина.
- Где путь к ним ?
- Нет его! Он не испытан...

В статье «Идея искусства» Белинский В.Г. писал: «Во второй части «Фауста» Гете есть место, которое может навести нас на предощущение значения «идеи», близкое к истине». Далее он приводит прозаический перевод.

«Богини, – продолжает Мефистофель, – невидимы вам, смертным, и неохотно именуемые нами. Готов ли ты? Тебя не остановят ни замки, ни запоры; тебя обоймет пустота. Имеешь ли ты понятие о совершенной пустоте?» – Фауст уверяет его в своей готовности. – «Если б тебе надобно было плыть, – продолжает снова Мефистофель, – по бесконечному океану, если бы тебе надобно было созерцать эту безграничность, – ты бы увидел там по крайней мере стремление волны за волною, ты бы увидел там нечто; ты бы увидел на зелени усмирившегося моря плескающихся дельфинов; перед тобою ходили бы облака, солнце, месяц, звезды; но в пустой, вечно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственного шага, ноге твоей не на что будет опереться». – Фауст непоколебим: – В твоём НИЧТО, – говорит он, – я и надеюсь найти ВСЕ (In deinem Nichts Hoff ich All zu finden). – Мефистофель после этого дает Фаусту ключ. «Ступай за этим ключом, – говорит он ему, – он доведет тебя до «МАТЕРЕЙ». – Слово «МАТЕРИ» снова заставляет Фауста содрогнуться: – МАТЕРЕЙ! – восклицает он. – Как удар поражает меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать?»

По свидетельству Эккермана, 10 января 1830 года он обедал у Гете. Вечером, возвратясь домой,

собеседник поэта сделал следующую запись в секретном дневнике: «Сегодня за десертом Гете доставил мне высокое наслаждение, прочитав ту сцену, где Фауст отправляется к Матерям. Я хорошо слушал прочитанное и хорошо воспринял, но так много осталось для меня здесь загадочным, что я вынужден был спросить Гете о некоторых разъяснениях. Но он, по своей обычной манере, погрузившись в таинственность, только смотрел на меня широко раскрытыми глазами и повторял слова: «МАТЕРИ, МАТЕРИ! Это так странно звучит!»

У Плутарха я нашел, – сказал он, – что в Древней Греции шла речь о Матерях, как о божествах – вот все, что могу я разъяснить. Вот все, чем я обязан преданию, – прочее моя собственная выдумка. Я вам дам рукопись с собою на дом – проштудируйте ее как следует и попробуйте сами в ней разобраться».

О чем рассказывает Плутарх? Древнегреческий историк и моралист – он жил в начале II века нашей эры – поведал миру о древнейшем событии в сицилийском городке Энгиуме, где жители возвели храм, посвященный Матерям – богиням всякого возникновения и становления. В рассуждении – «Об упадке оракула» Плутарх приводит слова неизвестного мистагога, прорицателя и учителя таинственного, что в природе существует 183 мира, расположенные в форме треугольника, причем каждая из сторон распадается на 60 миров и по одному миру в каждом из углов. Плоскость треугольника образует поле истины. В нем недвижно покоятся основания, образы всех вещей, бывших и будущих. Они окружены вечностью, откуда время истекает в миры...» Далее сообщается, что когда-нибудь, через десять тысяч лет, суждено будет людям, если только в жизни стремились они к истине, узреть подобное. И все тогда убедятся, что наши теперешние самые глубокие постижения природы, это лишь бледные тени грядущих представлений, понятий и открытий. Все философы должны это помнить и учитывать.

Чудесный сплав фантазии Историка и Поэта с научными представлениями древнего Мистагога поражает своей масштабностью. Здесь нет страха перед трудностями познания, нет трепета перед Временем и Пространством. Воля и отвага направлены к единой цели – охватить мыслью все Мироздание от Начала до Конца, приобщиться к Матерям, к первоначальному глубинному истоку жизни и мужественно возвыситься до абсолютных Истин, сделав их зримыми и осязаемыми, как прекрасные образы Париса и Елены. Стоит вспомнить, что Плутарх творил в период расцвета гностицизма, когда первохристиане и многочисленные секты богоискателей разрабатывали свои теории возникновения мироздания, используя наследие восточных религий, учений платоников и пифагорейцев. Он подчеркивал: «космосов не бесчисленное множество, не один и не пять, а 183, причем расположены они в форме треугольника, каждая сторона которого содержит по 60 космосов, а три остальных расположены по углам; расположенные в ряд касаются друг друга, мерно кружась, словно в танце. Число это (183) не египетское и не индийское, а дорийское, из Сицилии, и принадлежит

Игры с Числами

В 183 мирах, расположенных
треугольником,
за 10000 лет по 360 дней в году
пройдет
658800000 дней,
что равно $6588 * 100000$

Число 6588 кратно циклу Сароса.
Количество лет в этом цикле
 $6588 : 360 = 18,3$

уроженцу Гимеры по имени Перон»¹. Примечательная фигура, казалось бы, далека от халдейских представлений. «Игра с Числами» позволяет приблизиться к основам мистического Числа, о котором вещает сицилийский Мистагог.

Надо отметить, что многие Числа священных писаний, даты различных хронологических систем, удивительно красивы и выразительны. Они словно знак чуда, свершившегося в стародавние времена. Логически объяснить их природу всегда трудно. Включить их в какие-либо последовательности не удастся. Целые величины обычно разделяются на составные части, которые при всей

очевидности членения не приближают к решению задачи. И вместе с тем всегда сохраняется ощущение, что существует единый математический, либо какой-то другой принцип, объединяющий числовые апокрифы в общую систему. К таковым относятся и 183 космоса «треугольного поля истины».

Древняя легенда высвечивает нам уже знакомое Число = 6588. Сицилийский Мистагог, изложивший концепцию о существовании 183 миров, безусловно, знал период лунно-солнечных затмений, и на основе Сароса построил треугольную геометрию Вселенной. Вероятно, Перон был пифагореец, и эта теория выражает их общий взгляд на Мироздание. Как бы то ни было, но дух пифагореизма пронизывает колоритную числовую схему. Она далека от Шестиднева Моисея, где Бог творит единственный Мир, но изначальное Триединство угадывается в космогонической фигуре. О Едином-Триедином Всевышнем проповедует и христианство, опираясь на ветхо- и новозаветные постулаты.

Историческая память хранит тьму духовных сокровищ. Отправляясь по неизведанному пути, нельзя не пожалеть, что у нас нет волшебного мэфистофельского Ключа к тайнам Мудрецов древней Эллады. Они многое заимствовали на Востоке, и вместе с тем их самостоятельный вклад в космогонию, в науку о Первоначалах, о сокровенных Числах-Идеях, о Логосе, неocenим и неocenен. Неисповедимы пути познания. Но даже обрывки и остатки древних теорий свидетельствуют: эллинские Философы, подобно ветхозаветным Мифологам, тоже черпали астрономические и математические познания в Вавилоне и Египте. И не только. Мудрые мужи Эллады хорошо знали и свои древние источники числовой эзотерии. Впоследствии их собственные открытия и разработки стали мощным стимулом и подспорьем для гностиков и первохристианских отцов церкви, для всех новозаветных евангелистов и апостолов. В этом историческом цикле затерялся где-то символический Ключ к тайне Священного Писания.

От Первочисла к Слову и от Слова к Числу – таков путь богоискателей. Познание древних тайн образует Круг. Однако о каком Слове надо вести речь? Священные книги, как известно, писались на языках давно отживших, ныне неизвестных, мертвых. А чтобы глубоко проникнуть в семантику Слов Библии, надо хорошо знать древнесемитские языки и диалекты, владеть древнегреческим, латинским, арабским, старославянским, не исключая, конечно, и многие современные языки и речения. Анализировать любой текст на языке оригинала, сопоставляя многообразные результаты, – это, можно сказать, идеальный путь. Для автора, скажем прямо, сей путь закрыт. Утешает (но не помогает) лишь факт, что и большинство читателей Книги Книг и сочинений эллинских философов знакомы с ними лишь по разным переводам.

Возможно ли одолеть языковые барьеры? Гете справедливо утверждал, что нельзя идти в чужую страну, не зная языка. И все-таки люди идут и едут в дальние страны даже «без языка». На что они надеются? Несомненно, на те присущие народам общечеловеческие законы мышления, что проявляются повсюду как некая высшая духовность. Язык мимики, жестов, знаков, язык природной интуиции позволяет объясниться даже глухонемым. Помогают и толмачи, которые во все времена объединяли культуры разных стран и эпох. О переводах Библии еще предстоит говорить. Здесь лишь отметим, что какое бы множество наречий не расцветало на ветвистом языковом древе человечества, все они, на наш взгляд, и живые и мертвые, за тысячелетия своего существования возникали, расцветали и плодоносили по единому **ДУХОВНОМУ ЗАКОНУ**, который в полной мере проявляется в каждом могучем народном языке. Поэтому мышление и речь Мудрецов Протоцивилизации, навечно угаснув, сохранились в письменах шумерских и аккадских, в тайнописи вавилонских и ханаанских жрецов, их смысловые корни проникли в языки египетский и арамейский, древнегреческий и латинский, арабский и древнеславянский, оплодотворяя новые формы изначальной закваской.

Вот почему сохраняется надежда, что сквозь призму языка русского и старославянского удастся увидеть глубокие тайны, зашифрованные нашими далекими предками в древних Словах-Числах. Тем более, что народные языки в первоизданном виде сохраняют как явные, так и апокрифические Числа. Многие Числа обозначают не простое количество предметов, являются не счетными единицами, но выражают собой сокровенные идеи, лежащие в основе древнейших представлений о мироустроении. Таковыми, например, являются: Единое, Первоединое, Триединое, Тетрактида, Седмица, Декада, Додекада, целый ряд терминов пифагорейско-платоновской и гностической мифологии.

Ортодоксальное иудейство и христианство, если не считать первохристианских гностиков, всегда выступало против числовой науки Пифагора и его учеников, преследовало их сторонников «яко еретиков». Исторически это вполне объяснимо, ибо свободомыслие древних ученых не знало канонических ограничений, а языческое так называемое многобожие, каковым представлялась христианам иерархия родственных Богов эллинского пантеона, было противно новой религии. Хронологический предел между языческой тьмой и софийным светом христианства был поставлен на рубеже старой и новой эры. Граница незыблема. Но была ли она в действительности? Сомнения возникают при сопоставлении писаний ветхих Пророков и новых Евангелистов с числовыми изысканиями древнегреческих философов-пифагорейцев. В Ветхом и Новом Заветах вся числовая символика по форме и содержанию совпадает с пифагорейской числовой системой. Многие новозаветные идеи, выражения, сюжеты навеяны эллинскими сказаниями или заимствованы у древнегреческих философов. А мистическая мудрость и жизнеописание Пифагора и Христа изобилуют совпадениями. Все это позволяет надеяться, что пифагорейский Ключ поможет открыть прочный Замок Торы.

«Первым странным обстоятельством в истории Пифагора при сравнении ее с жизнью Иисуса было то, что они были уроженцами почти одной и той же местности. Пифагор родился в Сидоне, а Иисус в Вифлееме, оба города в Сирии. Отец Пифагора, как и отец Иисуса, был пророчески извещен о том, что у него родится сын, который явится благодетелем человечества. Оба родились в то время, когда их родители были вне дома. Иосиф и его жена были на пути в Вифлеем для уплаты налогов, а отец и мать Пифагора путешествовали из Самоса, своей резиденции, в Сидон по делам. Пифазис, мать Пифагора, имела соитие с духом бога Аполлона, или Бога Солнца (конечно, это был, наверняка, святой дух, а в случае с Иисусом был Святой Дух), который впоследствии явился к ее мужу и сказал ему, что тот не должен возлегать с женой все время ее беременности – история та же самая, по сути, что случилась с Иосифом и Марией. Из-за этих обстоятельств Пифагор был известен под тем же именем, что и Иисус, а именно как сын Бога, и люди верили, что Он был Божественно вдохновлен.

Этот самый знаменитый философ родился где-то между 600 и 590 гг. до Р.Х. и жил около ста лет. Учение Пифагора говорит о том, что он был превосходно знаком с содержанием восточных и западных эзотерических школ. Он жил среди евреев и много узнал от раввинов о тайных традициях Моисея, законодателя Израиля. Впоследствии школа Ессеев была посвящена по большей части интерпретации пифагорейских символов. Пифагор был иницирован в египетские, вавилонские, халдейские Мистерии. Хотя многие полагали его учеником Зороастра, сомнительно, чтобы его учителем был богочеловек, которого почитали персы. Хотя данные о его путешествиях расходятся между собой, историки согласны в том, что он посетил много стран и учился у многих учителей».

Мэнли П. Холл

«Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии».

С. 219–220.

В истории было много попыток проникнуть в «Тайну Тайн», овладеть мистическим Законом, позволяющим провидеть прошлое и будущее, обрести власть над Временем. Но только единицам, пожалуй, удалось одолеть все барьеры и постичь эзотерический смысл древних учений. Конечно, ритуально посвящаемых в таинства жрецов и магов было немало. Они свято выполняли свой долг, тщательно хранили и передавали по наследству секретное знание. Они сообща делали открытия, создавали новые труды. Мало что известно об этих адептах, принадлежавших к избранным кастам. Но в плеяде ученых, кто не только глубоко постиг логику-математическую эзотерию, но и раскрыл многие секреты своим ученикам, первое место по праву занимает ПИФАГОР (570–497).

Аналогия между Христом и Пифагором, которую проводит Менли П. Холл, весьма примечательна. Но эта связь станет еще более очевидной, если сопоставить христианские заветы и догматы с постулатами и образом жизни пифагорейцев, с их учением о числах. По существу, общины пифагорейцев – это исторический и канонический прообраз первохристианских гностических кружков и сект. Пифагор и его последователи свои познания о Логосе, о Первоедином почерпнули из древнейших Писаний и Учений. И не только. Они внесли сами большой вклад в науку о явных и тайных Числах, положили начало «пифагореизму» – мощному духовному течению, которое было использовано для утверждения христианской религии Евангелистами и Апостолами, гностиками и кабалистами.

Рассказывали, что Пифагор был склонен ко всем наукам. У опытных наставников он изучал геометрию и астрономию, музыку и живопись. Предание гласит, что Фалес Милетский, самый знаменитый из семи Мудрецов, склонил его плыть в Египет, к жрецам Мемфиса и Диосполя, где и сам некогда постигал движение светил, причины затмений и равноденствий. В Египте Пифагор овладел премудростью жрецов, познал их таинства, научился толкованию снов – глубоко усвоил психологию. Там он «выучил египетский язык с его тремя азбуками –

письменной, священной и символической (первая из них изображает обычный язык, а две другие – иносказательный и загадочный) и узнал многое о богах».

Война прервала учебу. Плененный в Египте, Пифагор был угнан в Вавилон, где постиг учение халдеев о тайнах исчислений, о звездных кругах и циклах, за глубокие познания был посвящен в таинства древних мистерий. Там видел он и Вавилонскую башню. Много странствовал по Малой Азии, он некоторое время жил у царя арабов. Говорили, что Пифагор «посетил даже Халдея Зарату (=Зороастра), и тот изложил ему учение, согласно которому есть две изначальные причины вещей: отец и мать, отец – свет, мать – тьма, части света – горячее, сухое, легкое, быстрое; части тьмы – холодное, влажное, тяжелое, медленное; из них, из женского и мужского начала, состоит весь космос»². Персидские маги посвятили его в свои секреты, истолковали «законы природы и начала всего».

Время пребывания Пифагора на Востоке совпадает с возвращением древних евреев из Вавилонского плена. Многочисленные караваны двинулись в Иерусалим после указа царя Кира в 537 г. до н.э., коим было завершено почти 70-летнее порабощение. Там пытливый Мудрец мог беседовать с местными учеными, старыми левитами и раввинами, фанатичными приверженцами Иеговы. Там была у него возможность глубоко проникнуть в сокровенную тайну Торы. Свитки священных Писаний в те времена были широко распространены. Спустя годы Пифагор возвратился в родной город Самос, «умудренный безмерным познанием».

На родине Пифагор основал религиозно-философскую школу, которая и стала называться его именем. Он излагал свое математическое учение, преподавал акустику, гармонию небесных сфер, посвящал в тайны жизни и переселения душ. Пифагор был аскет и служил ученикам примером высокой нравственности. Когда власть в Самосе захватил тиран Поликрат, мудрый Пифагор покинул город, рассудив, что не пристало философу пребывать в тираническом государстве.

Из книги Картари
«Античные изображения»

ПИФАГОРЕЙСКОЕ КОЛЬЦО
С ПЕЧАТКОЙ

Число пять ассоциировалось пифагорейцами с искусством лечения, и пентограмма, или пятиконечная звезда, была для них символом лечения. Приведенная выше фигура представляет магическое кольцо с камнем-талисманом, на котором нанесена пентальфа, или звезда, образованная пятью различными положениями греческой Альфы. По этому поводу Альберт Маккой писал : «Ученики Пифагора, которые были действительными изобретателями талисмана, помещали в каждый из ее внутренних углов по одной букве греческого или латинского слова, оба из которых означают «здоровье». Таким образом делались талисманы здоровья. Пифагорейцы вставляли эти слова перед посланиям своим корреспондентам. Но использование талисмана не ограничивалось кругом учеников Пифагора... талисман использовался на Востоке как средство предохранения от злых духов»

«Число 5 обладает удивительным свойством «сохранять» самого себя при последовательном умножении, чередуясь с совершенным числом 10 до бесконечности: 5-10-15 и т.д., аналогичное бесконечное чередование: зерно – растение – зерно и т.д. Тем самым число 5 подражает космогоническому первоначалу: подобно тому как оно заимообразно порождает из самого себя космос, а из космоса самого себя...

Соединение пятерки с самой собой не рождает ничего несовершенного или чужеродного, но имеет определенные превращения, а именно порождает либо саму себя, либо декаду, т.е. либо свое, либо совершенное».

Плутарх о пифагорейском учении.

«ЗОЛОТЫЕ СТИХИ» ПИФАГОРА

Да не побудит тебя никто ни словом, ни делом
Сделать или сказать, что сам ты дурным считаешь.
Прежде чем делать, подумай, чтоб глупости часом не вышло:
Вздор говорить или делать негодному свойственно мужу.
Ты же лишь то совершай, о чем пожалеть не придется.
Коль не умеешь чего, не берись, а сперва изучи-ка
Все, что потребно, и жизнь твоя приятнейшей будет.
Здравие тела отнюдь не должно иметь в небреженьи,
Но соблюдай и в питье, и в еде, и в гимнастике меру.
Мерой же то называю, о чем пожалеть не придется.
К жизни простой себя приучай, без роскоши, чистой,
Остерегайся все то совершать, что вызовет зависть.
Трат неуместных беги (так тратит незнающий блага),
Также и скрягой не будь. Во всем наилучшее - мера.
Делай лишь то, что не будет во вред, и загодя думай.
Да не коснется очей твоих сон, смежающий веки,
Прежде чем трижды дневные дела разберешь по порядку:
"В чем погрешил? Что сделал? Что должное я не исполнил?"
Вспомни весь день от и до, и коли содеял дурное,
То укорись, а добрым делам возрадуйся тихо.
Вот что ты должен любить, об этом радеть и трудиться:
Это тебя наведет на след добродетели божьей,
Ей! Клянусь Передавшим нашей душе Четверицу -
Вечной природы исток. Итак, принимайся за дело,
Прежде Богов помолвив об успехе. Достигнув же это,
Связь ты познаешь бессмертных Богов и смертного рода,
Как совершается все, какому подвластно закону;
Сколько возможно, познаешь единство всеобщей природы -
Так избежишь безнадежных надежд и все тайны раскроешь³.

Перебравшись в Южную Италию, где были греческие общины, Пифагор создает в Кротоне союз единомышленников, который стал одновременно и научно-философской школой, и религиозно мистической сектой, и политической партией. Все имущество они считали общим, а самого Пифагора причисляли к Богам. Вступая в общество, ученики клялись Тетрактидой (Четверицей), которую почитали священным числом справедливости. Примером и содействием своим союз помог освободиться от тиранической зависимости многим городам Италии. Против Пифагора и его учеников был устроен заговор.

Когда Учитель уехал в Делос, его дом в Кротоне был сожжен, ученики перебиты, союз разгромлен. Пифагор долго скитался, пока не обрел приют в Метапонте, где окончил свои дни.

Пифагор – личность почти мифическая. Диоген Лаэртский утверждал, что таких было четверо, а перечисляя их происхождение, насчитывает восемь. К плеяде Пифагоров, по свидетельству Плутарха, относили и Нуму, одного из первых правителей Рима, хотя царь этот жил почти на пять поколений раньше настоящего Пифагора. Иные утверждали, что Нума был лишь другом ученого – Пифагора Спартанского, а своим царским воспитанием и знаниями был обязан какому-то варвару, более мудрому, нежели сам Пифагор. Древние сказания лишь подтверждают, пифагорейское учение восходит к временам очень древним, и столь же давно числовая премудрость разделялась на тайную и открытую.

Так, согласно завещанию Нумы, после смерти его тело положили в каменный гроб, а в другой – священные книги, 12 жреческих и 12 философских на греческом языке, написанные им собственноручно. Еще «при жизни сообщив жрецам их содержание, во всех подробностях растолковав смысл этих сочинений и научив применять их на деле, велел похоронить вместе с собою, считая неподобающим сохранение тайны безжизненным буквам. Исходя из тех же доводов, говорят, не записывали своего учения и пифагорейцы, но написанным предавали его памяти достойных. И если трудные, не подлежащие огласке геометрические исследования поверялись человеку недостойному, божество, по словам пифагорейцев, вещало, что за совершенное преступление и нечестие оно воздаст великим и всеобщим бедствием. А потому вполне извинительны ошибки тех, кто, видя так много сходного, старается сблизить Нуму с Пифагором»⁴. Когда четыреста лет спустя сильные дожди размыли могилы и с каменных гробов свалились крышки, обнаружилось, что один из них пуст, без малейших следов праха Нумы. А в другом лежали книги. По решению сената, чтобы не стало их содержание достоянием толпы, все книги сожгли.

Пифагор оставил о себе много воспоминаний, ученикам запомнились его поучения, которые свидетельствуют, что Первый Философ был глубоким психологом. Особое место в его высказываниях занимают афоризмы, бытовая простота которых скрывает глубокий мистический смысл. До нашего времени их сохранилось около сорока. Ниже приводятся его символические высказывания. Давая некоторым из них свои толкования, мы исходим из интересов темы и необходимости ярче высветить пифагорейскую символику. Надо сказать, что целый ряд афоризмов Пифагора связан с сохранением «живоначальности», к чему он относил – «яйца, яйцеродные твари, бобы», по тем же причинам запрещая приносить в жертву многих животных. Все, что порождает жизнь, служит началом и животворящим истоком, он тщательно оберегал, – «Семя есть струя мозга». Все высказывания Пифагора словно пронизаны эзотерическим геометризмом и тайной числовой символикой.

Афоризмы Пифагора			
1	«Не ешь недолжного, а именно ни рождения, ни приращения, ни начала, ни завершения, ни того, в чем первооснова всего»	–	Не разрушай жизненные основы и не подрывай сил природы, рождение, рост, становление.
2	«Огня ножом не вороши»	–	Не трогай первоэлементы, ибо огонь есть пирамида, первый знак духовности.
3	«Не ешь сердца»	–	Не ничтожь счастье других и не терзай себя душевными муками.
4	«Не садись на хлебную меру»	–	С равным достоинством относись к малым и великим мира сего.
5	«Через весы не шагай»	–	Не нарушай равновесия в природе.
6	«Венка не обрывай»	–	Хвалу и хулу бессмертным не воздавай, не покушайся на вечность.
7	«Переходя границу, не оборачивайся»	–	Решив, не отступай, перед смертью за жизнь не цепляйся.
8	«По торной дороге не ходи»	–	Свой путь прокладывай в жизни, не следуй чужому мнению.
9	«Будь с тем, кто ношу	–	Дружбу держи с кем мудрость
	возвращает, не будь с тем, кто		постигаешь, чужайся, глубин

	взваливает, не будь с тем, кто ношу сваливает»		постигаешь, чурайся глупцов, кто праздно время проводит.
10	«Ласточек в доме не держи»	–	Не замыкайся в себе, что знаешь, свободной судьбе предоставь.
11	«Небесным Богам приносить в жертву нечетное, а подземным – четное»	–	Силы природы полярны, лучшее – правое, свет, равенство, прочность, стойкость, Единое, а худшее – Двоица, мрак, левизна, неравенство, зыбкость, переменность.
12	«Корми петуха, но не приноси его в жертву, поскольку посвящен он Солнцу и Луне»	–	Соразмерно чти и храни вожака и правителя, но не поступай вероломно, не предавай.
13	«В перстне изображение не носи»	–	Не показывай тайные помыслы.
14	«Не говори о пифагорейском учении без света»	–	Без понимания тайн числовых не говори о высшем, из «акусматиков» будь посвящен в «математики».
15	«Не протягивай охотно свою правую руку никому»	–	Не привечай людей случайных, не доверяйся каждому.
16	«Меру во всем соблюдай и дела свои во время делай»		

В своем повествовании о жизни Пифагора и его учеников Порфирий говорит, что главным в делах Учителя было стремление к истине, «ибо только это приближает людей к богу: ведь от магов он знал что бог, которого они называют Ормаздом, телом своим подобен свету, а душою – истине»⁵. «Начало – пол-целого дела» – изречение самого Пифагора. Не только в этом полустииши, но и в других, подобных, божественнейший Пифагор скрывал тлеющие искорки истины для тех, кто сумеет их разжечь; под своим краткословием он прятал, словно сокровище, необозримое и неисчерпаемое по объему богатство умозрения, как, например, в изречении «Числу все вещи подобны», которое он чаще всего повторял всем [своим ученикам], или – в слове «философия», или в слове суть (εστῶ)... или в общедоступном «тетрактида»⁶.

О Числах Пифагорейских

Пифагор сделал много открытий, главное внимание уделяя науке о Числах. Весь Мир он рассматривал словно сквозь геометрическую призму и создал сложную теоретическую систему, основу которой составляли числовые фигуры. Ученый довел до совершенства геометрию, разработал принцип разделения монохорда. А когда нашел, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, его восторгу не было предела. Говорят, он принес богам гекатомбу – пожертвовал 100 быков. Впрочем, есть и другие сведения: Пифагор принес в жертву лишь одного «быка, сделанного из пшеничного теста», ибо не ел мясного и наставлял тому своих учеников. Говорят, потрясен был Пифагор, когда постиг смысл Чисел и увидел бездну, сокрытую в $\sqrt{2} = 1,414213562\dots$. Однако в темном Хаосе иррациональности он выявил лучезарную гармонию, постиг законы пространства и времени, первым из эллинов ввел меры и веса, применил их на практике. С именем Пифагора связано учение о Едином, о Первоначалах, о Сущем, об Универсуме, Гармонии Сфер, о Космосе. Ученики его знали о шарообразности Земли, что Семь Планет обращаются вокруг Солнца.

В учении Пифагора рациональное и мистическое слились воедино, дав мощный толчок противоречивым изысканиям, а все движение получило широкую известность в истории античной мысли как «пифагореизм» – загадочный, увлекательный, труднодостижимый. Пифагор первым создал понятия, широко употребляемые в наше время, – Космос, Философ, Гармония сфер. Если принять во внимание, что имена давались не произвольно, а посредством их выражали самое существо, сокровенную природу явлений и вещей, то становится очевидным – изобретенные термины органично вписываются в систему представлений о Логосе Мироздания.

«Клянусь воздухом, которым дышу, клянусь водой, которую пью, не извергну я хулы на это учение (логос)», – восклицал Пифагор, утверждая истину словом и делом. Слово Мудрец было широко известно в древнем мире. Кроме Семи (Солон, Фалес и др.), Мудрецами называли умнейших, тех, кто постиг глубоко вечно сущее, Первоначала. Уже Фалес учил, что «Бог – это ум (*νοῦς*) Вселенной, а Вселенная одушевлена и одновременно полна божеств», и вместе с тем Богом он считал «То, у чего нет ни начала, ни конца». Вселенная представлялась как творение сфероидального Бога, высшего Разума. Божественная мудрость недоступна людям ввиду своей безграничности. Поэтому «Пифагор назвал свое учение любомудрием (*φιλοσοφία*), а не мудростью (*σοφία*). Упрекая семерых мудрецов (как их прозвали до него), он говорил, что никто не мудр, ибо человек по слабости своей природы часто не в силах достичь всего, а тот, кто стремится к нраву и образу жизни мудрого существа может быть подобающе назван любомудром (философом)»⁷.

Уже в те времена наряду с видимым звездным Космосом выделялась незримая Сфера, преисполненная высшим разумом и «заселенная» божествами, подчиненными Зевсу. Эти низшие Боги, состоявшие между собой в разной степени родства, обладали разной мерой разума и могущества. В стихах Гомера, Гесиода, в орфической теогонии не только воспевается творение мира и создается генеалогия Богов во главе с всемогущим Зевсом, но вместе с тем очерчивается и сфера их обитания. Эта невидимая область имеет полярную структуру, сложную иерархию, в ней пребывают Боги и Титаны, там оказываются и души людей после жизни. В зависимости от земных деяний они либо приобщаются к божествам, либо остаются в Аиде (Тартар). Подобные Сферы имеют все мировые религии. По-видимому, Семь Мудрецов, о которых говорится не только в древнегреческом эпосе, но ведется речь и в теогонии Индии, Вавилонских и других сказаниях, олицетворяют высшую духовную структуру, а также меру приобщения Человека к божественному знанию. Гармонию Сфер и числовые пропорции умопостигаемого Космоса,

несомненно, хорошо знал Пифагор. В «Тимее» Платон описывает сложную схему созидания Демиургом Универсума, в котором встречно вращающиеся Сферы подразделяются на доли и роды движения, где главенствует Семерка. В дальнейшем, используя труды пифагорейцев и платоников, первохристианские гностики много потрудились над разработкой своих теорий эманации, где Имя и Образ Творца, вся геометрия Предвечной духовной структуры воспроизводились в ритме Седмиц.

Существует много свидетельств, что издревле и повсеместно существовал общий закон «умственных занятий», о котором еще египетский Жрец поведал Солону: «с самого начала наш закон, исследуя космос и из наук божественных выводя науки человеческие, вплоть до искусства гадания и пекущегося о здоровье искусства врачевания, а равно и всех прочих видов знания, которые стоят в связи с упомянутым»⁸. Закон диктовал дедуктивный принцип: от Общего Целого переходить к Частям Особенным и далее – к Отдельным Единичным фактам и телам. Поэтому исток пифагорейской науки о Числах, о животворящей Тетрактиде коренится в той высшей универсальной Сфере, которая издревле связывалась с самым могущественным Божеством, с Триединым и Первоединым, с Абсолютом.

Именно высшая Предвечность, загадочное обиталище Непознаваемого Творца, является наиболее высокой и таинственной. Здесь царит Первоединое, Безымянно-Всеимянное Божество, высший Разум, исторгающий в Молчании Первое созидающее Слово. Этот Первозданный Прообраз – высшая универсальная Сфера отождествлялась со всемогущим Богом. Логика суждений неизбежно подводила к выводу: Бог Всемогущ, значит Он должен быть Один, а поскольку Он Один – значит повсюду подобен, все видящий, слышащий, господствующий, а коль повсюду себе подобен – стало быть шарообразен, не конечен и не бесконечен, не имеет предела и не беспределен, недвижим и неподвижен. Он есть Одна универсальная вечная сущность, разом пребывающая в центре и во всей периферии, ибо Бог есть Единое. Из

Первоединого истекает спиралевидный поток Времени и Пространства, этапы и циклы которых обуславливают становление Мира, Вселенной, Человека. Для Философа Космос представлялся тождественным и живым организмом. Издревле считалось, что эта Сфера высшего разума, где предначертаны План и Судьба всего Мироздания, умопостигаемая Человеком лишь частично. Но во все времена Мудрецы стремились познать и воспроизвести Высшую Сферу, обитель Богов, где «Тайная гармония лучше явной».

«Все есть Число и все из Числа», – утверждал Пифагор, афористично определив суть своего учения. Но это, по-видимому, усеченная формула, хранящая более глубокий секрет. Есть косвенные свидетельства, что в полном виде выражение звучало так: «Все из Первочисла Семь и все есть Седмица». И здесь необходимо затронуть вопрос: о каком Числе ведется речь? «Как у финикийцев начало точному знанию чисел было положено благодаря торговле и сделкам, – свидетельствовал Прокл, – так и у египтян геометрия была изобретена по указанной причине. Съездив в Египет, Фалес впервые перенес эту науку в Элладу; многое он открыл сам, а принципы многих [других знаний] указал тем, кто пришел после него: одно он изучал в более общем виде, другое – в более чувственном»⁹. Достойный своего учителя Пифагор посвятил себя изучению именно *общих* Чисел, которые выражают не простой счет отдельных осязаемых земных предметов, не служат для пересчета каких-либо множеств, нет, эти Числа универсальны, они изначально присущи созерцаемым разумом идеям (εἶδος). Их называли *божественными*, а чаще – *эйдетическими* Числами, поскольку они своим геометризмом как бы очисляют и оформляют все идеально-вещественное, все что было, есть и будет существовать в необозримом Космосе. Пифагорейская Гармония Мира окрашивается и пронизывается вездесущим эйдетическим Числом, и потому – «Все есть Число».

«Все из Числа», – поскольку Всемогущий Бог-Творец есть Едино-Один. Число полярно, ему изначально присущи противоположные атрибуты. Если Нечет+Чет и декада свойств Числа уравновешены, то образуется

идеально *очисленная* Сфера. И самая главная Сфера есть Голова, (Альфа+Омега), образованная Первочислом Семь, из которого разворачивается все полярное Мироздание. Между полюсами полная гамма числовых сочетаний. Число, разнообразно оформляя и очисляя Универсум, воплощает Вне и Внутри всех обитающих тел, предметов, вещей, свои декадные качества и свойства, сохраняя в каждом роде и виде, во всех именах и словах свой сокровенный числовой смысл. Иначе говоря, пифагорейское учение подводит к мысли и утверждает, что само непостижимое Божество, Первоединое, и отправший от высшего Света и Добра злотемный Аид (Тартар), и заключенный между ними Мир, все многообразие существ и вещей, – «все причастно числу». Эти Числа, пронизывая структуру каждого эйдоса и выражая сущность каждой идеи, проявляются в природе вещей как «явленная тайность», как умопостигаемый числовой знак.

Мир не только возник из Единого Числа, но и управляется посредством Чисел. Высший Закон-Логос зримо раскрывает свои причинно-следственные связи в Тетрактиде, которая разворачивается в Декаду. Пифагорейцы полагали, что Нечет – причина предела и формы границ, а Чет – исток бесконечности, расплывающейся аморфности. Единица есть то, из-за чего вещи остаются Едиными, сохраняют свою жизненную прочность и целостность, она присутствует во всем, что состоит из частей, объединяет свои части и сообщает им «единодушие», ибо такая Единица всегда причастна к высшей Первопричине. Четное Число по своей природе «двоично», а присущие «двоице» свойства тяготеют к низменному, неверному, расслабляющему, болезненному, злему. Оно легко разделяется на равные «крайности», но не имеет «середины», вместо неё образуется «неисчислимая пустота» – знак несовершенства и порочности. При последовательном прибавлении к Единице Четные Числа нарушают единство и порождают случайные, произвольные формы: $1+2=3$ (треугольник), $1+4=5$ (пятиугольник), $1+6=7$ (семиугольник) и так до бесконечности.

Деление Числа на две части					
Нечетное Число			Четное Число		
5	11 1	5	5	10 –	5
4	9 1	4	4	8 –	4
3	7 1	3	3	6 –	3
2	5 1	2	2	4 –	2
1	3 1	1	1	2 –	1

Напротив, Нечетные Числа преисполнены достоинств, и самая замечательная среди них Единица, поскольку с неё все начинается и она присутствует всюду. Нечет стремится к высшему, правильному, он объединяет и укрепляет, знаменуя здоровье и добро. При делении на два у Нечетного Числа в середине образуется Монада, которая есть знак Ума, связующая сила, что объединяет противоположности. Сама по себе Монада есть начало всех Чисел, природа ее Четно-Нечетна, поскольку прибавление Единицы к любому значению сразу меняет Чет на Нечет или наоборот Нечет на Чет.

«Единица (монада) – начало (архэ) числа, а число – множество, состоящее из единиц. Четные числа называются те, что делятся на равные части, нечетными, – те, что на неравные и имеют середину. Поэтому считается, что по нечетным дням происходят кризисы болезней и перемены, связанные с началом [болезни], кульминацией и выздоровлением, так как нечетное число имеет начало, середину и конец»¹⁰. Нечетное Число, и в первую очередь Монада, воспроизводит все свойства гармонии и совершенства.

Если к Монаде (1) последовательно прилагать Нечетные Числа $\rightarrow 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$, то каждая очередная сумма образует так называемое «квадратное число», свойства которого пифагорейцы высоко ценили. Квадрат всегда «равностно равный», он есть знак справедливости, атлетизма, честности, добра и порядочности. «Квадратное и равностороннее число»

Десять Нечетных Чисел 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19		
$1+3=4$	\rightarrow	$4=2*2$
$4+5=9$	\rightarrow	$9=3*3$
$9+7=16$	\rightarrow	$16=4*4$
$16+9=25$	\rightarrow	$25=5*5$
$25+11=36$	\rightarrow	$36=6*6$
$36+13=49$	\rightarrow	$49=7*7$
$49+15=64$	\rightarrow	$64=8*8$
$64+17=81$	\rightarrow	$81=9*9$
$81+19=100$	\rightarrow	$100=10*10$

выражает сущность «правильной природы». В отличие от него при добавлении к Монаде Нечетных Чисел получаются «разносторонние прямоугольные фигуры», дисгармоничные и неравные по своим основаниям.

Таким образом, пифагорейская философия усматривала в Космосе, в целом и в каждом существе, в каждом отдельном предмете свое сокровенное геометрическое Число. Более того, все вещи существуют лишь потому, что их природа сопричастна Числу, подражает ему и управляется им. Это Эйдетическое Число, сродное «идеи сущего», не отвлеченная «скалярная» величина, а некий скрытый «вектор». У них было в ходу понятие «гномон» ($\gamma\nu\omicron\mu\omicron\nu$) – указатель, стрелка солнечных часов. Гномон – это особое правило, определяющее соразмерность и направленность Эйдетического Числа, своего рода общий указатель его внутренней меры, смешанных четно-нечетных свойств и сил, благодаря чему каждый предмет обретает качества хорошего или дурного, полезного или вредного. Поэтому пифагорейцы само познание природы связывали с измерительным искусством, а благополучие жизни – с постижением тайных Чисел–Эйдосов и «правильным выбором между Четом и Нечетом». Человеческое «счастье (эвдемония) заключается в знании совершенства Чисел».

Вечной природы исток

Пифагорейцы боготворили Тетрактиду, они усматривали в динамике этой Числовой Фигуры все живоначальные потенции и отождествили её с самим Демиургом. Родо-видовая структура входящих в Тетрактиду–Декаду Чисел заслуживает особого внимания. Необходимо лишь учитывать, что когда пифагорейцы вели речь о Числах, они подразумевали и определенную совокупность свойств. Эти свойства ныне рассматриваются как десять антиномий Пифагора. Их основной состав приведен в таблице.

Нам придется не раз обращаться к антиномиям (сизигиям), поэтому здесь только отметим: они присущи Числам и всегда в них проявляются. В таком же составе сизигии (антиномии) присутствуют и в Шестидневие Моисея. Можно предполагать: Тора была одним из источников, откуда Пифагор черпал свои представления о Едином, о Декаде, о логической и математической структуре Тетрактиды. Но истина скорее всего заключается в другом: корни пифагорейской и моисеевой системы едины, они уходят в 3-е, а может быть в 4-е тысячелетие до нашей эры.

Ч И С Л О		
нечет	↔	чет
мужское	↔	женское
высокое	↔	низкое
левизна	↔	правизна
переднее	↔	заднее
прямызна	↔	кривизна
покой	↔	движение
предел	↔	беспредел
свет	↔	тьма
добро	↔	зло
КРУГ - СФЕРА		

Поэтому нам важны не только исторические параллели и связи, но в первую очередь неоспоримость факта, что учение Пифагора – это надежный Ключ к тайне Торы. Пророк Моисей создал логико-математический Миф о 6-7-дневном Творении Мира; философ Пифагор утверждал, что из Единого числового истока возникла Вселенная, Логос становления которой выражает Четверица–Декада.

Логика и геометрия иудейской и пифагорейской схем объединяются в Первой Седмиче, Тетрактиде, Декаде.

«Десять – число совершенное, и мы, эллины, и все люди отнюдь не нарочно возвращаемся к нему, считая по-всякому, и это правильно и согласно с природой. Оно имеет много особенных свойств, которые надлежит иметь столь совершенному числу, а многие свойства не составляют его особенности, но оно должно иметь их, раз оно совершенно. – Так писал в своих лекциях Филолай (род. ок. 470 до н.э.), один из видных учеников Пифагора, который после кротонского разгрома первым опубликовал пифагорейское учение. – Прежде всего оно должно быть четным, чтобы нечетных и четных в нем было поровну, а не с перевесом в одну сторону: так как нечетное всегда предшествует четному, то, если заключительное число не будет четным, нечетное окажется в большинстве.

Затем оно должно содержать равное количество первых, несложных и вторых, сложных [чисел], а число десять содержит, и ни одно другое число, меньшее десяти, не обладает этим свойством, а разве только большее (например, 12 и некоторые другие), но в основании их лежит десять.

И поскольку оно первое число обладающее этим свойством и наименьшее из обладающих им, то оно совершенно, и это его особенность: то, что в нем первом наблюдается равное количество несложных и сложных чисел. Кроме того, оно обладает еще одним [особенным] свойством: оно содержит (равное количество) произведений и множителей этих произведений; [от 1] до пяти оно содержит множители, от шести до десяти – их произведения. Так как 7 не кратно никакому [числу], его надо исключить, равно как и 4, как кратное двум, так что их по-прежнему будет поровну.

Кроме того, в 10 содержатся все отношения: равенство, больше, меньше, суперпартикулярность [$1\frac{1}{2}$] и другие, а также линейные, плоские и объемные [числа]. В самом деле, 1 – точка, 2 – линия, 3 – треугольник, 4 – пирамида, а все эти [элементы] – первые и начала

отдельных [рядов] однородных [с ними величин или чисел]. Кроме того, в этих [первых четырех числах] наблюдается первая из прогрессий [«аналогий»] – разностная, сумма членов которой равна десяти.

И в плоскостях, и в объемных телах первые [элементы] суть точка, линия, треугольник, пирамида, а они содержат число десять и получают [в нем] завершение (*τελος*). Четверка – в углах или основаниях пирамиды, шестерка – в ребрах, итого десять. Опять же четверка – в расстояниях между точкой и линией и концах линии, шестерка в сторонах и углах треугольника, так что опять десять. [Число десять] получается и в [геометрических] фигурах, если их рассматривать арифметически. Действительно, первый треугольник – равносторонний, который в известном смысле имеет одну линию и [один] угол; я говорю «одну», так как он имеет равные [линии и углы], а равное всегда неделимо и одного вида.

Второй [треугольник] – полуквадрат; имея одно различие сторон и углов, он отвечает двойке. Третий – половина равностороннего, он же полутреугольник (гемитригон); все его [элементы] не равны [между собой], и сумма их равна трем.

То же можно обнаружить и в объемных телах, продвигаясь до четырех, так что и в этом случае в сумме получается десятка. В самом деле, первая пирамида, имеющая в основании равносторонний треугольник, оказывается в известном смысле обладающей одной линией и одной плоскостью в силу [их] равенства. Вторая, воздвигнутая на квадратном основании, – двумя, так как она имеет одно различие – между углом при основании, образуемым тремя плоскостями, и углом при вершине, образуемым четырьмя, откуда следует, что она подобна двойке. Третья [пирамида], построенная на полуквадрате, подобна тройке: помимо различия, которое мы наблюдали в полуквадрате как плоской фигуре, она имеет еще одно: отличие угла при вершине, так как этот угол [лежит на плоскости], перпендикулярной средней стороне [=гипотенузе] основания, и, следовательно, [третья пирамида] подобна тройке. Аналогичным образом, четвертая [пирамида] подобна четверке, поскольку она построена на полутреугольном основании. Таким образом указанные [фигуры] получают завершение в числе десять. То же и при возникновении [физических тел]:

Глава II Ключ Пифагора АУБ

первое начало, из которого возникает величина, – точка, второе – линия, третье – плоскость, четвертое – объемное тело».

В связи с этим рассмотрим антиномию Точка–Шар, поскольку противоречие между крайностями здесь снимается последовательной сменой геометрических Фигур.

ПИФАГОРЕЙСКО–ПЛАТОНОВСКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ФИГУРЫ										
10										Шар ⊕
9									Икосаэдр 20-гранник	
8								Додекаэдр 12-гранник		
7							Октаэдр 8-гранник			
6						Куб 6-гранник				
5					Тетраэдр 4-гранник					
4			Время (квадрат)							
3		Пространство (3-угольник)								
2		Линия (Два)								
1	Точка (Один)									
⊕	→1	1→2	2→3	3→4	4→5	5→6	6→7	7→8	8→9	9→1 0

Миф Абсолютен, и Бог, как известно, творит из Первоединого весь Универсум, т.е. Общее, Особенное и Единичное, все Внешнее и Внутренне, Явное и Тайное, и творит Он геометрически, сразу используя все антиномии.

Эта созидательная геометрия показывает, какие именно стадии в пределах Четверицы–Декады проходят все антиномические структуры, возникая из ничтожной Точки и восходя к высшей Сфере, к идеальному Шару. В этом движении наглядно раскрываются представления древних о становлении Макрокосма+Микрокосма.

Рассматривая логико-геометрическую зависимость, которая показывает Начало, нелишне вспомнить слова первого Философа, которое приводит Порфирий в жизнеописании Пифагора. «Первообразы и первоначала, говорил он, не поддаются ясному изложению на словах, потому что их трудно уразуметь и трудно высказать, оттого и приходится для ясности обучения прибегать к числам»¹². Так поступают и в геометрии. Первоначало же Макрокосма + Микрокосма очень трудно выразить, поскольку в динамике надо представить всю совокупность полярных сизигий (антиномий), символами которых и являются геометрические фигуры.

Развернутая пифагорейская Декада выражает логику становления: Точка-Монада последовательно преобразуется в идеальные фигуры и на десятом этапе превращается в Шар. Начав с Ничто, с Первотолчка, универсальная Точка(1) растекается в Линию(2), образует Пространство(3), оформляется во Время (Квадрат=4),

10	Шар	
9.	Икосаэдр	
8.	Додекаэдр	
7.	Октаэдр	
6.	Куб	
5.	Тетраэдр	
4.	Квадрат	
3.	Треугольник	
2.	Линия	
1.	Точка	

неодушевленные и одушевленные разновидности тела и организмы (Пирамида, Куб, Тело=5, 6), сгущается во Внутреннюю душевность (7) и, расширяясь, проявляет Внешнюю активность (8, 9, 10). Самовращающийся Шар (Круг) олицетворяет вечно покойную, в себе замкнутую умную Жизнь, итог развития и предвестие нового этапа становления. Универсальная Точка и пребывающий в бесконечном покое-движении Шар – тождественны. Интенсивно живущий Шар являет собой духовную Точку Универсума, полярные потенциалы которой стремятся к максимальному Пределу.

Геометризация процесса Первоначала не была сугубо пифагорейским открытием. Она просматривается в подавляющем большинстве космогонических Мифов. Приводимый ниже отрывок из Индуистских Вед, существовавший за много веков до Пифагора и Моисея, так описывает Творение Мира: «В высшем [Небе], непроницаемый Раджа, он [Круг] становится Единым, ибо он неделим, и Тау не может быть в нем. Во втором [из трех Раджа или трех «Миров»] Единый становится Двумя [Муже–женственным] и Тремя [с Сыном или Логосом] и Священными Четырьмя [Тетрактис или Тетраграмматон]. В третьем [низший Мир или наша Земля] число становится – Четыре и Три и Два. Возьми первые два и ты получишь Семь, священное число жизни; соедини [последнее] со средним Раджа и ты будешь иметь Девять, священное число Бытия и становления»¹³.

Характерно, что в ряду правильных фигур как будто нет Семицы. Ее не видно, однако она есть, ибо «священное число жизни» присутствует скрыто, вездесущая Семерка изначально пронизывает Миры. А пифагорейский Логос Тетрактиды, разворачиваясь в Декаду, последовательно формирует не Один, а Три различных Мира, Три разнокачественные Сферы. В целом получают два высших незримых Мира и один низший видимый Мир, Мир материально-вещественный, о котором и поведал Моисей (не считая мир четвертый – преисподнюю, которую не все признавали).

Десять пифагорейских фигур показывают, что они хотя и расположены последовательно, но Числа

Декады $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \dots \rightarrow 10$ не выражают простой счет. Здесь нельзя сказать, что $1+2+3+4=10$, что остальные Числа дают сумму, равную 45 единицам. Величины, входящие в Декаду, разнородны и разнокачественны, а суммировать можно лишь отвлеченные знаки, либо группы одинаковых предметов. Сосчитав число зерен в пшеничном колосе, можно узнать их общее количество. Но о всаднике, взявшем барьер на коне, не скажешь, что прыгали двое. Языку присущи свои законы синтеза различных понятий. Тетрактида, возникая из Единого—Первоединого, проявляется в четких геометрических формах: Точка(1) \rightarrow Линия(2) \rightarrow Треугольник(3) \rightarrow Квадрат(4) и образует Мир высший, которому гностики дали имя \rightarrow Плерома. В этой фигурности последовательно формируется пространство, время, все сизигии (антиномии) и первоэлементы – «огонь» – «вода» – «земля» – «воздух». Образуется энергетический сгусток, вихревой цикл которого смыкает свое Начало, Середину и Конец. Однако ее смысловое богатство неисчерпаемо.

Триединая природа Тетрактиды, сохраняя свою первозданность, образует новые формы, насыщает их новым содержанием, в ее глубинах зарождается и раскрывается Тетрактида вторая. Вторая Тетрактида $\rightarrow (4,5) \rightarrow (5,6) \rightarrow (6,7) \rightarrow (7,8) \rightarrow$ формирует Мир второй, невидимый, который мы назовем Метасферой, и после создаются сложные космические тела – Макрокосм, Мир третий. На этапах (5,6) возникают многообразные организмы, мир растений и живых существ. В сфере (6,7) появляется высшая форма жизни – Микрокосм = Тело+Душа = Человек. Третья Тетрактида $\rightarrow (8,9) \rightarrow (9,10) \rightarrow (10,11) \rightarrow$ оформляет целостную Декаду и выходит за ее пределы. Но сверхдекадный цикл выражает уже не самодвижущееся становление божественной Природы, а противоречивое развитие полярных начал – божественного и человеческого. На лоне Природы взаимодействуют Бог и Человек, и результатом противоборства Всеобщего и Единичного становится Особая картина многоликого бытия, которая развертывается в единосущном Логосе Истории.

Пифагорейская Декада предстала перед нами Триединой Тетрактидой, живой, одухотворенной, динамичной. Возникнув из Ничто, она стала Единым Числом, истоком бытия, из которого геометрически развернулись все сизигии–антиномии в целостное Все, Вселенная, Макрокосм+Микрокосм, развивающийся по Предвечному Плану–Логосу. Думается, теперь понятно, почему Пифагор и его ученики утверждали: «Все есть Число и Все из Числа». И если с этих позиций посмотреть на библейские Дни Творения, то надо признать: очередность дней – это не порядковые счетные номера. Шестиднев разворачивает Первую и Вторую Тетрактиды в точном соответствии с изложенной пифагорейской системой, что и будет детально показано в дальнейшем. Семеричный Ключ к Библии, который дает нам Пифагор, загадочный Ключ, которым в совершенстве владели создатели Абсолютной Мифологии, пифагорейцы, платоники, гностики, последователи эзотерических религий и учений, будем надеяться, поможет нам отрыть и пройти хотя бы часть символического пути в Тетрактиде Священной истории, от Адама через Моисея до Иисуса Христа.

О Пифагоре молва разносила много чудесных историй. Способствовали тому и его рассказы, дивное учение о метампсихозе – бессмертии и переселении человеческих душ. Сам Пифагор утверждал, что спускался в Аид, и пробыл там 207 лет. В Аиде он видел, «как за росказни о богах душа Гесиода стонет, прикованная к медному столбу, а душа Гомера повешена на дереве среди змей». Эти 207 лет считаются «психогоническим числом пифагорейцев», оно указывает на время между двумя превращениями человеческих душ (по другим версиям 216 лет).

Число 207 вызывает удивление. Оно выразительно, одиноко, словно выпало из неведомого ряда. Картины подземного царства жутковаты и колоритны. Впрочем, нам известно, что и Данте прошел все круги Ада, видел там «осиянного величием» Гомера и многих других поэтов и философов. Его путь преисполнен геометрической и образно-числовой символикой.

Пребывание Пифагора в Аиде тоже не лишено символической окраски. Мистическим картинам возможно дать следующее толкование: Гесиод и Гомер – основоположники божественной поэзии. «Медный столп» – это вечно звучащий исток поэтического слова, воспевающего земную жизнь и служащий ей опорой. «Дерево и змеи» – символ глубоких знаний законов бытия. Образы эти ярко представлены в эдемской драме. Ведь Гесиод создал «Теогонию», где дал родословную Богов, Гомер развернул мифологические картины борьбы Богов и Героев разных исторических эпох. Адам в раю тоже

Игры с Числами

Вспомним Число,
связующее Миры и Дни,
что было выведено из поучений
древнего Мистагога,
и увеличим его на Единицу.
 $6588 + 1 = 6589$

Разделим «психогенное число»
на сумму, учтем и «гекатомбу»
Пифагора, тогда получим:

$$\underline{207 : 6589 * 100 = 3,141599636...}$$

Перед нами знаменитое Число,
показывающее отношение длины

Окружности к ее Диаметру.

Высокоточный результат:
лишь в седьмом знаке появляется
отклонение от современного
значения.

$$\underline{\text{В XX веке Число } \pi = 3,141592653...}$$

Случайное совпадение?

открывает длительную
историю библейского
богоборчества.

Эпические произведения
написаны

шестистопными

стихами (hexametron –
основополагающий

размер, происхождение
которого, несомненно,
восходит к ритму

божественных Дней
Творений: Нехаемерон –

шестидневный период).

Может быть, Пифагор
своей притчей об Аиде

поведал ученикам, что
после долгих раздумий о

первоначалах, он в
глубинах древней поэзии

обнаружил тайный Закон
и извлек его из тьмы

забвения в светлый мир

знания, и это преобразило его жизнь?

Если предположить подобное, то число 207 должно хранить какую-то тайну. Какую? Пифагорейская символика указывает, что «психогонический период» – это своего рода *преображение*, когда из *низшей и худшей четности* (2) свершился переход к *высшей и лучшей*

нечетности (7). Тьма неведения сменилась светом знания. Подобно древним гадальщикам, раскинем все упомянутые «странные» Числа и проведем игру.

Конечно, Число π впечатляет, но мало убеждает. Полагают, что даже Архимед для измерения окружности использовал дробь $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$

А здесь взяты случайные Числа разных эпох и выведено соотношение. Скепсис правомерен. Однако мы и рассматриваем в истории «период архаический», где все смутно и неясно. Одно несомненно: где есть *Пространство (Сферы и Круги) и Время (Годы и Дни)*, там есть и Число π .

Пифагор, как известно, не стал безмолвным хранителем древних секретов. Он передает потайные принципы предвечного Закона своим ближайшим ученикам, применяет их на практике. И здесь следует отметить, что раскрывая и разъясняя древнее учение, Пифагор фактически нарушал веками освященный принцип эзотерии – «молчать о тайном». Для всех Посвященных было незыблемо древнейшее предостережение: «это есть тайна, дающая смерть. Сомкни уста твои из опасения, чтобы не выдать ее невежде; сожми мозг твой из опасения, чтобы ничто не вырвалось из него и не проникло наружу».

Трактуя Числа, Знаки, Символы, их незримые взаимосвязи, Пифагор хотя и принимал меры, чтобы не разглашались самые главные секреты, все-таки он делал «тайное явным», невольно или намеренно подрывал незыблемые устои восточных и семитских религий. Нельзя исключать, что здесь кроется одна из причин пифагорейской драмы, трагическим началом которой стал пожар и разгром союза в Кротоне, а нескончаемым продолжением – неотвратимый рок, искореняющий учение Пифагора на протяжении веков и тысячелетий. Судьба Пифагора и его учения – ярчайшее выражение борьбы идей. После разгрома пифагорейского союза тяжкая участь постигла почти всех его участников (Их роковую судьбу

впоследствии разделили неопифагорейцы и первохристиане-гностики). Пифагор означает – «убеждающий речью». Он не писал книг, если не считать трех, упоминаемых его последователями: «О природе», «О государстве», «О воспитании». Феноменальная память Пифагора хранила весь объем им обретенных и созданных знаний. Поэтому учение о Числах, их мистический смысл, многие пифагорейские открытия в значительной мере были утрачены. Глубокий упадок продолжался несколько веков.

Идеи Пифагора о Едином, о Первоначалах, о Космосе, Универсуме, Гармонии Сфер, Числах и Геометрических фигурах полностью совпадают с представлениями Мифологов и Кабалистов. Исторически иудейский Танах формировался как раз в ту пору, когда молодой Пифагор, сын Мнесарха, покинул Ионию и в середине VI века до н.э. отправился на Восток, где постигал высшую Мудрость. Нам еще придется собирать крупницы сведений о древних Словах-Числах из многих источников. И вспоминая Пифагора, надо сказать, что главным последователем и продолжателем его идей был ученик Сократа Платон Афинский (427–347 гг. до н.э.).

После казни Сократа, которая потрясла Платона, он совершил ряд путешествий в разные страны, побывал на Востоке и в Египте. Несколько раз посетил Южную Италию и Сицилию, в Сиракузах встречался с пифагорейцами, там изучил их науку. В 388–387 гг. Платон основал в Афинах Академию, где преподавал ученикам свое учение, математическую диалектику, в которой нашли отражение основные идеи пифагореизма. В своих умопостижениях Платон, по утверждению его современников, даже «превосходил Пифагора: ведь тот отправился в Персию, чтобы познакомиться с мудростью магов. А ради Платона маги сами явились в Афины, стремясь приобщиться к его философии». (Стоит провести аналогию: мудрейшие из эллинов – Солон, Фалес, Пифагор, Гераклит, Платон, Евдокс и др. в разные времена ездили в Египет и Восточные страны, где постигали тайную мудрость халдейских жрецов; волхвы-звездочеты (халдейские Мудрецы) сразу явились к новорожденному

Иисусу, открыли ему свои сокровища и преподнесли дары; символическая картина гласит, что великую Мудрость Востока еще в колыбели обрел и превзошел чудесный Младенец. Тем самым подчеркивается и превосходство Иисуса в познании ТАЙНОГО над всеми эллинами и сирийцами, египтянами и вавилонянами.

И вместе с тем указывается на единый исток и преемственность эзотерических откровений).

По свидетельству биографов «Прожил Платон 81 год, и это лишний раз доказывает, что он был

Игры с Числами

Вольное обращение с Числами хотя и приносит некоторый произвол, но допускаемая алогичность позволяет увидеть результат в новом свете. Умножим и разделим «психогенный период» 207 лет на 1,1111111, тогда получим:

1) $207 * 1,1111111 = 230$ лет
Первое Число широко известно по Библии:

Адам был изгнан из рая в возрасте 230 лет.

2) $207 : 1,1111111 = 186,3$ лет
Второе Число пока неизвестно, однако и оно проявится в Библии как эзотерический райский период.

3) Если присмотреться к «биквадратному» числу Девяти Муз, то можно получить такие величины:

$$\left(9 \frac{1}{120}\right)^4 = \left(81 \frac{1000}{6664}\right)^2 = 6585,333771$$

$$(6585,210703)^2 = 43365000$$

служителем

Аполлона: ведь девять – число Муз, помноженное само на себя, дает 81, а что Музы – служительницы Аполлона, никто, я думаю, отрицать не станет. Да и само число 81 особое: оно называется биквадратным (dynamodynamis) потому, что тройка (первое из чисел, имеющее начало, середину, конец), помноженная сама на себя, дает девятку (ведь трижды три – девять), а девятка, помноженная сама на себя, дает 81)».

«Игра с Числами»

показывает, что пифагореизм не был предан забвению, хотя книги, содержащие науку о числах и взглядах Учителя появлялись крайне редко. От большинства из них сохранились лишь названия да

имена авторов. Только в I-II веках нашей эры начинается новый подъем полузабытой математики. К пифагорейской теории стали обращаться неопифагорейцы и неоплатоники, гностики и христианские богословы. Впрочем, их математические трактаты тоже периодически запрещались, переделывались, уничтожались.

Исторические и теологические причины способствовали целеустремленному и последовательному истреблению учения Пифагора. Фрагменты системы его воззрений встречаются в сочинениях Платона, Аристотеля, Плотина, Оригена, Порфирия, Диогена Лаэртского, Боэция, Николая Кузанского и других философов. Числовая наука, как вспышка яркой звезды, ненадолго проявляется на изломах эпох, помогая найти ответы на мучительные вопросы истории, и потом вновь исчезает в неведомых глубинах, словно меркнет в пучине времени. Однако Пифагор, пожалуй, был первым среди эллинов, кто постиг тайну Тетрактиды («Четверицы») и сделал ее достоянием своих учеников. Уподобляя своего Учителя Богу, его последователи клялись, подтверждая верность своих теоретических изысканий: «Будь свидетелем тот, кто людям принес Тетрактиду, Сей для бессмертной души исток вековой природы!» Высший авторитет Пифагора был общепризнан, и выражение – «Сам сказал» (=100) – было знаком уважения к Учителю и доказательством истины.

Искателей издавна занимали вопросы: кто первым разработал систему тайных исчислений? Где истоки и пределы Первочисел? Каким образом Числа–Идеи проявляются в конкретных существах и предметах? Каковы значения эйдетических Чисел для отдельных вещей? Филон Александрийский (ок. 20 г. до н.э. – ок. 40 г. н.э.), глубоко почитавший пифагорейско-платоновскую теорию чисел, был убежден, что вся она заимствована из Пятикнижия Моисея. Более того, Филон применяет учение пифагорейцев для толкования Библии, для проникновения в ее логическую и числовую структуру. В библейском Логосе, как и многие первохристианские гностики, он усматривал скрытый Закон, тождественный закону

природному. Но многие Числа и Факты истории свидетельствуют о том, что Тайна Тайн залегает глубже, эзотерический Логос был создан раньше, но, укрытый в Библии, он в ней лишь надежно сохраняется. Загадочный Ключ, позволяющий открыть путь к священному Закону, существует. Более того, им овладевали, плодотворно пользовались и вновь утрачивали или прятали. Этот Ключ – Тетрактида.

Конечно, Тетрактида не простая отмычка, не упрятанный где-то дешифратор. Иметь «тетрактидный» Ключ – еще не означает уметь открыть Замок. Ключ Пифагора – это метод мышления и деятельности, требующий рассматривать Макрокосм+Микрокосм как живой организм, возникший на основе мистической системы Чисел по предвечному Плану, который был предначертан как Единый замысел Божий. И потому – вся жизнь, сам Человек и все окружающие его существа и предметы должны соответствовать изначальному принципу, т.е. все они должны иметь свое собственное Число. Древние мыслители, и в первую очередь создатели Священных Писаний, строго соблюдали этот Закон. Пифагорейская теория Чисел, точнее, те фрагменты, что от нее сохранились, не дают ответа на многие вопросы. Однако учение пифагорейцев ясно указывает направление поиска и позволяет сделать предварительные выводы, без учета которых нельзя подобрать Ключи к текстам Священного Писания.

Все тайные Числа возможно подразделить на три основные категории. Во-первых, это высшая Сфера вечных, божественных Чисел, исходящих из Единого, родовидовой Логос которых разворачивается в геометрической структуре Четверицы-Декады. Пифагорейцы тщательно хранили тайну Тетрактиды; в Шестидневие и Пятикнижие Моисея о Предвечной Сфере тоже ничего не говорится, хотя можно предположить, что это обитель Высшего Божества, пребывающего в Сфере Триедино-Единого. Во-вторых, низшая Сфера изменчивых природно-человеческих Чисел-Идей. Пифагорейцы много внимания уделяли геометрии Числа, поскольку природа каждой вещи сопрячана Числу, но ничего не сообщают о точном

значении этих величин. В Библии великое множество Чисел, Дат, Имен, разнообразных количественных величин, как явных, так и тайных. Но в этой явнотайной слитности Числа-Идеи остаются незримыми.

Высшая и низшая Сферы связаны между собой. Мифологические связи «неба» и «земли» общеизвестны: Бог творит Вселенную и управляет Миром. Но если «Все из числа и все есть число», то между крайними Сферами должны существовать определенные логико-математические соотношения. Космогоническим Мифам всегда присущ какой-то сферический геометризм, но границы его неопределенны, а числовые пропорции загадочны. И вместе с тем по тетрактидной схеме строит свой Шестиднев Моисей, сложную геометрию Мироустройства рисует Платон в «Тимее», снабдив ее темной системой Чисел. Какие-то арифметические параметры выдерживал и Гесиод, когда описывал низвержение Титанов по вертикали, – «Небо»–«Земля»–«Тартар»:

*Столь глубоко под землю, насколько небо [отстоит]
от земли:*

Ибо столько же от земли до туманного Тартара.

*И впрямь, падая с неба девять дней и [девять] ночей,
Медная наковальня на десятый достигла бы земли.*

Равное [расстояние] и от земли до туманного Тартара:

Падая с земли девять ночей и [девять] дней,

Медная наковальня на десятый достигла бы Тартара.

Здесь тоже фигурирует «роковая» девятка, точнее, чуть превышающая ее величина. Можно отнести эти значения к поэтической аллегории. Подобных фраз множество в Библии: «и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Однако возможно предположить и другое: подобно Музам Аполлона, числа эти указывают на более глубокий смысл и характеризуют протяженность (диаметр) трижды разделенной Сферы, – «Небо»–«Земля»–«Тартар». Намек на то, что существует некое четвертое измерение, содержит и стих, утверждающий, что там, в непостижимых и страшных глубинах «находятся истоки (πηγαί) и концы (πείρατα)» всех разнородных Сфер и Кругов. Поэтизированная арифметика допускает вольные

решения, но в своих пределах. Числовые комбинации дают результаты: $(9+9)*10+(9+9)*10 = 360$ – годового круга Солнца. Но если прибегнуть к динамическому методу, то раскрываются весьма интересные величины. Заметим прежде, что термин $\delta\nu\nu\alpha\mu\zeta$ имел в древности несколько математических значений: сторона квадрата, квадрат и более высокий показатель степени, извлечение корня.

$(9)^8$	43046721	$(9,004)^8$	43200000	$(9,00829)^8$	43365000
$(9)^4$	6561	$(9,004)^4$	6572,6701	$(9,00829)^4$	6585,2107
$(9)^2$	81	$(9,004)^2$	81,072009	$(9,00829)^2$	81,149311
$(9)^1$	9	$(9,004)^1$	9,004	$(9,00829)^1$	9,00829

Таблица показывает, что «четырежды» упомянутая «девятка» позволяет подразумевать высокочисленные Числа. Это: $6561 \rightarrow 6572,67 \rightarrow 6585,21$ – фактически совпадающие с циклом Сароса. Это и «квадраты Сароса» $\rightarrow 43200000 \rightarrow 43365000$ – возводящие «девятку» в совершенно иную систему мер. Можно предположить и обратное, применяя «человеческое число 9», Гесиод исходил из возвышенных, «божественных Чисел», логико-математическая система которых была ему известна. Подобным образом мог создавать Пятикнижие и Моисей. Так поступал Данте, связывая дивную Девятку, тайный (роковой) смысл которой был известен поэту-теологу, с именем возлюбленной Беатриче. Тогда получается, что вещая о *явном*, они руководствовались *тайным*, и тайна эта в полноте своей оказывается арифметически связанной с периодом Сароса, с календарными датами и Законом Божиим.

Мы уже встречались с подобными построениями. Пример тому – рассказ пророка Ездры о написании 94 книг, из которых 24 для народа, а 70 – для мудрецов. Эти «человеческие числа» соотносятся с количеством дней в Саросе (6585), а значит и с загадочным Числом 43365000. Равным образом и перевод 70(72) – Септуагинта – математически связан с высшими величинами. К «божественному роду» Чисел принадлежит и вся древнеиндийская хронология. Священная Кальпа (Один

День Брахмы = 4320000000) «порождает» декаду Саросов.
 $\sqrt{4320000000} = 65726,7059$ дней = 185,67 лет (по лунному календарю 354 дня в году).

Но огромные значения не являются конечным результатом. Они мифологически и математически восходят ко все более высоким Единствам, к эзотерическим числовым синтезам. Логос ведет путем священной Тетрактиды, которая сворачивается в Единое, в Абсолют. Такая фигура напоминает пирамиду, в основании которой пребывает открытое множество явных Слов-Чисел, а на вершине непостижимое Первичное, высшая Седмица, Триедино-Единое, которое подобно Солнцу излучает тайный свет Абсолюта. Поэтому возможно заключить: математические и геометрические связи между Числами известными, «человеческими», и эзотерическими, «божественными», существуют, и проходят они по линии «равносторонних», «квадратных» и «биквадратных» значений, которым большое внимание уделяли Пифагор, Сократ, Платон и все первохристианские гностики и кабалисты. Но по каким арифметическим правилам связывается Одно божественное Начало с природно-человеческим множеством, какая геометрия сводит всё многообразие к общему Концу в едином Круге? Ответы надо искать.

Древние Категории

Мы исходим из того, что в первую очередь необходимо ощутить присутствие своеобразного шифра в Шестидневе. Надо представить казалось бы невероятное, что текст написан не обыкновенными словами и числами, что в нем нет привычных нам повествовательных предложений. Перед нами только Знаки, Символы, Числа, условные термины и неясные геометрические формы. Каждая фраза Шестиднева – это «логическая фигура», состоящая из «ключевых слов», преисполненных явным и тайным образно-числовым смыслом. Каждый отдельный стих можно сравнить с причудливым айсбергом, имеющем яркую видимую вершину и незримое тело в глубине. В

библейском Мифе явный образ не только раскрывает, но и скрывает сокровенный смысл в клубке противоречий. Гексамерон многогранен и многослоен, символические картины его содержат не только Знаки-Слова, но и загадочную пифагорейскую числовую систему, универсальный Закон Торы. Мы выделили Семь ступеней, Семь глубин постижения Мифа, что вновь указывает на особую значимость Седмицы. Более полно мистический смысл Седмицы и Декады нам раскроется в дальнейшем анализе, а здесь лишь приведем одно из древних свидетельств. «Число Семь», утверждает Кабала, «есть великое число Божественных Тайн; число Десять есть число общечеловеческого значения (Декада Пифагора)».

В Шестидневе ряд дней 1→7 не просто устремляется от меньшего к большему. Он претерпевает качественные перемены. Вбирая в себя числовые события 1→6, простая Семерка в своем девственном покое преобразует постигнутое, в синтезе нового знания обретает *целомудрие* (целостность+мудрость), и далее устремляется к высшей цели (7→10), к Откровению. Шестиднев полагает Начало Мира, воспроизводит грандиозную картину творения, когда возникают Вселенная и Человек (Макрокосм+Микрокосм). Иудео-христианская традиция настоятельно подчеркивает уникальность этого сказания, его самобытную исключительность. История и сами священные тексты, однако, свидетельствуют о противоположном, о тесной связи Пятикнижия Моисея с древнейшими философско-религиозными верованиями. Не углубляясь здесь в ретроспективу, рассмотрим некоторые антиномии, входящие в библейско-пифагорейское Начало.

Учение Пифагора созвучно мистике древней Торы, чему обнаруживается много свидетельств. Иудейские писатели и Пифагор черпали сокровенные познания из единого вавилоно-египетского источника. Общность обнаруживается и в проповеди строгого аскетизма, и в системе образно-числовой символики. Свое учение Пифагор разделял на Явное и Тайное, равно и ученики его, все соучастники кротонского союза подразделялись на акусматиков и математиков (иначе –

«экзотериков» – знающих Внешнее, и «эзотериков» – постигающих как Внешнее, так и Внутреннее, самое существенное знание). Подобное разделение, как отмечалось, есть в иудаизме и христианстве, во многих древних религиях.

Пифагор учил, что Космос возник из Первоединого, из Триединого Числа, которое есть Тетрактида. Знаменитая фраза Иоанна Богослова – «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин.-1:1) – фигурально следует пифагорейской логике, образуя круг и выводя из Единого Бога Триединое Слово – Четверицу.

Демиург, как известно, творит *категорически*, каждым Словом своим утверждая высшие ипостаси. Первослово Демиурга воплощает универсальную *субстанцию*, смысл которой выражают Слово и Число. Эта двуединая пара (Число+Слово) в синтезе своем есть Знак–Элемент–Буква, из которых создается Макрокосм и Микрокосм. Поэтому каждым Словом своим Бог утверждает всеобщие категории, полярные сизигии-антиномии, которые будут вечно пребывать в синтезе и распаде.

Выше была показана Декада антиномий Пифагора. Поэтому небезынтересно их рассмотреть вместе с категориями Шестиднева и Пятикнижия Моисея. Категории – это самые общие, фундаментальные понятия. Древнегреческое *категория* – высказывание о наиболее общих признаках и причинах, характеризующих взаимоотношения слов, имен, чисел. Антиномии образуют полярные логические пары, *тезис – антитезис*, которые всегда пребывают в противоречивом единстве.

Древние ученые сравнивали противоположные понятия с «Λ-образными бревнами, которые спасают друг друга благодаря некоему противостоянию... И все вещи удерживаются вместе, как бы скрепленные взаимным и противоположным упором»¹⁴. Если убрать одно из них, то рухнет все. Выразительный образ характеризует диалектику понятий. Вверху – сизигия,

синтез, порождающее единство и скрытое родство. Внизу – антиномии, распад противоположностей, антагонизм, явная враждебность понятий.

Пифагорейцы (и гностики) полагали, что сизигии-антиномии изначально присущи Макрокосму+Микрокосму, что в ритмичном распаде и слиянии они проникают Универсум гармоническими импульсами, одухотворяют природную жизнь в ее вечном круговращении. Согласно Аристотелю, Декаду пифагорейских родов составляли категории, – сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, претерпевание. Но были и другие классификации, в которых насчитывали и меньшее, и большее количество сизигий и антиномий.

«Все вещи имеют число и между числами имеется отношение (логос)». Но отношение не простых счетных единиц, а диалектическое, подобное «противостоянию $\rightarrow \Lambda$ ». В отличие от философов, древние Мифологи оперировали не отвлеченными понятиями. Мифологический язык – это символы, образы, картины, логические фигуры, связанные единым замыслом. Поэтому Шестиднев объединяет не только те антиномии, которые можно считать и пифагорейскими, но и все олицетворенные знаки-термины. Мы не будем здесь анализировать каждую пару антиномий, тезис и антитезис которых синтезирует новые понятия, все более сложные формы, поскольку следующие за Шестидневым мифологические картины Пятикнижия последовательно покажут основные трансформации, что претерпевают родовые категории.

Миф Абсолютен, и Бог творит из Первоединого весь Универсум, т.е. Общее, Особенное и Единичное, все Внешнее и Внутреннее, Явное и Тайное, и творит Он геометрически, сразу используя все сизигии-антиномии. Созидательная геометрия показывает, какие стадии минуют эти ключевые понятия, возникая из ничтожной Точки, отпадая и вновь восходя к высшей Сфере, к идеальному Шару.

ПИФАГОРЕЙСКО-БИБЛЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ НАЧАЛА			
№№	ТЕЗИС	СИНТЕЗ	АНТИТЕЗИС
		ЧИСЛО	
1	НЕЧЕТ	⇔	ЧЕТ
2	СЛОВО	ЗНАК – БУКВА ⇔	ЧИСЛО
3	ТОЧКА	ФИГУРНОСТЬ ⇔	ШАР
4	СВЕТ	ВИДИМОСТЬ (ВИД) ⇔	ТЬМА
5	ПРОСТРАНСТВО	МЕСТО ⇔	ВРЕМЯ
6	КОЛИЧЕСТВО	ОТНОШЕНИЕ ⇔	КАЧЕСТВО
7	ЧАСТЬ	ОРГАНИЗМ ⇔	ЦЕЛОЕ
8	ТЕЛЕСНОЕ	ОДУШЕВЛЕННОЕ ⇔	ЖИВОЕ
9	ТЕЛО	ЖИЗНЬ ⇔	ДУША
10	МУЖСКОЕ	РОДОВОЕ ⇔	ЖЕНСКОЕ
11	ОТЕЦ	ПЛОД ⇔	МАТЬ
12	ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ	ЛИК. ЛИЦО ⇔	БОЖЕСТВЕННОЕ
13	ЧЕЛОВЕК	БОЖЕСТВО ⇔	ДУХ
14	ДЕЙСТВИЕ	ОБЛАДАНИЕ ⇔	СТРАДАНИЕ
15	ДВИЖЕНИЕ	ОБРАЩЕНИЕ ⇔	ПОКОЙ
16	ПРАВОЕ	ПУТЬ ⇔	ЛЕВОЕ
17	ВЕРА	ВЕДЕНИЕ ⇔	ЗНАНИЕ
18	ДОБРО, ИСТИНА, КРАСОТА	БЛАГО ⇔	ЗЛО, ЛОЖЬ, УРОДИЕ
19	НИЗКОЕ	СРЕДИННОЕ ⇔	ВЫСОКОЕ
20	КОНЕЧНОЕ	АКТУАЛЬНОЕ ⇔	БЕСКОНЕЧНОЕ
21	ВНЕШНЕЕ	ПРЕДЕЛ ⇔	ВНУТРЕННЕЕ
22	ЕДИНИЧНОЕ	ОСОБЕННОЕ ⇔	ОБЩЕЕ
23	ЯВНОЕ	СУЩЕЕ ⇔	ТАЙНОЕ

Загадочный Треножник

Когда Мефистофель поведал о дальнем и трудном пути к МАТЕРЯМ, он вручил Фаусту Клич, и между ними состоялся такой диалог:

- Перед разлукой должен я сказать,
Что чорта ты успел узнать.
Вот ключ.
- К чему мне эта вещь пустая?
- Возьми, взгляни: не осуждай, не зная.
- В руке растет, блестит, сверкает он.
- Теперь ты видишь, чем он одарен.
Он верный путь почует; с ним надежно
До МАТЕРЕЙ тебе спуститься можно.
- До МАТЕРЕЙ! И что мне в слове том?
Зачем оно разит меня, как гром? – содрогается Фауст.
- Пылающий треножник в глубине
Ты, наконец, найдешь на самом дне.
Там МАТЕРИ! Одни из них стоят,
Другие ходят или же сидят.
Вкруг образы витают там и тут, –
Бессмертной мысли бесконечный труд,
Весь сонм творений в обликах живых.
Они лишь схемы видят; ты ж для них
Незрим. Сбери все мужество в груди
В тот страшный час! К треножнику иди,
Коснись ключом! Вот так! Треножник тот
К ключу прильнет и за тобой пойдет,
Как верный раб.

В своем повествовании о Мудрейшем из семи древнегреческих Мудрецов Диоген Лаэртский пишет: «Рассказывают, что несколько ионийских юношей сторговались купить у милетских рыбаков то, что вытащит их сеть. Сеть вытащила треножник, и о нем возник спор; наконец милетяне послали в Дельфы, и Бог дал такое вещание:

- Отпрыск Милета, меня ты спросил о треножнике Феба?
Вот мой ответ: треножник – тому, кто в мудрости первый!

Треножник поднесли Фалесу: он передал его другому мудрецу, тот – третьему и так далее, до Солона; а тот заявил, что первый в мудрости – Бог, и отослал треножник в Дельфы»¹⁵. Существует много легенд о Треножнике, мифологическая судьба его сложная. Но смысл сводится к Тетрактиде: чтобы познать ее сокровенные тайны, надо постигнуть «Животворящих сил зачатые» и развернуть Семеричный корень по Триединому Плану. Всюду просматривается эзотерический схематизм: спиралевидное движение от низшего к высшему, от неведения к божественной мудрости.

Внимательное прочтение, углубленное изучение текста, будем надеяться, поможет открыть Семеричным Ключом прочный Замок и полностью дешифровать священные азбуки, Библию и другие гностические книги. «Великий Замок наш Господь», – говаривал Мартин Лютер. Во все времена лишь Адепты, посвящаемые в «святая святых» получали от Верховных Жрецов и Первосвященников тайные знания. Непосвященные искатели сами добывали секреты. Оба способа всегда соседствовали, дополняли и восполняли друг друга. Но чаще всего обращались к священным свиткам в кризисной обстановке, на изломах истории, когда искали ответы на трудные вопросы, выдвигаемые жизнью.

Стремление точно исчислить и предсказать грядущее – могучий источник интеллектуальной энергии. Древние летописи богаты драматическими событиями, в фокусе которых часто было Пятикнижие Моисея. И Книга Закона играла не пассивную роль. Напротив, ее влияние на умы людей расширялось и возрастало с каждым столетием. Конечно, характер этого влияния во многом зависел от глубины понимания Закона, от полноты постижения сокровенного Логоса. Тора – это диалектический айсберг, имеющий крутую вершину и глубокую подводную часть. В истории были Мудрецы-одиночки, коим удавалось постичь весь Универсум Торы.

Ключ Пифагора подтверждает, что поиск не бывает напрасным. Были однако и массовые движения, когда группы, школы, секты постигали эзотерические глубины Священного Писания и разрабатывали затем свои учения. Подобный метод мы назвали бы «мозговой штурм». Он широко применялся во времена первохристиан. Еще раньше к нему обращались пытливые адепты древнесемитских общин, чтобы найти и восстановить забытый Закон. Ключ Пифагора показывает: путь проникновения в эзотерию древней премудрости труден. Священный треножник обязательно достанется тому, кто раскроет эзотерию древнееврейской, древнегреческой или латинской азбуки.

**«Будь свидетелем тот,
кто людям принес
ТЕТРАКТИДУ,
сей для бессмертной души
исток вековой природы!»**

ПРЕДВАРИША УТРО Г҃АЖЕ СМРІЕЮ,
 И ШЕР҃ТІОША КАМЕНЬ ШВАЛЕНЪ,
 Ш҃ГРОБА, СЛЫШАХУ СЛ҃ВІА, ИЖЕ ВО
 СВѢТѢ ПРИНОСУЩЕ С҃ВѢЩАГО, СМЕР
 ТВЫМИ НЕ ИЩЕТЕ Г҃А ЧЛ҃КА. К҃І
 ГРОБНЫА ПЕЛ҃АШИ, ТЕМ҃Е
 ПОВѢДИТЕ, Г҃АКО ВОСТ҃А
 СМЕРТЬ . Г҃АКО ТОЙ ЁСТЬ
 СП҃СААН РОДЪ ЧЛ҃ВѢК҃У

«Ключ Пифагора»

- ¹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.150-151.
- ² «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.144.
- ³ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.504. «Пифагорейские Золотые Стихи» (отрывок)
- ⁴ Плутарх. «Сравнительные жизнеописания». Том 1.«Наука», М. 1994. С.86.
- ⁵ Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., стр. 456.
- ⁶ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.149.
- ⁷ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.148.
- ⁸ Платон. Собр. соч. в четырех томах. «Тимей», Т.3. «МЫСЛЬ», М. 1994, с.428.
- ⁹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.108.
- ¹⁰ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.467.
- ¹¹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.435-436.
- ¹² Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., стр. 458.
- ¹³ Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина», Том 2, «Наука», М., 1991 г., стр. 781-782.
- ¹⁴ «Фрагменты ранних греческих Философов», «НАУКА», М., 1979., с.202.
- ¹⁵ Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., с. 71.

Литература и комментарии

1–**А**– Время искать

¹ Богословские труды № 26 (1985 г.) и №27 (1986 г.).

² Т.А. Иванова. «Старославянский язык». «Высшая школа». М. 1977. С.177.

³ Н.М. Карамзин. «История Государства Российского». Книга первая. «КНИГА», М. 1988. С. 66-67.

2–**Б**– Мудрость Кирилла

¹ П. Флоренский. «Столп и утверждение истины». М.1914. С. 383-384.

² Платон. «Государство». Книга седьмая. Собр. соч. Том 3. «МЫСЛЬ», М. 1994. С. 311

³ Вл. Лосский, ссылаясь на Дионисия Ареопагита, различает два пути: «один есть путь утверждения (богословие катафатическое или положительное), другой – путь отрицания (богословие апофатическое или отрицательное). «Первый ведет нас к некоторому знанию о Боге, – это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию, – это путь совершенный... Идя путем отрицания, мы поднимаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы во мраке полного неведения приблизиться к Неведомому». «Богословские Труды», № 8. С. 18.

⁴ «Богословские Труды», № 8. С. 28.

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 495.

⁶ «Богословские Труды», № 8. С. 29.

3–**Г**– Пророческое Откровение

¹ «Жития». – («Жития Кирилла и Мефодия»). Москва «Книга» и София «Наука и искусство». 1986. С.105.

² «Жития». С. 102.

³ «Жития». С. 105.

⁴ «Жития». С. 121-122.

⁵ «Жития». С. 320.

⁶ А.В. Карташев. «Очерки по истории Русской Церкви». Том 1. «ТЕРРА»-«TERRA» М. 1993. С. 86-87.

4–**А**– Софийное письмо Кирилла

¹ «Культура Византии» (VII-XII вв.) «Наука». М. 1989. С. 171.

² Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», «МЫСЛЬ», М. 1979. С.451.

³ В. А. Истрин допускал вероятность, что это была буква «ук» и четыре йотированных гласных. «1100 лет славянской азбуки». «Наука» М. 1988. С. 52, 141, 148.

⁴ «Жития». С. 126.

⁵ Срезневский И. И. «Русское слово». Просвещение. М. 1986. С. 91 и 62.

⁶ Там же.

⁷ «Богословские Труды». № 26. С. 98.

5–5 – Азбучное Мироустройство

¹ Найджел Пенник. «Магические Алфавиты». «СОФИЯ». Киев. 1996. С. 85.

² Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». Новосибирск. ВО «НУКА», 1993. С. 426.

³ Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». Новосибирск. ВО «НУКА», 1993. С. 426.

⁴ Найджел Пенник. «Магические Алфавиты». «СОФИЯ». Киев. 1996. С. 52.

⁵ Идрис Шах. «Суфизм». «Клышников, Комаров и К». М. 1994. С. 203. (Арабский алфавит).

⁶ Лосев А.Ф. «Дерзание Духа». Политиздат. М. 1988. С. 241-242.

⁷ «Культура Византии» (VII-XII вв.) «НАУКА». М. 1976. С. 37.

⁸ Сочинения. Т.1. «МЫСЛЬ». М. 1976. С. 382.

6–5 – Полярный Мир Кириллицы

¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1984 г. Т. 4. С. 65.

² Иванов В.В. «Историческая грамматика русского языка». С.76.

³ Этимология слов «Коль» – «Коло» уходит корнями в глубокую древность. Она очень интересна и загадочна. У славян «коль» – это клин, палка, кол, шест. «Коло» – колесо, круг, «околоток» - округ и т. п. Вероятно, «колокол» – это первородный духовный исток, разливающийся колокольным звоном. Само здание церкви – прообраз духовного Универсума. Подробнее см. «Этимологический словарь славянских языков». Выпуск 10. «НАУКА». М. 1983.

⁴ Г. Дьяченко. «Полный Церковно-Славянский Словарь». Изд. отд. Московского Патриархата. М. 1993.

⁵ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», «МЫСЛЬ», М. 1979. С.456.

⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1984. Т.4. С. 274.

⁷ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...» С. 338.

⁸ А.Ф. Лосев. «Знак. Символ. Миф». МГУ.1982. С. 468.

⁹ Колесов В.В. «Мир человека в слове Древней Руси». Изд. Ленинградского университета. Л. 1986. С. 83.

¹⁰ Аристотель. Сочинения. Т.1. С. 166.

¹¹ Аристотель. Сочинения. Т.1. С. 168.

7–3 – Правый путь Азъ-Первого

¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1976. Т.1. С. 221-222.

² «Памятники литературы Древней Руси». Изд. «Художественной литературы». М. 1976. С. 395-397.

³ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1976. Т.1. С. 422

⁴ Аристотель. Сочинения. Т.1. С. 417

⁵ Аристотель. Сочинения. Т.1. С. 470.

⁶ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...» С. 470.

⁷ Аристотель. Сочинения. Т.2. С. 419.

⁸ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С. 121.

- ⁹ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...» С. 338-339.
- ¹⁰ Аристотель. Сочинения. Т.4. С. 71.
- ¹¹ Цит. По книге: Ильин И.И. «История искусства и эстетика (Поздний эллинизм)». «ИСКУССТВО». М. 1983. С. 245.
- ¹² Н. Кузанский. Сочинения. «МЫСЛЬ». М. 1979. Т.1. С. 84.
- ¹³ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С. 207.
- ¹⁴ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...» С. 295.
- ¹⁵ Аристотель. Сочинения. Т.4. С. 86-87.
- ¹⁶ «Настольная книга священнослужителя». Т.4. С. 24.
- ¹⁷ Аристотель. Сочинения. Т.1. С. 308.
- ¹⁸ Петрици. «Рассмотрение...». С. 221.
- ¹⁹ Дьяченко Г. «Полный церковно-славянский Словарь». С. 390.
- ²⁰ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1981.Т.3. С. 272.
- ²¹ «Настольная книга священнослужителя», М. 1984. Т.4. С. 50.
- ²² Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 174,333.
- ²³ Колесов В.В. «Мир человека в слове Древней Руси». Изд-во Лен. Университета. Л. 1986. С. 177-180.
- ²⁴ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 174, 333.
- ²⁵ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 183.
- ²⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 254.
- ²⁷ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 152.
- ²⁸ Ильин И.А. История искусства и эстетика. «ИСКУССТВО». М. 1983. С. 254.
- ²⁹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1976.Т.1. С. 382.
- ³⁰ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С. 304-306.
- ³¹ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1978.Т.2. С. 96.
- ³² Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С. 286-287.
- ³³ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4.
- ³⁴ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 152.
- ³⁵ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 87 и 152.
- ³⁶ Аристотель. Сочинения. «МЫСЛЬ». М.1984.Т.4. С. 131.
- ³⁷ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С. 296.
- ³⁸ Лев Успенский. «По закону буквы». «Молодая гвардия». 1979. С. 77-78.
- ³⁹ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Диадоха». С.216.

8–Й – Левый путь Буки-пустого

- ¹ Г. Дьяченко. «Полный церковно-славянский словарь». С. 551.
- ² Аристотель. Сочинения. Т.4. С. 377.
- ³ Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях...». С. 297.
- ⁴ И.И. Срезневский отмечает неясность происхождения слова «Тать». Он считает его сродным слову «тайть», скрывать. «Татьяба» – воровство, которое связано с хитростью, укрывательством, сокрытием, тайной. «Русское слово». С. 37.
- ⁵ Законодательство Древней Руси». Изд-во Юридической литературы. М.1984. С. 340. (Псковская Судная грамота).
- ⁷ Немировский Е.Л. «Иван Федоров в Белоруссии». «КНИГА». 1979. С.78.

9 –❹ – Полярный Конец

- ¹ Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.484.

² Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской Философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.478.

³ Платон. «Диалоги», Анонимные пролегомены к Платоновской Философии. «МЫСЛЬ». М. 1986. С.482.

10 – І – Седмичный Корень Алфавита

¹ Иоанэ Петрици. «Рассмотрение Платоновской философии и Прокла Дивдоха». «МЫСЛЬ». М. 1984. С. 220-221.

² «Фрагменты ранних Греческих Философов». «НАУКА». М.1989, Часть 1. С. 445.

³ «Фрагменты». «НАУКА». М.1989, Часть 1. С. 444.

⁴ «Настольная книга священнослужителя», Т.4. М.1983. с.727.

⁵ «Настольная книга священнослужителя», Т.4. М.1983. с.728.

11 – ЪІ – Сверх-Звездное Время

¹ Блаватская Е.П. «Разоблаченная Изида», Российское Теософское Общество, М.1992, с.26-27.

² Шримад Бхагаватам. Первая песнь. «Творение». Изд.-во «Бхактиведанта Бук Траст», 1990, с.145.

12 – ЎІ – Азбучная Хронология

¹ Клим “К и Х” с.430

² “Повесть временных лет”, Памятники литературы древней Руси. Изд. “Художественной. Литературы”, М.1978,с.35.

³ «Настольная книга священнослужителя». Издание Московской Патриархии. М.1983. С.609-610.

⁴ См. И.А. Климишин. «Календарь и Хронология». «НАУКА». М. 1990.

13 – ЪІІ – Кириллица и Глаголица

¹ Костомаров В.Г. «Жизнь языка». С.7.

² А.В. Карташев. «Очерки истории Русской Церкви». «Терра». М. 1993. С.90.

³ «Жития». С.124.

⁴ Истрин В.А. «1100 лет славянской азбуки». С. 143.

14 – ЪІІІ – Вечный союз Слова и Числа

¹ Н. Пенник. «Магические Алфавиты». «СОФИЯ», Киев. 1996. С.105.

² Карамзин Н.М. «История Государства Российского», «КНИГА», М. 1989. Т. IX, гл.1. С. 28.

³ Предполагается, что до «Апостола» на Руси уже были печатные издания.

⁴ Карамзин Н.М. «История Государства Российского», Т. IX, гл.1.

Приложение, п.90.

⁵ Горбачевич К.С. «Русский язык». «Просвещение», М.1984. С. 48.

15 – I – Новгородские Мудролюбы

¹ Н. Пенник. «Магические Алфавиты». «СОФИЯ». Киев.1996. С. 175.

16 – II – Зырянские письма

¹ Н.М.Карамзин. «История Государства Российского». Т.У. Гл.I. с.64.

² «Зырянский Край при епископах Пермских и Зырянский язык (1383–1501)». Издательство «Полярная Звезда» Льва Смоленцева. 1996г.

³ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 42.

⁴ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 45.

⁵ «Жизнеописание св. Стефана, Просветителя Зырян» в книге «Зырянский Край...», с. 61.

⁶ Н.М.Карамзин. «История Государства Российского». Т.У. Гл.I. с. 9.

⁷ «Рунические алфавиты». По книге Н. Пенник «Магические Алфавиты», «СОФИЯ», Киев. 1996. С.117.

17 – III – Кириллица → XXI век

¹ «Московский Церковный Вестник», №15, ноябрь 1989 г.

² «Знакомьтесь: компьютер». «МИР». М.1989. С.32.

18 – IV – Ключ Пифагора

¹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.150-151.

² «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.144.

³ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.504.

«Пифагорейские Золотые Стихи» (отрывок)

⁴ Плутарх. «Сравнительные жизнеописания». Том 1. «Наука», М. 1994. С.86.

⁵ Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., стр. 456.

⁶ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.149.

⁷ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.148.

⁸ Платон. Собр. соч. в четырех томах. «Тимей», Т.3. «МЫСЛЬ», М. 1994, с.428.

⁹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.108.

¹⁰ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.467.

¹¹ «Фрагменты ранних греческих Философов». «НАУКА», М.1989, с.435-436.

¹² Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., стр. 458.

¹³ Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина», Том 2, «Наука», М., 1991 г., стр. 781.

¹⁴ «Фрагменты ранних греческих Философов», «НАУКА», М., 1979., с.202.

¹⁵ Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях...», «Мысль», М. 1979 г., с. 71.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	А	Время искать	5
2	В	Мудрость Кирилла	19
3	Г	Пророческое Откровение	34
4	Д	Софийное письмо Кирилла	45
5	Е	Азбучное Мироустройство	66
6	З	Полярный Мир Кириллицы	88
7	З	Правый путь Азь-Первого	101
8	И	Левый путь Буки-пустого	141
9	Ф	Полярный Конец	148
10	І	Седмичный Корень Алфавита	162
11	АІ	Сверх-Звездное Время	178
12	ВІ	Азбучная Хронология	189
13	ГІ	Кириллица и Глаголица	200
14	ДІ	Вечный союз Слова и Числа	217
15	ЕІ	Новгородские Мудролюбы	238
16	ЗІ	Зырянские письма	248
17	ЗІ	Кириллица → XXI век	259
18	ИІ	Ключ Пифагора	267
19	ФІ	Литература и комментарии	314
20	К	Оглавление	319

Зиновьев А. В.

Тайнопись кириллицы. – Владимир:

ТОО издательство «ПОКРОВА», 1998. – 320 с.:ил.

Адольф Васильевич Зиновьев
Тайнопись кириллицы

Редактор Буреев А. К.
Корректор Зиновьева Г. В.

Компьютерная верстка автора.

Книга набрана на персональном компьютере
в операционной системе Windows 95.

Подписано к печати 10. 02.1998 г. Формат 84^x108 ¹/₃₂.

Бумага типографская № 2. Гарнитура Гельветика.

Печать высокая. Печатных листов 10. Цена договорная.

Тираж 5000 экз. Заказ № 54

ТОО издательство «ПОКРОВА», 1998.

600025, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 9. Тел. 22–63–98.

Лицензия № 062667 от 28.05.93.

Владимирская книжная типография
Комитета Российской Федерации по печати.
600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 7.