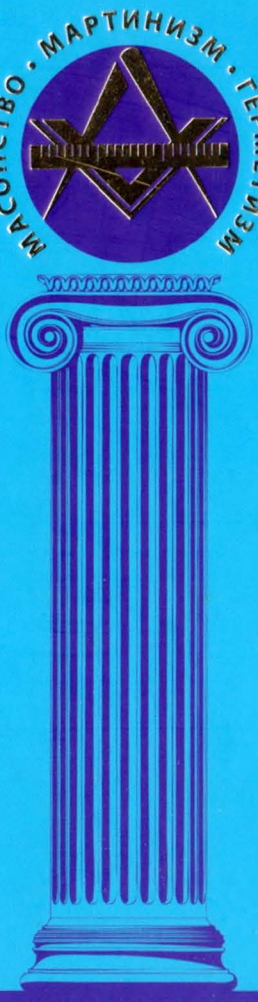
Жерар Галтье

Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство



Предисловие Фернандо Герра Мендины
Предисловие автора к русскому изданию

Жерар Галтье

Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство

Серия
МАСОНСТВО • МАРТИНИЗМ • ГЕРМЕТИЗМ

Предисловие Фернандо Герра Мендины

•

Предисловие автора к русскому изданию

ГНОЗИС

Москва 2012

ББК 76.42
Г16

Публикуется с разрешения издательства «*Rocher*»

Перевод с французского
К.С. Варгулевич

под общей редакцией
Е.Л. Кузьмишина

Галтье Ж.
Г16 Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство / Жерар Галтье / пер. с франц. К.С. Варгулевич — М.: Ганга, 2012 — 524 с.
ISBN 978-5-906154-02-6

Вторая книга серии «Масонство. Мартинизм. Герметизм», выпускаемая российским послушанием Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима. Египетское масонство – древняя мистическая и эзотерическая традиция, донесенная до наших времен несколькими поколениями выдающихся деятелей мировой философской мысли, духовидцев и гуманистов, на протяжении трех веков хранивших традицию посвященных жрецов Древнего Египта и направлявших свои усилия на совершенствование морали и духа человечества. Имена Калиостро, Папюса, Гарибальди и Амбелена хорошо известны всякому искателю Света в мировых эзотерических традициях. В разное время великие мыслители и полководцы, поэты и политики вносили свой вклад в развитие Египетского масонства, и именно его становлению и связи с другими мировыми эзотерическими традициями посвящен ставший классическим труд Жерара Галтье. Книжная серия «Масонство. Мартинизм. Герметизм» и впредь будет пополняться наиболее авторитетными и значимыми работами по истории, теории и практике эзотерического поиска в русле этих древних традиций.

Все права защищены в соответствии с законодательством Франции и Российской Федерации.

© Gerard Galtier, text 1989
© ООО Издательство «Ганга», 2012

Предисловие Фернандо Герра Мендины

Мы с радостью согласились написать предисловие к первому изданию книги Жерара Галтье «Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство» на русском языке. В этой работе автор описывает различные стороны эзотерической жизни данных эзотерических организаций, и, несмотря на отсутствие у него доступа к секретным архивам Устава Мемфиса-Мицраима, работа Ж. Галтье и сейчас остается лучшим из имеющихся у нас на данный момент объективных исторических источников по этой теме. Несомненно, эта работа и в будущем не потеряет своей значимости.

Тем не менее, в предисловии мы хотели бы привлечь внимание к некоторым сторонам внутренней жизни эзотерических сообществ и инициации, как в общем смысле, так в отношении масонства, в частности.

Без сомнения, масонство – школа становления, внутреннего, этического, интеллектуального и духовного. Его заповеди позволяют постепенно совлечь с себя ветхого, профанного, непосвященного, грубого человека - индивидуалиста, эгоиста и эгоцентрика и в то же время пробудить, сформировать нового человека – альтруиста, носителя идеи солидарности, который понимает, что интересы коллектива всегда превыше личных интересов, питающего глубокое уважение к жизни, существующей в трех природных царствах, одним словом – духовного человека.

Посвящение есть рост, это не обучение, а становление, развитие «золотого зерна», даруемого, посеянного в нас при вступлении в Орден. Духовный расцвет не зависит от количества книг, которые нам случилось прочитать, как не зависит он и от количества посвящений, через которые мы можем пройти и которые можем даже коллекционировать. Дело вовсе не в этом, ведь все это лишь внешняя сторона.

Посвящение есть пробуждение, а знание посвященных есть знание эзотерическое, то есть внутреннее. Таким образом, посвященный как будто извлекает знание из недр самого себя (и этот процесс по-гречески именуется Гнозисом). Он должен отбросить иллюзии тонкого мира и разглядеть то, что запрятано в глубинах его собственной души. Символизм, понимаемый так, не выражает и не объясняет, а служит лишь опорой для духовного возвышения и обретения доступа к познанию трансцендентных истин. Символы, по своей природе, не могут быть объяснены. Их можно только улавливать и воспринимать. На них нужно медитировать, чтобы почувствовать значение той реальности, к которой они относятся. Они не выражают, а предлагают. По сути, они являются своего рода «аббревиатурами, настоящими мнемоническими формулами, направляющими мысль в определенную сторону». Это язык души, который не нуждается в словах и происходит напрямую от интуиции, «духовного ума».

Всем хорошо известно знаменитое и даже уже успевшее стать затертым высказывание Гете, тем не менее, несущее в себе глубокое знание, про то, что «никакое прошлое не заслуживает того, чтобы его прожили заново, и нет ничего, кроме Вечно Нового, формирующегося путем развития элементов Прошлого; чистое и истинное желание всегда должно быть продуктивным и приводить к новым и лучшим творениям». Именно в этом смысле нужно понимать сказанное Джорджем Сантаяной: «Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен заново его переживать».

Одна из заслуг Жерара Галтье – предоставляемая нам возможность бросить критический взгляд на наше прошлое.

Прожитое хранит в себе ключ к грядущему. И мы с радостью можем отметить, что после публикации книги Галтье на французском языке в 1989 году в Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима произошло много изменений. Среди прочего это переход его в разряд «смешанных» послушаний, вследствие чего с 1996 г., сначала во Франции, а затем и в других странах, наш Устав включает в себя как мужские, так и женские и смешанные ложи. Другим важным изменением определенно стал отказ от правила пожизненного правления одного руководителя, поскольку было создано Международное Державное Святилище – Международная Координация, при сохранении обязанности для Международного Великого Мастера быть носителем французского языка.

«Кто не видит перемен, пришлецом станет в доме своем».

Фернандо Герра Мендина
Светлейший Международный Великий Мастер
Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраим

Перевод с португальского:
Е. Волковой-Америко

Предисловие автора к первому русскому изданию

Современное масонство родилось в 1717 г., когда была создана Великая Лондонская Ложа, объединившая четыре местные лондонские ложи, основанные ранее. История масонства до 1717 г. восходит не только к средневековым строительным артелям, превратившимся со временем в братства, принимающие в свои ряды не только строителей, но и к древнейшим инициатическим обществам, которые сохранились в Великобритании, в частности, в ее кельтских областях (Шотландия, Ирландия и др.). Эти общества представляли собой рудименты религиозных организаций, покрывавших своей сетью всю Европу до завоевания ее Римской империей и христианизации.

Эти посвятительные культы, нашедшие отражение в масонстве, восходят к эпохе сельских цивилизаций, предшествовавших современным государствам. В глубокой древности жили ремесленники-волхвы, кузнецы и вместе с тем шаманы, которые брали на себя обучение и посвящение в свои таинства молодежи. В эту далекую эпоху главным божеством был бог-кузнец, придавший миру форму. Именно отсюда происходит масонская концепция «Великого Архитектора Вселенной». В славянских странах его звали Сварогом. В египетской космологии жрецов Мемфиса это был бог Пта. Кстати, знаменитый Имхотеп, архитектор пирамид Саккара, был еще и старшим жрецом Пта и прославленным врачом.

Позднее он был обожествлен и отождествлен с греческим богом-целителем Асклепием. Образ Имхотепа-Асклепия в значительной степени воплощает преемственность александрийского герметизма, впоследствии усвоенного Египетским масонством, от древних ремесленников-волхвов.

Посвятительные ритуалы (или ритуалы перехода) в те далекие времена отмечали вехи жизненного пути человека. Большая их часть исчезла с распространением христианства. Официальная история сохранила мало их следов, но память о них живет в фольклоре, как показывает Владимир Пропп в своем труде *«Исторические корни волшебной сказки»*. Важно, что из понятий тех древних времен одним из священнейших была работа над материей, о чем пишет Мирча Элиаде в своей книге *«Кузнецы и алхимики»*.

Основополагающие элементы древних ритуалов перехода, несмотря ни на что, сохранились в инициатических церемониях масонства, например, в свойственной им концепции духовной связи между человеком и его ежедневным трудом. Именно в этом кроется суть масонского символизма. Превращение материи («переход от неотесанного камня к отесанному») можно сравнить с эволюцией человека. Вот почему масонство соединяет в себе традицию и прогресс. Вот почему оно идет по духовному пути, стараясь при этом трудиться во имя общественного блага всего человечества.

Основатели различных течений Египетского масонства конца XVIII в. интуитивно чувствовали, что корни масонства значительно древнее средневековых ремесленных корпораций. Но они и не представляли, что у большинства народов древнего мира были подобные духовные организации. Восхищаясь древним Египтом, который Запад тогда только начинал открывать для себя, они провозгласили духовной родиной своей достойной организации землю Мемфиса на берегах Нила, в стране, которую древние евреи называли Мицраимом.

Такова история, изложенная в этой книге и осененная покровительством Калиостро, легендарного основателя Египетского масонства. Отметим, что в 1779-1780 гг. Калиостро

посетил Россию, а именно Санкт-Петербург, где тесно общался с французским послом бароном де Корбероном, страстным франкмасоном, и с графом П.И. Меллисино, офицером на русской службе, ранее основавшим в своей ложе «Молчаливость» мистическую систему высших градусов. Масонство существовало в России еще с 1771 г., принесенное в страну сенатором И.П. Елагиным. В конце XVIII в. уже было создано много лож в Санкт-Петербурге и Москве; они работали по разным ритуалам, позаимствованным из Великобритании, Германии или Швеции.

Импульс, заданный Калиостро, способствовал развитию как масонских систем, так и розенкрейцерского движения, причем все они провозглашали свою связь с «египетской традицией». При этом известно, что розенкрейцерские течения носят ярко выраженный мессианский и милленаристский характер. Еще совсем недавно они были напрямую связаны с движением «Нью Эйдж», провозглашающим наступление «Эры Водолея». При первом издании в 1989 г. эта книга заканчивалось главой о «розенкрейцерах Эры Водолея», кое-кто из которых ожидал пришествия нового Мессии, родившегося среди ливанских и сирийских друзов 5 февраля 1962 г. Прошли годы: о друзском Мессии, потомке Нефертити, больше не говорят. Но появилась новая дата: 21 декабря 2012 года, - которой, по «календарю майя», якобы обозначены великие катастрофы новой эры. Можно поспорить, что 21 декабря 2012 года ничего не произойдет, зато нам будет сразу же предложена новая дата перехода из старого мира в новый.

Масонство же не ждет божественного вмешательства. Египетское масонство здесь — не исключение, пусть даже оно считает своим великим предком Калиостро. Оно хранит свои принципы гуманизма и полагает, что трудами каменщиков строится мир. Философией Египетского масонства остается герметизм, то есть идея, что материальные действия людей находят отражение на иных, духовных планах. Следовательно, стоит говорить не об ожидании сверхъестественного

вмешательства, а о конструктивной работе на нашем, человеческом плане, при полном осознании того, что мы несем ответственность перед всей Вселенной, а точнее, что человек ответствен за Землю, на которой живет, и непосредственно участвует в ее эволюции. И не нужно ждать Мессию, который всё сделает за нас.

К несчастью, со времени первого издания этой работы произошло несколько новых расколов в Ордене Мемфиса-Мицраима, являвшегося во Франции основным течением Египетского масонства с тех пор, как Робер Амбелен и Жерар Клоппель сумели объединить движение.

На 2012 г. во Франции существуют Великая Символическая Ложа Франции, Великая Французская Ложа Устава Мемфиса-Мицраима, Великая Смешанная Ложа Устава Мемфиса-Мицраима, Великая Женская Ложа Устава Мемфиса-Мицраима, Великая Египетская Ложа, Великая Французская Ложа Восточного Устава Мицраима, Великая Независимая Державная Ложа Объединенных Уставов с ее несколькими ложами, работающими по Уставу Мемфиса-Мицраима, а также Великий Восток Франции, работающий по Уставу Мемфиса в тридцати трех степенях в нескольких своих ложах под эгидой Великого Египетского Ордена, и, наконец, Великая Смешанная Ложа Франции, также имеющая ложи, работающие по Уставу Мемфиса из тридцати трех градусов под эгидой собственного Великого Египетского Смешанного Ордена.

В России масонство возродилось в 1995 году с созданием Великой Ложи России, основанной Великой Национальной Ложей Франции. В 2008 г. при поддержке Великой Ложи Франции была создана Объединенная Великая Ложа России. На 2012 г. в стране существуют также отдельные ложи, принадлежащие либо к Великой Ложе Франции, либо к Великому Востоку Франции.

Что же касается Египетского масонства, то оно было принесено в Россию Великой Символической Ложей Франции. Это послушание основало в 2009 г. ложу «Имхотеп» Устава Мемфиса-Мицраима (для работы в градусах с 1-го по 3-й), затем

— коллегию «Анубис» (с 4-го по 14-й градус). В 2010 г., после визита русской делегации в Париж, был создан Оперативный Верховный Совет устава, который наделен правом проводить посвящения до 33-го градуса включительно. Это смешанное послушание, принимающее как мужчин, так и женщин; оно посвящает свои работы изучению герметизма и различных эзотерических учений.

Жерар Галтье
Апрель 2012 г., Париж

Введение

Эта книга посвящена исследованию нескольких современных посвятительных течений в период с конца XVIII века до наших дней. Эти течения характеризуются главным образом важностью, которую они придают Древнему Египту, считая его источником происхождения всех эзотерических традиций. Некоторые из них относятся к масонству. Они составляют так называемое «египетское масонство» (в отличие от «шотландского масонства», часто считающегося единственным ортодоксальным). Египетское масонство включает в себя, в частности, Уставы Мицраима, Мемфиса и Мемфиса-Мицраима, известные своей монументальной иерархией градусов (около сотни в каждом из уставов). Другие течения, не масонские, называются «пара масонскими»; к ним, например, относятся различные розенкрейцерские уставы.

Две наши основные отправные точки, в начале и конце данного исследования, - это фигура Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743-1795) и организация, известная под названием FUDOSI[1] - Всемирная Федерация посвятительских

1 FUDOSI (или FUDOESI, франц. *Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques; лат. Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationis)* – Всемирная Федерация посвятительных орденов и обществ, создана 14 августа 1934 г. в Брюсселе как организация для координации действий розенкрейцерских, мартинистских и других эзотерических обществ. Своей главной целью Всемирная Федерация объявила защиту

орденов и обществ, которая существовала в Брюсселе с 1934 по 1951 год. Фигура Калиостро, настолько же реальная, насколько и мифическая, кажется нам основополагающей для понимания истории «тайных обществ» в современном мире. Калиостро прославился созданием нового масонского ордена - «Устава Высшего Египетского Масонства», а также причастностью к созданию многочисленных современных оккультных и посвятительных движений: различных розенкрейцерских орденов, теософии, Устава Мицраима и др. Некоторые эзотерики христианской или «связанной с Христом» направленности также высоко ценили заслуги Калиостро: например, виконт де Лапасс, тулузский алхимик XIX века, ученик князя Бальбиани из Палермо, который, в свою очередь, был последователем Калиостро; многочисленные адепты Мэтра Филиппа Лионского считали его реинкарнацией Калиостро. Что касается FUDOSI, это была федерация, объединявшая несколько организаций розенкрейцеров, мартинистов, гностиков и пифагорейцев с Уставами Мемфиса и Мицраима. Однако многие из них, как мы только что отметили, считали Калиостро одним из великих посвященных прошлого; они также провозглашали себя организациями, имеющими древнеегипетское происхождение.

Итак, было очень интересно узнать, каким образом это посвятительное течение, которое мы назовем «египетским», прошло за два века путь от Калиостро до FUDOSI. Мы посвятили персонажу Калиостро, хорошо известному благодаря многочисленным книгам, всего несколько страниц из страха, что не удастся добавить ничего нового к изложенному нашими предшественниками; и напротив, о FUDOSI существует мало письменных свидетельств, и ей мы посвятили целую главу.

«священных ритуалов, уставов и учений традиционных инициатических Орденов от присвоения и осквернения тайными организациями». FUDOSI отказалась сотрудничать с любыми масонскими организациями, считая их атеистическими, за исключением Ордена Устава Мемфиса-Мицраима. Также поддерживала Древний Мистический Орден Розы и Креста (ДМОРК, AMORC - англ. *Ancient Mystical Order Rosae Crucis*). В 1951 г. в силу обострившихся разногласий между руководителями групп, входящих в FUDOSI, и руководством самой FUDOSI, организация была распущена. – *Прим. ред.*

Расположенные на шкале времени между эпохой Калиостро и эпохой FUDOSI несколько эпизодов истории оккультизма были документально подтверждены: например, относящиеся к таким персонажам, как Фабр Д'Оливе, Элифас Леви, Пеладан или Папюс, о которых написаны многочисленные работы; так что мы решили, что нет необходимости развернуто писать о них, и довольствуемся тем, что смогли разъяснить некоторые непонятные моменты. К тому же мы предположили, что читатели знакомы с основными вехами общей истории масонства, которые также можно найти в многочисленных научных работах по этой теме. Мы постарались, однако, заполнить пробелы современной истории египетского посвящения, и в частности, мы постарались внести ясность в запутанную историю трех Уставов – Мицраима, Мемфиса и Мемфиса-Мицраима, а также разгадать тайны преемственности орденов Розы и Креста.

С другой стороны, нам показалось необходимым уточнить некоторые моменты, а именно обстоятельства возникновения уставов египетского масонства, особенно Устава Мицраима; отношения между некоторыми обществами посвященных и политикой; наличие точек пересечения, где происходит синтез различных оккультных традиций; существование нескольких ключевых дат, открывающих дорогу новым духовным циклам; существование до наших дней изучаемых течений и их новый взлет в Эру Водолея.

Читателям может показаться спорным объединение в одной работе масонских Орденов Мемфиса и Мицраима и немасонских розенкрейцерских орденов. Однако между ними больше сходств, чем различий: их идеологические основы во многом совпадают, например, спонтанный поиск теософского знания и посвятительного Света. Уставы Мемфиса и Мицраима – самые оккультные из всех масонских орденов, в то время как розенкрейцерские ордена имеют, как правило, парамасонскую структуру со шкалой градусов, точно так же, как и большинство посвятительных орденов того же типа - пифагорейцы, мартинисты, и т.д. Наконец, говорят, что немало эзотериков

были членами этих разных групп одновременно, и масонские ордена, участвовавшие в Конгрессе FUDOSI 1934 г., причисляли себя к Уставам Мемфиса и Мицраима.

Мы посвятили важную часть нашей работы нео-рыцарским орденам и тайным католическим обществам, связанным с роялистским легитимистским движением XIX века. Это может показаться странным, так как здесь речь идет об организациях, удаленных от Калиостро, FUDOSI и египетских посвятительских течений. Тем не менее, знакомство с этими группами показалось нам важным для понимания традиций посвящения, переданных Пеладаном, в частности, традиции Розенкрейцеров Тулузы. В течение XIX века роялистское легитимистское (то есть благоволящее Карлу X и его потомкам) движение, чем дальше, тем больше становилось скорее утопическим и эзотерическим, чем прагматическим, а пророческое учение визионера Винтра и дело претендента Наундорфа – Людовика XVII – объединили посвященных всего мира.

В конце XIX века, начиная с пробуждения розенкрейцеров в 1888 году, новое эзотерическое течение хотело объединить в великое вселенское братство всю массу посвященных, причем именно в тот момент, когда все, от орлеанистов до радикал-социалистов, поклонялись материализму и рационализму. Мы видим, как при посредничестве Пеладана целое традиционалистское христианское течение сплотилось с оккультным движением, чтобы привести к синтезу, конечной целью чьих исканий, помимо Египта, является первоначальная Традиция.

Часть I. Возрождение Мистерий Мемфиса. XVIII – XIX вв.

Глава 1. Египет – истинный исток Посвящения

A. Мода на Египет в XVIII веке

a. Мифический Восток посвященных

Всякий Свет приходит с Востока; всякое посвящение – из Египта[2].

На Востоке, там, где восходит солнце, для любого посвященного находится источник духовного Света, символическая цель его исканий. Начиная с эпохи Возрождения, этот мифический Восток часто путали с древним Египтом Мистерий Исиды и Осириса[3], особенно в конце XVIII века, когда Калиостро создал свой Устав Египетского Масонства; до наших дней память о Египетском Свете продолжает будоражить многие

2 «Мемуары графа Калиостро», приводится у Марка Хэйвена в книге «Неизвестный Мастер Калиостро», новое издание, 1964, С. 243.

3 В качестве вводного курса по изучению цивилизации Древнего Египта см. Жан Леклан и др., «Египет», 1984.

умы, особенно у масонов, которые в тени своих мастерских не перестают мечтать о величии и совершенстве пирамид Мемфиса и храмов Карнака[4]. Не сумев сохранить знания своих предшественников, эти «свободные адепты» считают себя, тем не менее, современными хранителями древнего Посвящения долины Нила, ведь это духовное сокровище было им передано через разные каналы, включающие пифагорейцев, александрийских герметистов, неоплатоников, сабеян Харрана, исмаилитов, тамплиеров и розенкрейцеров.

Для большинства масонов, однако, Иерусалим остается Святой Землей, и именно Иерусалимский Храм им необходимо отстроить заново. Что касается розенкрейцеров, то, несмотря на то, что их современные представители охотно обращаются к Древнему Египту, этого не происходило в XVII веке, когда розенкрейцеры придавали первостепенное значение другим цивилизациям античности и арабской культуре того же времени. Согласно прославленному розенкрейцерскому манифесту «*Fama Fraternitatis*», вышедшему в свет в 1614 году, брат Христиан Розенкрейц провел три года в Дамкаре[5], что в Аравии, и два года в Фесе, где изучал естественные науки,

4 См. Жан Маллинжер, «Египетское происхождение масонских обычаев и символов», 1978.

5 Атлас Герарда Меркатора (XVI век) указывает, что город Дамкар в южной Аравии находился на месте современного Дамара (Северный Йемен). Вместе с тем Роланд Эдигхоффер в книге «Розенкрейцеры и идеальное общество по Иоганну Валентину Андреа» (1982, т. I, С. 245 – 250) выявил влияние арабской мысли на «*Fama Fraternitatis*»; также он показал значимость Дамкара, который мог быть городом «сабеян». Необходимо, однако, уточнить: даже невзирая на то, что термин «сабеяне» всегда окружен эзотерической аурой, он указывает на разные реалии в разном контексте: сабеяне – древние жители Савского царства в Южной Аравии; Мандейские сабеяне из Нижней Месопотамии, почитающие Святого Иоанна Крестителя; сабеяне из города Харран (современная Восточная Турция) – одни из последних народов Ближнего Востока, в первые века экспансии ислама практиковавшие собственный герметический астрологический культ. Тем не менее, по странному совпадению, до наших дней в Северном Йемене, около Дамара, сохранилась исмаилитская община и, по мнению многих, вполне могли существовать связи между учениями сабеян из Харрана и исмаилизмом, а также между исмаилизмом и эзотерикой розенкерйцеров.

математику, физику и магию, и «только ненадолго остановился в Египте, чтобы усовершенствоваться в наблюдениях за флорой и живыми существами»[6]. В то же самое время Михаэль Майер писал в своей книге «Безмолвие после зовов» (*Silentium post clamores*, Франкфурт-на-Майне, 1617), что «розенкрейцеры – это последователи индуистских брахманов, египтян, элевсинских евменидов, Самофракийских Мистерий, персидских Магов, гимнософитов Эфиопии, пифагорейцев и арабов»[7], и в этом перечислении египтяне не занимают привилегированного положения по отношению к другим мудрецам античности.

Несмотря на то, что на нашей сферической земле Свет Посвящения проистекает всегда с Востока, его точный источник, тем не менее, варьируется в зависимости от точки зрения, места и времени, где мы находимся. А во Франции (и мы это увидим далее) как раз в масонстве XVIII века рождается интерес к античному Египту, или «египтомания», а также идея, что Египет и есть настоящий источник Посвящения.

Б. Египтомания

На Западе возникновение интереса к греко-египетскому александрийскому герметизму можно датировать XV веком, и произошло это в Платоновской Академии во Флоренции[8]. Италия, более открытая влиянию Средиземноморья, чем Франция, в то же время была более подвержена ближневосточному влиянию, и мода на Египет развилась там намного раньше. Под влиянием Плифона, философа-

6 Цитата из «Библии Розенкрейцеров: перевода и комментариев к трем первым розенкрейцерским текстам», Бернар Горсе, 1970, С. 5.

7 Цитата из Франца Виттемана: «История Розенкрейцеров», 1925, С. 9.

8 Тем не менее, во всей Римской империи египетские культы уже познали огромный успех. См. Библиографический перечень культа Исиды (аналитический обзор работ, посвященных изучению распространения культа Исиды, 1940 – 1969), опубликованный Жаном Лекланом совместно с Жизель Клерк (т. 2, 1972, 1974).

неоплатоника византийского происхождения, в 1450 году создается Платоновская Академия во Флоренции[9]. Козимо Медичи, флорентийский «отец отечества», поручил реализацию этого проекта Марсилио Фичино (1433 – 1499).

Марсилио Фичино перевел на латынь греческие тексты «Герметического Корпуса», полное издание которого вышло в 1471 г. Так на Запад впервые проникли идеи александрийского герметизма II-III вв., которые будут часто встречаться в научных трудах египетских масонских уставов[10]. За образом Гермеса Трисмегиста, мифического автора «Герметического Корпуса», «вырисовывается образ Тота, древнеегипетского бога мудрости». По мнению Марсилио Фичино, египетские иероглифы – это символы божественной природы, понять которые способны лишь посвященные. Он и его последователи начинают изучать мифологию Исиды и Осириса. Внимательное чтение «Об Исиде и Осирисе» Плутарха, а также «Мистерий» Ямвлиха также способствует возбуждению интереса к древней египетской религии[11]. После Марсилио Фичино эрудиты повально увлекаются иероглифами, кульминацией чего являются такие произведения, как «Иероглифика» Пьера Валериана (Базель, 1556) и «Иероглифический Тезаурус» Герварта фон Хохенбурга (Мюнхен, ок. 1610). С начала XVII века богатые коллекционеры начинают интересоваться египетскими древностями, особенно статуями и саркофагами[12]. Тем не менее, до этого времени интерес к александрийскому герметизму и Древнему Египту смешивается с интересом к еврейской Каббале и арабской Магии. Мы можем упомянуть два имени этого периода, которые

9 Антуан Фэвр, «Взлет западного эзотеризма», 1986, С. 126-127; Даниэль Березняк, «Первые Медичи и Платоновская Академия Флоренции: воскрешение Гермеса», 1984.

10 Там же, С. 54-58.

11 Жан Леклан, «От египтофилии к египтологии: эрудиты, путешественники, коллекционеры и меценаты», 1985, С. 8. К этому подробному изложению темы обращаются по любому вопросу, связанному с возникновением научного интереса к Египту.

12 Там же, С. 8-12.

имеют некоторое отношение к нашей теме: «христианский каббалист» Гийом Постель (1510–1581), величайший из визионеров, агент Франциска I при дворе султана Сулеймана Великолепного, владевший греческим, древнееврейским, арабским и сирийским языками, проповедовавший примирение между христианами и мусульманами[13]; философ-пантеист Джордано Бруно (1548-1600), который верил в бесконечный и живой мир, хотел возродить мудрость древних египтян, основать новую религию Природы, но был сожжен на костре по приговору Святой Инквизиции[14].

На самом деле произведение иезуита Афанасия Кирхера «Эдип Египетский» (1652-1654) явилось «отправной точкой египтомании, которую с того момента эзотерика не перестает культивировать»[15]. В этой энциклопедической работе из четырех томов, где были упомянуты все известные греческие и латинские авторы, Кирхер задавался целью вновь обрести знание и мудрость, которые древние египтяне скрыли в символизме своих иероглифов[16]. Среди произведений, оказавших наибольшее влияние на данную сферу, также числится роман аббата Террасона «Сет, или История жизни, почерпнутая из памятников и свидетельств Древнего Египта» (1731). Действие романа разворачивается в воображаемом Египте. В нем описываются посвятительные испытания молодого Сета (*Sethos*) в Большой Пирамиде и храмах Мемфиса: они призваны облагородить и укрепить его характер, развить его добродетели[17]. Это произведение наложило мощный отпечаток на масонство того времени[18]

13 См. многочисленные работы Франсуа Секрэ, особенно «Христианские Каббалисты Ренессанса», 1963.

14 Об этой неординарной личности см. Фрэнсис А. Йейтс, «Джордано Бруно и герметическая традиция», 1964.

15 Антуан Фэвр, «Эзотерика в XVIII веке», 1973, С. 65.

16 Джослин Годвин, «Афанасий Кирхер: человек эпохи Возрождения и поиск Утраченного Знания», 1979.

17 Эрик Айверсен, «Мифы о Египте и его иероглифах в европейской традиции», 1961, С. 122.

18 Для анализа взаимоотношений персонажа Сета с масонством, см. Жак

и повлияло на создание большинства «египетских» уставов. Оно неоднократно переиздавалось (1767, 1794, 1818 гг.).

Мода на Египет, египтомания не переставала распространяться в течение всего XVIII века. В 1751 году Рамо написал оперу-балет «Рождение Осириса». С 1773 по 1784 гг. Антуан Кур де Жебелен издал девять томов своего «Мира в начале времен», обширной мифологической и «аллегорической» энциклопедии, в которой он раскрывал происхождение религий, символов, календарей, карточных игр (в частности Таро), языков, письменностей... И конечно, весьма значительное место было отведено религиозному культу и божествам Древнего Египта. По его мнению, название «Париж» происходит от слов «*Bar Isis*», то есть «лодка Исиды», а на месте Собора Парижской Богоматери изначально стоял храм, посвященный этой египетской богине. Кур де Жебелен, кстати, член многих научных академий, протестантский пастор и посвященный адепт Уставов Филалетов и Избранных Коэнов, оказывал огромное влияние на интеллектуальное общество своего времени.

Мода на Египет не ограничивалась Францией; она также была распространена в Италии, Великобритании и германских странах. Прославленная «масонская» опера Моцарта «Волшебная флейта», была впервые представлена публике в Вене в 1791 году; известно, что она пересказывает ход посвящения в мифическом Египте, в школах Мистерий. В 1795 г. писатель-мистик Эккартсгаузен издает роман «Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню»[19] герой которого, сын индийского раджи, совершает сказочное посвятительное паломничество, позволяющее ему проникнуть в Большую Пирамиду Мемфиса[20].

Бренг, «Тройная перспективная гипотеза», «Гуманизм» №124, сентябрь 1978 г., С. 35-39.

19 «Le voyage de Kosti», рус. перевод И.В. Лопухина (1801, 1816). – *Прим. ред.*

20 Антуан Фэвр, «Эккартсгаузен и христианская теософия», 1969, С. 126, 135, 375-376, 555, 604, 711.

в. Шотландское и Египетское Масонство

Первые инициатические уставы современности, которые отчетливо соотносятся с египетской традицией, возникают во второй половине XVIII в. В эту эпоху непрестанно возникали новые масонские системы, для подтверждения самоценности и подлинности происхождения которых создатели их утверждали, что они происходят из Шотландии - страны, где, по всеобщему мнению, была сохранена чистота и неизменность посвятительных знаний[21]. Некоторые создатели высших степеней рассчитывали обойти конкурентов, предложив взамен приевшихся «шотландских уставов» новые уставы, которые можно в общем назвать «египетскими», якобы сохранившиеся на Ближнем Востоке и передававшие новопосвященным подлинную изначальную мудрость жрецов Древнего Египта, восходящую к первичному Истоку Посвящения.

Большинство таких уставов были созданы жителями средиземноморских стран или теми, кто долго путешествовал по этим странам. В этом регионе постоянных религиозных конфликтов такие уставы стремились стать «местом встречи» для христиан, иудеев и даже мусульман, что способствовало объединению общества, связанного с древнеегипетской традицией. В родословной этих уставов часто встречаются «таинственные греки», коммерсанты, военные и учителя, например, граф Мелиссино, генерал на службе русского царя, основавший примерно в 1760 г. внутри ложи «Молчаливости» в Санкт-Петербурге особую мистическую систему, которая включала четыре высшие степени: Темного Свода, Шотландского Мастера и Шотландского Рыцаря, Философа и Клирика Храма[22]. Также можно упомянуть профессора Карбури

21 Среди современных адептов течения «Новой Эры», ожидающих пришествия «Эры Водолея» Шотландия снискала подобную репутацию благодаря пантеистской общине Файндхорна.

22 Рене ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство в XVIII и XIX вв.», 1970, С. 155. Отметим, что Калиостро имел тесные контакты с Мелиссино во время посещения России в 1779-1780 гг.

из Падуи, о котором мы поговорим в следующей главе. Некоторые регионы играли особо важную роль в становлении египетских и некоторых розенкрейцерских уставов, и особенно это касается Италии и юга Франции – точек пересечения самых разнообразных зон влияния.

Б. Египетские уставы до Революции

а. Египетский устав Калиостро

Главным, реальным или мифическим, основателем уставов египетского масонства, а также многих розенкрейцерских течений, остается граф Алессандро Калиостро (подлинное имя – Джузеппе Бальзамо, 1743-1795), который основал 24 декабря 1784 года свой «Устав Высшего Египетского Масонства» на основе работ лионской Ложи-матери «Торжествующая Мудрость». Египетский масонский устав Калиостро из трех градусов (Ученик, Подмастерье, Мастер) был довольно скромен, по сравнению с девяноста градусами будущего Устава Мицраима, но, кажется, между ними было определенное степень родство. Виконт де Лапасс, создатель Ордена Розы и Креста в Тулузе в XIX веке, был посвящен принцем Бальбиани из Палермо, учеником Калиостро.

Тайна Калиостро действительно существует. Длинная цитата «Мемуаров графа Калиостро, обвиненного Первым Генеральным Прокурором», где он описывает свою личность, является, возможно, одним из красивейших текстов эзотерической литературы. Чтобы понять если не настоящего Калиостро, то хотя бы впечатление, которое создавалось о нем, достаточно привести несколько отрывков[23]:

> Я не принадлежу никакой эпохе и никакому месту, вне времени и пространства мое духовное бытие влачит свое

23 Марк Хэйвен, «Неизвестный Мастер Калиостро», новое издание, 1964, С. 241-244.

существование, и когда я погружаюсь в глубины своего разума и восстанавливаю ход событий за все прошедшие века, когда я распространяю дух свой на все пространство, видимое вами, я получаю все, чего пожелаю. Сознательный участник Абсолютного Бытия, я управляю своими действиями согласно окружающей меня среде.

Имя мое соответствует моему образу действия, и я выбираю его, точно так же, как и свой образ действия, поскольку я свободен; моя страна там, где пролегает в настоящее время мой путь... Итак, вот я пред вами: я благороден и я путешественник; я говорю – и душа ваша трепещет, узнавая древние слова, и глас, который у вас внутри, глас, молчавший столь долго, отвечает на мой призыв; я действую – и в сердцах ваших воцаряется мир, в телах ваших – здоровье, и стойкость с надеждой – в душах ваших. Все люди – мои братья; все страны мне дороги; я странствую из одной в другую, дабы Дух мог снизойти и найти к вам дорогу. Я не требую от королей, чью власть я уважаю, особого гостеприимства для меня в их землях, и насколько это возможно, я следую из края в край наилучшим и самым удобным для всех способом, но я не останавливаюсь нигде надолго. Разве я не благородный путешественник[24]?

На самом деле для части оккультистов Калиостро является сущностью, которая периодически воплощается в мире, чтобы посвятить себя заботам о человечестве и помощи ему. Так, например, многие последователи Мэтра Филиппа Лионского (1849-1905) считали его реинкарнацией Калиостро[25]. За полтора века до посещения графом Калиостро Франции там объявился другой персонаж по имени Джузеппе Бальзамо (а мы помним, что это подлинное имя Калиостро). Он приехал в Тулузу в 1638 г. и вел себя так же, как позже – сам Калиостро, утверждая, что владеет чудесным эликсиром, который он даже бесплатно раздавал неимущим. В 1644 году, после бурных дебатов, капитулы Тулузы вручили ему верительные письма

24 «Благородный путешественник» - определение, которое иногда давалось адептам Розы и Креста.

25 Марк Хэйвен в книге «Неизвестный Мастер Калиостро» придал Калиостро черты Мэтра Филиппа.

от городской знати. Он покорил судей, пришедших к нему, до такой степени, что ему была доверена в 1650 году официальная миссия: идти и бороться «при помощи его ценного масла» с ужасающей эпидемией, которая уничтожала жителей города Кастри[26]. Примечательное совпадение: Калиостро XVIII века даже не останавливался в Тулузе, но «подобно ветру с Юга, подобно сияющему полуденному светилу, воплощающему полное познание вещей и прямое общение с Богом»[27], дух Баль+Замо всегда там присутствует.

Несмотря на наличие многочисленных более или менее романтизированных биографий Калиостро, до сих пор точно не известно, как именно он создавал свой Египетский Устав (которым руководил под титулом Великого Копта), кем был Альтотас, его Мастер-посвятитель, которого он описывает как мальтийского рыцаря, приближенного к Великому Мастеру Пинто. По мнению ряда авторов, Альтотас был авантюристом греческого или армянского происхождения[28], однако, по словам Куто де Кантеле[29], он был похож на датского торговца по имени Кольмер, посланца Ордена цистерцианцев строгого соблюдения, который создал на Мальте масонский устав, основанный на магии, Каббале, гадании и заклинаниях[30]. Аббат Баррюэль писал об этом странном миссионере[30]:

> К 1771 году ютландский торговец по имени Кольмер, прожив какое-то время в Египте, принялся за Европу, привлекая адептов, которым намеревался передать древние тайны Мемфиса. Особые связи помогли мне узнать, что он остановился на Мальте, где из всех тайн только и сделал, что распространил среди черни разрушительные принципы древних иллюминатов, а также раба Курбика. Эти принципы уже распространялись,

26 Робер Амаду, «Калиостро», «Иной мир» №81, апрель 1984 г., С. 20-26.

27 «Мемуары графа Калиостро, обвиненного Первым Генеральным Прокурором», цитируется по книге Марка Хэйвена, С. 242.

28 См. Фредерик Бюло, «Загадочные персонажи», т. I, 1861, С. 311.

29 Жан-Батист, граф Куто де Кантеле, «Секты и тайные политические и религиозные общества», 1863, С. 152, 172.

30 Аббат Баррюэль, «Записки к истории якобинства», 1798, т. III, С. 7-8.

и всему острову угрожал революционный переворот[31], когда мудрость рыцарей вынудила нового иллюмината спасаться бегством. В ученики ему определяют известного графа или самозванца Калиостро и кое-кого из его приближенных адептов, оказывающих особое расположение иллюминизму в Авиньонском и Лионском графствах.

Баррюэль также добавлял, что Кольмер мог быть одни из Мастеров Вейсгаупта, создателя известного общества Баварских иллюминатов.

По мнению Гастоне Вентуры[32], Калиостро мог стать масоном в ложе «Святого Иоанна Шотландского Тайны и Гармонии» во время своего первого визита на Мальту в 1766 или 1767 г., в то время, когда он ставил опыты в алхимической лаборатории Великого Мастера Пинто. Во время второго визита на Мальту в 1775 г. он снова нашел своего друга рыцаря Луиджи д'Акино, бывшего члена этой ложи и брата принца Франческо д'Акино, Великого Национального Мастера неаполитанского масонства. Затем, как говорится в работе «Жизнь Джузеппе Бальзамо»[33], «с острова Мальта он уехал в Неаполь, где провел несколько

31 В 1775 году, при Великом Мастере Франсиско Хименесе де Тексада (1773-1775), рыцари подняли вооруженное восстание под предводительством священника Дона Маннарино. Но это восстание, произошедшее из-за конфликтов между Мальтийским орденом, с одной стороны, и местной городской знатью и белым духовенством (подчинявшимся Риму и противостоявшим масонству), с другой стороны, не имело ничего общего с тайнами Мемфиса. Искрой, которая подожгла фитиль, стала отмена привилегий местного духовенства, в частности, охоты на диких кроликов. Исподтишка восстание поддерживалось двумя вполне христианскими правительствами: Неаполитанским королевством, которое хотело захватить остров, и Россией под скипетром Екатерины II, которая пыталась вовлечь Мальтийский орден в борьбу с Оттоманской империей. В процессе подготовки заговора имя Кольмера не упоминалось, но упоминалось имя маркиза де Кавалькабо, русского представителя на Мальте. (М. Мьеж, «История Мальты», 1840, т. II, С. 291-311; Клэр-Элиан Энгель, «История Мальтийского ордена», 1968, С. 258-259).

32 Гастон Вентура, «Масонские Уставы Мицраима и Мемфиса», 1986, С. 30. К сожалению, автор не указывает источники данной информации.

33 Французское издание 1791 г., С. 29.

месяцев. Там он увидел большое преимущество в преподавании химии и каббалистики».

По мнению того же Гастона Вентуры, к 1767-1775 гг. рыцарь д'Акино мог принести с Мальты в Неаполь *Arcana Arcanorum*, серию из трех мистических высших градусов, навеянных египто-эллинским герметизмом, которые позже интегрировались в Устав Мицраима.

Таким образом, *Arcana Arcanorum,* три высших градуса Устава Мицраима, которые представляют собой его квинтэссенцию, возможно, происходят из устава и учения Кольмера. Общепринятым является мнение, что Калиостро был посвящен в масонство не на Мальте, а в Лондоне в 1777 г., в ложу «Надежда», работавшую по Уставу Строгого Тамплиерского Послушания. Однако факт, что он там сразу получил четыре градуса (Ученик, Подмастерье, Мастер, Шотландский Мастер) мог бы служить доказательством того, что в действительности Калиостро уже был масоном, а это посвящение было просто подтверждением его степени[34], необходимым, возможно, из-за потери дипломов.

Больше мы не собираемся останавливаться на биографии Калиостро: его авантюры хорошо известны, как и то, что он стал последним узником, умершим в застенках римской Инквизиции. Отметим лишь, что пусть его имя и связывают главным образом с оккультизмом, но нельзя отрицать важность секретной политической миссии, которую он исполнял, а также то, что он был противником деспотизма и предрек в своем «Письме к французскому народу» (1786) разрушение Бастилии, отмену королевского указа о заточении без суда и следствия, созыв Генеральных штатов, а также Революцию, которая, впрочем, по его мнению, должна была пройти мирно, с соблюдением принципов терпимости и осторожности[35].

34 Дениз Дальбиан, «Граф Калиостро», 1983, С. 75-76, 292; Вильфрид-Рене Шетуи, «Калиостро и Екатерина II», 1947, С. 22.

35 Марк Хэйвен, там же, С. 184-185.

Б. Изначальный Устав Нарбонна

Среди эзотерических Уставов XVIII века есть один, который представляет особую важность для истории египетского масонства. Он известен под названием Изначального Устава ложи Филадельфов Нарбонна, поскольку несмотря на то, что это факт не подтверждается историческими данными, современные французские Уставы Мемфиса и Мемфиса-Мицраима считают себя его преемниками.

Этот устав не делал особого упора на египетскую преемственность своей традиции, однако приписывал себе восточное происхождение.

Изначальный Устав[36] был основан в ложе Филадельфов Нарбонна, которая, в свою очередь, была создана внутри собственной семьи виконтом Франсуа-Анн де Шефдебьен д'Армиссаном и его шестью сыновьями. Все они были мальтийскими рыцарями и офицерами, кроме одного, ставшего священником и каноником. Выборы временных исполняющих обязанности офицеров ложи состоялись 27 ноября 1779 года. Учредительные документы Изначального Устава были получены 23 марта 1780 года. В них говорилось, что речь идет о «малоизвестном уставе древнего происхождения, чьи братья в старину посещали Великий Восток Европы, Сирии, Индии, а

36 Для написания нижеследующего раздела мы пользовались, в основном, великолепной статьей Поля Нодона «Изначальный Устав или Устав Филадельфов Нарбонна» в Универсальном словаре франкомасонства Даниэля Лигу (1974, т. II, С. 1127-1128), а также для прояснения некоторых подробностей – следующими источниками: Бенжамен Фабр [Жан Жиро], «Посвященный в высшие тайные общества *Franciscus, Eques a Capite Galeato*: 1753-1814» (1913); Ален ле Биан, «Ложи и капитулы Великой Ложи и Великого Востока Франции» (1967, С. 171-172); «Описание первой ложи Изначального Устава во Франции и Книга Архитектуры этого Устава» (1790). Дополнительные данные о маркизе де Шефдебьен и Изначальном Уставе можно найти в некоторых других источниках: «Оккультное и тамплиерское Масонство», Р. ле Форестье; «Неизданные документы, объединенные Жаном Жиро и выпущенные Робером Амаду», «Традиционное Возрождение» №№62-63, апрель-июль 1985 г., С. 81-165; Кабинет манускриптов Национальной Библиотеки – FM 330.

также то, что они видели вблизи Великого Копта, погребенного под большим черным покрывалом». Эти свидетельства были подписаны «Рыцарем Золотого Копья» и «Рыцарем Золотой Кирасы», истинными Неведомыми Высшими, которыми их считали в то время. Ложа и четыре капитула при ней были окончательно учреждены 19 апреля 1780 г. под отличительным титулом «Весьма Почтенной Ложи Святого Иоанна, Первой Ложи Вольных и Принятых Каменщиков Изначального Устава Франции», и осуществил учреждение ложи некий загадочный «Рыцарь Пен», «родственник известного законодателя из Пеннсильвании», который также доставил во Францию ритуальные своды градусов.

Изначальный Устав стал известен благодаря бурной деятельности своего главного создателя, одного из сыновей виконта Шефдебьена, маркиза Франсуа-Мари де Шефдебьен д'Армиссана (1753-1814), чье имя встречается в списках всех уставов и ассамблей оккультного масонства того времени: под орденским именем *Eques a Capite Galeato* (Рыцарь в Шлеме) он являлся почетным Советником Директории Исправленного Шотландского Устава Септимании (Монпелье), представляя ее на Галльском конвенте в Лионе в 1778 г. и Генеральном конвенте Ордена Строгого Послушания в Вильгельмсбаде в 1782 г.; также он был членом XII класса Филалетов из парижской ложи «Объединенных Друзей» и активно участвовал в ее Конвенте в 1785 г.

Члены ложи Филадельфов сформировали небольшой кружок посвященных, который, кроме семьи Шефдебьен, состоял главным образом из представителей местной аристократии и знати. Туда входил, например, граф д'Отпуль, «преданный рыцарь Мальтийского ордена» и г-н Кастана, «первый консул мэра» Нарбонна. Кроме того, маркиз де Шефдебьен в поездках не упускал случая наделить почетным членством известных людей, с которыми знакомился, например, знаменитого гипнотизера Месмера, Савалет де Ланжа – основателя парижской ложи «Объединенных Друзей» Устава Филадельфов, доктора Жиро из Турина – личного врача короля Сардинии и

высокопоставленного сановника Исправленного Шотландского Устава, графа Шапари – камергера императора Австрии и одного из руководителей Ордена Строгого Тамплиерского Послушания, маркиза де Лезе-Марнезиа – депутата от Франш-Конте в Генеральных Штатах.

Изначальный Устав практиковался в нарбоннской ложе Филадельфов до 1790-1791 гг., когда «заседания стали менее частыми, менее многолюдными». По словам маркиза Франсуа де Шефдебьена, ночью с 5 на 6 августа 1792 года «дерзкое ограбление» привело к утере документов – протоколов, папок и коробок. Братья решили упразднить собрания, приостановить прием новых членов, собираться только маленькими группами, менять места встреч и не вести больше протоколов.

Таким образом, пишет Шефдебьен, «испытывая тяготы, но не сдаваясь, почтенные Братья пережили самые беспокойные времена». В апреле 1805 г. маркиз Франсуа де Шефдебьен д'Армиссан, Мастер ложи Филадельфов и Консерватор Изначального Устава, узнав о планах заключения союзного договора между Древним и Принятым Шотландским Уставом и Великим Востоком, потребовал у представителей последнего документов, подтверждающих законность происхождения организации. После различных перипетий, возникших из-за нежелания самого маркиза предъявить учредительные патенты своего устава по просьбе брата Ретье де Монталё из Великого Востока, союз было единогласно одобрен Директорией Уставов 27 сентября 1806 года. Ложа Филадельфов Нарбонна была вынуждена приостановить свою деятельность 6 декабря 1814 г. после смерти маркиза Франсуа-Мари де Шефдебьена[37], своего главного идеолога. Весьма вероятно, что учредительные патенты этой ложей больше не выдавались, кроме, возможно, случая в Монпелье, когда они были выданы маркизу Шарлю д'Эгрефёй (1748-1818), кузену Шефдебьена, члену большинства масонских уставов своего времени.

По сведениям Жана-Мари Рагона и Поля Нодона[38], ложа

37 Национальная библиотека, Кабинет манускриптов, FM 330.

38 Жан-Мари Рагон, «Масонская ортодоксия», 1853, С. 164-165; Поль Нодон

Филадельфов издала в 1790 г. брошюру под названием «Общие понятия о характере и цели Изначального Устава», где можно найти точные и подробные данные о ритуальной системе этого устава. Речь идет, по словам Поля Нодона, о «смешении мистических тем, позаимствованных, в особенности, из теорий Мартинеса де Паскуалли, в частности, из его теории Реинтеграции духовного человека в свою первичную сущность». В соответствии с учредительными документами, посвященный должен стремиться к тому, чтобы снова возыметь право называть себя «Сыном Божьим, просветленным, чистым и совершенным, а также беспрепятственно раствориться в невыразимом чреве, откуда он произошел». Устав «состоит из трех масонских классов, имеющих десять степеней. Эти степени не являются указаниями тех или иных ступеней, но являются обозначением множества факторов, которые необходимо развивать до такого уровня, чтобы они смогли дать практически бесчисленное количество градусов»[39].

В соответствии с тем же научным трудом, градусы распределялись следующим образом:

I класс: 1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер
II класс: 4. Совершенный Мастер; Избранник; Архитектор
5. Возвышенный Шотландец
6. Рыцарь Меча; Рыцарь Востока; Князь Иерусалимский
III класс: 1-й Капитул Розы и Креста. Владеет знаниями, которые в некоторых Уставах определяют масонский культ и почитаются многими уважаемыми Братьями.

2-й Капитул Розы и Креста. Хранит весьма любопытные за счет разнообразия видов, форм, сведений и сопоставлений исторические документы.

3-й Капитул Розы и Креста. Занимается всеми

(цитата в труде Д. Лигу, С. 1128, там же).

39 Эта цитата (вероятно, из маркиза де Шефдебьена) часто используется для демонстрации того, что огромная шкала градусов Устава Мемфиса происходит из Изначального Устава.

масонскими знаниями, как физическими, так и философскими, плоды которых могут повлиять на счастье, а также моральное и материальное благосостояние бренного человека.

4-й и последний Капитул, называемый Капитулом Братьев Розы и Креста и Большого Розария. Он подробно и глубоко изучает онтологию, а также дает о ней особые знания («Трактат о Человеке»), равно как и о психологии и пневматологии, - одним словом, обо всех разделах наук, которые называют оккультными, или тайными [...], особым предметом изучения которых является Реинтеграция интеллектуального [духовного] человека и восстановление его высокого предназначения и изначальных прав.

Существует вероятность, что Изначальный Устав Филадельфов Нарбонна иногда, по ошибке, отождествляют с тайным военным Обществом Филадельфов, созданным в Безансоне в 1797 г. Это объясняет то, что некоторые историки Устава Мемфиса причисляли кое-кого из солдат и офицеров египетской армии Бонапарта к посвященным в Изначальный Устав. К тому же некоторые антимасоны пытались «раскрыть» внутри Общества Филадельфов тайную ложу, которая незримо управляла революционным заговором. Скорее всего, к такого рода путанице следует отнести случай католического историка Жана Жиро, опубликовавшего под псевдонимом «Бенджамен Фабр» в 1913 г. странное произведение, посвященное маркизу де Шефдебьену – «Посвященный в высшие тайные общества *Franciscus, Eques a Capite Galeato:* 1753 – 1814» - в котором попытался пролить свет на революционные заговоры, подготовленные тайными масонскими руководителями. Жан Жиро с 1896 по 1916 гг. преподавал историю в университете Безансона, где и собрал архивы, посвященные местным старинным масонским уставам, которые вполне могли вывести его на след Филадельфов. Примечательно, что в своей книге про *Eques a Capite Galeato* он ни единым словом не упоминает Филадельфов и пишет исключительно об Изначальном Уставе. В цитатах и отрывках из текстов термин «Филадельфы» заменен на начальную букву «Ф...», словно ради сохранения тайны.

в. Уставы Африканских Архитекторов и Совершенных Посвященных Египта

Одним из первых египетских уставов, предшествовавших уставу Калиостро, был Устав Африканских (т.е. Египетских) Архитекторов, созданный в Берлине приблизительно в 1767 г. Фридрихом фон Кёппеном (1734-1797), офицером прусской армии[40]. Он также написал вместе с Й.В.Б. фон Химменом работу «*Crata Repoa*» (1770), имевшую целью воспроизвести церемониал посвящения в древние таинства египетских жрецов, проводившийся в Большой Пирамиде. «*Crata Repoa*» имела большой успех, выдержала несколько изданий; на французский язык ее перевели в 1821 г. Антуан Байоль и Жан-Мари Рагон. Интересно отметить, что, в соответствии с этой книгой (франц. изд., С. 22), название египетского посвященного первой степени звучит как «*Amoun*»: это вызывает в памяти тот факт, что в масонских Древних Заповедях[41] имя архитектора Иерусалимского Храма – не Хирам, а Амон (или Омон), сын Хирама, Царя Тирского, и вполне вероятно, что этот Амон воплощал Великого Архитектора Вселенной[42].

Король Фридрих II также внес вклад в создание нового Устава Африканских Архитекторов. Этот орден занимался

40 См. Р. ле Форестъе, там же, С. 528; Жан-Мари Рагон, «Масонская ортодоксия», 1853, С, 239-242; Ф.Т.Б. Клавель, «Иллюстрированная история масонства», 1843, С. 190. Особое внимание стоит уделить работам на немецком языке об Африканских Архитекторах, в частности, главе «die Aegyptishe Maurerei oder Maconnerie Egyptienne» у Карла Р.Х. Фрика, «Licht und Finsternis», т. II, 1978, С. 135-221; а также библиографии, содержащейся у Августа Вольфштига в «Bibliographie der Freimaurerischen Literatur», т. II, 1912, С. 970-971.

41 Old (Ancient) Charges – различные манускрипты XV-XVII вв., содержащие описание легендарной истории каменщического Цеха и его правил. Являются основным источником данных по масонскому законодательству и истории развития оперативного и спекулятивного братства на протяжении веков. – *Прим. ред.*

42 Об этом см. введение к диссертации Клода Гэнебе, посвященной «Духовному и телесному эзотеризму Рабле», - «К высшему смыслу», 1986.

как эзотерическими, так и историческими, а также прочими научными исследованиями. Для этих целей в Силезии был построено чудесное здание, предназначенное для Великого Капитула устава, где располагались богатая библиотека, кабинет естественной истории и химическая лаборатория. Этот устав следовал довольно оптимистичному учению, смеси герметизма и христианства. Во французской версии ритуального свода содержится описание следующих пяти высших градусов: Ученик Египтян, Посвященный Эгейских Мистерий, Космополит, Христианский Философ, Рыцарь Молчаливости. Однако Орден Африканских Архитекторов, отчасти напоминавший научную академию, не познал того успеха, которого заслуживал. Возможно, это произошло из-за чрезмерного объема исследовательской работы, которой орден требовал от своих членов.

Во Франции этот устав был введен братом Жаном-Фредериком Куном, простым негоциантом из Страсбурга[43]. Он учредил одну ложу Африканских Архитекторов в Париже и еще одну в Бордо в 1773 г. – «Пламенеющая Звезда и Три Лилии», - которую в конечном итоге поглотил Великий Восток и которая просуществовала под его властью до 1827 г.[44] Кроме того, брат Кун был посвящен в Устав Строгого Тамплиерского Послушания, немного ранее, еще при Мартинесе де Паскуалли, состоял адептом Храма Избранных Коэнов в Бордо, а позже являлся членом парижской ложи «Объединенных Друзей» Устава Филалетов. К сожалению, документальных свидетельств обо всей этой его деятельности не сохранилось, но источники того времени доказывают, что этот великий путешественник имел связи с большинством оккультных масонских уставов Франции и Германии.

Кроме Устава Калиостро, Изначального Устава Нарбонна и Устава Африканских Архитекторов, в XVIII в. были и другие

43 См. Р. Ле Форестье (там же, С. 206, 528, 913, 914, 922); Джоэль Кутюра, «Масонство в Бордо: XVIII-XIX вв.», 1978, С. 71-72; «Традиционное Возрождение», там же, С. 105).

44 См. «Описание перечня французских масонских лож», публикация Комиссии по истории Великого Востока Франции, 1966.

небольшие египетские уставы. Но эти уставы малоизвестны, так как зачастую их основной чертой было хранение всех своих работ в тайне. В отличие от ортодоксального масонства, которое, хотя и запрещало присутствовать на своих церемониях профанам, но поощряло посвящение многочисленных новых кандидатов в свои ложи, эти небольшие египетские уставы, предназначенные лишь для немногих избранных, вынуждены были оставаться очень и очень закрытыми под угрозой исчезновения. Среди этих уставов можно, однако, упомянуть «Совершенных Посвященных Египта», само существование которых было раскрыто благодаря частной переписке и сохранившимся рукописям[45].

Происхождение Устава Совершенных Посвященных Египта абсолютно не известно. Возможно, этот устав был основан оккультистом Альетте по прозвищу Эттейя – известным гадателем по картам Таро, который руководил Уставом до своей смерти в 1791 г., нося титул «Великого Мага». Устав Совершенных Посвященных Египта, совершенно независимый от масонства Калиостро, управлялся центральной «Главной коллегией» в Лионе. Он представлял собой «философскую систему старинных египетских обычаев, вновь сокрытых за завесой тайны масонских символов стараниями иудейских священников» и включал в себя следующие семь степеней: Ученик, Подмастерье, Мастер (I класс); Совершенный Мастер, Совершенный Избранник, Малый Архитектор (II класс); Совершенный Посвященный Египта (III класс). Этот Устав продолжил развиваться в Ла-Сьота близ Марселя в начале XIX века под руководством брата Шарля Гейя, таможенника, очень деятельного масона, члена большинства уставов высших степеней своего времени, включая Устав Мицраима и Философский Шотландский Устав, а также посвященного в безансонскую венту Добрых Кузенов Угольщиков[46].

45 См. Поль Вюйо, «История розенкрейцерства в портретах», 1987, С. 69-87; Робер Амаду, «Алхимия и тайные общества», «Другой Мир» №99, октябрь 1985 г., С. 18-23.

46 Общество карбонариев – изначально только итальянская тайная нацио-

B. Археологи – реставраторы религиозных древностей

A. Египтология, революционные культы и масонство

Говорят, во время Революции были предприняты попытки заменить религию Римско-католической Церкви рационалистическими или пантеистическими культами, претендовавшими на то, чтобы стать по-настоящему всемирными[47]. Небесной Софии, также известной под именем Богини Разума, поклонялись многие. Многие воспевали Высшее Существо. Для апостолов новых верований, в роли которых часто выступали эрудированные масоны, Дева Мария и Иисус Христос были лишь подобиями древних богов Исиды и Гора. В частности, диссертацию на эту тему написал ученик Кура де Жебелена, Шарль-Франсуа Дюпюи, ученый археолог, политик, опубликовавший в 1794 г. замечательную мифологическую энциклопедию «Истоки всех культов», где объяснял, что все религии восходят к изначальной и всеобщей религии природы и звезд, а колыбель ее – в Египте[48].

Но эти попытки синтеза научной философии и политеизма, исходившие от интеллектуалов-идеологов, не имели никакого успеха у доброго французского народа, который века католицизма убедили в невозможности существования какой-либо другой религии, кроме веры Римской Церкви. После

налистическая организация, основанная в начале XIX в. с целью противодействия французской оккупации страны; позднее мутировала в международное политико-социальное, зачастую революционное движение. Его базовой структурной единицей является вента (от ит. *venti* «двадцать»), группа из двадцати членов. – *Прим. ред.*

47 Революционные культы повлияли на идеи Леонса Фабра дез Эссар (см. далее), который посвятил им несколько глав своей книги «Иерофанты» (1905).

48 См. Юргис Балтружайтис, «В поисках Исиды», 1967, С. 27-30.

подписания Конкордата в июле 1801 г. между Бонапартом и Папой Пием VII католическая религия снова обрела все привилегии, а *теофилантропия,* один из немногих еще сохранившихся к тому времени революционных культов, была изгнана из церквей и общественных зданий.

При Наполеоне, однако, египетская Традиция, даже будучи исключена из списка государственных или даже просто терпимых культов, тем не менее, спокойно обрела новое убежище в масонских ложах, чьи уставы охотно приняли на себя роль наследников древних таинств. Например, идею египетского происхождения масонства отстаивали такие авторы, как Томас Пэйн – в книге «Происхождение масонства» (перевод с английского был сделан мартинистом Николя де Бонвилем в 1812 г.) или археолог Александр Ленуар, хранитель памятников Франции и посвященный Шотландского Философского Устава, - в книге «Масонство, исследованное до своего истинного истока» (1814).

Б. Египетская кампания и ее последствия для масонства

Одним из наиболее значимых для развития уставов египетского масонства событий стала Египетская кампания Бонапарта (1798-1799), из которой многие военные вернулись переполненными незабываемыми впечатлениями. Казалось, все мифы воплотились в этой эпопее: великий монарх, воитель и миротворец, воссоздающий всемирную Империю, встреча мудрецов Востока и ученых Запада, реинтеграция в изначальное Единство[49]. Преобладание в годы Империи военных лож во многом объясняет повальное увлечение различными новыми уставами египетского масонства, которые возникали в то время. Среди них можно отметить

49 Для более детального ознакомления с наполеоновской мифологией см. Жан Тюляр, «Миф о Наполеоне», 1971.

Священный Орден Софистов, созданный в 1801 г. бывшими офицерами Египетской армии в недрах парижской ложи «Братья-Артисты» (*Frères-Artistes*). Этот эфемерный устав «под эгидой Гора» включал в себя три высших градуса (Аспирант, Посвященный, Член Великих Мистерий) и управлялся Великим Исиархом[50].

Тем не менее, множество новых уставов, созданных в ту эпоху, не оставили по себе никаких следов: лишь случайно при разборе частных архивов можно найти какие-то свидетельства. Еще следует упомянуть Устав, оставшийся совершенно не изученным – так называемый «Восточный Устав», «Магический и Истинный Азиатский Устав», или «происходящий из Древних Коллегий», которым руководил в 1807 году аббат Алес де Бермон д'Андуз, один из корреспондентов маркиза Шефдебьена[51].

в. Друзья Пустыни, *Vieille Bru* и брат Дюмэж из Тулузы

В первые годы империи, пока Софисты справляли в Париже свои Великие Мистерии, археолог Александр Дюмэж[52] создал в Тулузе другой египетский устав под эгидой материнской ложи «Державная Пирамида Друзей Пустыни» (*Souveraine*

50 См. Ж.М. Рагон, там же, С. 181-184.

51 См. «Бастилия» №495, 19 июля 1913 г., С. 4.

52 Александр Дюмэж (1780-1862) играл значительную роль в археологических и прочих исторических исследованиях своего времени. Он обогатил коллекцию музея Тулузы многочисленными произведениями искусства. Александр Дюмэж написал «Общую историю Лангедока», «Историю учреждений города Тулузы», «Пиренейскую археологию», а также множество мемуаров и статей о кельтах, древних надписях, древних культах, тамплиерах, религиозных святынях и т.д. Он был членом многих ученых и литературных обществ, таких, как Кельтская академия в Париже, Литературная академия, Академия Наук, Надписей и Словесности Тулузы, являлся одним из главных основателей Археологического общества Юга Франции (см. Роман Д'Ама «Французский биографический словарь», 1970, т. XII, С. 159-160.

Pyramide des Amis du Dèsert)[53]. Устав Друзей Пустыни состоял из четырех градусов: Посвященный Мемфиса, Посвященный Фиваиды, Совершенный Посвященный, Князь Посвященный. Этот устав мог распространиться из Тулузы в Ош и Монтобан (неизвестно, впрочем, имел ли он связи с ложей «Последователи Мемфиса» (*Disciples de Memphis*) в Монтобане, основанной в 1815 г. Самуэлем Они и Габриэлем Маркони де Негром). На самом деле, о Друзьях Пустыни известно очень мало: о них практически не говорили в то время. Настоящее посвящение должно быть окутано тайной.

Дюмэж, как и многие члены Державной Пирамиды, состоял также в ложе «*Napolèomagne*», созданной в 1805 г., под эгидой которой в Тулузе планировалось возрождение в империи весьма специфического устава – Устава Верных Шотландцев, или *Vieille Bru*. Устав *Vieille Bru* мог быть изначально принесен в этот город в 1747 г. шотландским якобитом[54] Самуэлем Локхартом, соратником принца Карла-Эдуарда Стюарта. Самуэлю Локхарту не составило труда войти в высшее общество этого лангедокского города, поскольку он нашел в нем другого якобита, ирландского графа Ричарда де Барневолла (1708-1778), создавшего в 1741 году первую в городе масонскую ложу под названием «Святой Иоанн Тулузский»[55].

В своей книге «Тулузское Масонство» Мишель Тайефер показывает (С. 71), что словосочетание «*Vieille Bru*» обозначало в XVIII в. масонскую власть или некий шотландский устав несомненно якобитского происхождения, который, похоже,

53 См. Морис Кайе, «Неизданный в 1806 году в Тулузе и Оше масонский Устав» в «Бюллетене Археологического общества Жера», I триместр 1959 г., С. 27-57.

54 Якобитами называли католиков – сторонников Иакова II Английского (1633-1701) и династии Стюартов, противников протестантов-оранжистов, сторонников Оранской династии и ее представителя Вильгельма Оранского. Английские и шотландские якобиты были отчасти сродни будущим испанским карлистам и французским легитимистам.

55 См. Мишель Тайефер, «Тулузское масонство: 1741-1799», 1984, С. 14-18; 68-75. Эта замечательная работа приоткрывает завесу над многими тайнами тулузского масонства, которые не поддавались до ее издания разгадыванию историками.

был составлен в ближайшем окружении Претендента Карла-Эдуарда Стюарта. В самом деле, в старинной провинции Артуа, недалеко от Арраса, где находился хорошо известный Державный Первопрестольный и Митропольный Капитул Розы и Креста, основанный, по легенде, в 1745 г. самим Карлом-Эдуардом Стюартом, в маленьком городке Эдине, находилась ложа «Преданности» (*Fidélité*), работавшая в 1771 г. в двадцати восьми высших градусах, из которых семь: два градуса Избранников, Прославленный Мастер, Совершенный Мастер, Великий Шотландский Мастер, Великий Верховный Шотландец, Великий Шотландский Очиститель, – были предоставлены «Властью *Vieille Bru*». Само непереводимое словосочетание «*Vieille Bru*», таким образом, не является творением тулузских масонов, что бы ни думали по этому поводу многие историки.

По мнению Жана-Пьера Лассаля и Жоржа Ламуана[56], слово «*vieille*» могло означать Древнее Братство (существовавшее до создания Великой Ложи Англии в 1717 г.), а слово «*bru*» являться искажением английского слова «*brood*» (выводок) в архаичном смысле расы, потомства, семьи, рода. Его также можно этимологически соотнести со словами «*brotherhood*» (братство) или «*bride*» (невеста, новобрачная, [мистическая] супруга). Мы же зададимся вопросом о родственных связях между Уставом *Vieille Bru* и Детями Вдовы[57].

Устав *Vieille Bru* в виде, принятом в ложе «*Napolèomagne*» в годы империи, отличался от устава ложи Эдин и, конечно, от первоначального отрывочного варианта Локхарта. Судя по интерпретации «Общего регламента Шотландского масонства, утвержденного в Тулузе под названием Устава Верных Шотландцев, или *Vieille Bru*, в год 5747-й Великой Ложи», этот устав подразделялся в 1810 г. на девять градусов: Ученик, Подмастерье, Мастер, Тайный (или Совершенный) Мастер,

56 Труды Великой Провинциальной Ложи Окситании, №2, сентябрь 1985 г., С. 58, 67.

57 См. далее некоторые свидетельства сохранения в Тулузе культа сверхъестественного материнского единства. Однако Жан-Пьер Лоран пишет, что была еще река Брю в английском Корнуолле, куда, по легенде, был брошен Экскалибур, волшебный меч короля Артура.

Архитектор, Командор Востока, Рыцарь Назарета (или Розы и Креста), Рыцарь Иерусалима (или Орла), Менашим[58] (или Великий Командор Инспектор Инквизитор).

Менашим собирались в Трибуналах, но над ними стоял еще вероучительный совет – «A. de S.» (возможно, «*Académie de Sagesse*», т.е. «Академия мудрости»). Читая список степеней этого устава, буквально чувствуешь горячее желание авторов увязать его с ближневосточной Традицией; по мнению Тори, 5°-8° этого устава образовали так называемое «масонство Крестовых походов».

Известно, что принц Камбасэр, «Высший Предводитель всех уставов», принял в 1810 г. титул Великого Пожизненного Мастера Устава Верных Шотландцев, но этот устав был в 1812 г. отвергнут Великой Директорией Уставов Великого Востока Франции, которая отказалась признать его подлинность. По мнению Мишеля Тайефера, на самом деле Устав *Vieille Bru* был создан Жан-Жаком Боррелем, генеральным казначеем гражданских и военных приютов, Досточтимым Мастером ложи «Объединенных Сердец» (*Cœurs Rèunies*), при помощи Александра Дюмэжа еще в 1810 г. Но нам кажется, что если действительно в 1810 г. этот устав лег в основание ритуальной работы ложи «*Napolèomagne*», то, значит, он существовал до того в виде независимого капитула, принимавшего членов различных мастерских, под отличительным титулом «S.T. des G.J.J.C.» (Державный Трибунал Великих Командоров Инспекторов Инквизиторов), о чем свидетельствует выписка из «Золотой Книги Державного Трибунала Великих Командоров Инспекторов Инквизиторов»[59], в которой описывается

58 Термин «менашим» обозначал мастеров при строительстве Иерусалимского Храма. Согласно документам Стрэттона, это название могло соответствовать пятому градусу древнего английского Масонства (Жан-Пьер Байярдд, «Масонский традиционный символизм», т. I, 1982 г., С. 55.). Если данная информация верна и связи между этими двумя степенями Менашим, кроме самого названия, действительно существовали, можно вполне обоснованно полагать, что Устав *Vieille Bru* являлся одним из последних настоящих «потомков» Древнего Братства.

59 Национальная Библиотека, H 2303.

праздник, устроенный 15 ноября 1807 г. в честь Камбасэра, по случаю его избрания Почетным Председателем, в то время как пост действующего Председателя занимал Жан-Жак Боррель. Тем не менее, Устав Верных Шотландцев, или *Vieille Bru*, Борреля и Дюмэжа хотя и явно отличается от устава Локхарта, видимо, использовал ранее созданные градусы вместе с соответствующими ритуалами, просто дав им новые названия, уже не «восточные».

Кроме Тулузы, в эту эпоху, когда на появление новых масонских уставов смотрели косо, Устав *Vieille Bru* не был представлен нигде, кроме Пюлорана (Тарн), где Достопочтенный Ларок[60] из ложи «Совершенной Дружбы» загорелся идеей включить этот Устав в свою коллекцию высших градусов. Но закрытие ложи «*Napolèomagne*» после падения империи в 1814-1815 гг., по-видимому, привело к полному искоренению Устава *Vieille Bru* в Тулузе и всей Франции, в то время как другие ложи в городе сохраняли верность традиционным уставам – Древнему и Принятому Шотландскому Уставу, Французскому Уставу, Шотландскому Философскому Уставу.

Даже если Устав *Vieille Bru* клялся в верности Шотландии, а не Египту, он обладал некоторыми свойствами, приближавшими его к египетскому масонству: он посвящал свои труды оккультизму. В частности, ему посвящал свои труды Трибунал Менашим; устав старался выглядеть «по-восточному», украшая еврейскими[61] буквами свою

60 Жан-Соломон Ларок Дюбюиссон – отставной офицер Шампанского пехотного полка, жил в Пюлоране, где основал ложу «Совершенная Дружба» (*Parfaite Amitié*, 1803-1814), насчитывавшую 50 действующих и почетных членов, среди которых были, в частности, масонский ученый Тори и генерал Жозеф-Анж д'Отпуль. Ларок был связан с большинством уставов высших степеней своего времени и собирал их в своей ложе. Хотя он часто подписывался «де Ларок», мы не смогли найти подтверждений его предположительного родства с маркизом де ла Рок, который в 1815 г. был одним из соучредителей (вместе с Г.М. Маркони де Негром) ложи «Ученики Мемфиса» в Монтобане.

61 Это также относится к Уставу Мицраима: в учениях египетских уставов часто встречается герметическая доктрина, обычно сочетающаяся с еврейским алфавитом при общей ориентации на Египет.

шкалу градусов. Кроме того, его адепты посещали ложи других египетских уставов: Александр Дюмэж, как мы уже упоминали, был создателем ложи «Друзей Пустыни»; генерал Жозеф Шабран[62], друг братьев Бедаррид и будущий великий посвященный Устава Мицраима, в 1807 г. был провозглашен Досточтимым Мастером ложи «*Napolèomagne*»; Жан-Раймонд Кард, последний Досточтимый Мастер той же ложи (с 1812 г.), попытался в 1822 году создать в Тулузе ложу Устава Мицраима «Тропа Истины» (*Sentier de la Vérité*) с помощью полковника Луи-Эммануэля Дюпюи.

62 Командовал 10-й дивизией, расквартированной в Тулузе с 1806 по 1808 год: см. примечание Е. Франческини к статье «Шабран» во «Французском биографическом словаре», т. VIII, 1959, С. 138-139.

Глава 2. Оккультное масонство в Италии и на Мальте в XVIII веке

А. Тайные оккультные общества против Церкви

а. Италия – хранительница тайной Традиции

Итальянское оккультное масонство конца XVIII – начала XIX вв., по всей видимости, обладало огромной важностью для судеб Устава Мицраима и последующих розенкрейцерских течений. В самом деле, это мнение подкрепляется многими историческими фактами. Именно в Италии при наполеоновской оккупации зародился Устав Мицраима из 90 градусов. По мнению Уильяма Уинна Уэсткотта, некий «венецианский посол» основал в Англии в XVIII веке маленькое общество розенкрейцеров, последний оставшийся в живых член которого Уильям Генри Уайт посвятил Роберта Вентворта Литтла, создавшего затем в 1866 г. Общество Розенкрейцеров в Англии (*Societas Rosicruciana in Anglia)*[63]. В Королевстве Обеих Сицилий, где он был послом с 1828 по 1831 гг., виконт де Лапасс, основатель тулузского Ордена Розы и Креста, был посвящен принцем Бальбиани из Палермо, учеником Калиостро. Сэр Эдвард Бульвер-Литтон с осени 1833 г. по весну 1834 г. прожил в Неаполе и в это время посещал уроки некоего Магистра оккультных наук. Именно в Неаполе во второй половине XVIII в. разворачивается действие

63 Уильям Уинн Уэсткотт, «История Societas Rosicruciana in Anglia», 1900, С. 7. Кроме того, Роберт Литтл был членом шотландского розенкрейцерского общества, под руководством Энтони О'Нила Хэя, ранее стоявшего у истоков S.R.I.A. (там же, С. 6, 28-29; Кристофер Макинтош, «Раскрытые тайны розенкрейцеров», 1980, С. 14).

его знаменитого «розенкрейцерского» романа «Занони» (1842). Позднее, в 60-е годы XIX в., Элифас Леви пытался вступить в переписку с сицилийским бароном Спедальери, членом Ордена Мартинистов.

Честно говоря, важность роли Италии в распространении герметических и неоплатонических учений никем и не оспаривается. Все началось еще в XV в. с основания Платоновской Академии во Флоренции. Церковь представляла опасность для всех адептов учений, считавшихся противоречащими католической ортодоксии, поэтому они часто были вынуждены объединяться в тайные общества. Например, иногда упоминается о существовании тайного Братства Неаполитанских Философов, восходящего к эпохе Возрождения, число адептов которого было строго ограничено двенадцатью. Один из них, по имени Луцилий, однажды приехал в Тулузу набрать новых учеников, был раскрыт и казнен 19 февраля 1619 г. «за атеизм»[64].

Б. Масонство – новое орудие ереси

История итальянского масонства в XVIII в. ныне хорошо известна благодаря обстоятельной работе Карло Франковича[65]. Первые масонские ложи появляются в Италии в 1730 г. Известны, в частности, документы, относящиеся к двум ложам: одной – в Риме, существовавшей с 1735 по 1737 гг., объединявшей англичан-якобитов (сторонников династии Стюартов), главным образом, католиков, но также и протестантов; другой – во Флоренции, существовавшей с 1731 по 1738 гг., объединявшей итальянцев, англичан – сторонников Ганноверской династии и других иностранцев, протестантов, католиков и «вольнодумцев». Папство быстро отреагировало на возникновение нового общественного

64 Клаудио Жане, «Гонители масонства в XVI и XVII вв.», 1887, С. 24-25.

65 Карло Франкович, «История масонства в Италии от начала и до Французской Революции», 1974.

института изданием булл Климента XII (1738) и Бенедикта XIV (1751), отлучавших масонов от церкви, поскольку в масонстве они небезосновательно видели опасного конкурента. В самом деле, несмотря на членство многих католических прелатов в ложах, общая тенденция сводилась к тому, чтобы сформировать из этих лож доминирующую религиозную общину, которая не была бы сектой и при этом была бы расположена к Риму.

Как недавно доказал Флоранс де Люсси[66], религиозное унитарианское движение, к которому принадлежал Исаак Ньютон, играло первостепенную роль в формировании английского масонства. Унитарная доктрина, своеобразная реинкарнация «еретического» учения Ария и Социна, отвергает догмат о Святой Троице, пытается примирить религию и науку, отдавая первенство человеческому опыту, провозглашает имманентный монизм, в котором Дух и Материя являются всего лишь двумя сторонами одной реальности[67].

66 Флоранс де Люсси, «Немного света, пролитого на английское происхождение масонства», «Журнал Национальной Библиотеки», №12, лето 1984 г., С. 16-32.

67 Упомянем в этой связи недавно вышедшую книгу Зигриды Хунке, вице-президента Унитарианского движения Германии «Europas eigene Religion – der Glaube der Ketzer» (1980), переведенную на французский язык под названием «Настоящая религия Европы – Вера Еретиков» (1985), которую распространяют адепты движения «Новое Право». В этом произведении Зигрид Хунке указывает, что против иудео-христианского учения, дуалистического ввиду «азиатского» происхождения и распространяемого христианской церковью, во все времена восставала религиозная философия унитаризма, европейская, по своей сути, среди ярчайших представителей которой Пелагий, Скот Эриугена, Роджер Бэкон, Майстер Экхарт, Иоанн Рюйсбрук, Николай Кузанский, Ян Гус, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Эразм Роттердамский, Парацельс, Рабле, Джордано Бруно, Кампанелла, Кеплер, Якоб Бёме, Жан-Батист Ван Гельмонт, Исаак Ньютон, Джон Толанд, Кант, Луи-Клод де Сен-Мартен, Гёте, Шиллер, Фихте, Франц фон Баадер, Гегель, Шеллинг, Ральф Эмерсон, Уитмен, Ницше, Николай Бердяев, Юнг, Томас Манн, Герман Гессе, Эйнштейн, Тейяр де Шарден, Хайдеггер и др. Тем не менее, некоторые положения этой книги продолжают удивлять (на самом деле они отражают точку зрения некоего ответвления унитарианства). Под названием «хурриты» там угадываются древние иудеи, от которых якобы берут начало все пагубные дуалистические концепции христианской ре-

К этому течению принадлежал и Джон Толанд (1670-1722), известный английский писатель-пантеист, возродивший друидизм[68] поклонник Спинозы, автор произведений, которые стоили ему отлучения от разных церквей, в частности «Христианство без тайн» (1696), «Социнианство как оно есть (1705), «Происхождение евреев» (1709) – где он подчеркивает, что евреи происходят из Египта; «Назорей» (1718) – где он пишет, что у истоков христианства стоит секта эбионитов; «Пантеистикон» (1720) – где он представляет читателям неоязыческую литургию.

в. Сэр Мартин Фолкс и римская ложа

Именно в 40-е годы XVIII в. в Италии появляются первые эзотерические масонские уставы высших градусов, которые иногда соединялась с философскими и оккультными группами, существовавшими ранее. Сохранилась забавная медаль, датированная «5742 г.» (т.е. 1742 или 1738 гг., согласно «египетскому» календарю), подаренная сэру Мартину Фолксу членами устава, основанного этим высокопоставленным

лигии. Также там всячески очерняется Спиноза, возможно, крупнейший философ-монист и пантеист Европы (С. 85-90). Мы удивлены накалу критики Зигрид Хунке в отношении «азиатских концепций» применительно к исламу, учитывая, что она является почетным членом Верховного совета по делам Ислама и членом-корреспондентом Алжирского семинара исламской мысли. Отметим, наконец, что в реальности в иудейской Каббале можно обнаружить недуалистическое учение, а также что Джон Толанд, в противовес некоторым своим современным эпигонам, отметился проиудейской позицией, значительно опережая свое время.

68 По мнению Мишеля Рауля («Друиды», 1983, С. 47-51), 22 сентября 1717 г. Джон Толанд восстановил в лондонской таверне «Яблоня» Вселенскую Цепь Друидов (*Druid Universal Bond),* или Орден Друидов, Великим Мастером которого оставался до самой смерти. Это произошло немногим позже учреждения Лондонской Великой Ложи 24 июня 1717 г. в таверне «Гусь и Противень». Кроме всего прочего, Джон Толанд написал нсеколько работ о кельтской религии и друидах.

английским масоном в Риме[69]. Регеллини де Шио описывает ее так[70]:

> [Эта медаль] изображает собой солнце, светящее над вершиной пирамиды, около которой стоят две соломоновы колонны, возведенные в соответствии с египетскими правилами; на переднем плане Сфинкс величественно восседает на монументальном камне, показывая, что масонские тайны – не что иное, как египетские тайны, основы чистейшей нравственности, познание важнейших наук; поскольку этот устав относится к египетским учениям, он был назван Уставом Мицраима и, таким образом, не признавал никаких рыцарских тамплиерских степеней.

Доказательств того, что ложа, или устав, основанные Мартином Фолксом, на самом деле использовали в названии слово «Мицраим», нет; важно отметить, что с этого времени отсчитывается история идеи иудео-египетского происхождения масонского посвящения. Сэр Мартин Фолкс (1690-1754) был большим эрудитом, любителем древностей – в то время таких людей называли «антикварами». Археолог и физик, он был автором многих работ, в частности, посвященных древним монетам. Также сэр Мартин Фолкс был, пользуясь современными терминами, председателем Академии Наук, то есть президентом Королевского Общества (в 1750 г.) и Заместителем Великого Мастера Великой Ложи Англии, лорда Ричмонда (в 1723-1725 гг.). Его влияние на итальянское масонство того времени было больше, чем можно себе представить. Действительно, в 1739 г. в Риме, после выхода первой папской буллы 1738 г., осуждающей масонство, палач, во исполнение приговора Инквизиции, сжег на площади небольшой научный труд на французском языке под названием «Апологетическое

69 Изображение этой медали можно найти у К.-А. Тори в «Истории основания Великого Востока Франции» (1812) и у Марио Регеллини де Шио в «Догматическом духе в масонстве» (1825).

70 Марио Регеллини де Шио, «Масонство как извод египетской, иудейской и христианской религии», 1833, т. III, С. 78-79.

и историческое соотношение Общества Масонов», где были отражены пантеистические концепции Джона Толанда. Однако впоследствии было доказано[71], что его анонимный автор, подписавшийся «J.G.D.M.F.M.», - не Рамзай, как считали ранее, а именно Мартин Фолкс: эту аббревиатуру, вполне возможно, следует читать как «*Jadis Grand Député Maître Folkes Martin*» - «Бывший Великий Заместитель Мастер (или Масон) Фолкс Мартин». По данным исследователей его биографии, Мартин Фолкс жил в Риме в 1735-1736 гг., возможно, возвращался туда и позже. Но нужно признать, что ничего точно не известно о ложе, которую он основал и которая должна была вести работы в полной тайне, учитывая папский запрет. По всей видимости, эта ложа отличалась от «якобитской» ложи 1735-1737 гг., но она могла стоять у истоков другой масонской ложи, существовавшей в Риме в конце 40-х гг. XVIII в., где состояли высокопоставленные священнослужители, например, аббат Килиано Караччиоло, ставший впоследствии одним из главных руководителей масонства в Неаполе[72].

Б. Неаполитанское королевство

а. Происхождение неаполитанского масонства и принц Раймондо ди Сангро ди Сан-Северо

Точная дата проникновения масонства в Неаполь неизвестна. Несомненно, еще в 30-е годы XVIII в. были попытки создания там лож, но они не увенчались успехом. По мнению Джамбаттисты Пессина[73], Великого Мастера итальянского Устава Мицраима в

71 В.Е. Мосс, «Записки об апологетическом и историческом соотношении Общества Масонов», «Ars Quatuor Coronatorum», т. LI, 1940, С. 226-231.

72 К. Франкович, там же, С. 121.

73 «Кнеф», т. II, №14, февраль 1882 г.

конце XIX в., этот устав мог быть основан в Неаполе 10 декабря 1747 года, однако остается неизвестным, на каких документах основано это утверждение. По сведениям Пола Розена, «24 июня 1749 г. греческий негоциант, член Материнской Ложи Марселя, основал в Неаполе первую местную ложу»[74]. Этот путешественник появляется вновь в работе Феликса Лиойя «История преследования неаполитанских масонов, начатого в 1775 году»[75]:

> Общество масонов уже давно существовало в разных государствах, когда один грек, прибывший в Неаполь в середине нашего века, обосновался там. Привыкший жить в кругу верных друзей, он уже не мог обходиться без этого. Привычка превратилась в потребность: он искал и находил людей, которые казались ему заслуживающими доверия. Очень скоро многие достойные люди, придворные и представители лучших домов Неаполя, вошли в Общество.

Но начиная с 1750 г. наблюдается раскол между двумя ложами: одной – либеральной и демократической, под управлением французского негоцианта Луи Ларнажа, и другой – скорее аристократической, под управлением Франческо Дзелайя, офицера Королевского Неапольского полка. В этой аристократической ложе велись работы в трех высших степенях (Шотландский Мастер, Избранник, Возвышенный Философ), которые, похоже, были введены принцем Дженнаро Карафа делла Роччелла, привезшим их из Франции[76]. В том же 1750 г. ложа Дзелайя провозгласила принца Раймондо ди Сангро ди Сан-Северо Великим Мастером неаполитанского

74 Пол Розен, «Враг общества», 1890, С. 319. В действительности ложа Св. Иоанна Шотландского, основанная в 1751 г., стала Материнской Шотландской Ложей только в 1762 г., однако весьма вероятно, что масонство было завезено в Неаполь негоциантом, привыкшим посещать ложи во всех портах, куда заходил.

75 Феликс Лиой, «История преследования неаполитанских масонов, начатого в 1775 году», 1780, С. 4-5.

76 К. Франкович, там же, С. 93-98.

масонства. Этот его титул также признала ложа Ларнажа, что позволило достигнуть примирения. Принц ди Сан-Северо (1710-1771) принадлежал к числу высших государственных лиц Неаполитанского Королевства.

Удивительный человек, храбрый воин, инженер, архитектор и химик, страстно увлеченный оккультизмом и алхимией, он иногда выступал против папства и, по слухам, против движения Розы и Креста. Тем не менее, после папской буллы, выпущенной в мае 1751 г., католик до мозга костей король Неаполя Карл VII Бурбон запретил масонство в подвластных ему землях эдиктом от июля 1751 г. Принц ди Сан-Северо предпочел официально отречься от масонства и раскрыть своему государю тайны этого общества, полагая таким образом избежать преследования[77]. Король действительно удовлетворился торжественным отречением масонов, большинство которых были его близкими и верными соратниками. Единственными предпринятыми против них мерами было изгнание двух высокопоставленных масонов-иностранцев – Досточтимых Мастеров ложи негоцианта Луи Ларнажа и барона Теодора-Генриха Чуди (1727-1769). Барон Чуди впоследствии получил известность как создатель нескольких высших степеней и автор многих масонских произведений, в частности, книги «Пламенеющая Звезда» (*l'Etoile Flamboyante, 1766)*. В масонство и оккультизм его посвятил знаменитый Великий Мастер Раймондо ди Сан-Северо, создавший специально для него ложу и отдавший ее под руководство барона. Барон Чуди был в то время кадетом в неаполитанском полку Швейцарской гвардии, которым командовал его дядя, маршал Леонард Чуди[78].

---

77 Несмотря на это, в соответствии с учением Братства Мириам Джулиано Креммерца, немало основателей инициатических обществ приезжали в XIX веке в Неаполь учиться у последователей принца ди Сан-Северо. Вспомним стойкость Братства Неаполитанских Философов, о котором мы говорили в начале этой главы. Всякий Ищущий обязательно должен совершить паломничество в прославленную часовню Сан-Северо в Неаполе.

78 К. Франкович, там же, С. 106-107.

Б. Две неаполитанские Великие Ложи герцога ди Сан-Деметрио и принца д'Акино ди Караманико

В 60-е годы XVIII в. ложи учреждались по патентам (хартиям), выданным в Англии или Голландии. С 1773 г. в Неаполе существовали два послушания: Великая Провинциальная Ложа Неаполитанского Королевства и Сицилий – под английской юрисдикцией, Великим Мастером которой был герцог Чезаре Пиньятелли делла Рока ди Сан-Деметрио, и независимая национальная Великая Ложа под руководством принца Франческо д'Акино ди Караманико[79]. Принц д'Акино и его ближайший соратник, дон Диего Населли д'Арагона были приближенными королевы Марии-Каролины Австрийской, супруги молодого короля Фердинанда IV, унаследовавшего престол своего отца в 1759 г. и ставшего королем Испании под именем Карла III. Несколько лож под властью герцога ди Сан-Деметрио, главной из которых была ложа «Совершенного Союза» (*Parfaite Union*), основанная в 1768 г. по английскому патенту, славилась либеральным и демократическим духом и набирала в свои ряды представителей буржуазии. Отметим, что герцог ди Сан-Деметрио был другом Калиостро и тот был принят в 1783 г. в ложу «Совершенного Союза». Великая национальная Ложа, игравшая более важную роль вследствие более высокого престижа и большего числа лож как в Неаполе, так и в провинциях, была носительницей более аристократического духа. В столице среди лож этого объединения наиболее известной была ложа «Виктория»[80], объединявшая титулованное дворянство; там превозносили «шотландские» градусы и предавались оккультным наукам.

79 Там же, С. 189-191.

80 Ложа «Виктория», учрежденная в 1764 г. старинной Великой Ложей «Усердных» (*Zélées*), получила в 1763 г. учредительную хартию от Голландии: см. К. Франкович, там же, С. 189; Жозеф-Габриэль Финдель, «История масонства», 1866, т. I, С. 428.

в. Введение в Неаполе Устава Строгого Тамплиерского Послушания и Исправленного Шотландского Устава

Неаполитанское Королевство, как и другие итальянские государства, являлось полем политических битв между Австрией, Францией, Англией и папством. Масонство было тесно связано со всеми этими соперниками. В те годы людям казалось, что вернулись времена гвельфов-папистов и гибеллинов-имперцев. Маркиз Тануччи, премьер-министр короля Фердинанда, искренне считал, что масонство угрожает авторитету Неаполитанского Королевства и Церкви и является в какой-то степени средством манипулирования со стороны иностранных властей. Поэтому он попытался, впрочем, безуспешно, снова запретить масонство в Неаполитанском Королевстве в 1775 г. Но королеве Марии-Каролине Австрийской, самой состоявшей в ложе адоптивного[81] масонства, удалось свести его усилия на нет. В 1776 г. после ряда стычек между премьер-министром и масонством, а также после отставки принца Франческо д'Акино дон Диего Населли д'Арагона сменил принца на посту национального Великого Мастера. Населли назначил Заместителем Великого Мастера аббата Килиано Караччиоло, и еще один священник, ученый аббат Джузеппе Пепе, стал впоследствии одним из его самых верных соратников.

В 1777 г. Великая национальная Ложа вошла в немецкую систему Устава Строгого Тамплиерского Послушания вследствие политики барона Ф.Л. фон Эйбена, датского консула в Неаполе, и брата Вехтера из Штутгарта, Канцлера VIII Провинции Строгого Послушания). По этому случаю был создан Капитул «Орел» (*Aquila*), надстроенный над ложей «Виктория»

81 Адоптивное масонство – особые масонские организации, специально учрежденные для принятия женщин в обход уставов традиционного масонства и проведения работ как исключительно женщинами, так и смешанными группами масонов. – *Прим. ред.*

для управления работами в высших градусах нового устава[82]. В том же 1777 г. там же работала еще одна посвятительная алхимическая ложа – «Таинства Гермеса» (*Mystères d'Hermès),* основанная в Неаполе на этот раз Материнской Ложей авиньонского Философского Шотландского Устава[83]. Досточтимым Мастером этой ложи был принц Пиньятелли ди Стронголи. В 1780 г. Великая национальная Ложа Неаполя вошла в состав Устава Благодетельных Рыцарей Святого Града (или Исправленного Шотландского Устава), созданного в Лионе Виллермозом, последовав тем самым примеру доктора Жиро и его Ордена Братьев Строгого Послушания Турина, вошедшего в состав вышеуказанного устава годом ранее[84].

В соответствии с документом, составленным швейцарцем Иоганном фон Келлером, одним из руководителей Ордена Златорозового Креста и тайным советником курфюрста Майнца, во второй половине XVIII в. в Неаполе и Падуе[85] существовали активно действовавшие кружки розенкрейцеров. Члены Общества Розы и Креста из Неаполя несомненно являлись последователями принца ди Сан-Северо и состояли в ложах «Виктория» и «Таинства Гермеса»; что же касается розенкрейцеров из Падуи, что близ Венеции, то ими руководил профессор Марко Карбури, о котором мы расскажем далее.

82 К. Франкович, там же, С. 267-270; Рене Ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное Масонство в XVIII и XIX вв.», 1970, С. 263-265.

83 Клод-Антуан Тори, «Acta Latomorum», 1815, т. I, С. 128.

84 К. Франкович, там же, С. 291-292.

85 Там же, С. 237.

B. Развитие оккультизма на Итальянском полуострове и Мальте

A. Венецианская республика

По мнению Регеллини де Шио[86], «Устав Алхимиков Розы и Креста существовал в Падуе в конце XVIII в. Ученый Карбури, грек, профессор химии, был одним из последних Мудрецов этого общества, которое исчезло при французской оккупации». Действительно, Марко Карбури, родившийся на греческом острове Корфу, подвластном Венецианской республики, профессор химии в Университете Падуи, был истинным вдохновителем масонской и оккультной деятельности в городе. Ему были ведомы все тайные науки; кроме алхимии, он практиковал также физиогномику и месмеризм. В 1765 г. он встретился с известным провидцем Сведенборгом в ходе дипломатической миссии в Швеции[87]. В 1778 г. Вехтер основал в Падуе под руководством Карбури капитул Ордена Строгого Послушания, который получил отличительный титул «Верона» в память о древнем тамплиерском монастыре в этом городе. Этот Веронский Капитул вошел в 1780 г. в состав устава Виллермоза.

Падуя находилась в подчинении Венецианской республики, и масоны обоих городов были тесно связаны между собой. В Венеции масонские ложи существовали с перерывами с 30-х годов. В середине века одним из самых известных адептов был авантюрист Джакомо Казанова. Одной из последних венецианских лож была ложа под отличительным титулом «Союз», основанная в 1772 г. по английскому патенту, но она просуществовала только до 1777 г. по причине преследований в отношении ее Досточтимого Мастера Пьетро Гратароля. Затем в 1780 г. в связи с переходом лож Неаполя

86 М. Регеллини де Шио, там же, т. III, С. 71-72.

87 К. Франкович, там же, С. 237.

и Падуи в Исправленный Шотландский Устав Виллермоза последователями Марко Карбури[88] была основана новая ложа того же устава «Святой Иоанн к Верности». Некоторые из наиболее высокопоставленных патрициев Венеции входили в ее состав, в том числе многие послы. Это не помешало закрытию ложи в 1785 г. из-за новой волны гонений, начавшихся из-за страха, который внушало венецианским инквизиторам далекое эхо революционных заговоров, подготовленных Баварскими Иллюминатами[89]. По сведениям Карло Франковича[90], ложа «Святого Иоанна к Верности» была восстановлена в 1788 г., а некоторые из ее членов общались в это время с Калиостро, посетившим Венецию по пути из Генуи в Роверето. Среди них можно упомянуть государственного советника Франческо Баттаджиа, посла Альвиза Пизани и патриция Алессандро Альбрицци.

Упомянем также ложу «Согласие» (*Concordia*), основанную в Триесте (в то время находившемся под властью Австрии) в 1774-1775 гг. австрийским офицером Томасом фон Вельцем. Фон Вельц, входивший одновременно в Орден Златорозового Креста и Орден Строгого Послушания, ввел в своей ложе алхимический градус Древнего Шотландского Мастера, в котором «главное внимание уделялось поискам универсальной панацеи и трансмутации металлов»[91].

Отметим, наконец, что портовая Венеция (и, соответственно, масонство этого города) контактировала с другими портами восточного Средиземноморья. Кроме того,

88 Там же, С. 293-296.

89 Тайное общество Illuminati Germaniae (чаще просто «Баварские Иллюминаты») было основано в 1776 г. профессором права Адамом Вейсгауптом (1748-1830). Это было единственное тайное общество своего времени, о котором можно сказать, что оно имело революционный характер. Оно отличалось от масонства, но пыталось в него внедриться. Однако заговор Баварских Иллюминатов оказался недолговечен, потому что их рассекретили в начале 80-х годов XVIII в.: см. Рене Ле Форестье, «Баварские Иллюминаты и немецкое масонство», 1914.

90 К. Франкович, там же, С. 449.

91 Там же, С. 265-266; Р. Ле Форестье, там же, 1970, С. 556.

Ионические острова (Корфу, Занте и др.) находились под властью Венецианской республики. Также в 1782 г. на о. Корфу была основана ложа Исправленного Шотландского Устава «Благодеяние» (*Bienfaisance*), по учредительным документам, полученными от Марко Карбури, уроженца этого острова и председателя «Великой Материнской Шотландской Ложи Вероны с престолом в Падуе», по разрешению Шотландской Директории Италии, подвластной Генеральной Директории Лиона[92]. Вполне возможно, эта ложа с острова Корфу позже сыграла роль в разработке Устава Мицраима, или «Тайного Египетского Общества».

Б. Масонство на Мальте

В XVIII в. остров Мальта и Мальтийский Орден находились под экономическим и политическим контролем Франции; рыцари говорили на французском языке[93]. Мальта поддерживала постоянные морские связи с Марселем. Орден уже утратил былой воинский пыл, хотя Франция постоянно и подбадривала его, стремясь расширить свое влияние на Средиземноморье и пытаясь при этом сохранить мирные отношения с Оттоманской империей.

В течение всего XVIII в. масонство, в частности «шотландских», «рыцарских» и «алхимических» степеней, пользовалось огромной популярностью среди членов этого достойного Общества. Однако как и в Италии, папство и инквизиция неоднократно предпринимали попытки запретить масонство на Мальте, последнем оплоте христианства на границе с исламским миром, на том самом острове, который Церковь, вечно страшившаяся любого синкретизма, пыталась

92 Национальная Библиотека, манускрипт FM 564; К. Франкович, там же, С. 293.

93 Мальтийский язык, происходящий от арабского, тем не менее сохранил следы французского: «bonjour» (добрый день) и «bonsoir» (добрый вечер) остаются наиболее часто употребляемыми приветствиями.

удерживать в шорах строжайшей католической ортодоксии. Первая ложа, по-видимому, была основана в 1738 г.[94], но после выпуска буллы Климента XII Великий Магистр Мальтийского Ордена Рамон Депюи был вынужден запретить в 1740 г. масонские собрания. Тори[95] пишет: «По этой причине многие рыцари и жители острова приняли решение покинуть его... Инквизиция преследовала масонов на Мальте». В 1741 г. новый Великий Магистр Мануэль Пинто де Фонсека «наложил на их собрания суровое прещение, шестеро рыцарей были навсегда изгнаны с острова за присутствие на собрании». По мнению историка Бродли[96], «власть нового братства была настолько велика, что оно стало своего рода государством в государстве по отношению к Ордену Святого Иоанна. Несмотря на папскую анафему и указы Великих Магистров, масонство продолжало существовать и цвести».

Новая ложа «Святой Иоанн Шотландский к Тайне и Гармонии» (*Saint Jean d'Ecosse du Secret et de l'Harmonie*) была основана в 1764 г. по патенту, выданному Материнской Шотландской Ложей Марселя. Ей удалось создать целую сеть местных лож в средиземноморском бассейне, в частности, в Константинополе, Смирне, Палермо и на Мальте[97]. Ложа

94 Гастон Вентура, «Масонские Уставы Мицраима и Мемфиса», 1986, С. 30.

95 К.А. Тори, там же, т. I, С. 47, 49.

96 Александр Мейрик Бродли, «История масонства на острове Мальта», 1880, С. 4.

97 К. Франкович, там же, С. 195, 458. Ложа Св. Иоанна Шотландского могла быть основана в 1751 г. Жоржем де Валноном (или Дювалноном), дворянином из свиты Претендента Карла Стюарта, однако ее происхождение остается сомнительным. Потом она стала в 1762 г. Шотландской Материнской Ложей и прекратила работы только в 1814 г. В соответствии с реестром 1810 г., она тогда еще владела многочисленными ложами, основанными ею и подчинявшими ей: 15 лож в разных городах Прованса, 2 ложи в Париже - «Святого Иоанна Шотландского к Общественному Договору» (*Saint Jean d'Ecosse du Contrat Social*) и «Святого Иоанна Шотландского к Воспитанникам Минервы» (*Saint Jean d'Ecosse des Elèves de Minerve*), - 3 ложи в других городах Франции (Либурн, Невер и Бастиа), 2 ложи в Италии (в Генуе и Ливорно), 3 ложи в Оттоманской Империи (в Константинополе, Смирне и Салониках), 4 заморские ложи (1 на Мартинике, 2 в Санто-Доминго, 1

«Святой Иоанн Шотландский к Тайне и Гармонии» исчезла к 1771 г., возможно, вследствие чрезмерного масонского рвения датского негоцианта Кольмера[36]. Эта ложа, однако, просуществовала более или менее незаметно несколько лет, а затем была возрождена в 1785 г. графом Иоанном Карлом фон Коловрат-Краковским[98] и смогла в 1789 г. получить новые учредительные документы от Великой Ложи Англии.

Отношение Великих Магистров Мальтийского Ордена к масонству было довольно противоречивым. Может показаться, что на самом деле Великие Мастера тайно благоволили масонству, но были обязаны подчиняться настойчивым приказам из Рима. Великий Мастер (1741-1773) Мануэль Пинто де Фонсека после смерти был обвинен в «растрате огромных сумм на поиски философского камня»[99]. Что касается Великого Мастера (1775-1797) Эммануэля де Рогана, племянника кардинала де Рогана, ученика Калиостро, то он «хотя и не был членом ложи, являлся масоном; его обязанности как государственного мужа и предубеждение народа мешали ему открыться»[100].

Отметим, наконец, что в 1785 г., в тот же год, когда была возрождена ложа «К Тайне и Гармонии», рыцарь Большого Креста Мальтийского Ордена бальи Жак Филипп Габриэль де Барр, последователь Месмера, основал на Мальте «Общество Гармонии» - местную ветвь парижского «Всемирного Общества Гармонии», чтобы распространять и применять на практике теорию «животного магнетизма» Месмера[101]. Многие

на Маврикии, который тогда назывался Иль-де-Франс): см. «Масонский мир», май 1875 г., С. 13-16.

98 Коловрат-Краковски Иоанн Карл (1748-1816) – граф, барон фон Угезд, австрийский фельдмаршал, из аристократической польско-чешской фамилии. Службу начал в 1766 г., отличился при взятии Белграда в 1788 г., затем был переведен в наблюдательный корпус князя Гогенлоэ на прусской границе. Участник сражения при Ваграме. В 1813-1815 гг. занимал пост главнокомандующего в Богемии. – *Прим. ред.*

99 Пьер-Жан-Луи-Овид Дубле, «Исторические мемуары о захвате и оккупации Мальты», 1883, С. 4.

100 А.М. Бродли, там же, С. 5.

101 «Гермес – журнал о животном магнетизме», т. IV, ноябрь 1829 г., С. 333-355.

мальтийские рыцари, врачи и даже монсеньор Л'Альбини, епископ Мальты, были посвящены в месмеризм, который впоследствии успешно применяли для лечения различных болезней[102]. Основным руководителем Общества после бальи де Барра был бальи Шарль-Абель де Лора, на тот момент – Заместитель Великого Мастера ложи «К Тайне и Гармонии». Именно он, бальи де Лора, был в 1789 г. Досточтимым Мастером римской масонской ложи «Собрание Искренних Друзей» (*Réunion des Amis Sincères*), который вошел в контакт с Калиостро, неосмотрительно прибывшим в христианскую столицу.

В. Италия на перекрестке оккультных уставов

В итальянском масонстве XVIII в. легко различить два типа лож: с одной стороны – либеральные и буржуазные, состоявшие из трех градусов «голубой ложи» английского происхождения (Ученик, Подмастерье, Мастер), а с другой стороны - аристократические ложи, увлеченные рыцарскими и оккультными высшими градусами. В принципе, аристократические ложи не были уж слишком многочисленны: главным образом, они находились в Неаполе и Падуе, иногда в Венеции, Палермо, Турине, Генуе и на Мальте. Эти ложи, вечно пребывавшие в поиске самых секретных посвятительных знаний, охотно отдавались предложившим наибольшую цену иностранным масонским уставам, которые постоянно боролись между собой за их благосклонность. Они были своего рода полем политических битв между Францией, Англией и немецкими властями в Италии.

Все эти уставы встречались, стекаясь вместе в нескольких оккультных ложах – Устав Строгого Тамплиерского Послушания, Регулярный Шотландский Устав и Исправленный

102 По крайней мере, по документам Ордена Мальты, упомянутым в журнале «Гермес».

Шотландский Устав из Лиона, Философский Шотландский Устав из Авиньона, Устав Материнской Ложи Марселя, Орден Златорозового Креста, Устав Посвященных Азиатских Братьев, Египетский Устав Калиостро, и т.д. Понятно, что в этом вавилонском столпотворении ничего не стоило возникнуть Уставу Мицраима – в самом начале следующего века.

Глава 3. Возникновение Устава Мицраима

А. Первые свидетельства об уставе

а. Устав Мицраима в Абруцце: свидетельство Клавеля

Происхождение «Египетского Устава, или Устава Мицраима» остается довольно загадочным. Первая французская ложа Устава Мицраима, о которой сохранились документальные свидетельства, была основана в 1814-1815 гг. в Париже братьями Бедаррид. Этот масонский устав, принесенный ими из Неаполя в Италию, состоял из 90 градусов и причислял себя к древнейшим египетским традициям. Ему было чем привлечь к себе внимание. И в самом деле, он пользовался большим успехом в первые годы своего существования, и его ложи открывались даже за границей, например, на Британских островах).

Так же, как Древний и Принятый Шотландский Устав, основанный в Чарльстоне (США) в 1801 г., Устав Мицраима представлял собой своеобразный синтез различных систем высших градусов, принятых в XVIII в. Несмотря на издание ряда исследовательских работ, например, «Масонских Уставов Мицраима и Мемфиса» Гастона Вентуры (1975), история Устава Мицраима до 1814 г. остается довольно слабо исследованной. Однако недавно обнаруженный диплом образца 1811 г. из ложи «Согласие» из Ланчано, что в Абруцце[103], подтверждает некоторые данные, приведенные в «Иллюстрированной

103 Франческо Ландолина, «Документы из Ланчано», «Хирам», №6, декабрь 1980 г., С. 178-182; репродукция этого диплома приводится в Приложении 1 к нашей книге. Кроме того, читатель обнаружит в статье Ф. Ландолина имена 52 масонов, состоявших в ложе «Согласие».

истории масонства» (1843) Ф.Т. Беге-Клавеля, в частности, сам факт существования этой ложи «Согласие» и важную роль, сыгранную неким Лешанжером в ранней истории Устава (хотя Клавель несправедливо и напрасно полагает, что его исключили из регулярного масонства). Действительно, на этом дипломе мы видим дарующие 68° брату Рензетти подписи трех высших должностных лиц Устава: Лассаля, М. Бедаррида и Лешанжера, каждый из которых имел 77°. Клавель же пишет[104]:

> Степени посвящения [Устава Мицраима] были заимствованы из шотландства, мартинизма, герметического масонства и различных ритуальных реформ, ранее пущенных в обиход в Германии и Франции, тетради с записями которых сохранились только в архивах нескольких коллекционеров. В 1805 г., когда многие братья, известные падением нравов, не были приняты в число членов Верховного Шотландского Совета, основанного в том же году в Милане, они придумали Мицраимский Устав. На брата Лешанжера возложили поиск для него составных частей, их классификацию, выстраивание и создание проекта Общего регламента. На первых порах новопосвященные могли достигнуть только 87-го градуса, но не выше. Еще три, завершавшие систему, были предназначены для Неведомых Высших; названия этих градусов скрывались от братьев низших степеней. Посредством этой организации Устав Мицраима распространился в Итальянском и Неаполитанском королевствах. Он был, в частности, принят Капитулом Розы и Креста под отличительным титулом «Согласие», который располагался в Абруцце. В нижней части верительной грамоты, или диплома, выданной в 1811 г. этим капитулом брату Б. Клавелю[105], военному комиссару, видна подпись одного из действовавших руководителей Устава, брата Марка Бедаррида, который на тот момент имел только 77-ю степень. Братья Лешаржер, Жоли и Бедаррид принесли мицраимизм во Францию в 1814 г. Позже он распространился в Бельгии, Ирландии и Швейцарии.

104 Франсуа Тимолеон Б. Клавель, «Иллюстрированная история масонства», 1843, С. 213-214.

105 Вероятно, речь идет об отце автора.

Б. Упоминание «Мисфраима» у Тори

В первое время после появления Устава Мицраима в Париже в 1815 г. известный масонский автор Тори написал заметку о том, что называлось «Египетский Устав, или Устав Мисфраима», где, в частности, сказано[106]:

> Эта организация, существующая во Франции всего несколько лет, была очень сильна в Венеции и на Ионических островах до Французской Революции 1814 года[107]. В Абруцце и Апулии существовали также многочисленные капитулы Устава Мисфраима. Руководители, имеющие восемьдесят седьмую степень данного Устава, несомненно, предвидя судьбу, ожидающую масонские общества в этих краях, перенесли штаб-квартиру в Париж, где 21 мая 1814 г. был создан Великий Капитул. Многие высокоученые Харамы, или Раввины, считают, что Устав Мисфраима – это истинное масонское древо и что все системы, какими бы они ни были, суть лишь отдельные ветви этой уважаемой, по их словам, за глубокую древность рожденной в Египте организации. Они добавляют, что владеют Уложениями этого Ордена на халдейском языке... Все степени, кроме 88°, 89° и 90°, имеют различные названия, которые можно найти в нашем списке. Что касается этих трех степеней, то их обозначение нам не известно: указывается, что они скрыты в манускрипте, переданном нам, и те, кто имеет эти степени, называются в Уставе Абсолютными Мастерами; они претендуют на право управления любыми ветвями масонства.

106 Клод-Антуан Тори, «Acta Latomorum», т. I, 1815, С. 327.

107 Жан Маллинжер («Неизвестные», №12, 1956, С. 9), за которым последовал Гастон Вентура («Масонские Уставы Мицраима и Мемфиса», 1986, С. 26, 38), исправляет дату «1814» на «1789». Мы предпочли, сохранить дату, указанную в оригинале, поскольку определить, какая дата истинная, а какая ложная, представляется невозможным.

В. Происхождение слова «Мицраим»

Слово «Мисраим», или точнее «Мицраим»[108], означает по-еврейски «Египет». В Библии Мицраим – это также имя предка египтян, второго сына Хама, собственно, и давшего народу имя. Этого Мицраима можно найти в легенде Ордена Златорозового Креста (послереформенного образца 1777 г.), где говорится, что он принес в Египет часть священной Традиции[109]. Наконец в странной эпопее, которую представляет собой произведение Марка Бедаррида «О масонском Ордене Мицраима» (1845), этот библейский патриарх представлен главным создателем Устава Мицраима, поделившимся с ним тоже своим именем.

Как мы увидим далее при изучении шкалы его градусов, Устав Мицраима, созданный в начале XIX в., состоял из множества слоев, которые последовательно накладывались один на другой. Тем не менее, неизвестно, когда термин «Мицраим» был использован впервые обозначения масонского устава. Ранее мы уже отмечали, что, по словам Регеллини де Шио, масонский устав, основанный сэром Мартином Фолксом в Риме в 1740 г., мог называться «Уставом Мицраима». По данным Ренато Сорига, первый вариант устава тамплиерского масонства, именуемого Мицраимским[110], был обязан своим появлением в середине XVIII в. окружению принца Раймондо ди Сан-Северо из Неаполя. Эти предположения близки к утверждениям Джамбаттисты Пессина, Великого Мастера итальянского Устава Мицраима в конце XIX в., по словам которого, Устав Мицраима был создан 10 декабря 1747 г. в Неаполе и видоизменен в 1805 году[111].

---

108 Это еврейское слово является словоформой особого двойственного числа имен существительных, что, возможно, происходит от наличия двух древних царств – Верхнего и Нижнего Египта. Но название «Мицраим» могло также означать «Страна двух Границ» - моря и пустыни.

109 Рене Ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство в XVIII и XIX вв.», 1970, С. 549.

110 Карло Франкович, «История масонства в Италии», 1974, С. 102.

111 «Кнеф», т. II, №14, февраль 1882 г.

Тем не менее, мы не знакомы с подлинными документами, однозначно доказывающими факт существования в Италии Общества Мицраима в середине XVIII в. Если мы сейчас обратимся к неизданным документам, описанным Гастоном Вентурой[112], можно только предположить, что в Венецианской республике (и, возможно, на Ионических островах, которые находились под ее властью) некий устав, или ложа, именовавшие себя Уставом Мицраима, практиковавшие в течение последнего десятилетия XVIII века серию высших градусов, несомненно не превышавшую десяти, ссылались на их египетское происхождение. Здесь мы окажемся недалеки от утверждения Робера Амбелена о том, что Устав Мицраима родился в Венеции в 1788 г. под видом ложи, основанной группой «социниан», которым Калиостро выдал учредительный патент.

Б. Создатели Устава Мицраима

На современном этапе исследований с некоторой степенью вероятности определено, что первоначальный исток Устава Мицраим находится в Венецианской республике и что этот устав познал первый расцвет во франко-итальянских ложах Неаполитанского королевства при Иоахиме Мюрате[113]. Выясняется также, что основными создателями Мицраима были братья Паренти, Чезаре Тассони, Шарль Лешанжер, Пьер де Лассаль, Теодорик Сэрб, Витта Полако и, наконец, Гад Бедаррид и двое его сыновей, Марк и Мишель.

---

112 Г. Вентура, там же, С. 49. Речь идет о документах, хранящихся в архивах Державного Адриатического Святилища Устава Мицраима и Мемфиса, которые никогда не публиковались и чье происхождение остается неясным.

113 Во время наполеоновской оккупации Италии Неаполитанское королевство являлось государством-вассалом Империи и управлялось Жозефом Бонапартом с 1806 по 1808 гг., затем – Иоахимом Мюратом с 1808 по 1814 гг.

A. Посвященный Паренти

Единственный автор, упоминающий о Паренти, - это Марк Бедаррид, который пишет, что это был посвященный из Долины Занта, 66°. Этот посвященный приблизительно в 1782 г. совершил путешествие по городам Намюр, Льеж и Лион, где его посвятили в Изначальный Шотландский Устав Намюра, Древний и Принятый Шотландский Устав, Исправленный Шотландский Устав и мартинизм. Этот брат, сообщает Марк Бедаррид, «трудился на благо Ордена и выделялся среди посвященных своей Долины»[114]. Этот рассказ, как и многие другие сообщения Марка Бедаррида, совершенно анахроничен, поскольку Изначальный Устав Намюра и Древний и Принятый Шотландский Устав еще не существовали в 1782 г., они появились только в начале XIX в. Поэтому можно предположить, что посвященный Паренти – это чистый плод воображения Бедаррида, к тому же никаких других упоминаний о нем в анналах масонской истории не встречается.

Можно, однако, отметить несколько интересных деталей: Паренти – уроженец Занта (по-гречески, Закинфос), одного из политически важнейших Ионических островов, наряду с Корфу, подвластных Венецианской республике в конце XVIII в. Между тем Тори упоминает о существовании Устава Мицраима в Венеции и на Ионических островах. К тому же отчет австрийской тайной полиции Венеции от 1818 г. содержит описание недавно раскрытого «тайного египетского общества» в Италии, в Египте и на Ионических островах[115]. Это «тайное египетское общество» было смешанным, работало по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу и наделяло Досточтимых Мастеров своих лож титулом «Великого Копта». Оно отличалось от Устава Мицраима, но весьма вероятно, что эти две организации исторически произошли от одного и

114 Марк Бедаррид, «О масонском Ордене Мицраима», 1845, т. II, С. 125-126.

115 [Луиджи Арнальди], «Секретная переписка и официальные акты австрийской полиции в Италии», т. I, 1851, С. 117-121.

того же масонского устава, практиковавшегося в Венеции и на Ионических островах в конце XVIII - начале XIX вв., одним из глав которого мог быть Паренти. Как уже было сказано выше, Марко Карбури, высокопоставленный адепт оккультных масонских уставов, основал в 1782 г. на своем родном острове Корфу ложу Исправленного Шотландского Устава «Благодеяние». Эта ложа была вынуждена прервать работы в 1785 г., когда Масонство было запрещено в венецианском государстве. Но отношения между братьями отнюдь не прерывались, так как ложа возродилась в 1797 г. с приходом французских войск, затем погрузилась в сон на время русско-турецкой оккупации и снова возродилась в 1806 г. с возвращением императорских французских войск[116]. При наполеоновской Империи ложа «Благодеяние» получила новые учредительные документы от Великого Востока Франции, а также от Материнской Ложи Философского Шотландского Устава «Святой Александр Шотландский к Общественному Договору» (*Saint Alexandre d'Ecosse du Contrat Social*). В ту же эпоху две другие мастерские были открыты на Корфу: «Филогения» (*Philogénie*) и «Святой Наполеон» (*Saint Napoléon*).

Имя Паренти не встречается в списках лож Корфу наполеоновского периода, хранящихся в Кабинете манускриптов Национальной Библиотеки, хотя там присутствуют многие выходцы с острова Занте[117]. Одним из старших офицеров послушания между тем значится Матье де Лессеп, имперский комиссар Корфу (1809-1814). К тому же Матье де Лессеп (отец Фердинанда де Лессепа, строителя Суэцкого канала) ранее был назначен генеральным консулом Франции в Ливорно (1806-1809), где основал ложу «Наполеон», принадлежавшую к Философскому Шотландскому Уставу. Марк Бедаррид рассказывает, что, проезжая этот город, он получил приглашение к Матье де Лессепу и имел с ним ряд

116 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-562.

117 Там же.

продолжительных масонских бесед[118]. С другой стороны, Матье де Лессеп был в 1813 г. наделен почетным 89° Устава Мицраима и званием Командора Ордена Рыцарей Защитников Масонства (побочный Орден при Уставе Мицраима)[119].

Таким образом, можно предположить, что посвященный Паренти из Занта сыграл важную роль в создании пробного Устава Мицраима (хотя и невозможно уточнить количество градусов в этом Уставе). Весьма вероятно, Паренти контактировал с Марко Карбури. Возможно, речь идет о некоем негоцианте, посвященном во время путешествий, по словам Бедаррида, во многие уставы высших степеней, которые он затем скомпилировал для создания нового устава. Если верить в данном случае Гастону Вентуре[120], Устав Мицраима уже практиковался в Венеции в 1796 г. во время французской оккупации в ложе, которая, по всей видимости, «уснула» в 1797 г. (из-за австрийской оккупации) и была восстановлена к 1801 г. Тассони. Возможно, Паренти контактировал с этой ложей, равно как и с самим Тассони. Кстати, имя Паренти имеет еврейское, а именно сефардское происхождение, а Великим Мастером Устава Мицраима в Венеции спустя несколько лет станет Витта Полако, сам еврейского происхождения. Так что мы вполне можем предположить, что связи между Паренти и Витта Полако существовали.

Что касается Матье Лессепа, то мы знаем, что он состоял в переписке с руководителями Устава Мицраима. Тем не менее, даже если он внес вклад в распространение этого устава, он не был ни одним из его основателей, ни одним из Великих Мастеров, так как Бедарриды позже совсем не упоминали его имени. Но все же, видимо, Лессеп сыграл важную роль в «египетском тайном обществе», действовавшем в Египте, Италии и на Ионических островах[20].

---

118 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 147.

119 См. Реестр членов Устава Мицраима за 1818 г., С. 4: Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 2363.)

120 Г. Вентура, там же, С. 49.

Б. Чезаре Тассони

В соответствии с документами, упоминаемыми Гастоном Вентурой, именно барон Чезаре Тассони, родившийся Модене в 1759 г., и был настоящим основателем Устава Мицраима, «восстановившим» его в 1801 г. в Венеции на основе более ранних ритуальных элементов. Если эта информация верна, нам кажется, что это рождение (или возрождение) Устава Мицраима было явно продолжением дела Паренти, возможно, связанным с пробуждением ложи «Святого Иоанна к Верности». К тому же эта версия Устава Мицраима, суя по всему, первоначально включала не более десяти-двадцати градусов, пусть и в скором времени набрала их уже 70.

В своем произведении «О масонском Ордене Мицраима» Марк Бедаррид упоминает[121] об одной из своих встреч с Тассони – на тот момент послом итальянского Миланского королевства при дворе Бурбонов во Флоренции. Бедаррид описывает его как «одного из Великих Мастеров нашего Ордена», а также основателя и Досточтимого Мастера ложи «Святого Наполеона» во Флоренции, «состоящей из масонов, занимающих самые высокие должности, как гражданские, так и военные, в числе которых был и достославный генерал Раде». В самом деле, между 1809 и 1813 гг. в реестре этой ложи, подчинявшейся тогда Великому Востоку Франции, Тассони упоминается как Державный Князь Розы и Креста, почетный Досточтимый Мастер, а также почетный член и «Министр Миланского Королевства в Неаполе» (то есть посол Милана в Неаполе)[122].

С другой стороны, в 1811 г., когда с подачи Иоахима Мюрата был подписан конкордат между двумя основными послушаниями Неаполитанского королевства – Верховным Советом 33° Древнего и Принятого Шотландского Устава и Великим Востоком, – имена Тассони и Лешанжера упомянуты

121 Марк Бедаррид, там же, т. II, С. 146.

122 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-570.

среди делегатов Верховного Совета[123]. После 1814 г. Тассони упоминается Бедарридом как Великий Мастер Устава Мицраима в Милане и Северной Италии.

в. Шарль Лешанжер

Шарль Лешанжер вообще не упоминается в книге Марка Бедаррида. Первый автор той эпохи, упоминающий о нем и сыгранной им в истории Устава роли, - это Клавель (1843), хотя Регеллини де Шио вскользь упоминал Лешанжера еще в 1833 г. Тем не менее, важность роли, сыгранной Лешанжером в создании Устава Мицраима, кажется нам фундаментальной. Высока вероятность того, что при наполеоновской Империи он был одним из самых активных масонов в Италии, и возможно, из-за непомерных амбиций он не был принят в ряды высших должностных лиц Великого Востока Милана Древнего и Принятого Шотландского Устава, основанного в 1805 г. Этот факт, однако, не помешал Лешанжеру получить посвящение в степени и Шотландского, и других уставов.

Имя Лешанжера можно найти в реестре за февраль 1807 г. капитула высших градусов при неаполитанской ложе «Жозеф к Согласию» (*Joseph de la Concorde*), где о нем сказано: «Шарль Лешанжер, 46 лет, родился 6 июля 1761 года в Нанси, администратор военного довольствия, [Рыцарь] Розы и Креста (ДПШУ), Обрядоначальник»[124]. Согласно его досье в Военных архивах Венсенна, за несколько лет до описываемых событий он служил в Египте в Восточной армии в качестве «старшего агента по распределению военного содержания». Отметим, что ложа «Жозеф к Согласию», основанная в 1806 г. Жозефом-Виктором Саксом, «главным санитарным врачом французской армии»,

123 В отрывке из Золотой Книги Верховного Совета, который нам любезно передал М. Франсуа Коллавери. Отметим также, что среди делегатов от Великого Востока встречается имя Антонио Магелла, шефа полиции при Мюрате, который был одним из создателей общества карбонариев в Неаполе.

124 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-573.

работала в то время по Реформированному Французскому Уставу (РФУ), созданному для конкуренции с ДПШУ, где английское влияние казалось чрезмерным, и при этом она утверждала, что получила патент на работы непосредственно от Великого Востока Франции, не довольствуясь итальянскими документами[125].

В том же 1807 г. мы находим имя Лешанжера в реестре членов миланской ложи «Царственная Августа» (*Reale Augusta*) Нового Французского Устава (НФУ), где он указан, как «один из основателей ложи, Бывший Досточтимый Мастер, Обрядоначальник Великого Востока Италии»[126]. По сведениям Убальдо Триака[127], в 1808 г. в миланском Великом Востоке Италии произошел раскол. Возможно, именно в этот момент (на что указывает Клавель) Лешанжер захотел создать новый устав, чтобы еще успешнее конкурировать с Шотландским уставом. Для этого он объединился с Тассони и увеличил число степеней Устава Мицраима до 70 (хотя эта семидесятиградусная шкала Устава Мицраим окончательно сформировалась уже к 1805 г. или даже в 1801-1803 гг.).

В 1811 г. Лешанжер, работавший во всех уставах одновременно, все же получил 33° Шотландского устава в Неаполе, а также вошел вместе с Тассони в состав делегации Верховного Совета, подписавшей договор с Великим Востоком Неаполя. В том же году мы видим его еще и Великим Секретарем 77° ложи Устава Мицраима «Согласие» в Ланчано. В 1813 г. он становится Досточтимым Мастером ложи «Жозеф к Согласию» ДПШУ в Неаполе и депутатом при военной ложе Французского Устава «Друзья Славы» (*Amis de la Gloire*), созданной при 7-м Линейном полку.

---

125 Джузеппе Габриэлли, «Масонство и карбонарии при Неаполитанском королевстве», 1981, С. 23, 24; Франсуа Коллавери, «Масонство при Бонапарте», 1982, С. 209-211.

126 Ф. Ландолина, «Хирам», там же, С. 180.

127 Убальдо Триака, «Краткий курс истории итальянского масонства», 1948, С. 23.

По словам Регеллини де Шио[128], 24 декабря 1813 г. Лешанжер (Великий Председатель, 90°), Лассаль (Великий Хранитель Печатей и Меток, 90°) и Бешера (Великий Канцлер, 90°) вручили брату Жоли хартию, позволявшую ему распространять Устав Мицраима во Франции. После этой даты следы Лешанжера более нигде не встречаются: несомненно, он скончался в 1814 г., когда Марк и Жозеф Бедарриды обосновались в Париже. Молчание Марка Бедаррида относительно Лешанжера позволяет предположить, что речь идет о борьбе за власть, когда они были вместе в Италии[129], а также, похоже, оно связано с надвигающимся конфликтом между братьями Бедаррид и Жоли в Париже.

г. Пьер де Лассаль

Пьер де Лассаль был Великим Мастером Устава Мицраима в Неаполе после возвращения братьев Бедаррид во Францию[130]. Из диплома ложи «Согласие» от 1811 г., о котором мы уже упоминали, известно, что в этот год де Лассаль являлся наивысшим руководителем ложи, если не всего Устава, в качестве «Великого Председателя, или Верховного Диктатора, 77°». По-видимому, Пьер де Лассаль был увлеченным эзотериком, особенно учитывая, что он также был одним из наиболее активных членов влиятельной мистико-оккультной неаполитанской ложи, которая пыталась присоединиться в 1811 и 1813 гг. к Исправленному Уставу Виллермоза[131]. Эта

128 Марио Регеллини де Шио, «Масонство», 1833, т. II, С. 91. Великий Канцлер Бешера (Bechera), фигурирующий в этой хартии, возможно, являлся негоциантом Марком Бешера (Becherat), родившимся в Женеве в 1766 г., одним из великих офицеров ложи «Жозеф к Согласию» (Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-573.)

129 Это соперничество подтверждено Эммануэлем Реболом.

130 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 167, 275.

131 Ф. Коллавери, там же, С. 214; Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-573.

удивительная ложа отделилась от старой ложи «Виктория», потом, при наполеоновской оккупации, стала называться ложей «Жозеф Справедливый» (*Joseph le Juste*) – в 1806 г. и «Созвездие Наполеона» (*Constellation Napolèon*) – в 1807 г., а затем, судя по всему, вернулась к первоначальному отличительному титулу «Виктория» - в 1812 г. В 1813 г. в Неаполе была основана ложа Шотландского Философского Устава «Командоры Горы Фавор» (*Commandeurs du Mont Thabor*)[132]; возможно, речь идет об одной и той же оккультной ложе, которой, наконец, удалось обеспечить себе учредительные документы на свой вкус, к тому же ложа «Созвездие Наполеона» состояла в переписке с ложей «Наполеон» из Ливорно, работавшей по Шотландскому Философскому Уставу[133]. Напомним, что одним из «Великих Пророков» и Бывших Досточтимых Мастеров первоначальной ложи «Виктория» был аббат Килиано Караччиоло[134], между тем как некий Джамбаттиста Караччиоло, без сомнения, выходец из той же семьи, упоминается среди заслуженных членов ложи «Жозеф Справедливый» в Неаполе в 1806 г. и ложи «Согласие» в Ланчано в 1807 г.[135]

Возможно, именно Лассаль ввел высшие градусы *Arcana Arcanorum* в Неаполитанский Устав Мицраима. И это могло бы объяснить, почему Жоли (получивший от Лешанжера и Лассаля хартию 90° в декабре 1813 г.) был посвящен в эти градусы, в то время как братья Бедаррид (которые получили власть от Сэрба) заменили их на административные градусы.

Как мы видим, по мнению Марка Бедаррида, Лассаль был Великим Мастером Устава Мицраима в Неаполе в 1815 году.

---

132 Ежегодный масонский справочник объединенных лож «Святого Александра Шотландского» и «Общественного Договора», 1818, С. 31, Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-20.

133 Реестр 1810 г. ложи «Наполеон» в Ливорно, Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, фонд Байло, FM-741.

134 Рене ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство», 1970, С. 517, 996.

135 Ф. Коллавери, там же, С. 211; Ф. Ландолина, там же, С. 180.

Джузеппе Габриэлли[136] же, напротив, указывает, что в том же году в том же городе существовала ложа «Неусыпность» (*Vigilanza*) Египетского Устава Калиостро, чьим Досточтимым Мастером был Пьетро Коллетта, а Великим Коптом - генерал барон ди Монтемайор. Эта ложа, видимо, работала под эгидой Великого Востока с престолом в Париже. Нам кажется, что здесь речь идет об организации, весьма далекой от Устава Мицраима, даже если их происхождение было общим.

д. Теодорик Сэрб

По сведениям Марка Бедаррида[137], Теодорик Сэрб был «Высшим Великим Египетским Консерватором» Устава Мицраима в наполеоновском Итальянском королевстве со столицей в Милане, а затем – Великим Магистром Устава в Варшаве. Это тот же человек, которого Эммануэль Ребольд[138] описывает под именем Теодора Жербера (неверно переписав его имя). По мнению Реболя, Лешанжер мог на смертном одре передать Сэрбу «власть, которую он сам взял при жизни». Сразу же после этого, 12 октября 1812 г. Теодорик Сэрб даровал хартию Великого Консерватора, 90°, Мишелю Бедарриду. В действительности Лешанжер был тогда еще жив: он умер, скорее всего, в начале 1814 г., - поэтому нам видится, что он передал власть Сэрбу только на территории Итальянского королевства с центром в Милане, в то время как сам Лешанжер оставался Высшим Великим Консерватором в Неаполитанском королевстве, что, однако, никак не помешало помешать Сэрбу доставить в 1812 г. известную хартию Мишелю Бедарриду, который в скором времени станет конкурентом Лешанжера и его преемников.

---

136 Дж. Габриэлли, там же, С. 12, 55, 73.

137 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 154, 168, 275.

138 Эммануэль Ребольд, «История трех Великих лож масонов», 1864, С. 576.

Е. Витта Полако

О брате Витта Полако у нас совсем мало данных. Марк Бедаррид в своей книге описывает его как одного из четверых иностранных Великих Мастеров Устава, чей престол в 1815 г. пребывал якобы в Иерусалиме (при условии, что Лассаль, Тассони и Сэрб находились и правили Уставом в Неаполе, Милане и Варшаве)[139]. При наполеоновской Империи он жил в Венеции. Возможно, он общался там с Паренти, а также сыграл определенную роль во введении «мистических» градусов с 69° по 76° в Устав Мицраима, под еврейским влиянием. Кроме всего прочего, Реболь указывает, что Мишель Бедаррид, прежде чем получить хартию от Сэрба, получил другую от Витта Полако (которого он называл Полак). Он пишет[140]:

> Могло показаться, что Лешанжер, руководитель Устава, не хотел посвящать братьев Бедаррид в Великие Консерваторы, 90°; однако ради реализации планов, которые они задумывали, учреждение совета этой степени было необходимо. Брат Мишель Бедаррид в итоге обратился с этой целью к делегату по имени Полак, еврею, проживавшему в Париже, который присвоил себе права Лешанжера и тоже именовал себя Высшим Великим Консерватором, а также Независимым Великим Мастером; и Бедаррид получил 1 сентября 1812 г. документы, даровавшие ему титул, которого он желал. Ему показалось, что этого документа недостаточно для претворения в жизнь его планов, потому что там стояла только одна подпись и не было никаких подтверждений подлинности; поэтому... он получил также и другие документы от Ф. Теодора Жербера из Милана... 12 октября 1812 г.

139 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 167-168.

140 Э. Ребольд, там же, С.576.

B. Семейство Бедаррид

A. Гад Бедаррид и еврейская община Кавайона

Семья Бедаррид происходила из еврейской общины Кавайона[141], где их называли «де Бедарридес», по названию их родной деревни в тех же краях. Известно, что в XVIII в. Римские Папы предоставляли евреям право проживать в четырех городах Венецианского графства: Авиньоне, Карпентра, Ильсюр-Сорге и Кавайоне. После присоединения графства к Франции во время Революции эти общины постепенно исчезли, так как их члены, пользуясь теперь полнотой прав, присущих французскому гражданству, и равенством с представителями других конфессий, предпочли попытать удачу в других местах.

Еврейские общины графства вели религиозную жизнь по двум разным обрядам – Авиньонскому и Карпентрийскому. Община Кавайона, следовавшая Карпентрийскому обряду, славилась, помимо прочего, погруженностью в каббалистические учения. Когда в XVIII в. евреи Венецианского графства получили известия о новость о «пришествии Мессии Шабтая Цви», они приняли их с энтузиазмом, особенно в Кавайоне[142].

Евреи графства преимущественно принадлежали к народности, которую в то время называли общим термином «португальские евреи». Это были не обязательно евреи, рожденные в Португалии, а вообще все средиземноморские евреи, чьи роды происходили из Испании и Португалии, кого в наше время называют сефардами[143]. В действительности евреи

141 О еврейских поселениях в Венецианском графстве см. Рене Мулина, «Папские евреи во Франции», 1981; Андре Дюмулен, «Жемчужина еврейского искусства во Франции: синагога Кавайона», 1970.

142 Р. Мулина, там же, С. 180; «Книга Разума Жана Гаспара из Грасса, каноника из Кавайона», Музей Кальве, Кабинет манускриптов, 2295:9.

143 Также у авторов XVIII в. встречаются утверждения, что Мартинес де Паскуалли был португальским евреем, но при этом никто из них нигде не

жили в графстве очень давно; они основали средневековые еврейские общины Прованса и Лангедока и никоим образом не были выходцами с Иберийского полуострова.

Как известно, сефардские общины были разбросаны по всем странам Средиземноморья[144]; они поддерживали тесные связи между собой, как из коммерческих соображений (ведь еврейские торговцы выступали в роли своего рода посредников между Европой и мусульманскими государствами), так и из соображений религиозных, ведь раввины часто покидали свои родные края, чтобы совершать паломничества в Палестину. Евреи графства пользовались преимуществами в торговле с евреями Ниццы, Ливорно, Рима[145].

Еврейские религиозные школы выпускали эрудитов, в совершенстве знающих священные тексты: Библию, Талмуд, Зохар, и т.д. В этих школах обучали не только древнееврейскому, но и арамейскому языкам (в то время называвшемуся «халдейским»). Каббалисты из «португальских евреев» славились широтой своих оккультных познаний.

Гад Бедаррид[146], по словам его сына Марка[147], обрел масонский

пишет, что он сам или его родители родились в Португалии.

144 Библиография по этим общинам крайне обширна. Из наиболее подходящих для изучения нашей темы исследований см., например, Хаим Цафрани, «Тысяча лет еврейской жизни в Марокко», 1983.

145 Р. Мулина, там же, С. 179. Также примеры таких контактов можно найти в работе Марка Бедаррида, «О масонском Ордене Мицраима».

146 Журнал гражданского состояния евреев из Кавайона за 1793-1796 гг., находящийся в мэрии Кавайона, а также книга Андре Дюмулена, указывают на нескольких Гадов Бедарридов, но особняком среди них стоит Гад бен-Иуда Бедаррид, религиозный поэт начала XVIII в. Тем не менее, имя «Гад» является еврейским эквивалентом имени «Бенестрюк», и оба этих имени использовались евреями одинаково, между ними нет разницы. Так, в «Журнале гражданского состояния» мы видим некоего Бенестрюка, сына Иегошуа де Бедаррида, женившегося 11 марта 1769 г. на Жантилье, дочери Самуэля де Мило. У этой пары родилось много детей, а именно: дочь Жота и много сыновей: Мардохей (несомненно Марк Бедаррид), Самуэль Давид Авиньон, Иегошуа (несомненно Жозеф), Микаэль (несомненно, Мишель), Самуэль Аин и другие.

147 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 124.

Свет в Авиньоне в 1771-1773 гг. «при посредничестве посвященного Израэля Коэна, называемого Каросс»[148]. Затем он, вероятно, был принят в Устав Мицраима в 1782 г. в Кавайоне «ученым Патриархом Ананией, Великим Египетским Консерватором»[149], которого Гастон Ветура предлагает отождествить с Калиостро[150], но который мог быть и Кольмером, или даже, судя по описанию, раввином – выходцем с Ближнего Востока. В этом случае, можно было бы предположить, что речь идет о миссионере, но, по нашему мнению, образ Анании практически совпадает с образом известного каббалиста Хаима Иосифа Давида Азулая (который, хотя и был погружен в эзотерические науки, не соблюдал Шаббат), родившегося в Иерусалиме адепта мистической школы Исаака Лурии. Азулай много путешествовал по Европе, и известно, что он проезжал графство в 1777 г.[151] Хотя данные о посвящении, проведенном Ананией, и о его содержании правдоподобны, герметические масонские уставы и без того процветали в ту эпоху в области Авиньона, в особенности Устав Избранных Коэнов, Устав Иллюминатов Пернети, а также Шотландский Философский Устав. Отметим, что масонство было часто закрыто для евреев[152], в частности, в Германии до

148 Раввин Израэль Коэн – один из старшин еврейской общины Кавайона; см. А. Дюмулен, там же, С. 16.

149 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 125; Жан-Франсуа Верн, «В защиту Мицраима», 1822, С. 21. Братья де Бедаррид часто преподносят 1782 г. как дату введения Устава Мицраима во Франции. Например, в предисловии к рукописному варианту Генеральных статутов Устава Мицраима (Национальные архивы, F 6689, №18), мы найдем: «Оригинал, написанный на халдейском языке, хранится в архивах Ордена. Он был привезен во Францию Великим Консерватором 90°, наделенным властью над Европой, который приехал в 1782 г. из Египта, одетый в белую хламиду, с длинной бородой, а ноги его были обуты в три пары сандалий трех разных цветов: желтый, синий и красный; он и составил ядро Верховного Великого Совета, который был организован Верховной Властью только в 1803 г.».

150 Г. Вентура, там же, С. 46-47.

151 Р. Мулина, там же, С. 182, 376, 384; Еврейская энциклопедия, т. III, 1971, С. 1010-1020.

152 Регулярно приводится пример Английской ложи (*Anglais*) из Бордо, которая в 1747 г. отказалась принять в свои ряды брата Каппадоса, голландско-

середины XIX в. Но во Франции и Венецианском графстве[153] оно становилось все более толерантно ко всем конфессиям с конца XVIII в.[154] Также, по словам Марка Бедаррида, его отец Гад был избран почетным членом Устава Грубого Камня (*Pierre Brute*) из Тулузы, и здесь несомненно речь идет об Уставе *Vieille Bru*, по которому работали в ложе «*Napolèomagne*», Досточтимым Мастером которой был генерал Шабран.

Гад Бедаррид служил офицером в итальянской армии и оказался в Неаполе в 1799 г., когда генерал Шампионне попытался создать Партенопейскую Республику. В это время Патриарх Паламбола[155], Великий Консерватор и Дуайен Ордена Мицраима в Неаполе, скорее всего, и посвятил его в Великие Мастера, 90°. К сожалению, Гад по возвращении в родные пенаты скоро умер. На самом деле весьма вероятно, что в момент смерти нового Великого Мастера, 90°, Устав Мицраима еще не был окончательно структурирован по всей шкале степеней, но мы можем быть уверены, что Гад Бедаррид был воистину верным посвященным масоном и каббалистом и что он передал свои обширные знания сыновьям. Возможно, именно при его участии «мистические» градусы иудейского происхождения с 69° по 76° были включены в Устав Мицраима.

го еврея, уже посвященного в ложу «Мир» (*Paix*) в Амстердаме: см. Джоэль Кутюра, «Масонство в Бордо», 1978, С. 117.

153 Р. Мулина, там же, С. 382; Гиацинт Шобо, «Евреи Авиньона, Графства и Французская Революция», «Журнал еврейских исследований», т. CI, январь-июнь 1937 г., С. 33.

154 По всем вопросам отношений между евреями и масонством существует только одна хорошая книга, а все прочие – низкая антисемитская или антимасонская пропаганда. Это книга Якоба Катца, «Евреи и масоны в Европе: 1723-1939», Harvard University Press, Cambridge, 1970. К сожалению, это произведение быстро стало раритетом, и его невозможно найти даже в крупных французских библиотеках. По мнению Катца, масонство, которое вначале предполагало объединить протестантов и католиков, не имело какой-то общей и единой позиции по отношению к евреям, а некоторые из последних, тем не менее, пытались использовать масонство в качестве средства социальной эмансипации и интеграции.

155 В то время в Неаполе и Риме жили несколько влиятельных масонов по фамилии Паломбо, Палумбо или Паломба.

Б. Братья Бедаррид – Марк, Жозеф и Мишель

Трое сыновей Гада Бедаррида принесли в 1814-1815 гг. Устав Мицраима в Париж. Это случилось в эпоху, когда после падения наполеоновской Империи все масонские ордена подверглись в Италии запрету. Понятно, что Устав Мицраима не смог бы выжить в Неаполитанском королевстве в такой ситуации, и единственной его официальной верховной властью осталась та, которая находилась в Париже. Как нам кажется, что братья Бедаррид были не создателями Устава, а всего лишь продолжателями. Из троих братьев – Марка (ок. 1776-1846), Мишеля (ок. 1778-1856) и Жозефа (ок. 1787-1840)[156] - только Марк (автор книги «О масонском Ордене Мицраима») и Мишель играли в истории Устава важную роль, в то время как роль Жозефа была менее определенной. Марк (и несомненно Мишель) был посвящен в масонство в военной ложе «Искренность» (*Candeur*) в Сезене в 1801 г., сражаясь под командованием генерала Шабрана[157]. Потом Марк вернулся во Францию, где его возвели в степень Мастера 1 октября 1802 г. в ложе «Марс и Фемида» (*Mars et Th mis*) в Париже[158]. Далее, по его собственным словам, он основал ряд военных лож, в частности, ложу «Военная Слава» (*Gloire Militaire*) в Ла-Рошели, где генерал Шабран вскоре сменил его в должности Досточтимого Мастера. В 1805 г. он вернулся в Италию, где поступил на службу в Неаполитанском королевстве.

Опять же по их собственным словам, в 1803 г. Марк и Мишель

156 Имеющиеся в нашем распоряжении источники приводят разные годы его рождения. Что же до «Журнала гражданского состояния евреев Кавайона», то он кажется нам не во всем достоверным: например, по данным этого журнала, большинство детей Бенестрюка де Бедаррид, включая Мардохея и Микаэля, умерли в период между 1782 и 1792 гг. Видимо, требуется целое дополнительное исследование для получения ответов на все вопросы.

157 Марк Бедаррид, там же, т. II, С. 141.

158 См. его учредительную хартию, Национальная библиотека, Кабинет манускриптов, FM 771.

были посвящены в Устав Мицраима (а Жозеф был посвящен в Устав только в 1810 г.)[159], и видимо, в том же году Устав был впервые официально учрежден во Франции[160]. К тому же в соответствии с учредительным патентом Устава Мицраима от 1890 г., «Устав был регулярно учрежден во Франции в 1803 г.». Марк Беддарид писал в своей истории Устава Мицраима, что в этом году был учрежден «Державный Совет Рыцарей Великих Кадошей, 70°»[161]. Надо сказать, этот Державный Совет 70° не оставил по себе никаких следов. Но можно предположить, что если эта дата, опирающаяся только на утверждения руководителей Устава, точна, то после основания Чезаре Тассони в Венеции в 1801 г. первого варианта Устава, состоявшего из 70 градусов, в 1803 г. была предпринята попытка ввести Устав во Франции, а Марк и Мишель Бедарриды были приняты в него по этому случаю. На самом деле, кажется более вероятным, что 1803 г. был выбран позднее, чтобы претендовать на более древнее происхождение Устава Мицраима относительно Древнего и Принятого Шотландского Устава, о котором известно, что он был введен во Франции в 1804 г. графом де Грассе-Тильи. Наконец, по нашему мнению, этот Державный Совет 70° мог быть составлен в 1805 или 1808 гг. Лешанжером и Тассони (до того, как были созданы последующие версии из 77 и 90 градусов), и вполне вероятно, что Бедарриды сыграли свою роль в создании некоторых градусов, следующих за 70°.

По мнению Эммануэля Ребольда[162], Марк и Мишель Бедарриды в 1810 и 1811 гг., соответственно, получили от Лешанжера патенты 77°, степени Великого Хасида, с правом проводить посвящение во все градусы до 77°. Далее, уже без договоренности с Лешанжером, который все еще не доверял ему, Мишель Бедаррид, как мы показали выше, получил в 1812

159 См. Реестр 5818 (1818) года, там же.

160 См. письмо Марка Бедаррида министру внутренних дел от 7 ноября 1822 г., где он испрашивает дозволения вновь открыть ложи Устава: Национальные архивы, F 6686.

161 Марк Бедаррид, там же, т. II, С. 159, 175.

162 Э. Ребольд, там же, С. 576.

г. другую хартию – уже Великого Консерватора, 90°, от брата Теодорика Сэрба из Милана, которому Лешанжер передал свои полномочия в Северной Италии. Кроме подписей Теодорика Сэрба и Марка Бедаррида, «который на тот момент имел 77°, а не 90°, патент был подписан еще семерыми или восьмерыми другими братьями, предположительно входившими в состав Державного Великого Совета 90° Абсолютных Великих Мастеров», и этим патентом Мишель Бедаррид наделялся правом «составлять, создавать, регуляризировать или распускать, при необходимости, ложи, капитулы, коллегии, директории, синоды, трибуналы, консистории, советы и генеральные советы Ордена Мицраима»[163]. Благодаря этой хартии Мишель Бедаррид и его братья смогли приступить к распространению Устава во Франции.

Вернувшись в Париж в 1814 и 1815 гг., соответственно, Бедаррид столкнулись с многочисленными проблемами при попытках вновь устроиться во Франции, как из-за политических изменений в стране (число отставных наполеоновских солдат на половинном жаловании постоянно сокращалось из-за безработицы), так и потому, что они были подданными автономного государства, Неаполитанского королевства, а во Франции не было практически никакого государственного органа для административного надзора за этими отставниками. Братья, таким образом, остались без дохода. Тогда они попытались открыть в Париже торговлю парфюмерией, но это дело совершенно не пошло, и они начали активно заниматься пропагандой Устава Мицраима, пытаясь извлечь из него какую-то выгоду.

163 Э. Ребольд, там же, С. 576-577.

Г. Шкала градусов Устава Мицраима

А. Последовательность пластов в структуре Устава

Если изучить шкалу градусов Мицраима, можно констатировать, что до 68° (то есть две первые «серии» - «символическая» и «философская») она представляет собой смесь градусов, заимствованных из различных собраний высших «шотландских» градусов, появившихся в XVIII в. В частности свои степени предоставили Устав Митропольного Капитула Франции, Устав Усовершенствования Совета Императоров Востока и Запада (позднее переименованного в Древний и Принятый Шотландский Устав), Адонирамитский Устав, Устав Великой Ложи Регулярных Мастеров Лиона и, наконец, Устав Материнской Шотландской Ложи Марселя. Отметим также, что в первых двух сериях Устава Мицраима присутствовали несколько его собственных, оригинальных градусов, в частности, два градуса Хаоса (49° и 50°) и четыре Клави-масонские степени (с 54° по 57°), равно как и несколько степеней, общих с Изначальным Уставом Намюра, основанным в 1808 г., например, различные степени «Архитектора».

Места с 69° по 76° в Уставе занимают новые градусы еврейского происхождения (III серия - «мистическая»), которые до того вовсе не встречались в масонстве. А для 78°-90° («каббалистическая» серия, также позднее называвшаяся «эзотерической» или «герметической») названия градусов диковинным образом отсутствуют, хотя и были разработаны ритуальные руководства[164].

164 См., например, «Руководство» Вийома (1820), которое содержит краткое изложение ритуала каждого из 90 градусов Устава. К тому же в этом «Руководстве» содержатся несколько элементов *Arcana Arcanorum*, близких к тому, что изложено в «Руководстве» Рагона (1861), но чудесным образом в следующем издании «Руководства» Вийома (1830) заметка об *Arcana Arcanorum* исключена из главы, посвященной Уставу Мицраима.

Можно констатировать, что список 90 градусов слегка изменился в учредительных документах 1816 г. (авторства братьев Бедаррид) и 1890 г. (авторства Жюля Осселена), например, 30° соответствует степени Возвышенного Шотландца Хередома (1816) и степени Архитектора-Испытателя (1890). Совершенно точно известно, что такие изменения наблюдались до 1814 г., в то время как, вероятно, в 1805-1808 гг. Устав Мицраима ограничивался 70 градусами (т.е. двумя первыми сериями), а градусы с 78° по 90° (IV серия) были введены в Неаполе в 1811-1812 гг. Многие элементы структуры Устава и в самом деле позволяют предположить, что Устав Мицраима образовался из нескольких пластов, наложившихся один на другой. Так, 65° и 66° (из II серии Устава Мицраима) являются степенями Рыцаря Кадош и Великого Командора Инквизитора, которые фигурируют также среди высших градусов Шотландского Устава (30° и 31°). По словам Марка Бедаррида, в Париже был ранее основан некий Державный Совет Рыцарей Великих Кадошей, 70°, еще до окончательного формирования Устава Мицраима в составе 90 градусов[165]. Как мы уже указывали, первая попытка могла быть детищем Лешанжера и Тассони.

На дипломе от 1811 г. из Ланчано стоят подписи троих руководителей Устава: Лассаля – Державного Диктатора, Лешанжера – Великого Секретаря и М. Бедаррида – Великого Хранителя Печатей, - каждый из них на тот момент имел 77°, который, судя по всему, являлся наивысшим. Как мы только что увидели, ни одного точного названия степени не приводится для 78°-90°, как если бы их включили в Устав наспех и даже не было времени придумать им названия[166]. Четыре

165 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 159, 175.

166 По мнению Гастона Вентуры (там же, С. 68) «с 78° по 89°, за исключением введения степеней Доктора Священных Вед и Рыцаря Золотого Руна, Устав Мемфиса практически досконально воспроизводит шкалу степеней Устава Мицраима в последних трех классах». Действительно, мы находим в нем список «кабалистических градусов» с названиями, похожими на соответствующие градусы в Уставе Мицраима в том самом виде, в каком шкала его степеней была опубликована Лео Таксилем в книге «Братья трех

последние градуса (с 87° по 90°) существуют в двух формах («административной» и «по Неаполитанскому Уставу»), что может создать впечатление невозможности для создателей Устава придти к единому мнению по поводу этих градусов.

Выше мы видели, что существуют две гипотезы о дате создания варианта Устава Мицраима, состоявшего из 70°: 1801-1803 гг. или 1805-1808 гг. В первом случае, создание Устава Мицраима предшествует введению Древнего и Принятого Шотландского Устава во Франции (1804); во втором случае, Устав Мицраима был создан позже, и тогда можно согласиться с Клавелем в том, что Устав Мицраима был создан братьями Бедаррид, оскорбленными тем, что их не приняли в Верховный Шотландский Совет Милана. Изучение первых семидесяти градусов Устава Мицраима не позволяет решить эту проблему окончательно, но показывает, что нельзя исключать гипотезу о создании шкалы из 70 градусов в 1801-1803 гг. В самом деле, можно предположить, что если Устав Мицраима был создан как конкурент Шотландского Устава, его создатели охватили в своем новом Уставе все 33 «шотландских» градуса и добавили несколько новых, доведя, таким образом, общее число степеней о семидесяти. Тем не менее, возможно, мы ошибаемся, так как можно констатировать, что многие градусы ДПШУ отсутствуют в Уставе Мицраима, в частности, Начальник Скинии (23°), Князь Скинии (24°) и Рыцарь Медного Змея (25°), мало распространенные в XVIII в.[167] и отсутствующие в Уставе Усовершенствования Совета Императоров Востока и Запада (от которого произошел ДПШУ), равно как и в других уставах, при

точек» (*Les frères trois-points, 1886, C. 311-312*), например, степень Возвышенного Мастера Лучезарного Кольца (86°). Однако эти названия степеней, похоже, не совпадают с приведенными в ритуалах, опубликованных Вийомом в «Руководстве» 1820 г. Также вероятно, что эти названия приняты некоторыми ложами Устава Мицраима впоследствии, при создании Устава Мемфиса (1838), в подражание ему и для заполнения пробелов в шкале.

167 По данным Поля Нодона («История высших масонских градусов», 1972, С. 164-166), 23°-25° Древнего и Принятого Шотландского Устава могли происходить из Ордена Шотландских Рыцарей Троицы под управлением Возвышенной Шотландской Материнской Ложи Великого Французского Глобуса (конец XVIII в.).

помощи чьих степеней была составлена шкала двух первых серий Устава Мицраима. Также можно констатировать, что градусы, представленные в Уставе Мицраима (УМ) и Шотландском Уставе, но отсутствующие в Уставе Усовершенствования, встречаются либо в Уставе Митропольного Капитула Франции (УМКФ), либо в Уставе Регулярных Мастеров Лиона (УРМЛ), откуда они, возможно, и были заимствованы. Это относится к следующим градусам: Шотландский Рыцарь Троицы (14° УМ, 26° ДПШУ, 43° УМКФ, 17° УРМЛ); Шотландец Святого Андрея и Возвышенный Шотландец (21° и 29° УМ, 29° ДПШУ, 47°, 63° и 75° УМКФ, 21° УРМЛ); Архитектор Великих Командоров Храма (44° УМ, 27° ДПШУ, 58° УМКФ); Великий Командор Инквизитор (66° УМ; 31° ДПШУ, 71° УМКФ).

У огромной шкалы степеней Устава Мицраима есть одна поразительная черта: несмотря на то, что название этого устава означает «Египет», как мы уже отмечали ранее, в нем практически нет градусов, которые были бы связаны с Египтом, кроме градусов *Arcana Arcanorum*. Нужно также признать: большинство градусов первых двух серий довольно однообразны и даже монотонны; они включают десять званий Шотландского Рыцаря (Троицы, Святого Андрея, Возвышенный и др.), восемь званий Архитектора (Малый, Великий, Совершенный и др.), четыре звания Рыцаря Орла (Черного, Красного, Белого и др.), четыре звания Рыцаря или Командора Востока, и т.д. Здесь нет званий Посвященного Фиваиды, Члена Великих Мистерий, которые были связаны с образами Исиды и восставшего Осириса в тени Великих Пирамидах и возникли по возвращении французской армии с Востока. Действительно, Устав Мемфиса, созданный в качестве имитации Устава Мицраима, является намного менее «шотландским» и намного более «египетским», а также намного более уравновешенным и гармоничным. Оригинальность Устава Мицраима, однако, проявляется в нескольких градусах второй серии, например, в степенях Хаоса (49° и 50°), и Клави-масонства (54°-57°). Эти последние четыре степени – Рудокопа, Мойщика, Суфлера[168]

168 Широко распространенный в алхимической литературе термин для обо-

и Плавильщика – относящиеся к области металлургического производства золота[169], а также градусы III и IV серии хранят следы каббалистического и герметического влияния.

Б. Следы еврейского влияния в Уставе Мицраима

В третьей серии, называемой «мистической», степени с 69° по 76° определенно еврейского происхождения, о чем мы упоминали выше, с названиями вроде «Весьма Мудрый Израилит» (70°) и «Верховный Князь Талмуда» (71°). Братья Бедаррид исповедовали иудаизм, как и Витта Полако, а также, возможно, Паренти[170]. В то время в основные масонские послушания редко принимали евреев, а братья Бедаррид, вероятно, увлеклись идеей создания ритуальной формы, где они бы чувствовали себя свободнее. С другой стороны, в некоторых источниках человеком, который ввел Устав Мицраима во Франции в 1782 г., называют Патриарха Ананию. Скорее всего, Анания был раввином, выходцем с Ближнего Востока, возможно, как мы уже писали, каббалистом Хаимом Жозефом Давидом Азулаем. Вероятно, его учение было использовано Витта Полако и братьями Бедаррид для создания «мистических» степеней (69°–76°).

Нужно отметить, что территория распространения и развития Устава Мицраим ограничивалась военными ложами,

значения подмастерья, раздувающего очаг для алхимических операций; также применяется в уничижительном смысле для обозначения алхимика-недоучки, особенно исполненного необоснованных амбиций. – *Прим. ред.*

169 Даниэль Лигу обнаружил в Дижоне манускрипт с катехизисом Клави-масонов, датируемый концом XVIII в.: см. «Катехизис Клави-масонов», «Гуманизм», №124, сентябрь 1978 г., С. 42-46.

170 Что касается Шарля Лешанжера, то вопреки мнению Э. Ребольда (там же, С. 609), он не был евреем. Фамилия Лешанжер принадлежит старинному католическому семейству родом из Нормандии.

обосновавшимися на оккупированных территориях Италии, начиная со времен Директории. Тем не менее, местное население принималось в эти ложи, и многие итальянские евреи, желавшие «выйти из тени», также были в них приняты. Примером может служить ложа «Друзей Совершенного Союза», основанная в 1796 г. офицерами французского гарнизона в Ливорно[171]. Таким образом, вероятно, братья Бедаррид, постоянно вращавшиеся в этой еврейско-итальянской среде[172], сами адепты Каббалы и масонства, нашли в ней превосходную почву для взращивания своих «мистических» градусов. Можно было бы представить себе, что Орден Посвященных Азиатских Братьев повлиял на Устав Мицраима через свое представительство в Венеции (в частности, при посредничестве брата Полако), но мы не сумели найти документов, позволяющих подкрепить эту гипотезу.

Значение еврейской традиции для Марка Бедаррида проявляется в его работе «О масонском Ордене Мицраима», где он возводит истоки «мицраимитского» масонства к первым библейским Патриархам, в частности, ко второму сыну Хама по имени Мицраим[173]. Марк Бедаррид полностью игнорирует христианского Иисуса, хотя и намекает на некоего Мессалу и некоего Иосифа, но здесь речь, видимо, идет о другом Иисусе, родившемся в 122 г. до н.э., переводчике Книги Екклесиаста на греческий язык и великом посвященном Мицраима[174].

По мнению Марка Бедаррида, невежественные историки описывают Мицраима под именем Менеса; ему поклонялись как божеству под именами Осириса, Адониса и Сераписа. Но на самом деле масонство гораздо древнее, и не много не мало «Патриарх Адам, составил первую ложу вместе со своими детьми». Интересно увидеть, что Марк Бедаррид собирался решить в

171 Карло Манджио, «Еврейская община Ливорно пред лицом Французской Революции», С. 200; Б. Блюменкранц и А. Собуль, «Евреи и Французская Революция», 1976, С. 191-209.

172 М. Бедаррид, там же, т. II, С. 128, 147.

173 Этого Мицраима можно найти и в других масонских легендах того времени, особенно, в легендах Ордена Златорозового Креста XVIII в.

174 М. Бедаррид, там же, т. I, С. 245, 261, 263.

своем произведении проблему соперничества между Авелем и Каином, поскольку ортодоксальный иудаизм основывался на традиции Авеля, странствующего пастуха, служившего Богу Яхве, между тем как масонство часто обращалось к традиции Каина, оседлого строителя, чьи потомки создали все науки и искусства. В самом деле, так он обошел трудноразрешимую богословскую дилемму, заявив, что Каин раскаялся в своем преступлении и все потомки Адама примирились во времена Иувала и Тувалкаина. Марк Бедаррид также порицал «кощунственное произведение Нимврода» - Вавилонскую башню. Однако ясно, что мицраимитское масонство не имеет ничего общего с некой гипотетической «каинитской» традицией, которая стремится прославить всех отверженных Ветхого Завета (Каина, Хама, Нимврода, Исава и др.).

B. Arcana Arcanorum

Большинство толкователей согласны между собой во мнении, что основополагающие градусы Устава Мицраима – это три или четыре последних градуса, с 87° по 90°, называемые *Arcana Arcanorum*, или степенями Неаполитанского Устава. Например, таково мнение Жана-Мари Рагона[175], утверждающего, что 88°, 89° и 90° «составляют особую целостную философскую систему истинного Устава Мицраима», а также предоставляют «развернутое объяснение отношений человека с Богом при посредничестве небесных духов». Но эти тайные градусы иногда бывали не известны самим посвященным Устава Мицраима. По всей видимости, эти градусы отсутствовали в Уставе Мицраима, практикуемом во Франции в конце XVIII в. под руководством Осселена (они были тогда заменены на «административные» градусы). Выше мы указывали, что, по

175 Жан-Мари Рагон, «Философский и толковательный курс древних и современных посвящений», 1841, С. 346-347; «Общее руководство по масонству», 1861, С. 305-308.

мнению Гастона Вентуры, *Arcana Arcanorum* были принесены в Неаполь с Мальты в 1767-1775 гг. кавалером Луиджи Д'Акино, другом Калиостро; эти градусы могли, таким образом, происходить из устава и учения Кольмера. Добавим, что, по мнению Жана Маллинжера[176], «параллели между некоторыми отрывками из *Arcana* и традициями ритуала Калиостро просто удивительны». Но Гастон Вентура также дает понять, что в 88° *Arcana Arcanorum* можно найти мартинистское посвящение, переданное Виллермозом через Исправленный Шотландский Устав[177]. Отметим, с нашей стороны, что учения Мартинеса де Паскуалли и Калиостро были близки: оба они были посвящены возрождению человека и его окончательной Реинтеграции в изначальное[178] божественное состояние.

Однако в соответствии с теми данными, которые нам сообщили обладатели этих градусов, *Arcana Arcanorum* были на самом деле некими изводами египто-эллинского герметизма и не происходили исторически ни из мартинизма, ни из Египетского Устава Калиостро, несмотря на то, что учения мартинизма и Египетского Устава Калиостро имеют точки соприкосновения с Неаполитанским Уставом. В конечном счете, ритуальные слова, указанные Рагоном, имеют скорее пантеистический характер[179]. В общем, наиболее вероятной остается версия о том, что первыми людьми, передавшими египетским вольным каменщикам *Arcana*, были Кольмер и кавалер д'Акино; возможно также, что Калиостро был посвящен в *Arcana* и использовал некоторые их элементы для своего Устава. Можно предположить, что далее, в конце XVIII в., *Arcana Arcanorum* были введены в капитулах высших градусов иллюминистской ложи «Виктория» в Неаполе или, по

176 Жан Маллинжер, «Уставы масонства, называемые Египетскими», «Неведомые» №12, 1956, С. 19.

177 Г. Вентура, там же, С. 48, №12.

178 Виллермоз упрекал Калиостро за то, что тот якобы лживо выдавал себя за христианина. Но в данном случае вопрос в учении о Реинтеграции, а не в чистоте католической веры.

179 Ж. М. Рагон, там же, 1841, 1861.

случайности, в ложе «Мистерии Гермеса», основанной в 1777 г. по патенту Шотландского Философского Устава Авиньона. При наполеоновской Империи ложа «Виктория» стала «Созвездием Наполеона», и к ней принадлежали Лассаль, Брио и Декольле, которые, возможно, ввели градусы Неаполитанского Устава в Устав Мицраима.

Было бы интересно проанализировать содержание *Arcana Arcanorum*, чтобы суметь выявить их настоящее происхождение; но как видно из их названия, они остаются тайной, совершенно закрытой от непосвященных до сих пор; даже названия градусов не известны. Отметим с удивлением, что согласно показаниям разоблаченного заговорщика Витта фон Дёринга в полиции Байрейта от 11 апреля 1824 г., Устав Мицраима «является лишь в своих трех высших градусах (*сокровенные градусы*) настоящим Обществом Карбонариев»[180].

г. Устав Мицраима и Египетский Устав Калиостро

Из-за совпадений части ритуалов и самого названия Устава («Мицраим»=«Египет») кажется, что существовала связь между Уставом Высшего Египетского Масонства Калиостро (из трех высших градусов) и Уставом Мицраима (90 градусов). И хотя следы этой связи и даже преемственности многочисленны, ни один из них не является неоспоримым.

По мнению Робера Амбелена[181], Устав Мицраима зародился в Венеции в 1788 г. в форме ложи Строгого Тамплиерского Послушания, основанной группой социниан, которым Калиостро якобы выдал учредительную хартию. По мнению Регеллини де Шио, выходца из Венеции, до прибытия в Рим, где его арестовали и заточили в тюрьму, Калиостро посетил

180 Национальные Архивы, F 6684, №2.

181 Робер Амбелен, «Церемонии и ритуалы символического масонства», 1978, С. 12-13. К сожалению, Р. Амбелен не указывает свои источники.

в 1788 г. Роверето[182], маленький городок к югу от Триеста, что недалеко от Венеции, где основал ложу и «передал власть М. Бат... де Мори как заместителю и уполномоченному комиссару»[183]. По мнению того же автора, «Венеция в том, что касается Египетского Устава, знала только тот, который принес сюда Калиостро при помощи усердного брата С.Э. Дзулиани»[184]. По нашему мнению, можно попытаться отождествить М. Бат... и С.Э. Дзулиани, соответственно, с господином (*Monsieur*) Франческо Баттаджиа, государственным советником, и его превосходительством (*Son Excellence*) Джироламо Дзулианом[185], послом Венецианской республики. Оба они были влиятельными членами венецианской ложи «Святой Иоанн к Верности», о которых мы знаем, что первый встречался с Калиостро в 1788 г. Согласно документам, цитируемым Гастоном Вентурой[186], в Венеции в 1796 г. действовала ложа Устава Мицраима, которая была воссоздана в 1801 г. братом Тассони после того, как была вынуждена погрузиться в сон в 1797 г. при австрийской оккупации «Светлейшей Республики» (Венеции).

Уже упоминавшийся документ тайной австрийской полиции указывает на существование в 1818 г. масонского ордена под названием «тайное египетское общество», который особенно активно действовал в Италии, на Ионических островах и в Египте[187]. Тем не менее, этот орден, работавший по ДПШУ, был смешанным и использовал для обозначения Досточтимого Мастера ложи титул «Великий Копт», то есть тот титул, который носил Калиостро. Существование этого «тайного египетского

182 Визит Калиостро в Роверето хорошо исследован, благодаря подробной хронике его благотворительной деятельности в этом городе – «Книге воспоминаний о Калиостро во время посещения им Роверето», переведенной на французский язык Марком Хэйвеном под названием «Евангелие от Калиостро» (1910).

183 М. Регеллини де Шио, там же, т. III, С. 87.

184 М. Регеллини де Шио, там же, т. III, С. 88.

185 Карло Франкович, «История Масонства», 1977, С. 296, 401.

186 Г. Вентура, там же, С. 49.

187 Л. Арнальди, там же, С. 150-151.

общества» - это знак, что Устав Высшего Египетского Масонства Калиостро действительно имел несколько преемников, в частности, в Венеции, по крайней мере, это Общество и Устав Мицраима.

Наличие преемников у Устава Калиостро в Италии в начале XIX в. подтверждает Джузеппе Габриэлли, который недавно открыл, что в 1815 г. в Неаполе существовала ложа «Неусыпность», работавшая по Египетскому Уставу, основанному Калиостро, чьим Досточтимым Мастером был Пьетро Коллетта, а Великим Коптом (другим офицером, отличным от Досточтимого Мастера) – барон ди Монтемайор. Эта неаполитанская ложа, видимо, не входила в Устав Мицраима, но могла быть связана с тайным египетским обществом, которое мы только что упоминали.

Выше мы также упоминали, что, по мнению Гастона Вентуры, Патриархом Ананией, одним из посвятителей Гада Бедаррида, мог быть Калиостро (одним из псевдонимов которого был «маркиз д'Анна»); но это отождествление кажется нам довольно сомнительным.

Также отметим, что, по словам Марка Бедаррида, его отец Гад был принят и провозглашен Великим Мастером, 90°, Патриархом Паламбола из Неаполя; между тем нам известно, что некий Н. Паломба упоминается среди членов римской ложи «Собрание Искренних Друзей» (*Rèunion des Amis Sincères*), с которой Калиостро контактировал в 1789 г. до самого ареста[188]. Мы также знаем, что пресловутые *Arcana Arcanorum* (87°- 90° Устава Мицраима) могли быть привезены в Неаполь с острова Мальта рыцарем Луиджи д'Акино, другом Калиостро.

Более чем вероятно, что Марк Бедаррид в своей книге «О масонском Ордене Мицраима» не проявляет нежных чувств к Калиостро, о котором пишет: «Калиостро получил в Египте кое-какие масонские степени, переписал их и составил из них так называемый Египетский Устав по своему желанию». Но история Устава Мицраима в изложении Бедаррида практически полностью вымышлена: он мог преспокойно вообще вывести

188 К. Франкович, там же, С. 460.

Калиостро из повествования по личным мотивам (к тому же он сам не знал подлинных истоков своего Устава). С другой стороны, составление гигантской шкалы степеней Устава Мицраима началось самое раннее в 1801 г. Наконец, вклад Калиостро, например, в Орден Строгого Тамплиерского Послушания или его собственный Египетский Устав был, по очевидным причинам, ограничен малым числом степеней, которых было не более шести-семи.

Рискнем выдвинуть собственную альтернативную гипотезу. По мнению Жана-Мари Рагона[189], только Жоли, получивший верховную власть от Лассаля и Лешанжера в Неаполе в 1813 г., владел Arcana Arcanorum, или Неаполитанским Уставом, в то время как братья Бедаррид, получившие власть от Теодорика Сэрба в Милане в 1812 или 1814 г., скорее всего, владели исключительно административными градусами 87°-90°, которые не имели никакой посвятительной ценности[190]. Если Калиостро был посвящен в *Arcana Arcanorum*, то понятно, что Марк Бедаррид, стараясь как только можно очернить этого великого волшебника, не смог здесь промолчать, в противовес Лешанжеру, который мало говорил о Калиостро во Франции, да и Бедаррид мог бы попридержать язык, если бы захотел.

Итак, если между Калиостро и Уставом Мицраима существовали связи, то наиболее правдоподобна версия, согласно которой эти связи были представлены рядом венецианских масонов – собирателей посвятительных степеней конца XVIII в., в том числе и степеней Ордена Калиостро, а уже преемники этих коллекционеров дипломов сумели, собрав воедино дарованные им высшие градусы, создать в XIX в. Устав Мицраима из 90 градусов. Аналогичные связи прослеживаются во Франции, а именно в Лионе, где бывшие члены ложи «Торжествующая Мудрость» (*Sagesse Triomphante*), созданной

189 Ж. М. Рагон, там же, 1861, С. 247, 307.

190 Именно об этом мы можем прочесть в издании «Руководства» Вийома 1820 г. (С. 406-407) по теме *Arcana Arcanorum*: «Кроме того, мы знаем, что эти четыре градуса не приняты Властью, которая управляет Египетским Уставом во Франции».

Калиостро, основали при Империи ложу «Святой Наполеон к Доброй Дружбе» (*Saint Napoléon de la Bonne Amitié*) и в 1815 г. под руководством Досточтимого Мастера Фредье Дюбрёля, торговца скобяным товаром, примкнули к Уставу Мицраима.

Позже, в 1838 г., Маркони де Негр, Досточтимый Мастер лионской ложи Устава Мицраима «Благосклонность» (*Bienveillance*) создал Устав Мемфиса, используя все степени посвящения, которые ему самому удалось собрать.

Отметим также, что, по мнению Лео Таксиля[191], Египетский Устав, созданный Калиостро, практиковался в его эпоху в женских ложах, присоединенных к мужским мастерским Устава Мицраима.

191 Лео Таксиль, «Культ Великого Архитектора», 1886, С. 309. Несмотря на то, что свидетельства Лео Таксиля следует воспринимать с большой осторожностью, он часто проявляет отличную осведомленность в некоторых деталях.

Глава 4. Устав Мицраима, Филадельфы и Карбонарии

Масонский историк Гастон Мартен[192] задавался вопросом, не является ли фантастический образ Устава Мицраима с его 90 градусами и мифологией, возводящей его историю к самому Адаму, якобы основателю первой ложи, всего лишь осознанной мистификацией, шуткой создателей Устава, легендой, скрывающей совершенно иные, потаенные цели. Он пишет:

> В самом деле, Устав Мицраима набирал членов из самых видных масонов... Ложи Усовершенствования, которые он старался создавать, насчитывали в каждом центре послушания совсем немного членов, но это были избранные, их часто принимали у себя руководители Провинциальной Ложи... Весьма вероятно, что на этот раз мы видим новое масонство, имеющее тайные и несомненно политические цели, которые скрывает под фантастической пеленой своих многочисленных степеней. Маршал Бернонвиль намекал на это с 1817 г., а Великий Оратор Ришар недосмотрительно заявил об этом публично в 1822 г.

В действительности Устав Мицраима как организация никогда не участвовал ни в каких политических акциях. Тем не менее, некоторые из его высших офицеров, например, Пьер-Жозеф Брио и Шарль Тест, были на особом счету среди главных создателей «карбонерии» или Устава Карбонариев.

Известно, что в ответ на политику сдерживания Священного Союза в 1815 г. во Франции и других странах южной Европы распространилось карбонарство, придя с юга Италии, где оно зародилось в 1806 г. Оно было одним из самых активных тайных политических обществ того времени, борющимся за

192 Гастон Мартен, «Учебник истории французского масонства», 1934, С. 167-168.

независимость и национальное единство Италии. В качестве системы посвящения карбонарство включало две основные степени – Подмастерье и Мастер. В некоторых позднейших системах было также несколько высших градусов, например, Великий Избранник и Великий Мастер-Избранник, по «Конституции Карбонариев», опубликованной Сент-Эдмом в 1821 г., а также Адельф, Возвышенный Совершенный Мастер и Возвышенный Избранник – по Уставу Великой Тверди знаменитого заговорщика Филиппа Буонаротти (Пиза, 1761 – Париж, 1837), ученика Бабёфа.

На дипломе из Ланчано от 1811 г., упомянутом ранее, пятеро из четырнадцати подписавшихся (Габриэль Одуар, Сичилиани, Никола Винченцо Паче, де Стератис, Феста) сопровождают свои имена характерным знаком карбонариев:

В то же время Робер Амбелен утверждает, что все братья Бедаррид были членами Карбонерии, а также заявляет: «Устав Мицраима как масонское послушание выступал в роли наставника Карбонариев[193], без которого они не могли обойтись». Заговорщик Витт вон Дёринг похожим образом разоблачал Устав Мицраима в своих мемуарах[194]: «Карбонарии служат орудием масонского Устава Мицраима». По засекреченному отчету полиции от 22 ноября 1822 г.[195], итальянский масон из Неаполя при посещении «шотландской» ложи «*Emette*» (в действительности «*Emeth*», от др.-евр. «Истина») в Париже признался, что он «карбонарий, добавив, что это тайное общество происходит от Устава Мицраима, заимствуя из него только два градуса – Ученика и Мастера, с теми же знаками и рукоплесканиями. Его спросили, знаком ли

193 Робер Амбелен, «Церемонии и ритуалы символического масонства», Париж, 1978, С. 13, 17.

194 Жан Витт [фон Дёринг], «Тайные общества Франции и Италии», 1830, С. 34.

195 Национальные архивы, F 6689, №23.

он с братьями Бедаррид; он ответил, что нет, но что в Женеве и Безансоне ему давали для них рекомендательные письма». Тем не менее, кажется, по мнению большинства современных историков[196], настоящим основателем карбонарства в Неаполитанском королевстве был Пьер-Жозеф Брио (1771-1827), выходец из области Безансона и один из будущих Великих Магистров Устава Мицраима.

A. Пьер-Жозеф Брио – вечный заговорщик

a. Революция в Безансоне и рождение Филадельфов

Пьер-Жозеф Брио родился 17 апреля 1771 г. в Оршане (Дуб) в провинции Франш-Конте, где до Революции Общество Добрых Кузенов Угольщиков процветало в качестве профессионального ремесленного цеха. Однако уже тогда это товарищество дровосеков под покровительством святого Тибо (или Тиебо) насчитывало в своих рядах немало «неоперативных» членов, чья работа не была никак связана с лесом. Именно в качестве такового Брио был принят в карбонарство, и это определенно произошло в 1793 г. в деревне Грей (Высокая Сона), где работала особая «палата почетных членов»[197].

С девятнадцати лет, с 1789 г., Брио прославился революционными идеями и стал одним из основателей клуба якобитов «Друзья Свободы» (*Amis de la Liberté*), в Безансоне. В годы Революции он развил в этой деревне бурную деятельность: был издателем, журналистом, писал памфлеты, приложил много усилий для открытия в 1793 г. первой часовой

196 Например, Жан Бэйло в «Пути Замещения», 1968, С. 173-174; Жак Годшо в «Пьер-Жозеф Брио и Карбонерия в Неаполитанском королевстве: взгляд на революционную эпоху», 1980, С. 371-381.

197 Морис Дейе, «Пьер-Жозеф Брио, Люсьен Бонапарт и Карбонарии», «Исторические анналы Французской Революции», 1953, С. 6.

мануфактуры в Безансоне; он был одним из учителей будущего писателя Шарля Нодье, которого он поддерживал в первых литературных опытах[198] и чьи первые работы он опубликовал, хотя позже они поссорились.

При Директории Брио, судя по всему, примкнул к тайному Обществу Филадельфов[199], состоявшему преимущественно из жителей Франш-Конте, проповедовавших республиканские и федералистские идеи (иногда они преподносились в своеобразной популистской манере, когда речь заходила, например, о «Секванской республике», включавшей объединенные Швейцарию и Франш-Конте). «Филадельфы» появились в 1797 г. как литературное общество и группа финансовой взаимопомощи, но позже они эволюционировали в более политизированную организацию. Вначале Шарль Нодье был одним из главных членов Общества, как и его друг, историк из Франш-Конте Шарль Вайсс[200].

Некоторые офицеры-республиканцы из гарнизона Безансона вошли в Общество, например, полковник Жак-Жозеф Уде (родился в 1773 г. в Мэнале, Юра, погиб в 1809 г. в битве при Ваграме), адъютант генерала Клода-Франсуа де Мале (родился в 1754 г. в Доле, Юра, застрелен в 1812 г. в Париже), посвятившего свою жизнь напрасной борьбе с Наполеоном[201].

198 Морис Дейе, «Революционер из Франш-Комте: Пьер-Жозеф Брио», т. I, 1960, С. 5.

199 Термины «Филадельфы» и «Филадельфия» пользовались огромной популярностью в среде утопистов с XVII по XIX вв. Напомним, что в 1682 г. знаменитый квакер Уильям Пенн основал город Филадельфия, где заседал американский Конгресс и где была провозглашена независимость Америки. В 1697 г. писатель-мистик Джейн Лид основал в Англии «Филадельфийское Общество», которое вдохновлялось теософскими теориями Якоба Бёме и призывало к объединению под знаменами Любви; это общество распространилось позже в Нидерландах, Германии и Швейцарии.

200 Леонс Пиньо, «Молодость Шарля Нодье», 1919.

201 Генерал Мале занимал пост адъютанта при генерале, шефе бригады, в Безансоне с 1796 по 1799 гг. У него было двое собственных адъютантов - Полипре и Уде. Уде, считавшийся основным организатором Общества Филадельфов, находился в Безансоне с 1797 по 1799 гг. В августе 1799 г. Мале и Уде уехали сражаться в Италию с генералом Шампионне, но были демо-

По мнению Шарля Нодье, Филадельфы, нуждавшиеся в «прикрытии» для осуществления своих замыслов, считали, что не могут использовать масонство, слишком формализованное и консервативное, поэтому и предпочли захватить карбонарство – организацию еще совсем юную: «В это общество удалось заслать несколько хитрых и смелых людей, которые ловко определили его политическую направленность»[202]. Нет никаких сомнений в том, что Брио был в числе основных авторов этой «ловкой» операции.

Шарль Нодье, личность неоднозначная, как и его отец – Антуан-Мельхиор Нодье, президент революционного трибунала при Терроре, - вынужден был позднее совершенно поменять политический курс и разорвать все связи с Брио, но всегда с ностальгией вспоминал о том, как «провел некоторое время в грустной молодости в венте карбонариев». Он говорил: «...в этом невинном и мирном Ордене безудержная любовь к свободе заставила нас попытаться посеять в царствование Наполеона семена бунта, которые дали такой богатый урожай в трудные времена!»[203]. По мнению Витта фон Дёринга[204],

...карбонарии на самом деле происходят из масонства.

билизованы по неизвестным причинам и вернулись домой в конце того же года. Они провели несколько месяцев во Франш-Конте в начале 1800 г., потом уехали оттуда, так как получили назначения в разные гарнизоны на западе Франции. Генерал Мале известен тем, что поддержал три заговора против Наполеона, в 1800, 1808 и 1812 гг. Существует множество работ, посвященных этим заговорам, но обычно их авторы все же ограничиваются описанием заговоров 1808 и 1812 гг., оставляя в стороне заговор 1800 г. и роль в нем Общества Филадельфов из-за отсутствия достаточного для анализа количества документов. Мале опирался на самые разношерстные силы ввиду того, что роялисты - Рыцари Веры графа Бертье были причастны к заговору 1812 г., в котором участвовал Буонаротти (Александр Андриан, «Воспоминания о Женеве», 1839, т. II, С. 207).

202 [Шарль Нодье], «История тайных обществ в армии», 1815, С. 268.

203 Шарль Нодье, «Воспоминания, эпизоды и портреты времен Революции и Империи», Париж, 1831, т II, С. 314.

204 Жан-Гийом Жир, «Масонство само в себе», 1859, С. 337-338; Ж. Витта, там же, С. 17-18.

> Как только Наполеон пришел к власти, он уничтожил эту организацию, которую считал опасной, сделав из нее своего рода отделение полиции. Тогда объединились масоны, более приверженные Республике, и сформировали внутри лож другое, узкое внутреннее общество. Штаб-квартира этих масонов-карбонариев и Братьев Филадельфов находилась в Безансоне. Полковник Уде, один из величайших людей, каких только знала Франция, был их главой. Большинство членов составляли военные. Они-то и распространили Орден в Пьемонте и северных государствах Италии. И только намного позже Орден появился на юге полуострова, где он быстро распространился, так как тогдашнее правительство благоволило ему.

Некоторые недостаточно информированные авторы утверждают, что Устав Филадельфов Нарбонна (в действительности просто Изначальный Устав, по которому работали в ложе «Филадельфов») и тайное Общество Филадельфов – это одно и то же, факты свидетельствуют о том, что это совершенно не так: данное тайное общество никогда не упоминалось в переписке маркиза де Шефдебьена, которая нам известна.

Тем не менее, возможно, существует связь между нарбоннской ложей «Филадельфов» и Обществом Филадельфов из Франш-Конте – через маркиза Клода де Лезэ-Марнезиа (Метц, 1735 – Безансон, 1800). Маркиз де Лезэ-Марнезиа, владевший обширными землями в Сен-Жюльене близ Лон-ле-Сонье, был членом безансонской масонской ложи «Объединенные Искренность и Совершенный Союз»[205] Исправленного Шотландского Устава. Он представлял эту ложу на Ассамблее Филалетов в 1785 г. и по такому случаю был посвящен Шефдебьеном в высшие градусы Изначального Устава и стал ассоциированным членом ложи «Филадельфов»

205 Отметим, что при Империи одним из представителей ложи «Искренность и Совершенный Союз» (*Sincérité et Parfaite Union*) в Париже был Шарль д'Эгрефёй, кузен Шефдебьена (Национальные архивы, Кабинет манускриптов, F 8779), и что именно в эту ложу был посвящен Прудон в 1847 г.

из Нарбонна[206]. Вместе с тем маркиз де Лезэ-Марнезиа, занимавшийся общественными реформами, являлся одним из депутатов от дворянства Франш-Конте в Генеральных Штатах, где примкнул к третьему сословию, а также он опубликовал несколько работ по естественным наукам и философии. Возможные контакты между маркизом де Лезэ-Марнезиа и Филадельфами Безансона не кажутся абсурдными, так как известно, что в своих записях Шарль Нодье и Витт фон Дёринг упоминают другого аристократа, маркиза де Шампань, называемого также «Вертер», являвшегося одним из главных вдохновителей карбонарства и движения Филадельфов во Франш-Конте[207].

Б. Политическая и административная карьера Брио

В 1798 г. Брио был избран депутатом Совета Пятисот Директории. Он уже тогда страстно увлекался политическими проблемами Италии, что доказывают его многочисленные выступления в правительстве в защиту «Италийской республики», чья независимость и единство были провозглашены и гарантированы французскими властями. Он не принял государственный переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. и вполне естественным образом оказался в рядах республиканской оппозиции Наполеону. Тем не менее, Брио, которому Первый консул не доверял, но который пользовался расположением Люсьена Бонапарта, бывшего председателя Совета Пятисот, с 1800 по 1801 гг. был

206 Реестр первой ложи Изначального Устава во Франции, 1790, С. 13; Бенжамена Фабр, «Посвященный в высшие тайные общества», 1913, С. 25.

207 Шарль Нодье, там же, 1815, С. 154-157, 269; Жан Витт, там же, С. 17. По нашему мнению, этим загадочным маркизом де Шампань был маркиз Франсуа Ксавьер Катрин де Шампань-Бузе, назначенный чрезвычайным комиссаром Людовика XVIII в Безансоне на период Ста Дней (с 1 марта по 22 июня 1815 г.)

Генеральным секретарем префектуры департамента Дуб в Безансоне. Он почти сразу же вступил в конфликт с новым префектом Марссоном, принадлежавшим к умеренному политическому лагерю, в то время как сам Брио, бывший якобинец, решил продолжать подпольную политическую деятельность в этом городе, где его революционные друзья были так многочисленны. Указом от 1802 г. (подтвержденным в 1803 г.) он был удален с территории французской Метрополии и направлен в качестве «Генерального комиссара правительства» в новый департамент на острове Эльба. Брио, любитель тайных обществ, очевидно, был масоном[208]: вскоре он ввел масонство на острове и открыл ложу «Друзья Французской Чести» (*Amis de l'Honneur français*) в Порто-Феррайо[209].

Деятельность Брио в течение двух с половиной лет, которые он провел во Франции, с начала 1804 по 1806 год, неизвестна. Возможно, он вступил в контакт с будущим руководителем Карбонариев Филиппом Буонаротти, который уже давно пытался распространить в Италии революционные идеалы. С декабря 1802 года по июнь 1806 года Буонаротти находился в Сосnеле (Морские Альпы) без права выезда: «Именно там он заложил основы тайных европейских обществ, которыми он с тех самых пор занимался до своей смерти», и полиция ничего не знала об этой подпольной деятельности[210]. По данным Андриана, Буонаротти рассказывал[211]:

> Как бы за мной ни следила полиция, я никогда не терял из виду священную цель, которую поставил перед собой, покидая Флоренцию. Пользуясь соседством с Пьемонтом, я работал больше, чем когда-либо, над установлением верных

208 В Национальной Библиотеке хранится диплом Великого Капитула Великого Востока Франции от 12 января 1803 г., согласно которому Брио является Рыцарем Розы и Креста Капитула «Золотой Век» (*l'Age d'Or*) в Париже: FM B5 172.

209 Франсуа Коллавери, «Масонство Бонапартов», 1982, С. 201.

210 Жан Мэтрон, «Биографический словарь французского рабочего движения», 1964, ч. 1 «1789-1864 гг.», т. I, С. 325.

211 А. Андриан, там же, т. II, С. 206.

и действенных связей между республиканцами разных провинций Франции и Италии. Мои усилия увенчались успехом; наше тайное общество разрослось, распространилось во всех слоях нации, даже в армии, которая насчитывала множество количество сторонников Конституции 93-го года, недовольных узурпацией Бонапартом власти.

В 1806 году, с целью удалить Брио из Франции, а также потому, что он был специалистом по итальянским делам, его направили в Неаполитанское королевство, подчинявшееся Франции, где назначили интендантом провинции Абруцца со столицей в Кьетти. По мнению Клавеля[212], именно Брио ввел карбонарство в этой области. Масонство использовалось на большинстве территорий, оккупированных наполеоновской Империей, как средство интеграции новых французских властей в круг местных влиятельных элит[213]. Вероятно, Брио использовал карбонарство в этих же целях, распространяя его в среде младших офицеров и мелких служащих, а также гражданского населения, особенно в деревнях. Как мы видим, карбонарство должно было способствовать распространению республиканских идеалов, которые вряд ли легко было проповедовать среди бела дня. В июле 1807 г. Брио получил назначение в Козенцу (Калабрия), которая быстро стала еще одним очагом неаполитанского карбонарства. Деятельность Брио как администратора была безупречной: его очень любило население, которое он фактически содержал. Он даже стал издавать в Кьетти местную газету. В 1809 г. он был назначен государственным советником короля Иоахима Мюрата. Кажется, король не отдавал себе отчета в том, что некоторые из его ближайших соратников руководили тайным обществом карбонариев, которое с этого времени посвятило свои усилия объединению Италии и ее освобождению от всякого рода тирании. Отметим также, что карбонарство активно

212 Франсуа-Тимолеон Б.-Клавель, «Иллюстрированная история масонства», 1843, С. 379. Клавель, прекрасно знавший Брио, первым из историков пролил свет на его отношения с карбонарством.

213 Ф. Коллавери, там же.

поддерживал генуэзец Антонио Магелла, ярый патриот Италии, шеф полиции и «злой гений» Мюрата[214]. Карбонарство распространилась особенно широко в 1812 г. в неаполитанской армии, в отсутствие Мюрата, вставшего во главе кавалерии Великой армии во время похода в Россию[215].

По мнению Мориса Дейе[216], скорее всего, Брио был главным автором «Общественного конституционного пакта Авсонии», идеалистической конституции Италии с позиции карбонариев, опубликованной в 1821 г. в Париже за подписью Сент-Эдма[217]. Отметим, что этот пакт тайно циркулировал в Италии с 1811-1816 гг.[218] В 1813 г., не покидая Неаполитанского королевства, Брио оставил должность государственного советника, так как не одобрял своекорыстную и двусмысленную политику Мюрата, который начал гонения на карбонариев и собирался предать Наполеона, не удовлетворив при этом ничьих демократических чаяний.

в. Брио после падения Империи

Параллельно с карбонарством Брио довольно активно участвовал в делах масонства и строил себе карьеру в ложах Неаполитанского королевства, в особенности в эзотерических уставах высших степеней. Неудивительно, что его имя можно найти в реестре от 1807 г. членов капитула «Согласие» в Ланчано (недалеко от Кьетти). В том году ложа «Согласие» еще не приняла для работы Устав Мицраима, и Брио записан там носителем

214 О Магелла, Мюрате и карбонариях см. Марио Регеллини де Шио, «Сознание учения масонства», 1825, С. 293-297.

215 Морис Дейе, «Революционер из Франш-Конте: Пьер-Жозеф Брио», т. II, 1979, С. 63.

216 М. Дейе, там же, 1979, С. 78-79; «Каролина Мюрат и Карбонарии», «Исторические анналы Французской Революции», 1957, С. 290.

217 Сент-Эдм, «Конституция и организация карбонариев», 1821.

218 Жозеф Лети, «Роль карбонарства и масонства в национальном пробуждении Италии», 1931, С. 73.

степени Розы и Креста. Вместе с Лассалем он являлся также членом ложи «Созвездие Наполеона» в Неаполе[219], которая продолжала дело ушедшей в прошлое ложи «Виктория». В 1810 г. он примкнул к Уставу Мицраима[220], которому и оставался, судя по всему, верен до конца жизни, больше не покидая братьев Бедаррид. По возвращении во Францию в сентябре 1815 г. Брио стал одним из Великих Пожизненных Мастеров 90° Устава Мицраима в должности Великого Обрядоначальника[221]; также он стал одним из основателей материнской ложи «Радуга» (*Arc-en-Ciel*)[222], и представителем мицраимитской ложи Безансона «Приверженцы Истины» (*Sectateurs de la Vérité*) в Париже.

В 1820 г. Брио получил должность директора страховой компании «Феникс». Его политическая деятельность, тем не менее, не прекратилась, хотя и стала еще более тайной. В сентябре 1817 г. ему удалось стать тайным советником министра полиции герцога Деказэ[223] (члена Устава Мицраима), а позднее – и его преемников, пока его не сместили с должности в июне 1822 г., когда Четверо Сержантов из Ла-Рошели были приговорены к смерти за участие в заговоре карбонариев и начались преследования Устава Мицраима[224]. Параллельно с этим он оставался одним из главных тайных руководителей

219 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 573.

220 В соответствии с Реестром 5818 (1818) года Державных Абсолютных Великих Мастеров Генерального Великого Совета 90-го и последнего градуса Устава Мицраима, Национальные архивы, F 6686, №23.

221 Марк Бедаррид, «О масонском Ордене Мицраима», 1845, т. II, С. 274, 284, 287, 291. В этой книге Брио называется Жаном-Жозефом, а не Пьером-Жозефом, но речь идет именно об этом человеке, ведь он упоминается как «бывший государственный советник, генеральный директор Королевской Компании Феникс». К тому же во всех письменных документах Устава Мицраима он значится под именем Жана-Жозефа, а не Пьера-Жозефа. Несомненно, здесь речь идет о своего рода кокетстве этого «посвященного», предпочитавшего эзотерический храм Святого Иоанна экзотерической церкви Святого Петра.

222 Ж. Бэйло, там же, С. 230.

223 М. Дейе, там же, 1953, С. 25-27

224 По мнению Робера Амбелена, один из Четверых Сержантов из Ла-Рошели мог быть членом Устава Мицраима.

французского карбонарства, и со временем полиция Карла X обнаружила, что инспектора – служащие компании «Феникс» - были агентами карбонариев.

В секретном отчете от 20 мая 1825 г. написано[225]:

> Господин Брио – очень опасный человек, как из-за ожесточения его собственных взглядов, так и из-за влияния, которое ему позволяет оказывать его должность. В течение долгого времени он не прекращает плести революционные интриги, а в 1822 г. он сделал старших разъездных агентов «Феникса» основной действующей силой по подготовке вооруженных восстаний. Каждому из инспекторов этой компании предписывалось распространять в различных департаментах в своем ведении либеральные учения и организовывать венты карбонариев.

Но Брио, прекрасно осведомленному о слежке за собой, всегда удавалось избежать ареста. Он умер 18 марта 1827 г. в Отей, если не в спокойствии, то хотя бы на свободе.

Б. Шарль Тест – романтический социалист

А. Шарль Тест – великий офицер Устава Мицраима

«Убийство герцога де Берри [сына Карла X] 13 февраля 1820 г. и падение либерального правительства Деказэ ознаменовались началом подпольного оппозиционного движения французских карбонариев»[226]. Как мы уже поняли, Брио, который ранее был тайным советником Деказэ, снова развернул свою конспиративную деятельность, используя в этих целях страховое общество «Феникс». После смерти Брио один из его

225 Национальные архивы, Кабинет манускриптов, F 6789, №131.

226 Жан-Люк Куа-Бодэн, «Армия и масонство во время Революции и при Империи», докторская диссертация, Университет Парижа IV, 1980, т. II, С. 942.

напарников по Верховному Совету Устава Мицраима Шарль Тест продолжил его деятельность, так же тайно, как это делал Брио, что и помогало Тесту постоянно избегать тюрьмы.

Шарль-Антуан Тест (1782-1848) был одним из главных руководителей французских карбонариев. Марк Бедаррид[227] причисляет его к великим офицерам Устава Мицраима и называет Великим Пожизненным Мастером, 90°, членом Верховной власти, Великим Экспертом и Начальником Стражи[228]. Он примкнул к Уставу Мицраима вслед за своим старшим братом, генералом Франсуа-Антуаном Тестом (1775–1862), бароном Империи. Вернувшись в Устав Мицраим в 1814 г., этот последний быстро получил 90° и должность Первого Великого Испытателя. Третий брат, Жан-Батист (1780–1852), видимо, не участвовал в работах Устава Мицраима, но вел насыщенную политическую и деловую жизнь, которая увенчалась должностью министра в 1834 г., а затем в 1839-1843 гг. Потом его приговорили к трем годам тюрьмы по результатам процесса 1847 г. по делу о растратах.

Б. Шарль Тест – революционер

Шарль Тест вел намного более таинственную жизнь, чем двое его старших братьев. Он был своего рода духовным социалистом. До 1814 г. он занимал руководящие посты в Неаполитанском королевстве, несомненно, именно в это время познакомился с Брио и примкнул к карбонариям.

В Париже он с 1824 по 1830 гг. заведовал библиотекой Делафорэ, популярным местом встреч революционеров, которое полиция и посвященные называли «Маленькой Якобиньеркой» (*Petite Jacobinière*)[229]. Он и Гарнье-Паже были

227 М. Бедаррид, там же, С. 274, 284, 287, 291.

228 Все обладатели 90° имели право на почетное звание «Великий Пожизненный Мастер».

229 Жан Мэтрон, там же, ч. I, т. III, 1966, С. 438-439.

руководителями подпольного общества, основанного в 1827 г., в котором состояли многие масоны, вдохновлявшиеся идеей карбонариев: «Помоги себе сам – и Небо поможет тебе». Это общество объединяло республиканцев и членов левых династических партий. Одной из их общих целей было изгнание Карла X и его семьи с последующей заменой на представителей Орлеанского дома. Перейдя от теории к практике, это общество сыграло особенно важную роль в Июльской революции 1830 г. Позднее это интернациональное общество отправило колонну добровольцев на подмогу бельгийской революции, пришло на помощь политическим беженцам из Испании. Оно просуществовало до 1833 г., когда новое правительство Луи-Филиппа, не ответив чаяниям карбонариев, издало указ о ликвидации всех политических ассоциаций[230]. Именно в этом году, возможно, в знак принятия эстафеты от общества под девизом «Помоги себе сам – и Небо поможет тебе», Шарль Тест основал вместе с революционерами Филиппом Буонаротти (с которым познакомился в 1828 г.) и Вуайе д'Аржанзоном «Демократическую Всемирную Карбонерию»[231]. Также в 1833 г. он опубликовал «Проект республиканской конституции», оказавший большое влияние на социалистическую среду того времени. Наконец, кроме прочих видов деятельности, Шарль Тест поддерживал органы народного просвещения и боролся за реформу орфографии.

B. Тайные общества в королевстве Мюрата

Двойное членство Брио и Теста в карбонарстве и масонстве Устава Мицраима никоим образом не доказывает существования органических связей между этими двумя

230 Пол Рич, «Парамасонские общества во Франции: 1820-1852», Масонские документы, декабрь 1943 г., С. 82.

231 Жан Кюипэ, «Буонаротти и тайные общества», 1960.

движениями. Действительно, отношения между ними основаны, главным образом, на том, что они развивались на одной и той же территории (Неаполитанское королевство), что многие военные (а руководители обществ – почти без исключений) входили в обе группы одновременно, а руководителями карбонариев и самыми активными членами обоих тайных обществ, были, по большей части, масоны. В конце концов масонов начали автоматически принимать в карбонарство без дополнительного посвящения[232]. Так и не было доказано, что Устав Мицраима в том виде, в котором он существовал тогда, вел реальную политическую деятельность. К этому можно добавить, что после 1815 г. Устав Мицраима привлек в свои ложи большое количество и республиканцев и либералов.

A. Неаполитанское масонство при Мюрате

В Неаполитанском королевстве Мюрата, как и в других зависимых от наполеоновской Империи землях, власть, вместо того, чтобы противостоять масонству, предпочла придать ему официальный статус и использовать с выгодой для себя. Сам Иоахим Мюрат был, соответственно, Великим Мастером и Великим Командором неаполитанских Великого Востока и Верховного Совета 33° ДПШУ, учрежденных в 1809 г. независимо от аналогичных организаций Милана и Парижа. В 1811 г., как мы уже говорили, он навязал этим двум организациям договор об объединении. В своих «Записках о Неаполе» Симон Дюпле[233] пишет, что Мюрат «не пренебрег титулом Великого Мастера

232 Отметим также, что, по мнению некоторых авторов, например, Жана Палу («Масонство», 1977, С. 132-133, 157, №77) и Жака Бренга («Деревянное масонство», 1973, С. 80, 253-254), 22° Шотландского Устава (Рыцарь Царственной Секиры, или Князь Ливанский) происходит из древних уставов Карбонерии.

233 «Международный журнал Тайных обществ», 5 сентября 1913 г., С. 3087. Симон Дюпле, бывший соратник Робеспьера, был нанят полицией Людовика XVIII в качестве специалиста по тайным обществам.

масонов королевства; было бы бесполезно скрывать здесь, что он извлек из этого реальную выгоду; он был безгранично предан этой секте, а через нее осуществлялось распространение слухов, новостей и мнений, которым нужно было дать огласку».

Мы не знаем, каково было отношение Мюрата к Уставу Мицраима. Может быть, он его поддерживал как престижный, особенно в Неаполе, устав высших степеней, ведь преимущество Устава Мицраима заключалось, в частности, в том, что он никак не зависел от масонских лож Парижа и Лондона. Более вероятно, однако, что Устав Мицраима, заявлявший, что им управляют Неведомые Высшие, был скорее подпольным уставом, набиравшим членов из числа носителей высших степеней масонства и карбонарства.

Б. Развитие карбонарства в Неаполе

Что касается Карбонерии, то для лучшего понимания ее развития в Неаполе необходимо рассмотреть ее в особом политическом контексте этого королевства. Иоахим Мюрат, приведенный к власти Наполеоном в 1808 г., вскоре стал вести независимую политику, состоявшую в попытках превратить Неаполь в независимую страну, не втянутую в конфликт между Францией и Англией. В этом его поддерживали и некоторые французские офицеры, и некоторые французские же чиновники, высланные из Парижа за республиканские или либеральные, но обычно все равно антибонапартистские взгляды. К их числу принадлежал, в частности, Брио. Также его поддерживали итальянские националисты, желавшие воспользоваться создавшимся положением для реализации своих планов по созданию независимой и объединенной Италии. К их числу относился, в частности, Магелла. Но члены этих двух групп не были беззаветными сторонниками Мюрата: они были готовы следовать за ним только до тех пор, пока это соответствует их собственным целям. Понятно,

что неаполитанский двор короля Иоахима стал настоящим муравейником заговорщиков. Эти соратники Мюрата, уже бывшие к тому времени масонами, с энтузиазмом присоединились к карбонарству, так оно позволяло им реализовывать политические замыслы вдали от нескромных взглядов и распространять в народе революционные идеалы. Мы видим, что карбонариев поддерживал даже Магелла, шеф полиции при Мюрате. Но сам монарх зачастую был просто не в курсе происходившего; только в 1813 г., вернувшись с Русской кампании, он узнал о существовании тайного общества и размахе его деятельности. Карбонерия к тому времени уже широко распространилась по стране, а одна из ее ветвей - «Унионисты» - подпала под влияние сторонников старинной династии Неаполитанских Бурбонов, покровительствуемых Англией, и пыталась превратить всю организацию в целом в главную политическую антифранцузскую силу, естественно, оппозиционную режиму Мюрата[234].

Мюрат, тайно ведший переговоры одновременно с Англией и Австрией, размышлял, какую выгоду можно извлечь из сотрудничества с карбонариями, чья деятельность направлена прежде всего против тирании, под чьим именем она бы ни скрывалась – Мюрата, Бонапарта или Бурбона; карбонарии были готовы поддержать любое правительство, лишь бы оно удовлетворило их стремление к либеральной конституции и единству Италии. Не сумев усмотреть ее в клубке противоречий различных движений внутри Карбонерии, король Иоахим провозгласил все движение целиком вне закона и отправил генерала Манэ жестоко подавить движение «вент», пытавшихся брать под контроль отдельные деревни. Тогда перед лицом жестоких репрессий все карбонарии примкнули к политической программе унионистов и выступили против Мюрата. Когда Мюрат понял свою ошибку, было уже слишком поздно. 30 марта 1815 г. в Римини Мюрат огласил манифест, призывавший всех итальянцев к борьбе за национальную независимость и единство, но уже впустую. Король Фердинанд IV Бурбон уже в

234 «Антимасонская Франция», №28, 11 июля 1912 г., С. 304.

мае сумел возвратить себе неаполитанский престол. Мюрат был поспешно казнен в Калабрии 13 октября 1815 г. после попытки высадить десант для повторного захвата власти.

Падение режима Иоахима Мюрата не принесло прямой выгоды карбонариям. Король Фердинанд запретил масонство и карбонарство во всех своих землях, и мало того – еще и поддержал набиравшее популярность общество анти-карбонариев - кальдерариев («котельщиков», *Calderari*), - которое выражало самые реакционные чаяния населения юга Италии и намеревалось бороться с любыми «масонами, янсенистами, материалистами, экономистами и иллюминистами»[235]. Тем не менее, известно, что Добрые Кузены Угольщики, которые всегда себя считали братьями масонам, не собирались исчезать и только нарастили влияние, а также сыграли огромную роль в борьбе за единство Италии.

в. Мицраимиты и карбонарии

Неаполитанским ложам Устава Мицраима пришлось погрузиться в сон, как и всему прочему масонству[236]. Штаб-квартира Устава переехала во Францию под управление братьев Бедаррид, а между карбонариями и мицраимитами осталась некая взаимная симпатия, подкреплявшаяся общими воспоминаниями о неаполитанской эпопее. Таким образом, возможно, что некоторые карбонарии, например, Брио и Тест, пытались и далее использовать структуру Устава Мицраима в качестве прикрытия для своей нелегальной деятельности.

При чтении книги Марка Бедаррида «О масонском Ордене Мицраима» мы замечаем, что автор как будто специально умалчивает о многих важных проблемах, например, о проблеме Карбонерии и карбонариев, несмотря на то, что преследования

235 [Барон Бертольди], «Записки о карбонариях», 1821, С. 71.

236 Между тем в этот период Пьер де Лассаль оставался Теоретическим Великим Мастером неаполитанской верховной власти Устава Мицраима.

Устава Мицраима в 1822 г. начались именно из-за того, что его считали логовом заговорщиков. А также пусть он и приводит биографии некоторых руководителей Ордена, жизнеописания Жозефа Брио и Шарля Теста (при том, что оба носили титулы Великого Пожизненного Мастера 90°) в книге отсутствуют.

Очевидно, что братья Бедаррид не стремились заводить себе новых врагов. Тем не менее, один анекдотичный случай, приведенный в этой книге, весьма прозрачно намекает на карбонариев, пусть даже само это слово не произнесено и эти люди просто приравниваются к масонам. Марк Бедаррид пишет, что после захвата супруги генерала Пэра разбойниками в Реджио (Калабрия), вероятно, в 1813-1814 гг., их главарь приказал отпустить ее и не отбирать багаж, увидев у нее диплом и «масонские» знаки отличия, а также сказал ей на прощание[237]:

> Достославная сестра, меня посвятили в Храме долины Козенцы[238]; не думайте, что я или мои соратники – убийцы; мы ведем партизанскую войну, защищая нашу страну и пытаясь добиться победы нашего дела. Чтобы вам доказать, что я умею держать обещания и приходить на помощь моим Братьям и Сестрам, вы с этого мига свободны, как и ваши люди. Я распоряжусь, чтобы вас проводили до французского поста неподалеку отсюда. Скажите вашему супругу, что среди тех, кого называют разбойниками, есть честные люди и вольные каменщики, достойные этого высокого звания!

237 Марк Бедаррид, там же, т. II, С.143.

238 Напомним, что Брио был управляющим Козенцы в 1807-1808 гг.

Глава 5. Устав Мицраима во Франции

A. Возмутители спокойствия

Как только братья Бедаррид вернулись в Париж в 1814-1815 гг. и учредили у себя в доме в Париже «Верховный Великий Генеральный Совет 90° Устава Мицраима», они попытались воспользоваться им для обеспечения себе средств к существованию, если верить некоторым авторам, обвинившем братьев в «торговле степенями» или в «диких[239] посвящениях, результат которых был лжив»[240]. Но за это их упрекали не больше, чем других руководителей современных посвятительных обществ, чья духовная миссия превратилась для них в источник заработка. Вспомним, что Марк и Мишель Бедаррид не получали военные пенсии, на которые имели право. В конечном счете нам видится, что братья Бедаррид управляли своим масонским Орденом как семейным предприятием, и их часто критиковали за авторитаризм и узурпацию власти в Уставе. Отметим, однако, что эта критика не была единогласной; так, во время конфликта между ложей «Последователей Зороастра» (*Sectateurs de Zoroastre*) и одним из братьев Бедаррид, Жозеф Брио защищал Бедаррида[241].

---

239 Термином «дикий» в масонстве обозначается любая ритуальная деятельность, осуществляемая масонами самочинно, без соблюдения ритуалов и без разрешения или вне ведома той или иной законной масонской власти; соответственно, «дикая ложа» - это ложа, образованная масонами (или не масонами) без соблюдения положенных ритуалов учреждения ложи и без согласия той или иной законной масонской власти, однако именующая себя масонской; «дикое посвящение» - посвящение, осуществленное в дикой ложе или в законной ложе, но без соблюдения необходимых ритуальных требований. – *Прим. ред.*

240 Жан-Мари Рагон, «Общее руководство по масонству», 1861, С. 240, 248; Ф.Т. Б.-Клавель, «Иллюстрированная история масонства», 1843, С. 259.

241 Ф.Т. Б.-Клавель, там же, С. 261.

A. Знаменитости в Уставе Мицраима

Когда Устав Мицраима только появился во Франции, кое-кто из известных людей уже входил в него, в частности великие полководцы Итальянских кампаний, например, Жозеф Шабран[242], страстно увлеченный масонством. Кроме того, чтобы заручиться поддержкой посерьезнее, братья Бедаррид не преминули присвоить высшие градусы своего Устава нескольким масонским знаменитостям того времени, в первую очередь – нескольким великим офицерам Шотландского Устава, отказавшимся подчиняться распоряжениям Великого Востока, когда он пытался в очередной раз объединить французское масонство под своей властью, издав об этом постановление от 18 ноября 1814 г. В частности, именно тогда граф Мюрэр, первый председатель Кассационного суда и Державный Великий Командор Шотландского Устава, был назначен Великим Консерватором Ордена [Мицраима] и Великим Председателем[243].

В списках первого Верховного Великого Генерального Совета за 1815 г. мы видим имена Мишеля, Марка, Жозефа Бедарридов, Букалена де Лакоста, Жозефа Деколле, Меалле, Жоли, Жозефа Шабрана, Оноре Мюрэра, Клода-Антуана Тори и Франсуа Видаля. Кое-кому из них показалось, что ими манипулируют,

242 Генерал Жозеф Шабран (Кавайон, 1763-1843) был большим другом семьи Бедаррид, также происходившей из Кавайона. Он участвовал в Итальянской кампании с 1792 по 1797 гг., а затем занимал различные военные посты в Швейцарии, Ла-Рошели, Тулузе и, наконец, Барселоне (1808). Он был разжалован из армии по обвинению во взяточничестве, так в конце концов и оставшемся недоказанным. После Реставрации он был реабилитирован, и Людовик XVIII пожаловал ему в 1814 г. графский титул (См. Э. Франческини «Шабран», во «Французском биографическом словаре», т. 8, 1959, С. 138-139). Он был избран Досточтимым Мастером ложи *«Napolèomagne» в* Тулузе в 1807 г., а в 1815 г. Марк Бедаррид, долгое время служивший под его началом, пожаловал ему титул Пожизненного Великого Мастера 90° Устава Мицраима.

243 Тем не менее, реальная власть над Орденом Мицраима оставалась в руках Высшего Великого Консерватора Мишеля Бедаррида и его Представителя, Первого Великого Консерватора Марка Бедаррида.

поэтому они недолго пробыли в Уставе Мицраима, например, Тори – Досточтимый Мастер Материнской Ложи Философского Шотландского Устава, известный масонский автор. И все равно создается впечатление, что первое время большинство почетных носителей степеней Устава Мицраима были довольны тем, что их имена проставлены в нужном месте на всякого рода дипломах. Среди них такие известные люди, как граф Луи-Жозеф Сезар де Ферниг и барон Франсуа Тест (оба – генералы и пэры Франции), герцог Сакс-Веймарский, герцог Эли Деказэ (министр полиции в 1815-1819 гг., премьер-министр с ноября 1819 г. по февраль 1820 г., подвергавшийся в тот период нападкам со стороны ультрароялистов, которые заставили его подать в отставку; создатель рудокопного поселка Деказвиль в Авейроне[244]), граф де Грассе-Тильи (он ввел Древний и Принятый Шотландский Устав во Франции) и др. Не вызывает удивления в этом списке и имя английского медика Чарльза Морисона де Гринфилда (1780–1849), члена Ордена Храма, Устава Мемфиса и вообще почти всех эзотерических обществ, которые существовали во Франции и Великобритании в то время. Этот знаменитый посвященный даже привез в Шотландию в 1846 г. Древний и Принятый Шотландский Устав! Морисон де Гринфилд не ограничился почетным членством в Уставе Мицраима, но стал одним из его самых активных популяризаторов, пока окончательно не перешел в Устав Мемфиса. Он, например, основал ложу «Созерцателей Природы» (*Mèditateurs de la Nature*) в Лозанне[245].

---

244 О Деказэ см. Феликс Бонафе, «Эли граф Деказэ, государственный муж и масон», 1976. По мнению Элоизы Моццани («Магия и суеверия при позднем Старом Режиме и во время Реставрации», 1988, С. 354), Деказэ и его окружение были совершенно погружены в изучение алхимии, пытались посредством этой древней науки сделать золото и обрести Философский Камень.

245 См. биографию Морисона де Гринфилда в книге Р.С. Линдси, «Шотландский Устав для Шотландии», 1961, С. 86-95.

Б. Развитие Ордена в 1815-1822 гг.

19 мая 1815 года в Париже была основана первая французская ложа Устава – «Радуга». На заре своей французской истории Устав Мицраима пользовался большим успехом, особенно в Париже и городах востока и юга страны. В 1818 г. Устав насчитывал 4 ложи в Париже (а также капитулы высших степеней), а также ложи в Кавайоне, Бордо и Марселе. В 1822 г. Устав уже имел ложи в 23 провинциальных городах, 7 лож в Париже (не считая мастерских высших степеней), а также ложи в Женеве и Лозанне. Однако ложи в Нидерландах (включая на тот момент Бельгию) были быстро запрещены местными властями по совету принца Фредерика – Великого Мастера масонства в этом королевстве. Даже на Британских островах Уставом велась определенная деятельность, выдавались хартии и патенты, в частности, в ложе Эдинбурга. Некоторые из Мицраимских лож процветали, например «Возрожденный Гелиополь» (*Héliopolis Renaissante*) из Метца и «Приверженцы Истины» (*Sectateurs de la Vérité*) из Безансона. Упомянем также о существовании в то время ложи «Мемфис» в Лионе и «Разлившийся Нил» (*Nil Débordé*)[246] в Монтобане, в чьем реестре не значится имя Маркони де Негра (будущего основателя Устава Мемфиса).

Членский состав Устава Мицраима был довольно разношерстным. Среди его адептов встречались видные общественные и государственные деятели, которым, как мы уже писали, вручались почетные дипломы в надежде на их официальную поддержку; были там и искатели высших эзотерических градусов, а также бонапартисты и республиканцы (иногда карбонарии), искавшие прикрытия и не поддерживавшие проправительственную ориентацию официального масонства. Например, согласно полицейским отчетам за 1820–1822 гг., ложа «Возрожденные Фивы» (*Thèbes*

246 Эта ложа происходила от старинной «шотландской» ложи «Добрая Вера» (*Bonne Foi*), закрытой в ходе гонений на Устав Мицраима в 1822 г. Отметим, что до Революции «Добрая Вера» подчинялась Шотландской Директории Септимании со штаб-квартирой в Монпелье.

Renaissante) из Тарара состояла из «опасных личностей», состоявших в связях с либеральными кругами и итальянскими беженцами[247]. В некоторых ложах, например, в Бордо, состояло много членов еврейского происхождения, корни какового явления, вероятно, уходят в активизацию антисемитизма в масонстве этого города в начале XIX века[248].

в. Гонения 1822 г.

Если Верховный Совет Шотландского Устава, многие члены которого входили в Устав Мицраима, был очень терпим в отношении этого устава, то Великий Восток, напротив, очень невысоко ценил системы высших градусов и, наконец, во второй половине 1817 г. вступил в яростную борьбу с Уставом Мицраима, конкуренции с которым опасался. А в 1822 г. под впечатлением от дела Четверых Сержантов из Ла-Рошели, когда власти всерьез боялись вооруженного восстания, организованного карбонариями, Великий Восток уведомил полицейские власти о том, что Орден Мицраима является незаконным и мятежным обществом. Офицеру полиции Симону Дюпле принадлежит отчет об Ордене Мицраиме, где он, в частности, пишет[249]:

> Все бумаги, составляющие архивы общества, были конфискованы в последние месяцы 1822 г. как в Париже, так и в провинциальных ложах... В основном, они развивались за счет своего антимонархического и антирелигиозного учения, которое это общество проповедует... Поднимаясь от градуса к градусу, адепт узнает, что цель этих сектантов заключается в утверждении атеизма и всемирной республики... Ни одна из многочисленных лож в провинции не обошлась без участия в

247 «Внутренний Бюллетень Державного Святилища Франции Устава Мемфиса-Мицраима», №25, II триместр 1983 г., С. 130-131.

248 «Гуманизм», №120-121, декабрь 1977 г. – январь 1978 г., С. 71.

249 Пьер Мариэль, «Масоны во Франции», 1969, С. 35-38.

ней людей, более или менее известных своими враждебными настроениями. Наконец, в архивах ложи Монпелье были найдены многочисленные письма, посвященные развитию доктрины этого заговора. Самые яростные апостолы атеизма и демагогии никогда не писали ничего смелее.

Однако даже если этот отчет позволяет установить, что члены Устава Мицраима не были ни монархистами, ни подлинными католиками, он не дает оснований обвинять этот Орден в том виде, в котором он тогда существовал, в причастности к различным заговорам карбонариев того времени. Тем не менее, «7 сентября 1822 г. был произведен обыск по месту проживания Марка Бедаррида, улица Жене, д. 20. Великому Консерватору вменили только нарушение статей 291 и 292 Уголовного кодекса, запрещающих собрания более 20 человек без предварительного разрешения. 18 января 1823 г. Исправительный суд наложил на Марка Бедаррида административный штраф»[250]. Несмотря на то, что никакого конкретного обвинения в составлении заговора не было предъявлено и, кажется, единственным доказанным «преступлением» явилась личная неприязнь, по этому случаю было приказано расформировать Орден Мицраима во Франции на основании принадлежащих ему антирелигиозных документов, обнаруженных у Жана-Франсуа Верна – Досточтимого Мастера ложи в Монпелье[251]. Собрания Устава возобновились законным порядком только в сентябре 1830 г., после Июльской революции, когда Материнская Ложа «Радуга»[252] была официально пробуждена.

Даже если эти гонения укрепили престиж Ордена Мицраима и не помешали некоторым ложам продолжить собираться подпольно[253], развитие Устава в целом было парализовано, поскольку создание любых новых лож было запрещено. Именно

250 П. Мариэль, там же, С. 42-43.

251 Альберт Кулс, «Эссе об истории Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима во Франции», 1971, С. 6.

252 Ги Жоссо, «Устав Мицраима в 1814-1832 гг.», 1973.

253 Протоколы собраний, циркуляры и переписка того времени, которые проанализировал Ги Жоссо, доказывают этот факт.

так, например, прервался первый взлет ложи из Тулузы «Тропа Истины» (*Sentier de la Vérité*), чьим Досточтимым Мастером был Жан-Раймонд Кард, хранитель архивов департамента Верхней Гаронны. В первой половине 1822 г., как раз перед официальным запретом, Жан-Раймонд Кард и полковник Луи-Эммануэль Дюпюи попытались учредить эту ложу. Они были большими любителями высших масонских степеней: Кард стал в 1812 г. оду Досточтимым Мастером ложи «*Napolèomagne*», работавшей по уставу *Vieille Bru*, а полковник Дюпюи[254] до 1828-1829 гг. был Досточтимым Мастером ложи «Мудрость» (*Sagesse*), объединявшей в присоединенном к ней капитуле Шотландский Устав Эдинбурга, Шотландский Философский Устав, Древний и Принятый Шотландский Устав, а также Устав Хередома Килвиннинга[255]. Ложе «Тропа Истины» предрекали прекрасное будущее, она могла пойти путем, проторенным ранее Дюмэжем, который попытался учредить в Тулузе первую организацию египетского масонства. Но несмотря на падение Устава Мицраима, несколькими годами позже ветер герметизма задул в Тулузе оттуда, откуда его не ждали.

Б. Эволюция Устава

А. Соперничество между Жоли и братьями Бедаррид

Устав Мицраима определенно больше страдал от внутренних раздоров, чем от внешних преследований. Особенно нужно

254 Полковник Луи-Эммануэль Дюпюи (1777–1845), кроме военной и масонской, вел обширную и плодотворную политическую и научную деятельность. Во время Ста Дней он был депутатом, муниципальным советником Тулузы, членом-корреспондентом Геологического общества Франции, а также членом многочисленных региональных научных академий. Вместе с Дюмэжем он стал в 1831 г. основателем Археологического общества Юга Франции: см. «Записки Археологического общества Юга Франции», т. VI, 1852.

255 Мишель Тайефер, «Масонство в Тулузе: 1741–1799», 1984, С. 80.

отметить деятельность брата Франсуа Жоли, получившего в декабре 1813 г. хартию за подписью Лешанжера и Лассаля, наделяющую его правом учредить во Франции Устав Мицраима.

Брат Франсуа Жоли, родившийся в Лиму в 1763 г., был очень активным масоном. В 1810–1813 гг. он жил в Риме, где занимался торговлей, в частности, поставками снаряжения для жандармерии. В то время он занимал посты Оратора в символической ложе «Мария-Луиза» и Великого Оратора Державного Шотландского Капитула «Торжествующая Добродетель» (*Vertu Triomphante*) Устава Розы и Креста Хередома. В масонских фондах Национальной Библиотеки сохранился диплом этого капитула, датированный 15 сентября 1810 г., которым Жоли наделяется степенью Рыцаря Орла и Пеликана, Державного Князя Розы и Креста[256]. В списках этих римских лож можно найти много известных имен: Лешанжер – почетный член; генерал жандармерии Этьен Раде – Досточтимый Мастер ложи «Мария-Луиза» в 1810 г. и почетный Мудрец капитула «Торжествующая Добродетель»; верный друг Жоли Арман Габорриа, инспектор королевских лотерей в Риме – Досточтимый Мастер ложи «Мария-Луиза» в 1811 г. и Великий Обрядоначальник капитула «Торжествующая Добродетель» в 1810 г. Отметим, что Арман Габорриа, родившийся в 1758 г. в Бордо, сделал, как и Жоли, блестящую эзотерико-масонскую карьеру: он получил степень Мастера в ложе «Святой Иоанн Шотландский» в Тулузе в 1777 г., в 1786 г. вступил в ложу «Объединенные Друзья» Устава Филалетов, а также стал рыцарем Ордена Храма Фабра-Палапра в 1809 г. В том же году он был Оратором в ложе «Святой Наполеон» во Флоренции, где он тогда проживал, в степени Рыцаря Розы и Креста; наконец, в Неаполе он был принят в 90° Устава Мицраима, скорее всего, в то же время, что и Жоли[257].

Жоли вскоре разругался с братьями Бедаррид, а также еще с несколькими братьями, среди которых Арман Габорриа и

256 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 1098.

257 О Жоли и Габорриа см. Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM-570, FM-575, FM-431, FM-433; Национальные архивы, 6, №94.

известный масонский писатель Жан-Мари Рагон. Позднее Жоли попытался ознакомить Великую Коллегию Уставов Великого Востока[258] с Уставом Мицраима, чтобы та приняла его в состав ритуалов, по которым дозволительно вести работы членам Великого Востока. Но эта затея провалилась, потому что Великий Восток предпочел не обременять себя этим уставом со слишком громоздкой системой градусов и объявил его незаконным своим циркуляром от 27 декабря 1817 г. Упомянем еще пару фактов, относящихся к этому периоду. С одной стороны, хотя патент Жоли был подлинным (как и права на власть у братьев Бедаррид), весьма вероятно, что множество подобных дипломов было спешно выдано при падении Империи, так как было неизвестно, кому именно удастся вывезти Устав Мицраима целым и невредимым из Италии во Францию. С другой стороны, первоначально Жоли признавал авторитет Мишеля Бедаррида (владевшего с 1812 г. дипломом за подписью Теодорика Сэрба, даровавшего Бедарриду высшую власть в Ордене), и восстал против него лишь значительно позже, когда поссорился с ним.

Б. Расколы и ссоры

В других ложах тоже иногда поднимали бунты против братьев Бедаррид, которых упрекали в авторитарном руководстве и сомнительных финансовых махинациях. Так, ложа «Гора Синай» (*Mont Sinaï*), созданная в 1816 г., приняла 24 июня 1812 г. решение перейти в подчинение Верховного Совета Франции Древнего и Принятого Шотландского Устава, возрожденного 7 мая 1821 года, где уже состояли многие великие офицеры Устава Мицраима, например, граф Мюрэр, граф де Ферниг и кавалер Шамо. Ги Жоссо[259] пишет, что из двадцати одного великих офицеров первого плана в новом Верховном Совете Франции

258 Жан-Мари Рагон, «Масонская ортодоксия», 1853, С. 186.

259 Ги Жоссо, там же.

одиннадцать были членами высшего ажминистративного органа 90° Устава Мицраима, и пятеро из них принадлежали к ложе «Гора Синай», ставшей, таким образом, первой действующей ложей Верховного Совета.

27 марта 1825 года брат Аллегри, генерал Тест, граф де Ферниг, граф Мюрэр и граф Фушекур подали заявление с требованием более не указывать их имена в реестрах Устава Мицраима под любыми титулами. Это было сделано не случайно: братья Бедаррид действительно имели привычку после отставки членов Устава, известных в обществе, переименовывать их в «почетных членов», что позволяло постоянно вписывать их имена в официальные реестры и продолжать пользоваться их авторитетом.

Даже создание Устава Мемфиса в 1838 г. может рассматриваться, как мы увидим далее, как следствие расхождений отдельных членов Устава Мицраима с его руководством во взглядах.

Также стоит упоминания масштабный раскол, спровоцированный братом Жаном-Симоном Бубе, старым масоном, обретшим масонский Свет в ложе «Мудрость» в Тулузе в 1795 г., который впоследствии стал одним из самых верных адептов Устава Мицраима. Он сочинил длинную историко-масонскую поэму, названную просто – «Мицраим», а также он написал и произнес надгробную речь на погребении Марка Бедаррида 1 апреля 1846 г. Вступив в конфликт с Мишелем Бедарридом (последним оставшимся в живых из троих братьев), Бубе основал в 1849-1850 гг. новую великую ложу под названием «Великий Восток Египетских Долин» (*Grand Orient des Vallées Egyptiennes*); позднее, в 1851 г., он переименовал ее поскромнее – «Капитулярная Ложа Иерусалима Египетских Долин» *(Loge chapitrale Jérusalem des Vallées Egyptiennes)*, и она сразу и с легкостью получила патент на работы от Великого Востока Франции, к которому примкнула[260].

260Жан Палу, «Масонство», 1964, С. 248-249; Жан-Симон Бубе, «Масонские воспоминания», 1866, С. 56-57.

В. Устав Мицраима после братьев Бедаррид

Марк Бедаррид умер в 1846 г. Преемником Мишеля Бедаррида, умершего в 1856 г., стал брат Ж.Т. Айер – новый Высший Великий Консерватор и Великий Мастер Устава[261]. Ж.Т. Айеру, врачу по профессии, удалось возродить Устав Мицраима, который пришел в упадок после смерти Марка Бедаррида и ухода Бубе с его сторонниками; кроме того, Ж.Т. Айер сумел положить конец финансовым неурядицам, ранее запятнавшим репутацию Устава. Начиная с этого момента и до конца века, Устав Мицраима начал терять скандальную репутацию, которой пользовался при братьях Бедаррид, и принял чисто спиритуалистский и посвятительный характер.

В 1862 г., когда маршал Маньян, новый Великий Мастер Великого Востока, назначенный Наполеоном III, попытался объединить все масонские уставы Франции под своим руководством[262], он получил от брата Айера горделивую отповедь: «Устав Мицраима слишком высоко ценит свою независимость, чтобы признать вашу власть и повергаться вашему влиянию; если император захочет запретить наш Устав, пусть он поступает, как ему угодно, но мы никогда не покоримся!»[263].

В 1864 г. Айер сохранял за собой титул почетного Высшего Великого Консерватора, но доктор Жиро стал Великим Председателем Державного Великого Генерального Совета Ордена. В то время в Париже действовали три ложи: «Радуга», «Неопалимая Купина» (*Buisson Ardent*) и «Пирамиды» (*Pyramides*), и еще одна ложа работала в Яссах, в объединенных провинциях Молдавии и Валахии – «Звезда Румынии» (*Etoile de la Roumanie*). Также необходимо упомянуть и о том, что тогда

261 Жан Палу, там же, С. 249.

262 Как мы увидим далее, только Устав Мемфиса положительно отреагировал на эту инициативу, преимущественно затрагивавшую Шотландский Устав.

263 «Восточный Устав Мицраима, или Египетский Устав», Выступление бр. д-ра Шайу, «Праздник Ордена 4 августа 1889 г.», С. 9-10.

же функционировали две автономные ложи, объединявшие музыкантов военных оркестров Драгунского полка Императрицы и 2-го Гвардейского Кирасирского полка[264].

После смерти Айера в 1876 г. и Жиро – в 1884 г. новым Великим Председателем стал Осселен-старший. Будучи тесно связан с Великим Командором Шотландского Устава Луи Проалем, он сумел добиться равноправного признания Устава Мицраима Верховным Советом и Великим Востоком Франции. После смерти Осселена-старшего в 1887 г. его сын Жюль Осселен стал его преемником. Отец и сын Осселены действительно возродили Устав Мицраима, а также придали его развитию новый импульс. В 1889 г. Устав владел тремя ложами в Париже (те же «Радуга», «Неопалимая Купина» и «Пирамиды»), пятью ложами в Провансе и Марселе, двумя ложами в Туре, одной ложей в Ливорно, двумя ложами в Нью-Йорке, одной ложей в Буэнос-Айресе и одной ложей в Александрии[265].

264 Мартен Пинон, «Всеобщий ежегодный журнал всех масонских уставов», Париж, 1867, С. 12; 229-232.

265 Ф.Г. де Нишишиевич, Р. де Бёме, «Ежегодный всеобщий масонский журнал», Александрия, 1889, С. 487; фотокопия протокола собрания 5 декабря 1888 г. ложи «Неопалимая Купина», предоставленная д-ром Эдуардом Жеста.

B. Устав Мицраима в конце XIX в.

A. Адольф Кремье и введение Устава Мицраима в Англии

Среди великих офицеров Устава Мицраима был и известный политик Исаак Адольф Кремье (1796–1880), один из основателей (1860) Всемирного Израильского Союза (*Alliance Israélite Universelle*), международной организации, посвятившей свои усилия обеспечению средним образованием евреев Средиземноморья и Ближнего Востока, а также распространению среди них французского языка и культуры. В 1870–1871 гг. Кремье входил в «правительство национальной обороны» (после падения Второй Империи), и 24 октября 1870 г. он обнародовал знаменитые Декреты Кремье, даровавшие французское гражданство и право голоса алжирским евреям. По данным Марка Бедаррида, посвятившего ему отрывок в своей книге[266], Кремье был посвящен в Устав Мицраима в ложе Нима (на тот момент он уже был членом Французского и Шотландского Уставов), потом продвинулся по посвятительной лестнице Устава до 81°, который получил в 1832 г. Создается впечатление, что затем Кремье получил почетный 90° и стал Великим Командором Ордена Рыцарей-Защитников Вселенского Масонства (побочный орден Устава Мицраима), но на самом деле его масонская карьера развивалась в Шотландском Уставе, Державным Великим Командором чьего Верховного Совета он был с 1869 г. до самой смерти.

Имя Адольфа Кремье немного странным образом фигурирует в истории введения Устава Мицраима в Англии. Так получилось, что 28 декабря 1870 г. четверо масонов: Роберт Вентворт Литтл, граф Лимерик, Сигизмунд Розенталь

266 М. Бедаррид, там же, гл. 4, т. II, С. 269-272.

и Е.Х. Финни[267], - создали «Генеральный Верховный Совет 90° Устава Мицраима» в Лондоне, ссылаясь на якобы проведенное Кремье его законное освящение, в то время как на самом деле он в это время находился в Бордо, где укрылось временное правительство[268]. Неудивительно, что из наших четверых персонажей главным автором и душой всего предприятия был Р.В. Литтл (1840–1878), неуемный сотрудник канцелярии лондонского Фримейсонс-холла, уже создавший в 1866 г. Общество Розенкрейцеров Англии (*Societas Rosicruciana in Anglia*, S.R.I.A.) с помощью Кеннета Р.Х. Маккензи и Энтони О'Нила Хэя.

Если верить списку степеней Джона Яркера (1833–1913), опубликованному в его некрологе в журнале «Равноденствие» в октябре 1913 г., этот известный масон был Державным Великим Мастером Устава Мицраима в Великобритании с 1871 г. Можно, таким образом, предположить, что он стал преемником маленькой сплоченной команды, описанной выше. Но Яркер никогда точно не указывал, как именно Устав Мицраима был учрежден в Англии в то время. То есть, можно подумать, что, скорее всего, он был учрежден незаконно. И этим, скорее всего, объясняется, почему в отсутствие официального административного органа, обладающего правом присваивать градусы Устава Мицраима, Джон Яркер решил в 1876 г. приютить этот устав в своем Державном Святилище Мемфиса (основанном вполне законным образом в 1872 г.), где градусы Устава Мицраима признавались соответствующими своим эквивалентам в Уставе Мемфиса. Отметим, что, в любом случае, существование Генерального Верховного Совета Устава Мицраима в Великобритании было отчасти узаконено хартией, выданной в сентябре

267 Возможно, майор Е.Х. Финни изначально состоял в старинной мицраимской ложе в Эдинбурге (Шотландия).

268 Об этом курьезном эпизоде см. Эллик Хоув, «Маргинальное масонство в Англии: 1870-85», Ars Quatuor Coronatorum, т. 85, 1972, С. 242-295 (рус. перевод Е. Кузьмишина см. «Египетское масонство», М.: «Телема», 2008). Благодарим г-на Эллика Хоува за всю информацию о египетском масонстве и розенкрейцерстве в Великобритании, которой он нас снабдил.

1881 г. Джамбаттистой Пессина – Великим Мастером Реформированного Устава Мицраима в Неаполе[269].

Б. Мицраимиты и мартинисты

Мы видели, что, благодаря деятельности отца и сына Осселенов, Устав Мицраима имел в 1889 г. одиннадцать лож во Франции. Тем не менее, приблизительно в 1890 г. внутри Устава разразился конфликт, вызванный попыткой Великого Секретаря Ордена д-ра Н. Шайу и других членов Палаты Управления заменить «принципы веры в Верховное Существо, бессмертие души и любовь к ближнему» на «принципы автономии человека (свобода), справедливости (равенство) и альтруизма (братство)»[270]. В итоге сторонники Великого Секретаря Шайу перешли в послушание Великого Востока, а другие – под руководством Великого Председателя Жюля Осселена – сохранили название «Устав Мицраима», но остались вскоре с одной лишь ложей «Радуга», старинной материнской ложей Устава.

Устав Мицраима, претерпев это «очищение», познал тогда нечто вроде воскрешения из мертвых, поскольку стал местом

269 Пессина был занятным персонажем – коллекционером высших масонских степеней и заклятым врагом официального масонства в Италии. Он выведен в качестве «злого гения» в книге «Палладизм» Доменико Марджотта (1895), равно как и в других антимасонских произведениях того времени, например, в серии «Дьявол в XIX веке» Лео Таксиля и «доктора Батайля», выходившей отдельными выпусками с 1892 по 1894 гг. В ней Пессина представлен Великим Мастером мнимого «люциферианского масонства». Неизвестно, под чьим именно влиянием он разработал свой «Реформированный Устав Мицраима», состоявший из тридцати трех градусов. Гастон Вентура посвятил ему несколько страниц в своем произведении об уставах Мицраима и Мефиса (С. 81-83).

270 Жан Маллинжер, «Уставы Масонства, называемые Египетскими», «Неведомые», т. 12, 1956, С. 3-25; «Выступление бр. д-ра Шайу», там же. Также см. различия между «Конституцией, статутами и Общим регламентом» 1886 г. Восточного Масонского Ордена Мицраима, или Египетского Ордена, и «Конституцией, статутами и Общим регламентом» 1890 г.

встречи для многих спиритуалистов, разочарованных все возрастающей светскостью остальных ветвей масонства. В частности, в двери Устава Мицраима тогда постучались и были приняты мартинисты д-р Эммануэль Лаланд (или «Марк Хэйвен») и Ивон Лелуп (или «Поль Седир»)[271]. Орден Мицраима, даже ограничившись одной-единственной ложей «Радуга», вел в то время активную деятельность. Под патронажем этого Устава издатель Анри Шакорнак опубликовал свою «Розенкрейцерскую библиотеку», в которой были переизданы классические оккультные труды: например «Трактат о вторичных причинах» Иоганна Тритемия, «Трактат о Реинтеграции существ» Мартинеса де Паскуалли, «Амфитеатр Вечной Мудрости» Генриха Кунрата. Но Жерар Анкосс (или «Папюс»), пожелавший вступить в масонство, не добился принятия, хотя стучал в двери ложи «Радуга» дважды – в 1896 и 1897 гг. Большинство членов ложи, например, ее Досточтимый Мастер Абель Хаатан Тома, астролог и алхимик, Рене Филипон (или «Жан Табрис») и Альберик Тома (или «Марнес») были против, - вовсе не потому, что про Папюса было известно, что он оккультист, - они сами были оккультистами, - но потому, что они упрекали его в назойливом экуменизме и недостаточной серьезности его исследований[272]. По мнению Поля Вюйо[273], «группа мицраимитов считала себя более ортодоксальными мартинистами, чем Папюс». В действительности оппоненты Папюса были посвященными мартинезистами – адептами оперативного учения Мартинеса де Паскуалли, поэтому они с пренебрежением относились к мистическому мартинизму Луи-Клода де Сен-Мартена, к которому себя причислял Папюс. После отказа принять Папюса все его друзья-мартинисты покинули ложу «Радуга» в апреле 1898 г.

Марк Хэйвен, впрочем, продолжил исследования в области традиции египетского масонства: он опубликовал в 1910 г.

271 Д-р Ж. Дюран, «Эммануэль Лаланд, друзья его молодости и его первые последователи» в книге Марка Хэйвена, 1934, С. 57-62.

272 См. письмо Альберика Тома, «Акация», №51, март 1907 г., С. 215-219.

273 Поль Вюйо, «Истории и портреты розенкрейцеров», 1987, С. 163.

«Евангелие от Калиостро», а в 1913 г. – книгу «Неведомый Мастер: Калиостро». Но в своих произведениях он не ссылается на Орден Мицраима. Отметим также, что «Даниэль Назир» (Эмиль Будон), ученик Марка Хэйвена, опубликовал в 1948 г. «Ритуал Египетского Масонства Калиостро». Марк Хэйвен действительно мог иметь и реконструировать старинные архивы ложи «Торжествующая Мудрость», основанной в Лионе Калиостро. Эти архивы хранились в начале XIX в. у старого посвященного Калиостро М. Дюбрёля, и к Назиру они могли попасть через две лионские ложи Устава Мицраима – «Мемфис» и «Благосклонность»; далее ритуалы передавали уже ложи «Союз и Доверие» (*Union et Confiance*) и «Совершенное Молчание» (*Parfaite Silence*)[274].

В. Конец Устава Мицраима

В 1899 г., по данным Папюса[275], в Орден Мицраима входило не более двадцати членов, что не помешало разразиться новому конфликту между ними в конце 1899 г., а именно между Абелем Тома и руководителями ложи «Радуга» - с одной стороны, и братьями Осселен и Морелем – с другой стороны. Абель Тома упрекал Осселена и Мореля в том, что они монополизировали общее руководство Орденом и Уставом, в то время, как статуты подразумевают наличие двенадцати членов Палаты Управления[276]. По мнению Жана-Пьера Байярдда[277], в 1901–1902 гг. Орден Мицраима «уснул», а оставшиеся его члены примкнули к Верховному Совету Франции Древнего

274 «Заметки о работах Калиостро в Лионе» (анонимный текст, вероятно, датируемый 1843 г., «Посвящение», март 1906 г., С. 255-262; Робер Амаду, «Калиостро», «Иной Мир», №105, апрель 1986 г., С. 20-25.

275 Папюс, «Мартинизм и Масонство», «Посвящение», апрель 1899 г., С. 1-32.

276 См. письмо Абеля Тома, «Акация», №50, февраль 1907 г., С. 142-143.

277 Жан-Пьер Байярдд, «Традиционный масонский символизм», 1981, т. II, С.219.

и Принятого Шотландского Устава. Поль Нодон и Гастон Вентура[278] считают, что Устав Мицраима практиковался во Франции до самой II Мировой войны в материнской ложе «Радуга». Эта информация кажется неточной, если только речь не идет о попытке возрождения Устава, связанной с FUDOSI и восстановлением Устава Мицраима в Бельгии, о чем речь пойдет далее.

Также по мнению Гастона Вентуры[279], Устав Мицраима тайно выжил в Венеции во второй половине XIX – первой половине XX вв., благодаря сменяющим друг друга Высшим Великим Консерваторам, передававшим друг другу архивы и посвящение вплоть до Марко Эджидио Аллегри, решившего в 1945 г. возродить Устав и присоединить его к Уставу Мемфису для создания «Державного Адриатического Святилища Объединенных Уставов Мицраима и Мемфиса». Если даже это тайное непрерывное существование Устава Мицраима в Венеции за счет преемственности ряда руководителей (в то время как сам Орден уснул) покажется нам правдоподобным, нам все равно не кажется, что эта «преемственность» более достоверна и законна, чем, например, преемственность Реформированного Устава Мицраима Пессина, который не спал, а наоборот, активно работал в конце XIX века и имел штаб-квартиру на вилле в Неаполе.

278 Поль Нодон, «Масонство и Божественное», 1960, С. 100; Г.Вентура, там же, С.55.

279 Г. Вентура, там же, С. 52-54; 142-143.

Глава 6. Устав Мемфиса

A. Происхождение Устава Мемфиса

a. Легенда о создании Устава

Согласно первой версии официальной истории Устава Мемфиса, как ее излагает в 1839 г. его создатель Жак-Этьен Маркони де Негр (1795–1868), масонские знания были переданы последующим поколениям тамплиерами:

> Они владели ими [знаниями], полученными от [общества] Братьев Востока, чьим основателем был египетский мудрец по имени Ормус, обращенный в христианство Святым Марком. Ормус очистил учение египтян и привел его в соответствие с заповедями христианства. В то же время ессеи и другие иудеи основали научную Соломонову школу, которая собиралась у Ормуса. Ученики Ормуса оставались до 1118 г. единственными носителями древней египетской Мудрости, очищенной христианством и соломоновой наукой. Они передали это учение тамплиерам, которые были известны в ту эпоху под именем Рыцарей Палестины, или Братства Розы и Креста Востока; именно их Устав Мемфиса считает своими непосредственными основателями.
>
> В 1150 году восемьдесят один рыцарь прибыл в Швецию под предводительством Гаримона. Они явились к Архиепископу Уппсальскому, который получил от них масонские знания. Именно эти масоны числом восемьдесят один учредили масонство в Европе.
>
> После смерти Жака Моле шотландские тамплиеры, ставшие отступниками, подстрекаемые королем Робертом Брюсом, объединились под знаменами нового Ордена, учрежденного этим принцем, в котором церемонии приема были основаны на церемониях Ордена Храма. Здесь нужно искать истоки Шотландского Масонства, а также и других масонских уставов.

Шотландские тамплиеры были отлучены от церкви в 1324 г. Арминием.

Эта дата совпадает с датой отделения масонов Эдинбурга от масонов Мемфиса (1322 г.), приводимой братом Шеро, то есть двумя годами ранее.

Масоны Мемфиса остались верны древним традициям; масоны Эдинбурга основали новый устав под названием Херед Килвиннинга, или Шотландский.

Таким образом, с конца XIV в. существовали два Устава: Устав Мемфиса, или Восточный Устав, и Шотландский Устав. Тот и другой продолжали набирать приверженцев во всех частях Европы[280].

Однако Жак-Этьен Маркони де Негр не объяснял, ни каким образом ему был передан Устав Мемфиса, ни почему он появился только в 1838 г. С самого начала вынужденный что-то отвечать на обвинения в том, что он всего лишь подражает Уставу Мицраима, Маркони де Негр предпринимал попытки объяснить, что Устав Мемфиса был принесен из Египта в 1814 г. братом Они (*Honis*), уроженцем Каира. По его словам, брат Они основал ранее вместе с братом Габриэлем-Матье Маркони де Негром[281], отцом Жака-Этьена, а также с бароном Дюма, маркизом де ла Рок и Ипполитом Лабрюни первую Великую Ложу Устава Мемфиса в Монтобане. Эта ложа под отличительным титулом «Ученики Мемфиса» (*Disciples de Memphis*), была учреждена 30 апреля 1815 г., но затем была вынуждена «уснуть» 7 марта 1816 г. Тем не менее, ее архивы были доверены Габриэлю-Матье Маркони, назначенному Великим Иерофантом Ордена 21 января 1816 г. Впоследствии Устав был возрожден в 1838 г. после долгого

280 Жак-Этьен Маркони де Негр, «Святилище Мемфиса», 1849, С. 5-6; Ж.Э. Маркони, Э.Н. Мутте, «Иерофант», 1839, С. 6-7.

281 По мнению Жерара де Седа («Ренн-ле-Шато», 1988, С. 218-219), Маркони де Негр происходил из семьи Негр дю Кла и являлся родственником Мари де Негр д'Абль, супруги Франсуа д'Отпуля, владельца Ренн-ле-Шато. Отметим, что Ипполит Лабрюни, член того же кружка, возможно, был родственником Жерара де Нерваля (настоящее имя – Жерар Лабрюни), чья семья происходила из Ажена.

«восстанавливающего сна», Жаком-Этьеном Маркони-сыном, новым Великим Иерофантом[282].

Б. Обогащение легенды после Маркони

По мнению современных руководителей Ордена Мемфиса-Мицраима, Устав Мемфиса произошел от слияния, с одной стороны, различных эзотерических Уставов западного происхождения, в частности, Герметического Устава Авиньона, Изначального Устава Нарбонна, Устава Африканских Архитекторов из Бордо, и, с другой стороны, гностического устава египетского происхождения. Например, Робер Амбелен пишет[283]:

> Большинство членов Египетской Миссии, сопровождавших Бонапарта, были давними членами масонского Ордена, древних посвятительных уставов: Филалеты, Африканские Братья, члены Герметического Устава, Филадельфы и члены Изначального Устава, не говоря уже о Великом Востоке Франции. Братья Египетской Миссии обнаружили в Каире, что гностико-герметические традиции еще живы. Позже, в Ливане, они открыли для себя масонство Друзов, с которым там познакомился Жерар де Нерваль, восходившее к оперативным вольным каменщикам, сопровождавшим тамплиеров в тех краях. Братья Египетской Миссии решили со временем отказаться от родства с масонством, пришедшим из Великой Ложи в Лондоне, и начать работать по новому Уставу, который не был ничем обязан Англии – врагу №1 на тот момент. Таким образом, под руководством Самюэля Они и Маркони де Негра родился Устав Мемфиса – в 1815 г. в Монтобане.

С другой стороны, Робер Амбелен добавляет, что недавние исследования позволяют прийти к следующему выводу:

282 «Бюллетень Великого Востока Франции», март 1858 г., С. 15-21; ноябрь 1862 г., С. 417-424.

283 Робер Амбелен, «Церемонии и ритуалы символического масонства», 1978, С. 13-14.

Габриэль-Матье Маркони де Негр-отец был членом Древнего и Изначального Устава, введенного во Франции отцом маркиза де Шефдебьена[284]. В записях Жака-Этьена Маркони де Негра, однако, не содержится никаких указаний на родственные связи, объединяющие эти древние посвятительные уставы с Уставом Мемфиса. Например, что касается Изначального Устава Филадельфов Нарбонна, то Маркони де Негр не упоминает его ни разу в «Иерофанте» (1839), в то время как в «Святилище Мемфиса» (1849) он ограничивается одним упоминанием (С. 13), гласящим, что «этот Устав кажется нам во многом аналогичным Уставу Мемфиса». Бесспорно, Маркони де Негр обладал очень высокой эзотерической и масонской культурой; но он совсем не любил указывать свои источники. Впоследствии его духовные наследники для укрепления своих собственных позиций внутри Ордена настаивали на этой стороне истории Устава. Например, Солюторе Аввенторе Золя, один из Великих Мастеров египетского Державного Святилища Мемфиса, учрежденного в Александрии в 1863-1864 гг. по хартии, выпущенной Маркони де Негром, рассказывал:

> В августе 1798 г. Наполеон Великий и Клебер, хотя и были уже масонами, получили посвящение и были приняты в Устав Мемфиса человеком почтенного возраста, прекрасно знавшим учение и обычаи, которого считали потомком древних мудрецов Египта. Посвящение проходило в пирамиде Хеопса, в ходе поставления они получили по перстню – особому знаку их звания. Наполеон вместе с Клебером и другими офицерами его армии основали здесь первую ложу Устава Мемфиса в 1798-99 гг.[285]

Между тем Джон Яркер, Великий Мастер Державного Святилища Великобритании, писал, что Устав Мемфиса – это «синтез различных Изначальных Уставов, практиковавшихся

284 Робер Амбелен, «Маркони де Негр» в книге Даниэля Лигу «Всеобщий словарь масонства», 1974, т. II, С. 826. Нам, однако, не удалось ознакомиться с этими якобы широко известными исследованиями.

285 «Кнеф», т. III, №6, июнь 1883 г., С. 45.

в предыдущем веке, причем, главное взято из Изначального Устава Филадельфов Нарбонна, который упоминается авторами Древнего и Изначального Устава [Мемфиса] в качестве истока его принципов и формы управления»[286]. К этому некоторые авторы добавляют, что офицеры Восточной армии, посвященные в этот Устав, вполне возможно, создали в Египте в 1798 г. некую Великую Ложу Филадельфов (или только ложу «Исида»), откуда и произошел Устав Мемфиса. Маркони де Негр был прав, придавая большое значение Обществу Филадельфов, ведь одна ложа в Париже и одна ложа в Лондоне приняли название «Филадельфов» в качестве своего отличительного титула. Но мы можем задаться вопросом, не перепутал ли Маркони де Негр и его последователи ложу Филадельфов Нарбонна, работавшую по Изначальному Уставу, и тайное Общество Филадельфов, о котором совершенно точно поговаривали в военной среде. Примеры Брио, великого офицера Устава Мицраима, который, вероятно, был членом Общества Филадельфов, созданного в Безансоне в 1799 г., и Лешанжера – одного из создателей Устава Мицраима, служившего в египетской армии, - не позволяет нам совершенно отбросить гипотезы, однако речь в этих случаях идет об Уставе Мицраима, а не Мемфиса.

в. Устав Мемфиса и раскол Устава Мицраима

Робер Амбелен пишет, что, кроме титула Великого Мастера Устава Мемфиса, Габриэль-Матье Маркони де Негр-отец мог получить 21 января 1816 г. титул Великого Мастера Устава Мицраима[287]. Это теоретически возможно, учитывая, что многие великие офицеры Устава Мицраима имели тогда 90-ю и последнюю степень Устава и что реальная власть в послушании

286 Там же, т. III, №13, январь 1882 г., С.102.

287 Р. Амбелен в книге Д. Лигу, там же, С. 826.

находился в руках не нескольких Великих Мастеров, а одного Высшего Великого Консерватора – Мишеля Бедаррида и фактически его заместителя – Первого Великого Консерватора Марка Бедаррида. Эта гипотеза, однако, кажется нам абсолютно невероятной. За все время наших исследований мы ни разу не видели архивного документа, который подкреплял бы ее.

На самом деле дата официального появления Устава Мемфиса - 1838 г. – и его общий характер отлично демонстрируют, что он появился примерно через 30 лет после Устава Мицраима, а также что он был устроен по подобию Устава Мицраима, включая внесенные в него со временем изменения. В любом случае, он представляет собой значительно улучшенный вариант, по сравнению со своим соперником. Градусы в нем более разнообразны, они не дублируют друг друга, как в Уставе Мицраиме (где, например, есть степень Возвышенного Философа – 48°, и степень Философа Возвышенного – 53°), в нем нет монотонных и откровенно скучных серий (например, 10 Шотландских степеней и 8 степеней Архитекторов в Уставе Мицраима). Возможно, Маркони де Негр был знаком, по крайней мере, заочно, с большинством старинных малых уставов египетского масонства (такими, например, как Устав Совершенных Посвященных Египта, учрежденный в Лионе). Шкала Устава Мемфиса свидетельствует о высокой масонской культуре, а также богатом воображении автора.

В иерархии градусов Устава в том виде, в котором она описана в «Святилище Мемфиса» (1849), градусы с 1-го по 34-й практически полностью соответствуют тридцати трем степеням Древнего и Принятого Шотландского Устава, что позволяет предположить, что последующие градусы имеют более высокое посвятительное качество. Среди них встречаются настоящие египетские степени, например, Патриарх Исиды – 44° и Мудрец Гелиополя – 62°. Многие степени, следующие за 34°, напоминают нам о древних уставах, уже получивших в истории свой час славы, например, Рыцарь Филалет – 36°. Некоторые из них довольно поэтичны, например, Дитя Лиры – 50°. Также мы видим в этом списке заимствования из Шотландского

Философского Устава (алхимического и герметического рода), например, Рыцарь Феникса – 51°, Рыцарь Золотого Руна – 80° и Возвышенный Мастер Лучезарного Кольца – 86°.

С другой стороны, можно допустить, что Габриэль-Матье Маркони де Негр-отец основал ложу «Ученики Мемфиса» в Монтобане в 1815 г. Мы могли бы тогда задаться другим вопросом: не работала ли эта ложа по Уставу Друзей Пустыни Дюмэжа, который имел представительство в этом городе и чей первый градус как раз назывался «Посвященный Мемфиса». Если это так, то четыре высших градуса данного устава для нас не представляют особого интереса, но позволяют понять источник первого вдохновения Маркони де Негра-сына.

Теперь точно известно, что Жак-Этьен Маркони де Негр был Досточтимым Мастером лионской ложи Устава Мицраима до того, как основал свое собственное масонское общество. В самом деле, в 1833 г. в одной из лож Устава Мицраима в Париже состоял человек по фамилии Маркони, изгнанный из нее через два месяца после конфликта с несколькими другими братьями. Затем он снова появился в Лионе в 1835 г., уже как «господин де Негр» и тогда же получает патент на открытие новой ложи – «Благосклонность» - как носитель 66° Устава. Но в начале 1838 г., когда высшая орденская власть в Париже обращает внимание на нововведения и нарушения регламента со стороны брата де Негра, а также раскрывает его подлинную личность, его изгоняют во второй раз[288]. С тех пор начинается партизанская война между братьями Бедаррид и Маркони де Негром, которая угаснет только после смерти главных действующих лиц, когда их последователи, как мы увидим далее, решат действовать заодно.

288 Эллик Хоув, «Устав Мемфиса во Франции и Англии: 1838-1870 гг.», Ars Quatuor Coronatorum, т. 92, 1979, С. 1-15. Источники Хоува - это предупреждения, опубликованные братьями Бедаррид; добавим, что сам Маркони признает в некоторых своих сочинениях, что был членом Устава Мицраима.

Б. Развитие Ордена

а. Устав Мемфиса во Франции

В 1838 г., в год своего изгнания из Устава Мицраима, Маркони де Негр не терял времени даром. Сначала он пытался сделать так, чтобы ложа «Благосклонность» перешла под юрисдикцию Великого Востока. Но Великий Восток, не признававший Устава Мицраима, отказался и предложил членам ложи только возможность перехода в индивидуальном порядке[289]. Кажется, кое-кто из членов этой ложи был согласен на это, но это не имело ничего общего с целями Маркони. Тогда он решил пойти путем независимости, и ему удалось быстро открыть еще две ложи: в марте – «Благосклонность» в Брюсселе (несомненно, он использовал патент и прочие документы ложи «Благосклонность» из Лиона, что упрощало задачу), а в июне – «Осирис» в Париже. Наконец, чтобы возглавить все, что можно, он создал Державное Святилище Восточного Устава Мемфиса из 95 степеней, чьим Великим Мастером и Великим Иерофантом он назначил себя в июле. В 1839 г. он «возродил» в Париже ложу «Ученики Мемфиса» (название ложи Маркони-отца в Монтобане), затем создал капитул «Филадельфы» в Париже и капитул «Гелиополь» в Брюсселе; наконец, в 1840 г. он открыл капитулярные ложи «Рыцари Палестины» (*Chevaliers de Palestine*) в Марселе и «Последователи Менеса» (*Sectateurs de Ménès*) в Париже[290]. Среди членов Устава Мемфиса этой первой эпохи не встречается никого из известных личностей, кроме брата Морисона де Гринфилда, который уже блеснул в Шотландском Уставе и Уставе Мицраима и, возможно, сыграл важную роль в создании нового ордена египетского масонства.

289 «Великий Восток Франции. Отчет о празднике Ордена 27 декабря 1838 г.», 1839, С. 16-17, Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, 2713, №26.

290 Более подробные сведения об этих ложах, в частности, имена членов опубликованы в журнале «Хирам» за январь-апрель 1908 г.

Но начиная с 1841 г., при вмешательстве братьев Бедаррид[291], которые выступали против властей Устава Мемфиса, последний был запрещен во Франции и вынужденно погрузился в сон. Тем не менее, в 1848 г. падение Луи-Филиппа позволило Уставу Мемфиса возродиться... к жизни безвесности, на что указывают жалобы некоторых адептов, считавших себя обманутыми Великим Иерофантом. Также этот период ознаменовался периодическими закрытиями все еще действовавших лож, а также публикацией Маркони нескольких произведений по масонской философии[292]. Начиная с этого времени, когда Устав Мемфис с трудом выживал во Франции, он познал невиданный рост за рубежом, достигнутый за счет множества представительских патентов, выписанных Маркони, в частности, для Великобритании, Египта и Соединенных Штатов. Отметим также, что Великий Иерофант не переставал на протяжении всей своей карьеры перестраивать иерархию Устава: например, степень Возвышенного Рыцаря (или Князя) Золотого Руна в 1839 г. соответствовала 52°, в 1849 г. – 80°, а в 1861 г. – 10°.

В 1862 г. Устав Мемфиса еще владел четырьмя ложами во Франции: «Филадельфы», «Последователи Менеса», «Ученики Мемфиса» - в Париже; «Рыцари Палестины» - в Марселе), - когда маршал Маньян, новый Великий Мастер Великого Востока разослал уже упоминавшийся циркуляр, в котором предписал всем уставам-конкурентам объединиться с ним. Этот циркуляр предназначался, главным образом, Шотландскому Уставу, но только Маркони де Негр ответил на него положительно. Он надеялся таким образом завоевать официальное признание, которого у него так и не было. Кроме того, вероятно, Маркони больше интересовался учеными исследованиями градусов,

291 В своих «Исторических заметках» Жан Брико, Великий Мастер Устава Мемфиса-Мицраима, стыдливо рассказывает о «разнообразных интригах противников Устава», не упоминая при этом братьев Бедаррид.

292 В соответствии с тем, что нам рассказал Жан-Пьер Лоран, Маркони де Негр был первым автором, использовавшим термин «эзотеризм». Например, в «Иерофанте» (1839), можно найти подраздел «Рассуждения о масонском эзотеризме» (С. 222 – 230).

ритуалов и посвятительной философии, чем эффективным управлением масонским орденом.

Великий Восток согласился принять Устав Мемфиса в свою Великую Коллегию Уставов и признать его ложи, но условия, выставленные им Маркони, оказались довольно жесткими. Он должен был сократить свою шкалу градусов с 95 до 33, чтобы Устав Мемфиса не казался превосходящим Шотландский Устав, а также он должен был отказаться от всех исключительных прав Великого Мастера и Великого Иерофанта. В последующие годы Великий Восток слал Маркони письмо за письмом, в которых ему напоминали, что он не имеет больше никакого права выдавать дипломы или патенты, потому что он продолжал их отправлять за рубеж, особенно в Египет и Румынию. Что же касается парижских лож Устава Мемфиса, то они должны были отказаться от своего старого ритуала и принять ритуал Великого Востока, что они и сделали, кажется, без особых возражений; мало-помалу они прекратили всякие отношения с Маркони, который умер в забвении в 1868 г. Только ложа «Рыцари Палестины» из Марселя под руководством брата Гибера, 96°, отказалась подчиниться распоряжению: еще в течение нескольких лет она продолжала размахивать знаменем Мемфиса, оставаясь верной Ордену, который ее освятил. В 1867 г. ее члены переименовали свою ложу в независимое Державное Святилище (сохранявшее шкалу в 96 степеней вместо 33, навязанных Великим Востоком); но Маркони отрекся от них[293].

Б. Первые английские ложи Устава Мемфиса

Благодаря различным иностранным миссиям, которые Маркони основал в 50-е годы XIX в., Уставу Мемфис было далеко до исчезновения с мировой масонской сцены. Вскоре ложа «Последователи Менеса», основанная в Лондоне в 1850

293 «Журнал Посвященных», январь-февраль 1868 г., С. 31.

г., превратилась в «Великую Ложу Филадельфов», Великим Мастером которой был в 1853 г. самим Маркони назначен Жан-Филипп Бержо. Для этой цели Маркони даже совершил путешествие в Лондон. Под эгидой этой великой ложи в Англии было основано несколько новых лож Устава Мемфиса, в частности, «Гимнософисты» (*Gymnosophistes*), «Братство Народов» (*Fraternité de Peuples*) и «Ученики Гермеса» (*Disciples d'Hermès*) - в Лондоне, «Будущее» (*Avenir*) - в Бирмингеме)[294].

Английские ложи Устава Мемфиса того времени, работавшие, как правило, на французском языке, прославились, в первую очередь, тем, что состояли в них, в основном, изгнанники-республиканцы, покинувшие Францию после государственного переворота Луи-Наполеона Бонапарта[295] 2 декабря 1851 г. Среди членов этих лож встречаются, например, имена Луи Блана, Жана-Батиста Буашо, Бенуа Декена, Гюстава Журдена, Альфреда Таландье, Элеонора Шевассю и многих других. Позднее в них входили также Шарль Лонге, зять Карла Маркса, и Джузеппе Гарибальди – в качестве почетного члена. По мнению Эллика Хоува[296], в 1857 г. произошел раскол между «республиканскими» ложами, работавшими в то время только в трех первых степенях под эгидой нового Реформированного Масонского Ордена Мемфиса под руководством Бенуа Декена, и «эзотерическими» ложами, управляемыми Жаном-Филиппом Бержо, который создал позднее, в 1860 г., свой собственный Восточный Масонский Устав Мемфиса из 33 степеней (отличающихся от градусов Шотландского Устава и других Уставов Мемфиса, состоявших из 33 степеней и появившихся позднее). Спустя несколько лет, в 1866 г., Устав Бержо уснул.

294 Э. Хоув, там же, С. 6-8.

295 Возможно, эти республиканцы не были членами Устава Мемфиса до приезда в Англию. Но Орден Мемфиса был единственной доступной им масонской франкоязычной структурой. Кроме того, Великая Ложа Франции была слишком консервативна, чтобы они чувствовали себя в ней свободно, а Великий Восток Франции не особенно хотел создавать себе проблемы с французским правительством и Великой Ложей Англии, открывая ложи изгнанников на британской земле.

296 Э. Хоув, там же, С. 8.

В это время главной действующей «республиканской» ложей Устава Мемфиса была ложа «Филадельфы». Она объединилась в 1868 г. с другой французской ложей – «Согласие» (*Concorde*), создав «Объединенную ложу Филадельфов и Согласия», работавшую по Универсальному Уставу. С тех пор эта ложа не имела более никаких связей, за исключением исторических, с Уставом Мемфиса. Отметим, что ложа «Филадельфы», а позднее «Объединенная ложа Филадельфов и Согласия», играла тогда важную роль в предоставлении права всем французским масонам посещать с визитами ложи на британской земле. Эта ложа, без сомнения, исчезла бы, если бы не разгром Парижской коммуны, повлекший за собой приезд в Великобританию значительного количества новых политических беженцев, которые позволили ей возродиться. В то время также появились многочисленные еще более левые французские ложи, например, «Федерация» и «Революция». Но все они исчезли к 1880 г. по причине амнистии, объявленной новым республиканским правительством Франции[297].

Между тем в 1872 г. Джон Яркер получил от Гарри Дж. Сеймура хартию на создание нового Державного Святилища Устава Мемфиса в Великобритании, поскольку в этой стране больше не было ни одной ложи, работавшей в высших градусах Устава.

в. Устав Мемфиса в Соединенных Штатах

В 1856-1857 гг. Маркони предпринял путешествие в Нью-Йорк, где основал Державный Великий Совет 94° Устава Мемфиса, Великим Мастером которого в 1861 г. стал Гарри Дж. Сеймур.

297 Об этих ложах, состоявших из беженцев, см. две статьи Андре Комба: «Истоки Устава Мемфиса в Великой Ложе Филадельфов: 1838-1870 гг.» и «Филадельфы и другие ложи коммунаров, бежавших в Лондон», «Хроники масонской истории», №34, 35, I и II триместры 1985 г.

Устав Мемфиса пользовался определенным успехом в Соединенных Штатах[298]; с одной стороны, он включал в себя ложи, работавшие на французском языке, что привлекало иммигрантов-франкофонов, искавших себе масонскую структуру попривычнее, а с другой стороны, в нем были и ложи, работавшие на английском языке, немедленно павшие жертвами местных любителей высших эзотерических градусов. Согласно письму Луи Кузена[299], Великого Представителя Устава в Соединенных Штатах, в 1862 г. в этой стране было около 1500 посвященных Устава Мемфиса.

В 1862 г., когда Устав Мемфиса был принят в Великую Коллегию Уставов Великого Востока Франции, Державное Святилище Устава Мемфиса в США получило официальное признание Великого Востока Франции (тем не менее, отношения между ними закончились в 1869 г.). 20 декабря 1865 г. Державное Святилище США приняло постановление о сокращении числа степеней Устава Мемфиса до тридцати трех, в соответствии с договором между Маркони и Великим Востоком[300], и присвоило ему название «Древний и Изначальный Устав Масонства». Однако это сокращение до 33 степеней отличалось от сокращений, принятых Маркони и ранее – Бержо, - которые в итоге остались лишь на бумаге.

При Великом Мастере Сеймуре открылись многочисленные новые ложи Устава Мемфиса не только в Соединенных Штатах, но и в других странах, например, в 1867 г. в Пекине, куда Великий Мастер Устава снова поехал только для этой цели[301].

---

298 См. об Уставе Мемфиса в Соединенных Штатах в XIX в. в журнале «Хирам» за апрель 1908 - январь 1909 гг.

299 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 304.

300 Жан Брико, Констант Шевийон, «Исторические записки о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима», 1939; «Хирам», июль 1908 г., С. 1-2.

301 «Хирам», октябрь 1908 г., С. 1-2.

B. Устав Мемфиса после Маркони

A. Возвращение в Египет

История Масонства в Египте остается крайне мало изученной, несмотря на то, что до эпохи Насера, когда масонство было запрещено, оно обладало в этой стране огромным влиянием. Там одновременно существовали независимые ложи и мастерские, подчинявшиеся иностранным объединениям масонских лож – во Франции, Великобритании, Италии, Греции и Германии[302]. Большинство этих лож были созданы после 1862 г., но еще задолго до этой даты масонство активно действовало на берегах Нила.

В источниках содержится упоминание о существовании ложи в Каире до 1788 г.[303] Возможно, масонство действительно начало развиваться в Египте благодаря армии Бонапарта, то есть во время Восточной кампании. Как известно, военные ложи были в то время крайне многочисленны, и в их ряды охотно вступали жители оккупированных территорий. Таким образом, как мы видели раньше, Египетская кампания повлияла на создание во Франции небольших уставов египетского масонства, а Устав Мемфиса считает Египет местом своего рождения, а своим основателем – брата Самюэля Они из Каира. Великий Восток Франции официально создал здесь в первой половине XIX в. несколько лож: «Благодеяние» (*Bienfaisance)* – в 1802 г., «Друзья Наполеона Великого» (*Amis de Napolèon le Grand*) – в 1806 г., «Пирамиды Египта» (*Pyramides d'Egypte*) – в 1847 г., все эти ложи были основаны в Александрии; «Друзья Прогресса» (*Amis du Progrès*) – в Мансуре в 1832 г.[304] Что же до парижской Материнской Ложи Шотландского Философского Устава, то она основала ложу «Рыцари Пирамид» (*Chevaliers*

302 Андре Комб, «Египет» в книге Д. Лигу, там же, т. I, С. 436-438.

303 Ален ле Биан, «Ложи и капитулы Великого Востока Франции», 1967, С. 450.

304 А. Комб в книге Д. Лигу, там же.

des Pyramides) в Каире в 1811 г. и «Друзья Согласия» (*Amis de la Concorde*) в Александрии в 1812 г.[305]: эти ложи, возможно, присоединились позднее к «Тайному Египетскому Обществу», о котором пойдет речь далее.

С другой стороны, согласно секретному отчету венецианской австрийской полиции от 1 декабря 1818 г., в Египте, по протекции паши Мехмета Али, был основан масонский орден, названный «Тайное Египетское Общество»[306]. Этот орден работал по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу, однако его оригинальность заключалась в том, что он был открыт как для мужчин, так и для женщин, а Досточтимый Мастер ложи получал титул Великого Копта. Таким образом, можно предположить, что этот орден находился в родстве, - по крайней мере, духовном, если не реальном, - с древним Уставом Высшего Египетского Масонства Калиостро. Он управлял двумя главными ложами в Александрии и Каире, а также отделениями в различных портах Средиземноморья, в частности, в Италии и на Ионических островах. Члены этого Тайного Египетского Общества питали глубокое уважение к личности Наполеона. Оно преследовало также определенные политические цели: либерализация и противостояние власти Оттоманской империи. В секретном отчете австрийской полиции не встречаются имена людей, известных своей принадлежностью к Уставам Мицраима или Мемфиса, но возможно, в самом начале, еще при наполеоновской Империи, существовали определенные связи между Тайным Египетским Обществом и Уставом Мицраима в Венеции и на Ионических островах.

Хотя его имя и не упоминается в отчете австрийской полиции, можно предположить, что французский дипломат Матье де Лессеп (1774-1832), отец Фердинанда де Лессепа, был одним из основателей этого Общества. Матье де Лессеп

305 «Масонский Ежегодник Объединенной Ложи Святого Александра Шотландского и Общественного Договора», 1818, С. 30.

306 [Луиджи Арнальди], «Секретная переписка и официальные акты австрийской полиции в Италии», т. I, 1851, С. 117-121.

был секретарем французской дипломатической миссии в Марокко с 1791 по 1797 гг., комиссаром по коммерческим связям с Египтом – с 1803 по 1806 гг., генеральным консулом Франции в Ливорно (Тоскана) – с 1806 по 1809 гг., имперским комиссаром на острове Корфу – с 1809 по 1814 гг., консулом и поверенным в делах в Алеппо (Сирия) - с 1821 по 1827 гг. и в Тунисе – с 1827 г. до своей смерти в 1832 г. Это был большой энтузиаст высших эзотерических градусов, посвященный как в Шотландский Философский Устав, так и в Древний и Принятый Шотландский Устав, а также в Устав Мицраима. Матье де Лессеп был ярым поклонником Наполеона и одним из самых его преданных высших функционеров: он принял на себя управление префектурой Канталь во время Ста Дней. Кроме всего прочего, это был большой друг паши Мехмета Али, покровителя Тайного Египетского Общества. Наконец, отметим, что Великим Коптом александрийской ложи в 1818 г. был Доменико Дроветти, уроженец Пьемонта, бывший консул Франции в Каире, что отлично демонстрирует наличие связи между этим обществом и дипломатическими предприятиями Наполеона в Средиземноморском бассейне.

Каково бы ни было истинное происхождение Уставов Калиостро, Мицраима и Мемфиса, равно как и упорно не желавшего умирать Тайного Египетского Общества, только Уставу Мемфиса удалось активно и широко распространиться здесь во второй половине XIX в. Но он не являлся преемником местного старинного Египетского Устава; на самом деле он своим существованием обязан патентам, по которым Маркони де Негр создал в 1863–1864 гг. в Александрии Державное Святилище 95° Устава Мемфиса под названием «Великий Восток Египта», Великим Мастером которого был Жозеф де Борегар[307]. Затем в 1867 г. принц Халим Паша, сын Мехмета Али, был избран Великим Мастером Державного Святилища. Под его властью Великий Восток Египта процветал и вскоре управлял уже девятью мастерскими. Однако в 1868 г. принц Халим

307 Жозеф Сакакини-бей, «Отчет о незаконности Великой Ложи Египта», Константинополь, 1910; «Масонский мир», январь-февраль 1877 г., С. 397-398.

Паша был изгнан из страны по политическим причинам, что нанесло очень серьезный удар Уставу Мемфиса. Достигнутые Уставом за 1867-1868 гг. успехи совершенно не были оценены регулярными ложами, которые объединились для борьбы с Великим Востоком Египта. Эти регулярные ложи долины Нила зависели от различных зарубежных послушаний: Шотландский Устав – от Верховного Совета Франции (Александрия, Порт-Саид, Измаил, Суэц), а символические ложи от Великого Востока Франции (Александрия, Каир), Великого Востока Флоренции (2 ложи в Александрии, 2 – в Каире), Великой Ложи Англии (2 ложи в Александрии, 2 – в Каире), Великой Ложе Гамбурга (Каир)[308].

После периода полусна Устава, брат Солюторе Аввенторе Золя был избран в 1873 г. новым Великим Мастером Устава Мемфиса в Египте, а в 1874 г. назначен Великим Иерофантом – всемирным руководителем Устава, судя по всему, с согласия брата Борегара, остававшегося одним из главных Патриархов Великих Консерваторов Ордена.

В 1875-1876 гг. Великий Восток Египта добавил к своему Державному Святилищу Устава Мемфиса еще и Верховный Совет Древнего и Принятого Шотландского Устава. Как это было сделано – не совсем понятно. Кажется, к 1872–1874 гг. Солюторе Золя смог получить от Великого Востока Палермо (или, по крайней мере, от нескольких его членов) патенты, позволившие ему основать Верховный Совет 33° ДПШУ, хотя это действие не было правомерным, ведь Шотландский Устав уже был представлен в этой стране законной орденской властью; затем в 1875 г. он смог объединиться с братом Доменико Шиарроне, Великим Командором Верховного Шотландского Совета Александрии, получившим свои патенты в 1864 г. от Верховного Шотландского Совета Неаполя. Союз, заключенный официально в 1876 г. между Шотландским Уставом и Уставом Мемфиса под юрисдикцией Великого Востока Египта, позволил Уставу Мемфиса снискать признание многих зарубежных масонских

308«Журнал Посвященных», август 1867 г., С.216; «Масонский бюллетень», Египет, июль 1868 г., С.2.

властей, признающих Шотландский Устав или, по крайней мере, признание его «регулярности» (например, от Великой Ложи Англии). Начиная с этого момента, Великий Восток Египта начал активно расти и развиваться, невзирая на неизбежные внутренние конфликты между Великой Ложей (управлявшей первыми тремя степенями), Верховным Шотландским Советом и Державным Святилищем Мемфиса. В 1883 г., возможно, из-за обрушившейся на него критики, Солюторе Золя сложил с себя все административные масонские полномочия и передал их своему Великому Канцлеру брату Фердинандо Франческо дельи Одди, ставшему его преемником[309].

Солюторе Аввенторе Золя был, видимо, довольно сложной личностью. Родившийся в Пьемонте родственник Эмиля Золя, он сражался под знаменами Гарибальди в войнах за единство Италии в звании лейтенанта артиллерии. Затем к 1862-1864 гг. он обосновался в Египте, где, работая инженером, играл очень важную роль в строительстве объектов транспорта и связи. Он пользовался покровительством хедива Исмаила-паши, который поддерживал его также в усилиях по восстановлению Устава Мемфиса. Но Золя был и довольно неоднозначной личностью: его обвиняли в хищении государственных средств. Он был очень амбициозен, но предпочитал приключения спокойному управлению масонским орденом. В 1896 г. в Италии он вдруг отрекся от масонства в пользу католицизма после чудесного исцеления его ноги, которая доставляла ему страдания[310]. Тогда его обвинили в антимасонской пропаганде, а ранее он был одной из главных мишеней для насмешек[311].

Устав Мемфиса имел в Египте огромный успех до самого восшествия на престол короля Фарука, потому что выглядел

309 Реджинальд Гамбье Макбин, «Записки о Древнем и Изначальном Восточном Уставе Мемфиса», 1927, С. 36-47. Эта книга из 80 страниц является одним из главных источников по истории Устава Мемфиса.

310 «Ежемесячный журнал», №29, май 1896 г., С. 306-307; «Антимасон», №10, май 1896 г., С. 153; Франсуа Коллавери, «Чудом исцеленный масон», «Посвятительные взгляды», №32, I триместр 1979 г., С. 27-34.

311 Лесли Фрай, «Лео Таксиль и масонство», 1934, С. 247.

преемником древних египетских Мистерий. В него вступали видные общественные деятели разных национальностей, которые, будучи христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания, объединялись для справления ностальгического культа античного Египта. Тогда же, не ограничиваясь эзотерическими исследованиями, адепты Устава Мемфиса писали различные социальные произведения и посвятили немалое количество своих работ общественно значимым проблемам, например, известны их проекты модернизации юридической системы Египта в 70-е гг. XIX в.

Б. Державное Святилище Яркера и создание Устава Мемфиса-Мицраима

8 октября 1872 г. Гарри Дж. Сеймур, Великий Мастер Устава Мемфиса в Соединенных Штатах, учредил в Лондоне Державное Святилище Древнего и Изначального Устава в Великобритании и Ирландии, где Джон Яркер был назначен Генеральным Великим Мастером[312]. По этому случаю Сеймур передал ему и другие уставы, в частности, Шотландский Устав Серно[313], который позже влился в Устав Мемфиса. Затем в

312 «Хирам», февраль 1909 г., С. 1-3. Это событие произошло в «Масонской таверне» у штаб-квартиры Великой Ложи Англии.

313 Жозеф Серно (1763 - 1840-45) – французский ювелир, уроженец Вильблевена (Бургундия), эмигрировал на Гаити, где в 1801 г. был посвящен в масонство и достиг степеней Розы и Креста Шотландского Устава; затем к 1806 г. после краткого пребывания на Кубе осел в Нью-Йорке, где учредил Великую Консисторию 32°, а затем Верховный Совет ДПШУ, по патентам, сомнительным, с точки зрения Материнского Верховного Совета ДПШУ для США, основанного в 1801 г. Агрессивно настроенный против конкурирующего послушания Великий Командор Материнского Верховного Совета Альберт Пайк повел с Верховным Советом Серно ожесточенную борьбу. В 1827 г. Ж. Серно возвратился во Францию, где и умер в безвестности. Остатки организации Серно частично самораспустились, а частично слились в 60-е годы XIX в. с несколькими другими нью-йоркскими Верховными Советами ДПШУ, оспаривавшими власть Материнского Верховного

1876 г. Джон Яркер ввел в этот Древний и Изначальный Устав Устав Мицраима, который Роберт Вентворт Литтл принес в Англию в 1870 г. Потом, в сентябре 1881 г., Яркер получил хартию на управление Реформированным Уставом Мицраима Пессина (из 33 степеней) в обмен на хартию Устава Мемфиса, и это произошло в тот самый момент, когда генерал Джузеппе Гарибальди был назначен генеральным Великим Иерофантом обоих Уставов. Так был официально закреплен союз Уставов Мемфиса и Мицраима.

По всей видимости, Древний и Изначальный Устав был для Яркера делом всей жизни. Он много раз менял шкалу градусов, изменившуюся с 33° в начале (1872)[314] до 97°. Мало-помалу этот устав стал все чаще называться «Уставом Мемфиса-Мицраима» (уже стабильно из 97°); однако он был скорее модификацией одного лишь Устава Мемфиса (той его версии, которую описал Маркони де Негр в книге «Золотая Ветвь Элевсина»), чем соединением двух Уставов – Мицраима и Мемфиса. Действительно, в нем нет практически ни одного из градусов Устава Мицраима, которые были выброшены из него еще в первом варианте Устава Мемфиса, за исключением двух или трех, например, степени Рыцаря Черного Орла. Напомним, что Устав Мемфиса сам появился в результате смешения степеней Древнего и Принятого Шотландского Устава, Устава Мицраима и многочисленных разрозненных градусов эзотерического или «восточного» происхождения.

Отметим, что в Уставе Мемфиса-Мицраима, в том виде, в каком он практикуется в наше время, степень Патриарха

Совета, чтобы вместе образовать Верховный Совет ДПШУ Северной юрисдикции для США и перенести его престол в Бостон, штат Массачусетс. – *Прим. ред.*

314 Существовало несколько Уставов Мемфиса, состоявших из 33°. Один из них создал Бержо в 1860 г., вероятно, чтобы отличаться от устава Маркони; Маркони де Негр тоже создал один из Уставов Мемфиса в 1862 г., другой – в 1863 г., чтобы добиться признания Великого Востока; Сеймур создал еще один такой Устав в Нью-Йорке, и именно его позаимствовал вначале Яркер. Каждый из этих Уставов отличался от других и имел собственную шкалу градусов.

Великого Освятителя, 66°, вытекает из епископской хиротонии Гностической Церкви[315], что в свое время было предметом широкого и бурного обсуждения[316]. К тому же, он фигурирует только в первоначальном варианте Устава Мемфиса, а название его впервые встречается в 1865 г. в новом Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса из 33 степеней, созданном Гарри Дж. Сеймуром[317], в виде степени Великого Освятителя – 22°. В то время никакого особого значения данному градусу не придавалось; возможно, его содержание было изменено Жаном Брико, настойчиво пытавшимся объединить масонский Устав Мемфиса-Мицраима, мартинизм и Гностическую Церковь, заменившим древний ритуал (если он вообще существовал) церемониалом епископского поставления.

в. Великие Иерофанты после Маркони

В сентябре 1881 г., когда Устав Мемфиса во Франции уснул, Державные Святилища Устава Мемфиса в США и Румынии, а также Державные Святилища Уставов Мемфиса и Мицраима в Великобритании и Неаполе[318], совместным решением присвоили генералу Джузеппе Гарибальди степень Генерального Великого Иерофанта, 97°, то есть всемирного руководителя Устава. Однако в этом не участвовала ни верховная власть Устава Мицраима во Франции (которая никогда не признавала законность Устава Мемфиса и не применяла у себя титул Великого Иерофанта), ни Державное Святилище Устава

315 См. ритуал этого 66° у Пьера Мариэля («Ритуалы и посвящения тайных обществ», 1974, С. 102-108).

316 Иван де ла Тибодери, «Католические неримские церкви и епископы», 1962, С. 76.

317 Джон Яркер, «История Древнего и Изначального Устава Вольного Каменщичества», 1881, С. 25-26; «Хирам», июль 1908 г., С. 2.

318 Великими Мастерами этих Державных Святилищ были, соответственно, Александр Б. Мут, преемник Сеймура с 1874 г., Константин Моройю, Джон Яркер и Джамбаттиста Пессина.

Мемфиса в Египте, чей Великий Мастер А. Золя считал себя единственным законным Великим Иерофантом, поскольку, по его мнению, после смерти Великого Иерофанта Маркони в 1868 г. его преемником стал маркиз де Борегар, а Борегар передал ему, Золя, свои полномочия в 1874 г.[319]

Тогда же, в сентябре 1881 г., когда образовался союз с Гарибальди, произошел и обмен хартиями и взаимным признанием между Яркером и Пессина, союз между Уставами Мемфиса и Мицраима упрочился, ему была придана правовая и административная форма. Судя по всему, после этого события в документах стало фигурировать название «Устав Мемфиса и Мицраима» (впоследствии измененное на «Устав Мемфиса-Мицраима»). Что же касается Джузеппе Гарибальди, то он действительно состоял в Уставе Мемфиса уже долгое время, однако его новое посвящение носило скорее почетный характер, так как почтенный возраст не позволял ему по-настоящему выполнять свои функции; он умер в июне 1882 г., то есть менее чем через год после того, как был провозглашен Великим Иерофантом.

Союз, «освященный» именем Гарибальди, позволил осуществить воссоединение масонства с египетских уставов, но он был недолговечен, потому что после смерти Гарибальди Дж. Пессина провозгласил себя его преемником на посту Великого Иерофанта, не будучи признан другими Державными Святилищами[320]. Между тем в 1883 г. в Египте Солюторе А. Золя сложил с себя все масонские полномочия и назначил своим преемником в качестве Великого Мастера Великого Востока Египта и Великого Иерофанта Устава Мемфиса Фердинандо Франческо дельи Одди. Только 30 марта 1900 г. дельи Одди был признан Всемирным Великим Иерофантом Державными Святилищами Устава Мемфиса и Мемфиса-Мицраима Америки, Великобритании, Румынии, Испании и Италии, а автономный Устав Мицраима был на грани исчезновения во Франции.

Но в 1902 г. внутри Великого Востока Египта произошел ряд

319 «Кнеф», т. II, №13, январь 1882 г.

320 Ж. Брико, К. Шевийон, там же.

внутренних конфликтов, вследствие которых Франческо дельи Одди сложил с себя властные полномочия. Таким образом, Джон Яркер бывший Заместитель Великого Иерофанта по делам Европы, стал считать себя новым Всемирным Великим Иерофантом Устава Мемфиса и Мицраима. Однако это назначение не было ратифицировано Египтом, и в 1903 г. Франческо дельи Одди официально передал свои титулы Великого Мастера Великого Востока Египта и Великого Иерофанта Устава Мемфиса брату Идрис-бей Рагебу. Идрис-бей Рагеб в должности Великого Мастера руководил Уставом в Египте и на арабском Ближнем Востоке до 1930 г., но при этом отказывал в общении другим Державным Святилищам Устава Мемфиса[321].

Если на время забыть о Египте, то Джон Яркер стал Великим Иерофантом *de facto* Устава Мемфиса и Мицраима во всех странах Европы и занимал этот пост с 1903 г. до самой своей смерти в 1913 г.

Как мы увидим далее, на это же время пришелся во Франции процесс взаимопроникновения между египетским масонством и розенкрейцерским движением, вышедшим при посредстве Ж. Пеладана из христианского эзотеризма и легитимистского роялизма.

321 Ж. Сакакини-бей, там же; А. Комб в книге Д. Лигу, там же, т. I, С. 436-438; «Официальный бюллетень Великого Востока», Египет, 1904, Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 2631, №15.

Часть II. Розенкрейцеры и Крестовый поход легитимистов XVIII – XIX вв.

Глава 7. Орден Златорозового Креста и Азиатские Братья в германских государствах

В XVIII в. движение Розы и Креста развивалось параллельно с оккультным масонством. Но в то время как оккультное масонство постепенно превратилось в египетское масонство, потом эволюционировало в сторону политических, бонапартистских или, реже, республиканских течений общественной мысли, розенкрейцерство больше тяготело к аристократизму. Основным розенкрейцерским движением XVIII в. был Орден Златорозового Креста, миф о происхождении которого, кстати, похож на миф о происхождении Устава Мемфиса (и последний, возможно, почерпнул его именно из этого источника).

А. Орден Златорозового Креста в XVIII в.

а. Развитие Ордена в Германии

С XVIII в. в истории, кроме привычного термина «Орден Розы и Креста», встречается термин «Орден Златорозового Креста». Например, в предисловии к книге «Таинственнейшие Арканы всей Природы» (*Arcana Totius Naturæ Secretissima*), раскрытые некоей «Коллегией Розы» (*Collegium Rosianum*), которая была опубликована в Лейдене в 1630 г., ее автор Петр Мормий (*Petrus Mormius*), рассказывает, что ему повезло встретить почтенного старца по имени Фредерик Розе, который сообщил, что родился в Дофине и основал в 1622 г. «Общество Златорозового Креста», которое вначале включало только троих членов, а его традиции восходили ко временам императора Диоклетиана[322]. Синцерий Ренат (*Sincerus Renatus*, настоящее имя – Самуэль Рихтер) пишет, название общества «Златорозового Креста» (Gölden und Rosenkreuz) обязано своим широким распространением именно ему, в частности, его трактату «Настоящее и совершенное приготовление Философского Камня Братством Златорозового Креста», опубликованному во Вроцлаве (Бреслау) в 1710 г. В приложении к этому трактату был приведен Регламент, состоявший из 52 статей, в соответствии с которыми Орден состоял из 23 или 60 братьев, а его руководителем был избираемый «Император». Новое название Ордена Златорозового Креста и замена образа Христиана Розенкрейца фигурой Фредерика Розе, возможно, отмечают смену вех в движении Розы и Креста, которое с тех пор занимается практически исключительно алхимической философией и отказывается от всех планов социальных преобразований.

История движения Златорозового Креста мало изучена, хотя намеки на его деятельность встречаются во многих работах[323].

322 Поль Арнольд, «Розенкрейцеры и их связи с масонством», 1970, С. 132.

323 Антуан Фэвр, «Розенркрейцеры и Орден Златорозового Креста в Германии: 1600-1786 гг.» в «Журнале истории религий», т. 181, январь 1972 г., С.

Вероятно, в первой половине XVIII в. движение состояло из многочисленных небольших алхимических групп, разбросанных по германским государствам и не имевших каких-либо официальных и постоянных контактов между собой. Потом, в 1747 г., Херманн Фиктульд (вне всякого сомнения, псевдоним Иоганна Генриха Шмидта), автор многих алхимических и теософских произведений, провозглашает о создании нового Братства Златорозового Креста[324]. Он приводит принципы этого движения в своем трактате «Золотое руно» (*Aureum Vellus*), вышедшем в свет в 1749 г., где миф о Золотом руне позволяет ему изложить учение, в котором смешиваются алхимический герметизм и христианский эзотеризм[325]. Орден Златорозового Креста мог быть своего рода наследником Ордена Золотого Креста, основанного в 1429 г. в Брюгге Филиппом II Добрым, герцогом Бургундским, отцом Карла Смелого.

В 1757 г. во Франкфурте-на-Майне появляется другое Общество Златорозового Креста, организованное по масонской модели, похоже, возникшее в результате реформ Херманна Фиктульда. Далее Орден Златорозового Креста будет претерпевать изменения еще в течение 10 лет. Начиная с 1757 г., Орден распространился во всех германских государствах, а также в Венгрии, Богемии, Польше и России. Он наладил связи с Орденом Строгого Тамплиерского Послушания и Иллюминатами Авиньона под руководством Пернети и конфликтовал с Баварскими Иллюминатами Вейсгаупта. Кроме того, что он пользовался славой тайного эзотерического общества, Орден Златорозового Креста имел огромный успех и в качестве типично немецкой организации – места встречи и диалога для представителей различных ответвлений философского и политического консерватизма[326].

57-69; «Мистики, теософы и иллюминисты в век Просвещения», 1976, С. 224-236.

324 П. Арнольд, там же, С. 241.

325 Антуан Фэвр, «Херманн Фиктульд и Орден Золотого Руна», «Пути западного эзотеризма», 1986, С. 209-218.

326 Кристофер Макинтош, «Разоблачение розенкрейцеров», 1980, С. 114-115.

Эта организация пользовалась благосклонностью всех, кто опасался рационалистических идей, пришедших из Англии и Франции. В нее вступили многие немецкие князья. В 1779 г. Орден насчитывал 26 кружков и около 2000 адептов[327].

Б. Легенда о создании Ордена

Легендарная история создания Ордена Златорозового Креста (по реформе 1777 г., а не по Херманну Фиктульду) интересна для исследователя по многим причинам: некоторые элементы учения и символики этого Ордена встречаются позднее в Уставах Мицраима и Мемфиса, а также в совсем новой организации Приорат Сиона[328]; из этой легенды были удалены все упоминания о Христиане Розенкрейце и его путешествии на Восток, что указывает на стремление подчеркнуть родство не с арабской (Христиан Розенкрейц учился в Дамкаре и Фесе), а с египто-христианской традицией; все элементы социальной реформистской программы обществ Розы и Креста XVII в., содержавшиеся, например, а трактатах «*Fama*» и «*Confessio*», исчезли в обществе Златорозового Креста XVIII в.

В своей книге «Тамплиерское и оккультное масонство» Рене Ле Форестье приводит эту легенду[329], отрывки из которой мы решили процитировать:

> В начале Адам получил от Создателя высшую мудрость... Эти знания были изменены семейством Хама, один из сыновей

327 Поль Ран, «Розенкрейцеры: миф или реальность?», 1985, С. 85.

328 См. например, что сказано про Ормуса у М. Бейджента, Р. Ли и Г. Линкольна в книге «Священная загадка», 1983, С. 117-120 (рус. перевод В. Скобей, «Святая кровь и Святой Грааль», М.: «Крон-пресс», 1997). Имя Ормуса, записанное тайным розенкрейцерским шифром, значилось также в письме принца Раймондо ди Сангро ди Сан-Северо барону Теодору де Чуди, датируемом 1753 г. (Клара Миччинелли «И Бог создал Человека и Масонство», 1985, С. 73-74).

329 Рене Ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство», 1970, С. 549-551.

которого, Мицраим, принес их в Египет... Священная традиция была увековечена Ессеями, иудеями из Александрии, говорившими по-гречески, Халдеями, Финикийцами, тайными обществами, справлявшими Элевсинские Мистерии, обществами Пифагорейцев, Друидами и Бардами... Орден был основан египетским священником из Александрии, Ормиссусом, или Ормусом, который после посвящения от Жрецов крестился вместе с шестерыми другими Мудрецами, когда Святой Марк прибыл в Египет проповедовать Евангелие. Ормус очистил тайную мудрость Египтян от всех языческих кощунств, привел ее в соответствие христианскому учению, а своим ученикам, Ормусианам, или Мудрецам Света, передал абсолютную тайну о существовании и знаниях сего Общества; также он передал им Золотой Крест, покрытый красной эмалью, в качестве отличительного знака. Во II в. нашей эры несколько Ессеев из Иудеи, наследников знаний Школы Мудрости, основанной Соломоном, обратились в Христианство, а в 151 г. объединились с Ормусианами... Поскольку вся Палестина была утрачена Крестоносцами в 1118 г., а Христиане, публично заявлявшие о своей приверженности Христианству, даже избежав резни, подвергались преследованиям, набожные Братья разошлись по миру для подготовки Пришествия Царства Христова. Трое из них, дошедшие до Шотландии, основали там в 1196 г. Орден Строителей Востока, дабы ему служить питомником и школой их обществу. После того, как Эдуард I, сын Генриха III, принял в Орден Ормусиан ученого Раймонда Луллия, сие общество Строителей Востока приобрело еще большую важность, а новопосвященные принадлежали к столь высоким слоям общества, что только члены Домов Йорка и Ланкастера были приняты в высшие градусы. Поскольку эти два именитых Дома имели на своих гербах розу, белую или красную, весьма вероятно, что название общества Розы и Креста взято от этого герба, а не от фамилии «Розенкрейц». В то время, как члены Ордена Златорозового Креста Древней Системы, а именно такое название было принято современными Ормусианами, продолжали работать и набирать новых посвященных самым тайным образом, Строители Востока рассеялись и впали в забвение после волнений, постигших Англию, когда Генрих IV был несовершеннолетним. Современное Франкмасонство обязано своим рождением Кромвелю, который, найдя в 1649

г. следы древнего общества Строителей, предпринял попытку его возродить. Он, однако, не понимал, какова его цель и что обозначают его символы. Христианские братья Розы и Золотого Креста (*Fratres christiani roseae et aureae Crucis*) считают символических масонов лишь выродившимися потомками Строителей Востока... [Тем не менее,] члены Общества Розы и Креста ранее постановили, что любой кандидат в Юниоры должен предварительно получить три символических [масонских] градуса.

В. Реформа 1777 г. и погружение Ордена в сон

По своим статутам, Орден Златорозового Креста должен был подвергаться реформе каждые десять лет. Важнее других была реформа 1777 г., которая повлияла на все последующие розенкрейцеровские ордена. Эта реформа 1777 г. описывается в журнале «Роза и Крест» за январь 1935 г., где *Fra Amertis* (Август Райхель) пишет (С.5): «Настал благоприятный час: то, что наши Братья лишь наметили в 1777 г., - и их планы развивались в тайне и тишине, как мы все хорошо знаем, - мы теперь осуществим при поддержке Мастеров, которых эти Братья обучили и которые протягивают нам руки»[330].

По мнению Рене Ле Форестье[331], главными авторами реформы 1777 г. были братья Бишофсвердер и Вёлльнер, которым в 1776 г. удалось завладеть властью в двух крупнейших масонских ложах Берлина: «Фридрих к Золотому Льву» (*Friedrich zum goldenen Löwen*) и «К Трем Глобусам» (*Zu den Drei Weltkugeln*), - и принудить их принять Устав Златорозового Креста вместо практиковавшихся ранее высших степеней Ордена Строгого Тамплиерского Послушания. Более вероятно, однако, что эти два человека были не создателями, а распространителями

330 Этот текст воспроизведен в журнале «Неведомый мир», №8, июль 1980 г., С. 13.

331 Р. Ле Форестье, там же, С. 546-547.

системы, разработанной другими, учитывая, что их влекли скорее политические амбиции, а не искреннее стремление к популяризации посвятительных знаний; тем не менее, им удалось унифицировать и централизовать все разрозненное движение в своей берлинской группе. В 1777 г. духовная власть в братстве Златорозового Креста пребывала преимущественно в руках Ф.Й.В. Шредера, Ф.Х. Отингера, Й.Г. Югеля и Й. Шляйса[332].

Странный факт: отмечается, что как раз к 1777 г. самые знаменитые «адепты» Европы останавливались в Лейпциге и Берлине. Так, например, граф Сен-Жермен пробыл в Лейпциге с октября 1776 по июль 1777 гг., потом – в Берлине с августа 1777 по октябрь 1778 гг. Известно, что впервые он встретился с Бишофсвердером в апреле 1777 г. в Лейпциге[333]. К тому же дом Пернети, основатель Устава Иллюминатов Авиньона, а также автор «Мифо-герметического словаря» и «Раскрытия египетских и греческих басен», работал хранителем Королевской библиотеки в Берлине с 1769 по 1783 гг. Калиостро по дороге из Англии в Россию остановился в 1778 г. в Лейпциге, где был принят с большими почестями в масонской ложе Ордена Строгого Тамплиерского Послушания «Минерва к Трем пальмовым ветвям» (*Minerva zu den Drei Palmen*)[334], и в этом городе произошла встреча Калиостро с домом Пернети[335]. По данным Финделя[336], будучи в Германии, Калиостро брал у Кристиана-Никлауса фон Шредера уроки теософии и оккультных наук и, скорее всего, фон Шредер посвятил его в Орден Златорозового Креста и братство Африканских Архитекторов[337]. Наконец, некоторые авторы заявляют, что во время своего путешествия Калиостро встречался здесь с графом Сен-Жерменом; это возможно, но не доказано.

332 Антуан Фэвр, «Эзотеризм в XVIII в.», 1973, С. 180.

333 Поль Шакорнак, «Граф Сен-Жермен», 1947, С. 146-167.

334 [П. Марчелло], «Жизнь Джузеппе Бальзамо», 1791, С. 119-120.

335 Франсуа Рибадо-Дюма, «Калиостро, человек Света», 1981, С. 50.

336 Жозеф-Габриэль Финдель, «История масонства», 1866, т. I, С. 271.

337 «Хирам», октябрь-декабрь 1907 г., С. 2.

Реформа 1777 г. породила также единую для всех групп Ордена шкалу градусов, которая с незначительными изменениями используется до наших дней. Этот Устав, описание которого впервые встречается в 1767 г.[338], принял название Ордена Златорозового Креста Древней Системы для сокрытия факта своей «молодости». Он включал в себя 9 градусов: Ревнитель (*Zelator*), Теоретик (*Theoreticus*), Практик (*Practicus*), Малый адепт (*Adeptus minor*), Великий адепт (*Adeptus major*), Свободный адепт (*Adeptus exemptus*), Магистр (*Magister*), Маг (*Magus*). Эта иерархия была принята многими последующими обществами: S.R.I.A. (Обществом Розенкрейцеров Англии), Орденом Золотой Зари, Розенкрейцерским Университетом[339], A.M.O.R.C. (Древним Мистическим Орденом Розы и Креста) и др. Этот розенкрейцерский устав был масонским постольку, поскольку для вступления в него нужно было предварительно пройти посвящение в первые и основные степени масонства (Ученик, Подмастерье, Мастер), как это до сих пор принято в S.R.I.A., а также поскольку этот устав неоднократно провозглашал себя родоначальником лож Устава Строгого Тамплиерского Послушания.

Каждый градус сопровождался исполненными глубочайшего герметизма наставлениями, предназначенными для того, чтобы погрузить посвященного в размышления фундаментального свойства, к тому же они были овеяны околдовывающим поэтическим ароматом. В подобном духе еще в 1935 г. *Fra Amertis* обращается к носителям 9°, степени Мага, несомненно вдохновляясь текстами XVIII в.[340]:

> О *Rosa+Crux! Spes Unica!* Вечный и огненный символ! Ныне исполняешься ты в трансцендентной чести Мага, тебя воплощающего!
> О *Magi*, возвышенные Братья! Великие и достопочтенные

338 К. Макинтош, там же, С. 119-120.

339 Серж Кайе, «Сар Иероним и FUDOSI», 1986, С. 70.

340 Fra Amertis, «Роза и Крест», январь 1935 г., С. 5. Текст воспроизведен также в журнале «Неведомый мир», №8, июль 1980 г., С. 13.

Кадоши нашего светского Ордена! Лишь вы среди Людей воистину дышите нашей земной атмосферой, лишь вы несете с полным осознанием чрез Незримое, как и чрез Зримое, все знания, заключенные в груди вашей, вместившей в себя мир ясности, превосходные магические символы Урим и Туммим - знаки вашего последнего восхождения и вашей жреческой чистоты! О Маги! Благословите наш Орден и через него - каждого из Братьев и из всех Людей! Что еще сказать о вашем совершенстве, кроме как вознести вам возвышенную похвалу, на которую у нас больше нет уже слов. Число ваше - семь. Ваша психо-динамическая Сила выражается цифрой 19, это вес Фтора при магическом прокаливании! Предельным усилием жаждущих душ наших мы обращаемся к вершинам, дарующим доступ к вашим Мудрости, Силе и Красоте чрез Веру, Надежду и Милосердие!

Парадоксально, но наивысший расцвет Ордена Златорозового Креста пришелся на царствование Фридриха II Великого, короля Пруссии с 1740 по 1786 гг., любителя рациональной философии и покровителя Вольтера. Однако его преемник, Фридрих-Вильгельм II, был, безусловно, видным мистиком: его приняли в Орден Златорозового Креста в 1781 г., а в 1786 г., лишь только взойдя на прусский престол (а занимал он его до 1797 г.), Фридрих-Вильгельм назначил Вёлльнера и Бишофсвердера, своих посвятителей, Министром религиозных культов и Военным министром, соответственно[341]. Но в 1787 г. эти двое под видом ежедесятилетней реформы предпочли усыпить Орден Златорозового Креста, судя по всему, потому что они более не нуждались в нем для обеспечения своей карьеры, а не потому, что устали бороться с периодически возникавшими в Ордене конфликтами. Тем не менее, несколько независимых объединений Ордена и дальше существовали в разных странах, например, в России.

341 Р. Ле Форестье, там же, С. 715-716; А. Фэвр, там же, 1973, С. 181.

Б. Посвященные Азиатские Братья

А. Истоки движения и его связи с саббатианством

За апогеем, который Орден Златорозового Креста познал в 1777 г., через десять лет последовало исчезновение движения как такового. Ответственность за это движение была впоследствии взята на себя Орденом Посвященных Азиатских Братьев (вначале называвшемся Орденом Рыцарей и Братьев Истинного Света, или *Fratres Lucis*, или Братьев Святого Иоанна Евангелиста), основанным приблизительно в 1782 г. бароном Гансом Генрихом фон Эккер-унд-Эккхоффен (1750-1790)[342], которого только что исключили из Ордена Златорозового Креста за неповиновение[343]. Отметим, что в отличие от других немецких уставов того времени, Посвященные Азиатские Братья имели одну особенность: они принимали в свои ряды евреев, а Эккер-унд-Эккхоффен при создании своего тайного общества объединился с крещеным евреем бароном Томасом фон Шёнфельдом (1753-1794) и каббалистом Эфраимом Йосефом Хиршфельдом (1755-1820), приверженцами мессианского саббатианского движения. На заре Ордена Азиатских Братьев важную роль в его развитии играл некий загадочный персонаж – Юстус, бывший монах-капуцин, чье настоящее имя было Бишофф (ум. 1786 г.). По сведениям Якоба Катца[344], «Юстус провел много лет на Востоке, особенно в Иерусалиме, где познакомился с иудеями-каббалистами. Он изучал их науки и даже получил от них манускрипты, представлявшие собой источник теософского учения и ритуалов Ордена».

342 Под псевдонимом «Магистр Пьянко» он написал «Разоблаченного розенкрейцера» (*Der Rosenkreuzer in seiner Bloesse*, 1782), своего рода критический обзор розенкрейцерских движений своего времени.

343 Р. Ле Форестье, там же, С. 572.

344 Якоб Катц, «Евреи и масоны в Европе: 1723-1939 гг.», 1970, С.27. Эта книга содержит целую главу, посвященную «Ордену Азиатских Братьев» (С. 26-53).

Саббатианское[345] движение, к которому примкнули Шёнфельд и Хиршфельд и с которым Юстус несомненно поддерживал связь, было основано еврейско-турецким «Мессией» Шабтаем Цви [Саббаттаем Цеби] (1626-1676) и его учеником Натаном из Газы (1644-1680). Их учение, отвергавшее формальные требования Талмуда, опиралось на эзотерическое толкование текстов, допуская некое слияние между иудаизмом, исламом и христианством. Саббатианство пользовалось огромным успехом среди еврейских общин, так как он одновременно удовлетворяло их мессианские ожидания и позволяло одинаково искренне и свободно считать и провозглашать себя иудеем, христианином или мусульманином в ту эпоху, когда обычным явлением были гонения на иноверцев. В XVIII в. саббатианство было переосмыслено в центральной Европе Яковом Франком (1726-1791), устроившим свой пышный «двор» в Брно в 1773-1786 гг., а потом перенесшим его в Оффенбах близ Франфурта-на Майне, с 1787 г. Одной из самых знаменитых исторических фигур, вышедших из данного движения, был каббалист и алхимик, польский еврей, эмигрировавший в Англию, Самуил Яков Хаим Фальк (1708-1782), также выступавший под именами «доктор Фальк» и «Баал Шем из Лондона»[346].

Весьма вероятно, что многие творцы и подвижники оккультного масонства XVIII в. тоже имели связи с саббатианской средой. Это могли быть, например, Мартинес де Паскуалли, Калиостро[347] и брат Вехтер из Ордена Строгого Тамплиерского Послушания. Адептов саббатианства было много в итальянских еврейских общинах, поэтому мы можем

345 О саббатианстве см. работы Гершома Шолема, в частности, «Основные течения в еврейской мистике», 1950 (рус. перевод под ред. Ш. Пинеса, Иерусалим, 1989), «Шабтай Цви – мистический Мессия: 1626-1676», 1973, «Еврейское мессианство», 1974.

346 Г. Адлер, «Баал Шем из Лондона», Труды Исторического Еврейского Общества Англии, т. V, 1908, С. 148-173.

347 Отметим, что, по мнению Фредерика Бюло («Загадочные персонажи», т. I, 1861, С. 320), Калиостро «открыл ложи приверженцам всех религий, особенно иудеям, которых он называл самым честным народом на Земле».

задаться вопросом, не был ли саббатианцем «загадочный посвятитель», которого барон фон Вехтер встретил близ Флоренции[348]. Отметим, что, по словам Виллермоза, то, что он запомнил из учения Вехтера, «казалось, указывало на один и тот же источник данного учения и «Трактата о Реинтеграции» Мартинеса де Паскуалли», а также, что «можно было подумать, что Вехтер владел одним из известных оригиналов, о котором Паскуалли говорил, что именно из этого оригинала он получил свое знание, оставшееся незавершенным»[349]. По мнению Карла Гессенского, учение Посвященных Азиатских Братьев содержало и объединяло в себе идеи Вехтера и Хаугвитца[350], между тем как Азиатский Брат Хиршфельд заявлял, что Орден владеет каббалистическими текстами, которые вдохновили Мартинеса де Паскуалли и из которых он почерпнул свое учение[351]. Наконец, на эти связи между саббатианством и оккультным масонством стоит обратить внимание потому, что в конце XVIII в. «дёнме» (саббатианцев, обращенных в ислам) было очень много в ложах Салоников, Смирны и Константинополя.

Б. Сложности в сосуществовании иудейских и христианских Братьев

Орден Посвященных Азиатских Братьев отличался от всех прочих своим новаторским учением и тем, что он на равных принимал христиан и иудеев в эпоху, когда евреям путь в масонские ложи Германии был закрыт. Однако Орден Азиатских Братьев был организацией высших масонских степеней, поэтому соискателям было необходимо для вступления

348 «Бастилия» №497, 2/8/1913, С. 3-4; №499, 16/8/1913, С. 2-3; Р. Ле Форестье, там же, С. 560-574.

349 Р. Ле Форестье, там же, С. 594-595.

350 Там же, С.572.

351 Там же, С. 914, 921.

в него уже обладать тремя символическими градусами (Ученик, Подмастерье, Мастер). Для того, чтобы позволить евреям вступить в Орден, Азиатские Братья сами создавали специальные ложи, которые посвящали Мелхиседеку, - замечательное решение, принимая во внимание предрассудки того времени.

После того, как Орден вызвал ожесточенную полемику в обществе, в его защиту были опубликованы несколько текстов на немецком языке. Именно этими текстами вдохновился маркиз де Люше при написании интересной статьи об «Ордене Рыцарей и Посвященных Азиатских Братьев», в которой, в частности, говорится[352]:

> К ним принимается любой честный человек, вне зависимости от происхождения и религии, который верит в Бога и готов публично это подтвердить. Единственное требование, предъявляемое к кандидату, - это то, что он должен сначала пройти три первые градуса масонства в ложе Святого Иоанна или Мелхиседека. Известно, что ложи Святого Иоанна предназначены только для христиан; ложи Мелхиседека, верные и совершенно законные, существующие в изрядном количестве в Италии, Голландии, Англии, Португалии и Испании, принимают в члены евреев, турок, персов и армян. Этот Орден имеет ввиду великую цель для всей Европы – объединиться... В этом Ордене есть пять следующих степеней: Искатель и Проситель, эти две степени – предварительные; далее идут три основные: Рыцарь и Посвященный Азиатский Брат в Европе, Мастер Мудрецов, [затем] Царственный Священник, или Истинный Брат Розы и Креста, или степень Мелхиседека.[353]

Это замечательное движение, чьи учение и магические практики были близки к учению и практикам Мартинеса де

352 Маркиз де Люше, «Эссе о секте Просвещенных», 1789, С. 159-160.

353 По мнению Франца Виттеман («История Орденов Розы и Креста», 1925, С. 126), эта последняя степень называлась «Левит, или Священник по чину Мелхидесекову».

Паскуалли, изучало спагирическую медицину, реинкарнацию[354] и каббалистическое толкование Библии. Путем совместных эзотерических поисков это движение пыталось примирить иудеев и христиан. Оно пользовалось большим успехом, в частности, в Вене, Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Праге, Инсбруке, Марбурге и Вецларе; кажется, оно проникло даже в Венецию. Принц Карл Гессенский (ставший Великим Мастером Ордена в 1786 г., после Юстуса), ландграф Шлезвига, покровитель Сен-Жермена, и принц Фердинанд, герцог Брауншвейгский, были ведущими членами Ордена[355]. Его штаб-квартира, которая находилась в Вене до 1786 г., переехала в 1787 г. ко двору Карла Гессенского в Шлезвиге. Посвященные Азиатские Братья получали при посвящении древнееврейские орденские имена: Карл Гессенский был Мелхиседеком; Эккер-унд-Эккхоффен – Авраамом; Юстус – Иш-Цадик (т.е. «справедливый человек», и это же значит его латинский псевдоним); Хиршфельд – Маркусом бен-Бина; фон Шёнфельд – Захарией.

И все равно в Германии, где гонения на евреев были довольно серьезными и постоянными, руководители Ордена, люди, значительно опередившие свое время, с трудом поддерживали сосуществование двух разных групп внутри своей организации: с одной стороны, это были христиане, ищущие тайных знаний, но, безусловно, не являвшиеся воинствующими интернационалистами, с другой стороны – евреи, желавшие найти социальные и философские пути, которые позволили бы им выйти за пределы узкого круга своей общины, куда заточили их существующие законы. Эта ситуация, а также ряд межличностных разногласий, привели к возникновению конфликтов между Эккером-унд-Эккхоффеном и Хиршфельдом. Хиршфельд был исключен из Ордена в 1790 г.

---

354 Жерар ван Рейнберк, «Эпизоды эзотерической жизни (1780-1824)», 1948, С. 104-105.

355 Фердинанд Брауншвейгский (1721-1792) и Карл Гессен-Кассельский (1744-1836) были участниками большинства тайных обществ своего времени и сменяли друг друга на посту Генерального Великого Мастера Ордена Строгого Тамплиерского Послушания.

Начиная с этого момента, Орден постепенно шел к упадку, к тому же Эккер-унд-Эккхоффен умер в августе 1790 г.

Последующая деятельность Азиатских Братьев малоизвестна. Кажется, до своей смерти в 1820 г. Хиршфельд пытался продолжать работу в той ветви Ордена, которая осталась под его руководством, обращаясь, в частности, к саббатианцам в округе Франкфурта и Оффенбаха. С этой целью он опубликовал в 1796 г. наставление для новых членов – «Библейский Органон»[356]. Кстати, Хиршфельд был одним из самых активных членов ложи Св. Иоанна «К Нарождающейся Заре» (*Zur aufgehenden Morgenröthe*), основанной в 1808 г. во Франфурте-на-Майне по патенту Великого Востока Франции. Эта ложа, исполненная либерального и демократического духа, была в это время одной из немногих немецких лож, открытых и евреям, и христианам, но она ограничивалась в работах тремя градусами голубой ложи и не занималась эзотерическим поиском.

Что касается Томаса фон Шёнфельда[357], то он в 1790 г. переехал во Францию, где стал ревностным членом клуба Якобинцев в Страсбурге под именем Юниуса Фрая; но будучи чрезмерно суетлив, погиб на гильотине в Париже во время Террора 5 апреля 1794 г., в один день с Дантоном и его сторонниками.

B. Бульвер-Литтон и ложа иллюминистов во Франкфурте-на-Майне

A. Розенкрейцерское посвящение Бульвер-Литтона по данным Уэсткотта

По сведениям Уильяма Уинна Уэсткотта, одна розенкрейцерская ложа еще существовала в Германии, во

356 Ив Данже, «Эфраим Йосеф Хиршфельд и Азиатские Братья», «Символизм», №375-376, июнь-сентябрь 1966 г., С. 341-359.

357 Об этой обаятельной личности см. Гершом Шолем, «От Франкизма к Якобинизму: жизнь Моисея Добрушка, он же Франц Томас фон Шёнфельд, он же Юниус Фрай», 1981.

Франкфурте-на-Майне, в начале XIX в. Он пишет[358]: «В 1850 г. уснула очень древняя розенкрейцерская ложа из Франкфурта-на-Майне; в этой ложе сэр Эдвард Бульвер-Литтон получил посвящение и проникся идеями, которые он развивал в «Занони» и других своих работах».

Действительно, Бульвер-Литтон совершил продолжительное путешествие по Германии в 1841-1843 гг. и вполне вероятно, что он посетил посвятительную группу во Франкфурте[359]. Тогда мы можем задаться вопросом, работала ли эта «очень древняя розенкрейцерская ложа» по Уставу Златорозового Креста? Мы так не думаем. В самом деле, никаких других подтверждений деятельности Ордена Златорозового Креста в Германии в начале XIX в. не существует. Кроме того, Бульвер-Литтон писал в свое время Харгрейву Дженнингсу: «Есть причины, которые мешают мне говорить на тему Розенкрейцерского Братства – общества, которое все еще существует; в любом случае, обойдемся без имен, позволяющих тем, кто не входит в общество, распознать его»[360]. Наконец, вопреки тому, что часто можно встретить в тематической литературе, Бульвер-Литтон никогда не играл никакой роли в Обществе Розенкрейцеров Англии[361] - организации, основанной в 1866 г. Робертом Вентвортом Литтлом по модели немецкого Ордена Златорозового Креста, в частности, в том, что касается шкалы градусов.

Итак, можно ли предположить, что Бульвер-Литтон был посвящен в организацию-преемницу Ордена Азиатских Братьев где-то рядом с Франкфуртом (где жил Хиршфельд)?

358 Уильям Уинн Уэсткотт, «Сведения по истории розенкрейцеров», 1916, С. 8.

359 Кроме того, с осени 1833 по весну 1834 гг. Бульвер-Литтон пробыл в Неаполе, где, по всей вероятности, имел другие посвятительные встречи.

360 К. Макинтош, там же, С. 167.

361 В июле 1870 г. Бульвер-Литтон был назначен Великим Покровителем S.R.I.A., то есть его почетным Председателем, но ему даже не сообщили об этом. Узнав от знакомых, что ему было присвоено это почетное звание, только в конце 1872 г., он немедленно написал Джону Яркеру, одному из руководителей Общества, письмо с протестом и отказом от звания: см. Эллик Хоув «Маргинальное масонство в Англии: 1870-85», Ars Quatuor Coronatorum, т. 85, 1972, С. 242-295.

Ведь его имя иногда упоминается в связи с появлением в конце XIX в. нового Ордена «Братьев Света» (*Fratres Lucis*), а это просто другое название Ордена Азиатских Братьев. Эта гипотеза остается вполне правдоподобной, однако ни один известный документ не подкрепляет ее.

Изучение оккультной среды Франкфурта-на-Майне в начале XIX в. приводит к обнаружению независимой масонской ложи с собственной посвятительной традицией, в которой, возможно, и был посвящен Бульвер-Литтон.

Б. Ложа «Карл к Нарождающемуся Свету» во Франкфурте

В 1814 г. майор Кристиан-Даниэль фон Майер, бывший Великий Рыцарь Обета (*Grand Profès*) страсбургской коллегии Ордена Рыцарей-Благодетелей Святого Града Исправленного Шотландского Устава Виллермоза, обосновался во Франкфурте-на-Майне, где посвятил в Рыцари Обета группу выдающихся жителей этого города: своего племянника сенатора Иоганна-Фридриха фон Майера, теолога и герметиста; бургомистра Вильгельма фон Метцлера; адвоката М. Клосса; Иоганна-Петера фон Леонарди, Провинциального Великого Мастера Английского Устава; доктора Георга Клосса, известного масонского автора и, наконец, профессора Франца-Йозефа Молитора, христианского теософа и каббалиста. Этот мистический кружок смог получить от Карла Гессенского, тогдашнего Генерального Великого Мастера старинного Ордена Строгого Тамплиерского Послушания, патент на основание ложи «Карл к Нарождающемуся Свету» (*Karl zum aufgehenden Licht*) и работу в ней по Исправленному Шотландскому Уставу[362]. Эта новая ложа была своего рода продолжением ложи «Святого Андрея к Нарождающейся Заре», основанной в 1808 г. под эгидой Великого Востока Франции; принимались в нее

362 Р. Ле Форестье, там же, С. 910.

только христиане, к каковым принадлежал и Франц-Йозеф Молитор.

По мнению Финделя[363], в высших градусах ложи «Карл к Нарождающемуся Свету» изучалось переселение душ, «в качестве цели масонства там значилось непосредственное общение с духами, Христом, Богом. В циркуляре от 1821 г. эта ложа практически утверждала, что мистика и магия являются ее единственной настоящей целью». Некоторые ее члены, в частности, Иоганн-Фридрих фон Майер, практиковали оперативную алхимию[364], а Молитор, один из самых активных членов ложи, продолжал тесно общаться с Хиршфельдом, пытавшимся до самой смерти в 1820 г. возродить Орден Азиатских Братьев[365]. Ложа «Карл к Нарождающемуся Свету», соединявшая в себе традиции мартинизма, Строгого Тамплиерского Послушания и алхимии, представляла собой в Германии первой половины XIX в. последний светоч блестящего движения иллюминистов предыдущего века. Но он тоже, в свою очередь, угас в 1849 г. со смертью Иоганна-Фридриха фон Майера, поскольку большинство адептов к тому моменту вышло из ложи: Георг Клосс писал в частном письме, что во Франкфурте оставалось не более двоих Великих Рыцарей Обета – Молитор и он сам[366].

По мнению Робера Амаду[367], Рыцари-Благодетели из Франкфурта «исправили» и приспособили под себя принятый ими устав. Он считает, что у них только четыре первые градуса (Ученик, Подмастерье, Мастер, Шотландский Мастер Святого

363 Ж. Г. Финдель, там же, т. II, С.315.

364 Карл Р.Х. Фрик, «Свет и Тьма», 1978, т. II, С. 26.

365 Однако между Хиршфельдом и ложей «Карл к Нарождающемуся Свету» не было согласия, поскольку эта ложа сохраняла исключительно христианский характер, не приемля иудаизм.

366 Жерар ван Рейнберк, «Тавматург XVIII в.: Мартинес де Паскуалли, его жизнь, его произведения, его орден», 1935, т. I, С. 111.

367 Робер Амаду, «Рыцари-Благодетели Святого Града», С. 255 в книге Даниэля Лигу «Всеобщий словарь масонства», 1974, т. I, С. 252-255; «Мартинизм» в издании «Мартинистские документы» №2, 1979, С. 32.

Андрея) были по-настоящему масонскими. Два рыцарских градуса Внутреннего Ордена (Новиций Оруженосец и Рыцарь-Благодетель Святого Града, C.B.C.S.), равно как и два мистических градуса тайного класса (Малый и Великий Рыцари Обета), по его мнению, таковыми не являлись. Таким образом, они довольствовались тем, что принимали профанов (не масонов) во Внутренний Орден, приводили их к присяге, соответствующей титулу Новиция Оруженосца и полноправного члена Ордена, а непосредственно после этого вручали новопосвященному тетради с описанием предшествующих степеней, не проводя ритуального посвящения в них. Так, конечно, ничто не мешало им принять Эдварда Бульвера-Литтона, который не был масоном, в Рыцари-Благодетели Святого Града и даже, возможно, в Великие Рыцари Обета. В этом случае становится понятно, почему он выбрал такую манеру поведения: никому не раскрывать свою принадлежность к тайному братству Рыцарей Обета, члены которого и в наши дни приносят очень серьезные клятвы о неразглашении своих тайн.

Глава 8. Тайные католические и роялистские общества Тулузы

A. Традиционные католические общества Тулузы

a. Старинные братства

Чтобы понять истоки будущего общества Розы и Креста в Тулузе, нужно рассмотреть Тулузу в локальном контексте. В этом городе, как и в других провинциях Южной Франции[368], традиции социализации населения складывались в неразрывной связи с существованием многочисленных гражданских ассоциаций. Не только масонские ложи никогда не испытывали там недостатка в адептах, но и многочисленные и активные типично христианские организации, в частности, братства кающихся грешников, организующие красочные процессии, или конгрегации в честь того или иного святого, занимавшиеся преимущественно благотворительностью. У этих религиозных обществ есть много общих черт: привязанность к традициям, чувство радости от пребывания в кругу избранных, солидарность и взаимопомощь членов (что было важно в эпоху, лишенную системы социального страхования), а также, в основном, верность монархии и ее поддержка, вкус к эзотерике и верность католической Церкви (причем, эта симпатия совершенно не обязательно была взаимной).

Среди этих ассоциаций христианского толка следует различать братства кающихся грешников (Синие, Серые, Белые и Черные) и обычные церковные братства и братства взаимопомощи. Братства кающихся грешников Тулузы были основаны в конце XVI в., точнее в 1571-1577 гг. в качестве реакции

368 Морис Агюлон, «Кающиеся грешники и масоны старого Прованса», 1968.

на Реформацию[369]. Серые Кающиеся грешники объединяли в своих рядах главным образом торговцев и ремесленников, а также они принимали к себе женщин. Самым известным братством такого рода в городе была «Королевская Компания Господ Синих Кающихся Грешников», основанная в 1575 г., чьим покровителем был Святой Иероним. Традиционно, начиная с Людовика XIII, короли Франции были членами этой Компании, равно как и самые известные представители местной знати. Постепенно Синие Кающиеся грешники, как и другие братства, забыли о своей былой набожности, и в XVIII в. их церемонии превратились в предлог поучаствовать в зрелищных светских мероприятиях.

В эпоху Революции законом Ле-Шапелье от июня 1791 г. запрещались все ассоциации – религиозные братства, профессиональные корпорации, и т.д., – но они снова возродились в первые годы XIX в.

> По мнению Поля Друле[370], «в провинции Верхняя Гаронна древние братства снова возрождаются в большом количестве, начиная с установления Империи; некоторые из них имеют чисто религиозные, церковные цели, в то время как другие, состоящие, в основном, из ремесленников, объединились по соображениям коллективной взаимопомощи: с 1805 по 1812 гг. в Тулузе вновь возникло 45 таких братств, и все они носили имя какого-либо святого или христианского таинства и были связаны с различными церквями... По Реставрации рост различных ассоциаций ускорился; особенно это касалось братств Кающихся грешников, вновь появившихся в Тулузе в 1819-1822 гг. – Серые Кающиеся грешники, Белые Кающиеся грешники, Черные Кающиеся грешники и Синие Кающиеся грешники, – снова устраивавших костюмированные религиозные процессии, как раньше.

369 Дом Антуан Дю Бур, «Братство Синих кающихся грешников Тулузы и его Книга Царств», 1883; монсеньор Жан Гастон, «Благочестивая Компания Серых кающихся грешников Тулузы», 1983.

370 Поль Друле, «Пастырские деяния и социальные проблемы во времена Июльской монархии при монсеньоре д'Астро, архиепископе Тулузы, критике Ламенне», 1954, С. 296.

При Июльской монархии в Верхней Гаронне было около 130 братств и обществ взаимопомощи, 60 из которых были основаны после 1830 г. В каждом из этих обществ состояло от 40 до 80 членов[371].

Тулузские братства кающихся грешников, чьим живописным процессиям не удалось наверстать упущенное с течением времени, совершенно исчезли к середине XIX в. Остались только христианские общества взаимопомощи, не считая компаньонажа, получившего потрясающе активное развитие в XIX в. в Тулузе, да и везде.

Б. А.А.

Помимо братств кающихся грешников, чья деятельность была официально разрешена, даже если они иногда справляли элементы особого религиозного культа, в Тулузе также существовало тайное религиозное общество, настолько скрытое, насколько могущественное. Речь идет об «А.А.» (*Associatio Amicorum*, Ассоциация Друзей), или «Тайном Соборе», благотворительном христианском религиозном братстве, существовавшем с середины XVII до середины XIX вв. Этот церковный «собор», которому удалось оставаться в тайне на протяжении всего своего существования, был в конечном итоге раскрыт только после обнародования его архивов[372] через много лет после его исчезновения в Тулузе в XIX в. Существовало много других, совершенно автономных, Ассоциаций Друзей: в Безье, Каркассоне, Альби, Перпиньяне, Каоре, Пуатье, и т.д. Но Ассоциация из Тулузы, возможно, самая влиятельная, была одной из немногих, выживших в Революцию.

Ассоциация Друзей была основана приблизительно в 1630 г. в коллеже Ла-Флэш отцом Баго, иезуитом, несомненно,

371 Там же, С. 298.

372 Граф Бегуан, «Тайное общество, соперничающее с Компанией Святого Причастия, А.А. Тулузы в XVII и XVIII вв.», 1913.

членом Компании Святого Причастия. В 1645 г. Ассоциация базировалась в Париже, в Клермонском коллеже, потом была переведена в Тулузу в 1658 г. отцом Венсаном де Мёром. В основном, она состояла из священнослужителей и называлась «А.А. Богословов», но существовала также и «А.А. Господ» для светских лиц. Целью этих Ассоциаций было, с одной стороны – личное нравственное усовершенствование членов посредством взаимопомощи, молитвы и упражнений в умерщвлении плоти, а с другой стороны – проповедь Евангелия среди больных и узников. Собрания А.А. Тулузы до Революции проходили у Синих Кающихся грешников, потом, при Реставрации – в базилике Сен-Сернин. Одной из причин тайного характера этой Ассоциации могли быть добродетели скромности и смирения, внушавшиеся ее членам. Действительно, им запрещалось тешиться даже малейшим тщеславием, а оно могло быть спровоцировано эффектными демонстрациями покаяния или благотворительности.

При Старом режиме А.А. не играли никакой политической роли, но при Революции и Империи они сохранили верность монархии и поэтому были вынуждены занять жесткую позицию, особенно по религиозным вопросам. По мнению Жака Годшо[373], Ассоциации Друзей организовали сопротивление духовенства гражданской Конституции; они заставляли священников отказываться приносить присягу верности Республике и возглавляли группы священников, не подчинявшихся закону о церковной реформе; наконец, они сформировали очаг оппозиции Империи, особенно после оккупации Рима французскими войсками в 1809 г. Также в это время Ассоциации Друзей имели связи с такими группами, как Конгрегация и Рыцари Веры, основанными в то же время. Добавим к этому, что А.А. были также тесно связаны с Филантропическим Институтом, основанным в конце 1796 г.

В начале XIX в. Ассоциация Друзей Тулузы, легко преодолевшая самую трудную часть Революции, обещала

373 «Какова была роль Ассоциаций Друзей в революционную эпоху?» в книге Жака Годшо, «Взгляд на революционную эпоху», 1980.

прожить еще долгие годы. Однако она исчезла к 1844 г., по целому ряду причин: трудности с набором новых членов и противостояние, с которым Ассоциация все чаще сталкивалась в среде католической иерархии. Вместе с братствами кающихся грешников в середине века исчезли последние проявления некогда могучей христианской традиции.

Б. Тайные католические и роялистские общества от Революции до Реставрации

А. Филантропический Институт

В области Тулузы со времени Революции до прихода Наполеона III к власти тайные католические общества, имевшие политические цели, были особенно активны. Одним из наиболее важных обществ такого рода, служившим примером для остальных, был Филантропический Институт, возглавлявший восстания на юго-западе страны в 1797-1800 гг. Хотя этот институт управлялся роялистами – приверженцами возведения на престол Людовика XVIII, он пытался собрать вокруг себя вообще всех недовольных, противостоявших якобинцам[374].

Жак Годшо, особенно хорошо изучивший революционный период на юге Франции, так описывает организацию Филантропического Института[375]:

> В 1795 г. роялисты объединились в небольшие тайные общества: Общество Друзей Порядка, Кружок Законных Сыновей, Общество Сотников и Десятников, - последнее как раз в Тулузе. В следующем году эмигранты придали им импульс... и эти

374 Аббат Жозеф Лакутюр, «Роялистское движение Юго-Запада: 1797-1800», 1932.

375 Жак Годшо, «Французская Революция на Юге, в области Тулузы», 1986, С. 240-241.

ассоциации сгруппировались в одно большое тайное общество - Филантропический Институт, - плотно укоренившееся на юго-западе, особенно в Тулузе и Бордо. Главным автором этого объединения был бывший кавалерийский офицер Антуан Пуркери дю Бур, замешанный в попытке контрреволюционного восстания 1790-1792 гг. на поле Жале в Ардеше... В 1796 г. Пуркери дю Бур реформировал Филантропический Институт. Он теперь разделялся на провинции: Тулуза, Бордо, Лион. Пуркери встал во главе провинции Тулуза, включавшей в себя все департаменты юга и области Тулузы... Он стремился разместить доверенных лиц в каждом кантоне. Каждый член Института давал клятву придерживаться общих правил, никому не раскрывать опознавательные знаки, подчиняться приказам, полученным от доверенного лица. Законные Сыновья, вошедшие в Институт, обязаны были стать самыми активными членами организации, в то время как Друзья Порядка должны были довольствоваться своим правом голоса, да и то при условии, что активные члены организации указывали им, как голосовать. В частности, Законные Сыновья убили близ Бордо бывшего мэра Тулузы Груссака 22 июля 1797 г.

Б. Конгрегация и Рыцари Веры

При Империи Конгрегация Пресвятой Девы Марии, основанная в Париже в 1801 г. отцом-иезуитом Дельпюи, устроила в Тулузе одну из своих главных опорных баз. Это братство появилось в Тулузе в 1807 г. благодаря аббату де Шьезу и братьям Николя и Роберу Маккарти[376]. Конгрегация, основанная на культе Девы Марии и занимавшаяся благотворительностью, имела своей целью «освящение своих членов и спасение душ, которые их окружают»[377]. Но также Конгрегация была местом встреч для самых ярых роялистов, рассадником всякого рода организаций, стремившихся к

376 Гийом де Бертье де Совиньи, «Граф Фердинанд де Бертье (1782-1864) и загадка Конгрегации», 1948, С. 38.

377 П. Друле, там же, С. 339.

восстановлению прежнего общественного строя[378].

Параллельно с Конгрегацией в городе существовал Орден Рыцарей Веры, более политизированный, требующий от своих членов намного более глубоко укорененной верности[379]. Это рыцарское общество, также именовавшееся «Ассоциацией Знамен», было основано в 1810 г. графом Фердинандом де Бертье, вдохновленным примером былых средневековых рыцарских орденов, а также весьма конкретным и весьма недавним опытом Филантропического Института. Граф Бертье, ультрароялист и ультракатолик, был также членом Конгрегации, куда он был принят в 1807 г. герцогом де Монморанси[380]. Рыцари Веры подразделялись на 5 градусов: Помощник-Благотворитель, Оруженосец, Рыцарь, Рыцарь-госпитальер и Рыцарь Веры[381].

Выясняется, что многие из этих Рыцарей: Арман и Жюль де Полиньяк, маркиз де Пьювер, Бенинь де Бертье (брат Фердинанда) и аббат Лафон, - находились под домашним арестом у доктора Дюбюиссона, где также находился под наблюдением генерал Мале. Весьма либеральный устав этой роскошной тюрьмы, где сидели самые влиятельные враги Наполеона, мог только способствовать рождению новых заговоров. По существу, Рыцари Веры были замешаны в заговоре Мале 1812 г., который объединял республиканцев и роялистов, мечтавших «разгромить тирана». Согласно мемуарам Вийеля[382], «роялисты и республиканцы условились объединить свои усилия до первого созыва Национального Собрания, которое, как только Бонапарт будет свергнут, должно принять однозначное решение и сделать выбор между восстановлением Республики и реставрацией Людовика XVIII на престоле».

378 Базовой работой по Конгрегации остается книга Жоффруа де Грандмэзона, «Конгрегация: 1801-1830 гг.», 1889.

379 О системе этих обществ см. Жан Сонье, «Опус Деи и тайные католические общества», 1973.

380 Г. де Бертье де Совиньи, там же, С. 36.

381 Там же, С. 54-56.

382 Там же, С. 64.

Рыцари Веры и Конгрегация вели похожую и взаимодополняющую деятельность, а подчас в этих организациях встречались одни и те же люди. Матье де Монморанси, которому Фердинанд де Бертье оставил титул Великого Мастера Ордена[383], возглавлял обе организации. В любом случае, как Бертье де Совиньи прекрасно и показал в своем произведении, следует их все же разделять. Для обозначения Рыцарей Веры в прошлом часто использовали термин «Конгрегация», но это ошибочно. Как организация первая группа была, скорее, политической, а вторая – скорее религиозной; двойное членство в них не было систематическим.

В своих воспоминаниях граф Монбель, мэр Тулузы при Реставрации и министр Карла X, упоминает о действиях, предпринимавшихся Ассоциацией Друзей, Конгрегацией и Рыцарями Веры при Империи, несмотря на возвращение к общественному спокойствию[384]:

> Они действовали тайно, не нападая на правительство прямо и действенно, но стараясь возродить и поддержать основные принципы общественного порядка своим словом, которое обладало определенным влиянием, и особенно своим убедительным примером: удивительное милосердие снискало им уважение и любовь. Можно ли было карать добродетель и милосердие как преступление и оскорбление величества? Среди членов этих обществ были самые выдающиеся и достойные люди Франции. Матье де Монморанси был их главой. В наших краях (область Тулузы) самыми активными агентами этих обществ были граф дю Пак де Бельгард и Робер де Маккарти. В них входили заслуженные люди: маркиз Сен-Жери, Канталузы, д'Орже, красноречивый аббат Маккарти, Реймоны, Дю Бурги. Каждый из них, постоянно в поисках возможности сделать доброе дело, торопился смягчить чью-то боль и облегчить несчастье... Я представил этому обществу г-на де Вийель, который был принят в него; никто и не предполагал, какая прекрасная карьера его ожидает.

383 Там же, С. 58.

384 «Воспоминания графа Монбеля, опубликованные его внуком Ги де Монбелем», 1913, С. 72-73.

В самом деле, граф Жозеф де Вийель (1773-1854), мэр Тулузы с 1815 по 1818 гг. и председатель Совета с 1822 по 1828 гг., вступил в 1813 г. в общество Рыцарей Веры[385].

После падения Наполеона Рыцари Веры были в числе активнейших творцов Реставрации; они сыграли решающую роль в восшествии на французский престол Людовика XVIII[386], а также всячески препятствовали возвращению Республики. Для этого Рыцари стали даже отчасти пренебрегать своим исконным стремлением всюду вершить христианское благотворение и прославились довольно воинственной тактикой, особенно когда возглавили «зеленых» во время Белого Террора, опустошившего юг Франции летом 1815 г., последовавшего за вторым отречением Наполеона.

Отметим, что движение «зеленых» представляло собой не только антиреспубликанскую и антинаполеоновскую роялистскую реакцию, но также антипарижское движение Юга. В конце июля 1815 г. в Тулузе под руководством маркиза Пона де Вильнёва образовалось правительство, состоявшее из ультрароялистов, близких к графу д'Артуа (будущему Карлу X), противников Людовика XVIII. Кажется, они мечтали о создании «Королевства Аквитания», объединяющего в своем устройстве принципы монархии и привилегий для высших органов власти (парламентов, провинциальных штатов и т.д.), чей флаг был бы белым с зеленой каймой (гербовые цвета графа д'Артуа). 13 августа правительство Тулузы было низложено из Парижа, а генералу Рамэлю, бывшему наполеоновскому офицеру, только что вставшему на защиту Людовика XVIII, было поручено самим Людовиком XVIII восстановить порядок, разоружить и разогнать «зеленых»; впрочем, как известно, он был ими убит 15 августа[387].

После Реставрации появились другие организации, похожие на Рыцарей Веры, но менее тайные и поэтому более эффективные. Так, например, Орден Возрожденных Франков,

385 Жан Фуркассье, «Вийель», 1954, С. 52.

386 Г. де Бертье де Совиньи, там же.

387 Андре Арменго, Робер Лафон, «История Окситании», 1979, С. 731-732.

основанный в 1815 г., пытался скрыть свою политическую деятельность под якобы масонской структурой и символической системой терминологии, отчасти напоминавшей древний Орден Храма. Орден Возрожденных Франков состоял из 5 градусов: Посвященный, Ученик, Рыцарь, Настоятель и Великий Настоятель, - а организационно он распадался на командорства, приораты и бальяжи. По сведениям Ле Форестье[388], «общество состояло из ультрароялистов, посвятивших себя защите трона и алтаря путем выявления скрытых врагов, то есть либералов и бонапартистов, которые еще занимали посты в общественной администрации». Но министр полиции Деказэ, которому ультрароялисты доставляли больше хлопот, чем оппозиция, поторопился распустить эту ассоциацию, в то же время не предпринимая никаких мер против обычного масонства, членом которого он сам являлся.

После роспуска Ордена Возрожденных Франков его члены объединились с другими ультрароялистскими организациями[389]: одни примкнули к Рыцарям Веры, другие – к Обществу Кольца, основанному, по слухам, принцем Жюлем де Полиньяком; третьи, следуя за графом де Грассе, попытались проникнуть в Исправленный Шотландский Устав (часть директорий которого все еще существовали, в частности, в Безансоне).

При Людовике XVIII все правые экстремисты из Национальной Ассамблеи находились под управлением Рыцарей Веры при общем руководстве де Вийеля, депутата от Тулузы. Им было ясно, что реконкисты не произошло, и они усиленно противодействовали либеральной политике Деказэ. Однако когда настал черед Вийелю возглавить правительство (1822-1828), он вел правоцентристскую политику, чересчур умеренную, с точки зрения самых активных ультрароялистов, таких, как Бертье, Монморанси, Полиньяк и Лабурдоннэ, которые не преминули выступить против него. Только в конце правления Карла X экстремистские тенденции побороли эту умеренную

388 Рене Ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство», 1970, С. 940.

389 Г. де Бертье де Совиньи, там же, С. 210-211.

политику с назначением Жюля Полиньяка председателем Совета (1829-1830), что способствовало союзу либералов и республиканцев, а также приходу к власти Луи-Филиппа.

B. Тайные легитимистские общества при Луи-Филиппе

A. Общество Друзей Порядка

Правление Карла X (1824-1830) отмечено триумфом ультрароялистов, хотя вскоре, после Июльской революции 1830 г., они встали в ряды оппозиции. Они даже создали «легитимистское движение», которое после смерти Карла X в изгнании в 1836 г., поддержало его внука, «легитимного короля», Генриха Бурбона (1820-1883), герцога Бордо, графа де Шамбор, назвавшегося Генрихом V, в борьбе с «узурпатором» Луи-Филиппом Орлеанским.

Находясь в конфронтации с новыми политическими условиями, сложившимися при Июльской монархии, католико-роялистские общества были вынуждены реорганизоваться, и общее дело продолжали разные группы. В области благотворительности достойно упоминания Общество Сен-Винсент-де-Поль, основанное в Париже в 1833 г. Эммануэлем-Жозефом Бальи и Фредериком Озанамом. Также выжили несколько местных отделений Конгрегации, например, «Конгрегация Господ города Тулузы», учрежденная при церкви Христа Непорочного Зачатия главным образом для совместной молитвы, благотворительности и благовествования[390]. Этой тулузской Конгрегацией руководил аббат Берже, а среди ее членов были известные личности в легитимистской среде, например, Фирмен Бутан, директор отделения Общества

390Пьер Женевре, «Духовенство, католики Тулузы при Республике 1848 г.» в книге Жака Годшо «Революция 1848 г. в Тулузе и Верхней Гаронне», 1948, С. 253-254.

Сен-Винсент-де-Поль, член Академии Цветочных Игр, а также адвокат и депутат Шарль-Казимир Дюгабе, один из руководителей ложи «Мудрость», тоже член Академии Цветочных Игр Тулузы[391].

Говоря же о строго политической области, нужно отметить, что Рыцари Веры были распущены в начале 1826 г. Бертье и Монморанси, которые в тот момент боролись с Вийелем, так как были недовольны методами, которыми он использовал Орден для обеспечения поддержки своей правительственной политики, недостаточно реакционной, на их взгляд[392]. Тем не менее, в конце 1830 г., с разрешения Карла X и Марии-Каролины, герцогини Беррийской[393], укрывшихся в Англии, Фердинанд де Бертье восстановил сеть тайных обществ, предназначенную для нового захвата власти любыми способами[394]. Эта сеть, управлявшаяся Обществом Друзей Порядка, была организована по военной и рыцарской модели и напоминала одновременно и Рыцарей Веры, и Филантропический Институт. Иерархичность сети была очень высокой; филиалы были сгруппированы в центурии и декурии. Наиболее активные члены подразделялись на Рыцарей Легитимности и Рыцарей Верности. Согласно полицейскому отчету от 1832 г., в ходе ритуала приема новые Рыцари приносили клятву верности Господу и королю; им показывали опознавательные знаки, пароли и тайные рукопожатия, а также «приказ по организации за подписью Марии-Каролины»[395]. Рыцари Верности «брали на себя обязательства сотрудничать только пером, своими поступками

391 Жена Дюгабе, сестра Пьера-Антуана Беррье, адвоката и одного из ведущих депутатов-легитимистов своего времени, владела известным литературным и артистическим салоном, где собиралось все высшее общество Тулузы: см. Габриэль Дюко, «Общество Тулузы в XIX в.», 1932. Очевидно, эзотерика занимала важное место в беседах, которые вели в этом салоне.

392 Г. де Бертье де Совиньи, там же, С. 378-379.

393 Мария-Каролина де Бурбон-Сицилийская, герцогиня Беррийская, была вдовой герцога Шарля-Фердинанда Беррийского, сына Карла X, убитого в 1820 г., и матерью будущего графа де Шамбора.

394 Гуго де Шанжи, «Восстание герцогини Беррийской», 1986, С. 109-120.

395 Архивы Департамента Верхней Гаронны, 4 M 49.

или деньгами», в то время как Рыцари Легитимности «были обязаны незамедлительно следовать в любую точку французской территории, куда им прикажут, и обеспечить себя оружием и припасами». Говорили, что «Ежедневная газета» (*La Quotidienne*) была официальной газетой ассоциации. Но несмотря на наличие этой высокоорганизованной группы сторонников, в 1832 г. герцогиня Беррийская потерпела неудачу в попытке поднять восстание в департаменте Вандея и других легитимистских провинциях против Луи-Филиппа[396]. В любом случае, по всей видимости, сеть виконта де Бертье оставалась активной до середины века.

Б. Католическая Аффилиация Тулузы

В Тулузе Рыцари Легитимности и Верности были многочисленны. Ими руководил Леопольд де Риго[397], который, тем не менее, все равно предпочел в 1831 г. создать новое самостоятельное предприятие вместе с Жозефом де Вийелем. Они основали параллельную организацию под названием «Католическая Аффилиация[398]», чье влияние распространялось на округу Лиона и все южные провинции.

Полицейский отчет от октября 1833 г. описывает эту Аффилиацию как «организацию, чьи внешние формы являлись отчасти религиозными, а вид и цели – политическими»[399].

396 Гуго де Шанжи, там же.

397 Риго, друг графа де Бертье, ранее был одним из руководителей «зеленых» во время Белого Террора. Также он возглавлял братство Черных Кающихся грешников: Дэвид Хиггз, «Ультрароялизм в Тулузе», 1973, С. 64, 172, 175.

398 «Усыновление», от лат. filius (сын) – присоединение к организации, пришедший из обихода католической Церкви термин для обозначения приема в члены монашеского ордена, впоследствии – фактически любого общества; в частности, широко применяется в масонстве. – *Прим. ред.*

399 О Католической Аффилиации и Великом Приорате Тулузы см. Архивы Департамента Верхней Гаронны, 4 М 50; П. Друле, там же, С.62; Жанна Лепарр, «Политические партии в Верхней Гаронне» в книге Ж. Годшо, там же, 1948, С. 32-33.

При принятия в эту организацию кандидаты приносили торжественную клятву: «Клянусь до самой смерти защищать Католическую Апостольскую и Римскую религию; клянусь исполнять на месте все приказы, данные мне вышестоящими лицами, и с этой целью клянусь хранить, даже в суде, в совершенной тайне все, что связано с Аффилиацией, осознавая неминуемость наказания, которое последует за предательством в случае нарушения мной моей клятвы».

Аффилиация активно действовала во многих провинциях, в каждой из которых был учрежден приорат; кроме Тулузы, они были в Париже, Марселе, Ниме, Лионе, Бордо и Нанте. Приорат Тулузы отвечал за Верхнюю Гаронну, Тарн-и-Гаронну, Арьеж, Тарн и Од; в главном городе каждого из этих департаментов местная легитимистская деятельность велась «малым приоратом». Вероятно, во главе Аффилиации стоял Вийель, бывший премьер-министр и главный легитимистский политик юга Франции.

В Тулузе Аффилиация насчитывала от 1000 до 1200 членов, она контролировала полицию, которая следила, в частности, за республиканцами. Собрания ее приората проходили у Вийеля или у маркиза Шарля д'Отпуля, советника муниципалитета в 1840-1847 гг. Среди примкнувших к организации большинство составляли дворяне и бывшие «зеленые» региона.

Кроме Аффилиации, в 1833 г. в Тулузе существовали две законные легитимистиские ассоциации: масонская ложа «Мудрость», о которой пойдет речь далее, и Общество взаимной защиты. Но эти организации, несмотря на то, что теоретически они отличались друг от друга, были прочно связаны между собой двойным членством большинства членов. Наконец, для полноты картины, упомянем «кружок Фажака», в состав которого входили несколько озлобленных раскольников, отколовшихся от местного приората. «Лангедокская Газета», основанная в 1831 г., была официальным органом всех этих легитимистов.

Судя по всему, Аффилиация Вийеля продолжала и после 1833 г. свою бурную деятельность. Дата ее исчезновения неизвестна.

В течение всего XIX в. ультрароялистские организации сменяли друг друга в Тулузе под разными именами, но с одними и теми же членами, которые непрестанно дробили и создавали новые общества – политические, религиозные, литературные или благотворительные, а также соперничали друг с другом за главенство в городе.

В начале Второй Империи, после смерти маркиза д'Отпуля в 1847 г. и Вийеля – в 1854 г., управление легитимистами Тулузы взял на себя барон Габриэль дю Бург[400], по срочному назначению, пришедшему из Фросдорфа, замка в Австрии около Винер-Нойштадта, где жил Генрих V и располагался двор.

После смерти графа де Шамбора в 1883 г. легитимистская партия Тулузы распалась: большинство под руководством графа д'Адемара, а затем – графа Суффрена поддержало герцога Филиппа Орлеанского, графа Парижского; другие, «испанские белые», сгруппировавшиеся вокруг Жозефа дю Бурга, приняли сторону дона Хуана Испанского, графа Монтисона, принявшего имя Иоанна III; наконец, кое-кто встал на сторону Наундорфа[401]. После смерти дона Хуана в 1887 г.

400Габриэль дю Бург – выходец из известной семьи дю Бург, некоторые члены которой примкнули к мартинистам до Революции. Он учился в Политехникуме и был муниципальным советником Тулузы в 1848-1852 гг. Тогда же он организовал в городе филиал «Общества Друзей Труда и Прогресса под покровительством Святого Франсуа-Ксавьера», или просто «Общество Святого Франсуа-Ксавьера» (влиятельное общество взаимопомощи, основанное в Париже в 1840 г. для обеспечения взаимной поддержки всех христиан-легитимистов). Габриэль дю Бург оставался до самой смерти в 1872 г. официальным представителем графа де Шамбора в Тулузе. Из его шестерых детей отметим Жозефа дю Бурга, ставшего главой «испанских белых» после смерти графа де Шамбора в 1883 г., и дома Антуана дю Бурга, историка Мальтийского ордена и братств и корпораций Тулузы: Муниципальные архивы Тулузы, 2 Q 7, №181; П. Женевре, там же, С.316; Жюль Вийен, «Современная Франция», 1911, т. III, ч. 1, С. 133.

401 Наундорф, Карл-Вильгельм (1785-1845) – по мнению большинства историков, берлинский часовщик, в 1825 г. заявивший о том, что является Людовиком XVII, сыном казненного Людовика XVI и королем Франции, вопреки официальной информации не умершим, но бежавшим из тюрьмы и претендующим на свой престол. В отличие от большинства известных в истории самозванцев, Наундорф так и не был окончательно и документи-

«испанские белые» разделились: Жозеф дю Бург остался верен дону Карлосу, герцогу Мадридскому, которого именовали Карлом XI, старшему сыну дона Хуана; часть жителей Тулузы поддержала генерала Франсуа-Анри Бурбон-Севильского (1853-1942), герцога Анжуйского, чьим преимуществом было в данном случае то, что он родился в Тулузе и имел французское гражданство[402]. К концу века борьба между претендентами довершила разрушение одной из последних цитаделей французского роялизма.

В. Тулузская ложа «Мудрость»

При Июльской монархии (1830-1848), в то время как большинство масонских лож Тулузы были орлеанистами (только «Истинные Друзья» (Vrais Amis) были республиканцами), ложа «Мудрость», ранее известная своей любовью к «философским»[403] уставам высших градусов, стала оплотом «записных карлистов»[404] города. Естественно, ложа «Мудрость» стала по этой причине мишенью для нападок со стороны

рованно разоблачен как мошенник, и его потомки продолжали отстаивать его права на престол Франции еще в 1919 г. – *Прим. ред.*

402 Архивы департамента Верхняя Гаронна, 4 M 107 – 110; Стефан Риаль, «Легитимизм», 1983, С. 118-119. Также благодарим г-на Франсиса Бертена за помощь, которую он оказал нам в наших попытках разобраться в лабиринтах легитимистских родственных организаций.

403 Жорж Шало, «Исторические записки о философских мастерских, основанных в Тулузе до 1830 г., в особенности, о Возвышенном Совете 30˚ «Мудрость», 1919, манускрипт Национальной библиотеки Тулузы.

404 Возможно, под испанским влиянием карлистами называли одинаково и легитимистов, находившихся в оппозиции к Луи-Филиппу, и сторонников Карла X (позже – графа де Шамбора). Испанские и французские карлисты, к слову сказать, разделяли обе точки зрения. Они в равной степени питали уважение к роялистской традиции, первенству католической религии и к защите местных привилегий. Довольно широко распространившись в северных областях Испании, в частности, в Каталонии и Стране Басков, испанские карлисты часто сотрудничали со своими соседями – карлистами на юго-западе Франции.

других лож Тулузы, но им не удалось выставить ее из Великого Востока[405].

Луи-Мари-Фортюне Оливье, поверенному в суде первой инстанции и ярому легитимисту, члену «Мудрости» с 1819 г. и ее Досточтимому Мастеру с 1827 г., удалось полностью подчинить ложу себе в 1831 г. при помощи братьев Рагура и Курти. Что касается Бывшего Досточтимого Мастера полковника Дюпюи, то он, как и большинство членов, покинул ложу в 1830 г. из-за чрезмерного значения, которое в ней стали уделять политическим конфликтам.

Начиная с 1831 г. мы имеем дело фактически с новой ложей, в которой только Оливье и двое его единомышленников являются связующим звеном с бывшей ложей «Мудрость». В новую ложу входят несколько самых активных руководителей движения легитимистов в Тулузе[406], в частности, адвокат Казимир Дюгабе (член ложи с 1831 г.) и маркиз Шарль д'Отпуль (1834)[407]. Отметим, что среди членов этой ложи были и высокопоставленные аристократы, например, Кристоф дю Бург (1846), Эжен и Теобальд д'Отпули (1847), сын и племянник Шарля д'Отпуля[408], соответственно.

Ложа «Мудрость» не пережила революцию 1848 г. До нее монархисты вполне могли быть масонами. В первой половине

---

405 Гастон Мартен, «Дело Мудрости», «Акация», №61-62, сентябрь-октябрь 1929 г., С. 50-56; 79-87.

406 Национальная Библиотека, Кабинет манускриптов, FM 464.

407 Маркиз д'Отпуль входил одновременно в ложу «Мудрость» и в приорат, Дюгабе был членом только первой из этих организаций, а Вийель – только второй.

408 Все эти Отпули (ветвь Сейра) были выходцами из древнего и знаменитого рода Отпулей, рыцарей-баронов д'Отпуль и Ренн [-ле-Шато]. Семья Отпуль была очень увлечена эзотерикой и масонством. Например, в реестре первой ложи Изначального Устава во Франции (1790) можно прочесть, что граф д'Отпуль, преданный рыцарь Мальтийского ордена, родившийся и живший в замке д'Отпуль [-Фелин] близ Сен-Пона, был посвящен в Изначальный Устав (ложа Филадельфов Нарбонна) в 1789 г. Именно к этой последней ветви д'Отпуль-Фелин относится известный генерал Арман д'Отпуль, наставник графа де Шамбор в 1834 г.

XIX в. высшие чины Великого Востока Франции неизменно поддерживали власть на местах, имперскую при Наполеоне и королевскую – при Людовике XVIII, Карле X, а затем Луи-Филиппе. Каждая ложа, тем не менее, имела собственный характер. Если некоторые ложи предоставляли убежище убежденным революционерам, другие были достаточно умеренными. Только после 1850 г. антиклерикальные и республиканские тенденции начали широко распространяться во французском масонстве, особенно в Великом Востоке. Не ранее чем во второй половине века, несмотря на отдельные инциденты вроде антимасонской кампании Баррюэля[409], появляется примечательный раскол во французских правящих классах между республиканцами-масонами и монархистами-католиками. Для монархистов-католиков, начиная с этого времени, масонство стало заклятым врагом, очагом революционного и антихристианского[410] разрушения.

Любопытно, что к 1850 г., уже после исчезновения ложи «Мудрость», виконт Эдуард де Лапасс основал свой Орден Розы и Креста. Правда, в списке членов «Мудрости» нет имени Лапасса, но известно, что он поселился в области Тулузы в 1846 г. Социальная среда у ложи «Мудрость» и Ордена Розы и Креста Тулузы была одна и та же, начиная с середины века, и как мы увидим далее, немалое число легитимистов, отстраненных

409 Баррюэль, аббат Огюстен (1741-1820) – иезуит, автор написанного под впечатлением событий Французской Революции знаменитого многотомного трактата «Мемуар к истории якобинства» (1797), в котором впервые сформулирована и постулирована теория «масонского заговора» против всех мировых престолов и алтарей. – *Прим. ред.*

410 Тем не менее, в 1850 г. существовало несколько не-республиканских лож; так, например, в Париже – «Рыцари-Крестоносцы» (*Chevaliers Croisés*), подчинявшаяся Верховному Совету Шотландского Устава, куда известный адвокат-роялист Пьер-Антуан Беррье, зять Дюгабе, был принят в 1848 г. (Алек Меллор, «Когда масоны были легитимистами», 1986, С. 179-182). Было бы интересно проанализировать связи между Беррье и посвятительными обществами; действительно, он был другом виконта де Лапасса, а во время великой забастовки 1845 г., в деле о сотоварищах-плотниках в городе Тур выступал в их защиту. В благодарность за это они даровали ему звание своего «старшего мастера».

от политической власти, пополнили ряды мистиков и милленаристов[411].

Итак, мы увидели, каким образом в ультрароялистской и легитимистской среде первой половины XIX в. предпринимались попытки захвата и удержания власти через тайные общества, организованные по образцу рыцарских орденов, с использованием для внешнего прикрытия благотворительных учреждений и заимствованием масонских внешних форм. Эта стратегия не могла осуществляться в изоляции от шедшей параллельно деятельности многочисленных тайных республиканских обществ, переживавших в то время эпоху расцвета, в частности, карбонариев. Для роялистской среды Тулузы, чьи представители замечены во всех легитимистских заговорах того времени, это была как зрело обдуманная политика, исходившая из идеи, что нужно бороться с масонско-революционным заговором своими силами, так и нормальная реакция на события в городе, где тяга населения к социализации находила выход в создании множества тайных кружков, религиозных обществ, открытых и тайных церковных и иных братств.

411 Милленаризм (хилиазм) – учение о тысячелетнем Царстве Христовом после Второго Пришествия, возникшее еще в I в. н.э.; после эпохи Реформации расширительно применяется более или менее ко всем христианским учениям о достижимости Царства Божьего на земле. – *Прим. ред.*

Глава 9. Тулузские истоки Ордена Розы и Креста Храма Пеладана

A. Преемственность Пеладана и Гуайта

a. Гипотетическая английская преемственность

пустя много лет после того, как исчезли последние надежды легитимистов на Реставрацию, Жозефен Пеладан основал в 1888 г. вместе со Станисласом де Гуайта Каббалистический Орден Розы и Креста. Как известно, эти двое довольно быстро поссорились – в 1890 г. Тогда Пеладан создал собственный Орден Розы и Креста Храма и Грааля, а Станислас де Гуайта продолжил управлять Каббалистическим Орденом Розы и Креста.

Многие задавались вопросом, какие были посвятительные права у Пеладана и Гуайта на открытие их первого предприятия в 1888 г. Их преемственность могла происходить из Англии, если верить Роберу Амбелену. Он основывался на устной информации, полученной от Огюстэна Шабосо и подтвержденной, по его словам, документами, принадлежавшими Виктору-Эмилю Мишле (оба – бывшие видные члены мартинизма и Каббалистического Ордена Розы и Креста). Робер Амбелен писал[412]:

> Когда Элифас Леви приехал в Лондон, он там встретил английских аристократов, членов древнего оккультного братства, очарованных Каббалой, пневматологией, теургией. Именно у одного из них [сэра Эдварда Бульвер-Литтона] он произвел известное вызывание духа Аполлония Тианского, описанное в его «Учении и ритуале высшей магии». Эти оккультисты были

412 Робер Амбелен, «Тамплиеры и розенкрейцеры», 1955, С. 125-126.

прямыми и законными, за счет непрерывных родственных связей, преемниками английских розенкрейцеров XVI, XVII и XVIII вв. Там Элифас Леви получил свою эзотерическую преемственность путем священнодействия. Аббат Лакуриа (автор «Гармоний Бытия») получил ее, в свою очередь, от Элифаса [Леви] по его возвращении во Францию. Затем аббат передал ее доктору Адриену Пеладану, брату известного «Сара[413]» [Жозефена Пеладана]. Доктор Пеладан передал их Жозефену и Гуайта. Таким образом эти двое решили учредить Каббалистический Орден Розы и Креста.

Даже если информация о том, что Жозефен Пеладан получил знания и розенкрейцерские наставления от своего брата Адриена точна (а это подтверждается всеми источниками), и если возможно, что аббат Лакуриа был сам каким-то образом связан с розенкрейцерской традицией (хотя мы не обладаем никакими тому доказательствами), мы, в любом случае, сделаем несколько замечаний к тексту Робера Амбелена: Пеладан никогда официально не ссылался ни на английскую преемственность, ни на преемственность от Лакуриа (при этом очень его уважая); с другой стороны, из переписки Станисласа де Гуайта и Жозефена Пеладана следует, что Пеладан не питал никакого уважения к Элифасу Леви, чье посвящение, по мнению Пеладана, было «одним из самых ошибочных», а Гуайта никогда лично не знал доктора Адриена Пеладана, который, таким образом, не мог его посвятить[414].

Фактически в переписке Гуайта и Пеладана, опубликованной Бертоле, содержится четкое указание, откуда происходит розенкрейцерская преемственность Гуайта. В этой переписке говорится, что письмо от 12 августа 1886 г. из Нанси Гуайта впервые подписывает своим посвятительным именем

413 Сар – титул, соответствующий степени посвящения или руководящей должности в ряде эзотерических (розенкрейцерских, мартинистских) организаций. По сведениям самих членов эзотерических организаций, происходит от ассирийского слова «царь» или аббревиатуры со значением «Сын Ра». Создание титула приписывается Ж. Пеладану. – *Прим. ред.*

414 Письма от 15.11.1884 и 9.10.1885, Эдуард Бертолле, «Неизданные письма Станисласа де Гуайта Сару Жозефену Пеладану», 1952, С. 53, 66.

«Небо» (*Nébo или Nébo R+C*) и называть Пеладана на «ты»[415]. В предыдущем письме от 1 апреля 1886 г. из Парижа он еще обращался к Пеладану на «вы» и подписывался «от Гуайта»[416]. Эти письма показывают тем самым, что между апрелем и июлем 1886 г. произошла некая церемония посвящения Гуайта в Орден Розы и Креста той же филиации[417], в которой состоял Пеладан, определенно в Париже. Кто посвятил Гуайта? Наиболее вероятно, что это был сам Жозефен Пеладан, принимая во внимание общий тон писем и тот факт, что в конце письма от 12 августа 1886 г. Станислас де Гуайта поставил слова «Твое Создание» (!) перед своей подписью. Отрывок из этого последнего письма дает понять, что Гуайта ранее познакомился с другим влиятельным членом Братства Розы и Креста: «Я не говорил тебе, что получил... длинное письмо, любезное и ученое, от твоего друга Буас+Сен». А ведь этот Буассен (который, кстати, подписывал некоторые свои тексты «Симон Брюгаль»), кажется, упомянут здесь как адепт алхимического братства Розы и Креста, что четко демонстрирует нам тулузское происхождение родственной розенкрейцерской организации, о которой идет речь. Кроме того, как мы сейчас увидим, некоторые заявления Пеладана (в которых упоминается Фирмен Буассен) подтверждают, что его филиация восходит к тому, что принято называть Орден Розы и Креста Тулузы.

Отметим, наконец, что возможно, Станислас де Гуайта позднее добавил к своей тулузской филиации еще и другую,

415 Там же, С. 84.

416 Там же, С. 83.

417 Филиация (от лат. filius – «сын») – многозначный термин, в практике европейских эзотерических организаций, означающий как преемственность, происхождение, так и юрисдикцию. В отличие, например, от масонства, розенкрейцерское, мартинистское и некоторые другие посвящения передаются кандидату не организацией (как в масонстве – ложей), а посвятителем, причем, линии преемственности разных посвятителей могут не признавать посвящение друг друга. Носители посвящения вышеописанного типа могут образовывать организации, однако силу и значение имеет не принадлежность к той или иной организации, а наличие признаваемой другими преемственности от законного и признанного посвятителя. – *Прим. ред.*

не имевшую отношения к братьям Пеладан, но напротив, происходившую от организации Бульвер-Литтона и Элифаса Леви. Гуайта действительно придавал большое значение этим двоим знаменитым оккультистам. Но отсюда уже начинается область чистых гипотез.

Б. Заявления Пеладана

После разрыва отношений со Станисласом де Гуайта, Жозефен Пеладан основал в 1890 г. новый эзотерико-рыцарский союз – Орден Розы и Креста Храма и Грааля (или Католический Орден Розы и Креста), Великим Мастером которого провозгласил самого себя. Чтобы обосновать свои притязания на власть, он хвалился в одном из предисловий (С. XVIII-XIX) к произведению «Как стать Магом» (1892) тамплиерской преемственностью, воспринятой от своего отца, рыцаря Луи-Адриена Пеладана (1815-1890), а также розенкрейцерской преемственностью от своего брата, доктора Адриена Пеладана (1844-1885):

> Через моего отца, рыцаря Адриена Пеладана, примкнувшего с 1840-х годов к неотамплиерам Женуда, Лурдуе, который писал в течение 50 лет от имени Церкви – против безбожников, от имени короля – против сброда, я принадлежу, через несколько поколений, к линии Гуго де Пайена. Через моего брата, доктора Пеладана, который был, вместе с Симоном Брюгалем, из последней ветви Ордена Розы и Креста, называемой тулузской, как и Ару, д'Ориан, виконт Лапасс, который практиковал оккультную медицину, не требуя вознаграждения, – я происхожу от Розенкрейца.

Жозефен Пеладан еще упоминал тулузское розенкрейцерство в конце введения (С. XXIII) к произведению «Как стать Художником» (1894), в разделе которого «Памяти Фирмена Буассена (Симона Брюгаля), Командора Ордена Розы и Креста Храма, Приора Тулузы и Дуайена Совета Четырнадцати, погибшего от руки Церкви» он заявлял:

Всем членам нашего Ордена и Интеллигенции (*Intellectualité*) сообщаем с великим прискорбием о кончине Нашего Командора и Приора Тулузы Фирмена Буассена. С ним мы потеряли Нашего Дуайена; он получил розенкрейцерскую посвятительную акколаду[418] от членов последней, тулузской, ветви Ордена. В 1858 г. он принял в Орден Розы и Креста Нашего Брата, доктора Адриена Пеладана, и после смерти просвещенного доктора Мы законно стали Великим Мастером этого угасшего Ордена, который Мы оживили...[419] Помолимся же за него... и светлая ему память. Аминь.

в. Орден Розы и Креста из Тулузы

Заявления Пеладана, приведенные выше, и отрывки из переписки де Гуайта, процитированные ранее, показывают, что Орден Розы и Креста Храма и Грааля был создан совсем не на пустом месте, а также что его Сар получил посвящение от более древних инициатических обществ. Пеладан упоминает два таких общества: «неотамплиерство» Женуда и Лурдуе и «розенкрейцерство из Тулузы», где, по всей видимости, важную роль играл Фирмен Буассен (Симон Брюгаль).

Как мы увидим позднее, не только розенкрейцерство

418 Самостоятельный посвятительный ритуал, или его часть, состоящая в прикосновении посвятителя к голове или плечам посвящаемого мечом или иным ритуальным предметом. Обычно посвящаемый при этом преклоняет колени, а по окончании посвятитель поднимает его на ноги или приказывает встать. В обиход акколада вошла преимущественно из традиций средневековых рыцарских орденов, хотя и существуют мнения отдельных авторов исторической и эзотерической литературы о ее происхождении из воинских традиций древних народов. Практикуется в большинстве рыцарских, эзотерических, а также некоторых религиозных и светских организациях нового и новейшего времени. По мнению Р. Амбелена, является главной и единственной имеющей посвятительное значение процедурой, в отличие от иных ритуальных элементов инициации. – *Прим. ред.*

419 Не имея намерения отрицать реальность факта возведения доктора Адриена Пеладана на престол, мы хотели бы, тем не менее, заметить, что дата «1858 г.» кажется нам маловероятной: ему было на тот момент всего 14 лет. Если речь идет о типографической ошибке, то дата «1878 г.», т.е. после смерти Аркада д'Ориан Виаля, была бы более правдоподобной.

происходило из Тулузы, но и неотамплиерство. Тем не менее, прежде, чем начать изучение этого загадочного рыцарского ордена, мы вкратце опишем общество розенкрейцеров Тулузы. Об этом братстве до сих пор известно мало, но некоторые работы, чьими авторами являлись адепты, перечисленные Пеладаном, содержат упоминания о том, что это общество было основано на гностическом христианстве и спагирической медицине. К такого рода работам относятся, например: «Судьбы души» (1846) Аркада д'Ориан Виаля (1790-1877), «Данте, еретик, революционер и социалист» (1854) Эжена Ару (1793-1859), «Эссе о сохранении жизни» (1860) виконта Луи Шарля Эдуарда де Лапасса (1792-1867), «Гомологическая анатомия» (1886) доктора Адриена Пеладана (1844-1885) и «Исчезнувшие эксцентрики» (1890) Симона Брюгаля (Фирмена Буассена) (1835-1893). Члены этого общества Розы и Креста зачастую были также легитимистами и антиорлеанскими роялистами; некоторые из них, например, виконт де Лапасс и Фирмен Буассен, были членами Академии Цветочных Игр Тулузы. Движение было основано в 1850 г. виконтом де Лапассом после его путешествия в Италию и глубоких личных исследований предмета. В следующей главе мы более подробно рассмотрим это общество, которое, впрочем, до сих пор остается для нас большой загадкой.

Б. Неотамплиерство Женуда и Лурдуе

а. Аббат де Женуд, барон де Лурдуе и рыцарь Пеладан

Аббат Антуан-Эжен де Женуд (1792-1849) и барон Жак-Оноре Леларж де Лурдуе (1787-1860), упоминаемые Пеладаном, были в свое время очень известными личностями в литературных и политических кругах. Аббат де Женуд, сама независимость, убежденный нонконформист, сумел совместить в себе самые противоположные чаяния. С 1818 г. он состоял в Конгрегации,

религиозной благотворительной организации, которая, как мы помним, не запрещала своим членам принимать активное участие в политике. Он стал священником только после смерти жены в 1834 г. Покойная оставила ему троих сыновей, с которыми вместе он впоследствии служил поминальные мессы по ней. Он следил за тем, чтобы их обучали лучшие преподаватели, лично обеспечивал их религиозное воспитание, проявлял «в отношении своих сыновей двойной, отцовский и священнический, долг»[420]. В августе 1846 г. он выставил свою кандидатуру на выборах в Палату депутатов Тулузы, где стал единственным избранным легитимистским депутатом, но это случилось благодаря очень демократичной программе. А барон де Лурдуе был известным писателем, автором философского романа «Причуды века» (1817), метафизического трактата «О Вселенской Истине, введение в философию Глагола» (1838), а также политических эссе, например, «Революция – это Орлеанизм» (1852).

Аббат де Женуд и барон де Лурдуе, связанные между собой тесными дружескими связями, менялись на посту директора большой легитимистской газеты «Газета Франции». Они дружили с виконтом де Лапассом, который некоторое время сотрудничал с ними в этой же газете. Женуд и Лурдуе, чьи действия активно поддерживал Вийель, занимали довольно оригинальную позицию по политическим вопросам. Они были легитимистами-реформаторами, защитниками «национальных традиций». Они пытались примирить легитимистский роялизм, католическую галликанскую традицию и демократические свободы. Но также они были ярыми регионалистами. От других легитимистов – сторонников ограничения избирательного права избирательным цензом – они защищали принцип всеобщего избирательного права (двухступенчатого). При Июльской монархии они поддерживали избирательные коалиции между легитимистами и республиканцами против официальных кандидатов - орлеанистов, защитников интересов промышленной буржуазии.

420 Анри Бретонно, «Биография г-на де Женуда», 1847, С. 69.

При II Республике (1848-1851) легитимисты-реформаторы, сторонники Женуда и Лурдуе, образовали «Белую гору», противостоявшую «Красной горе» республиканцев. Это течение обладало наибольшим влиянием в провинциях юга Франции, где простые люди, неизменно противившиеся инициативам, исходившим из Парижа, охотно вступали в ряды роялистов, почитавших традиции и права и привилегии регионов. Для распространения своих философских и политических идей Женуд и Лурдуе основали несколько обществ - кружки Национального права и Общество Ализье. Они пользовались большим успехом в департаменте Гар, где противостояние между легитимистами и орлеанистами было ожесточеннее, чем испокон веку – между католиками и протестантами[421].

Воспользовавшись этой ситуацией, они основали несколько местных газет, в частности, «Звезду Гара»[422], первый номер которой вышел в июле 1849 г., и далее она выходила в среднем два раза в неделю. Насквозь пропитанная романтическими настроениями тех революционных лет, когда народы Европы впервые осознавали сами себя, эта «газета Национального права» провозгласила девиз: «Католицизм, всеобщее избирательное право, народность».

После смерти Женуда главным редактором был избран Луи-Адриен Пеладан-отец, который, по всей видимости, был довольно равнодушен к демократической реализации второго пункта этой программы. По мнению его сына Жозефена[423], он «поклялся стать верным защитником папства в печати». Он предпочитал пропагандировать теократическую философию Жозефа де Местра и Луи де Боналя, а отнюдь не принципы народного суверенитета. В 1840-1842 гг. он ездил в Рим испросить благословения у Папы Григория XVI, который пожаловал ему

421 Брайан Фитцпатрик, «Католический Роялизм в Департаменте Гар: 1814-1852», 1983.

422 Также стоит упоминания «Звезда Руссийона», издававшаяся в Перпиньяне под руководством Поля де Лурдуе, сына Жака-Оноре де Лурдуе.

423 Жозефен Пеладан, «Надгробное слово о докторе Адриене Пеладане-сыне», 1886, С. 11.

звание рыцаря папских Орденов Золотой Шпоры и Святого Сильвестра[424]. В ноябре 1850 г. «Звезда Гара» расширила свою читательскую аудиторию благодаря некоторому успеху, который имели пламенные редакционные статьи рыцаря Пеладана, и стала «Звездой юга Франции». Логично, что полагая себя знаменем национального легитимизма, она с тех пор провозгласила себя не менее чем «газетой национального права и народности». Но ей не удалось выжить при государственном перевороте Луи-Наполеона (декабрь 1851 г.), который разрушил все мечты дореволюционной реставрации. Несмотря на призывы своего пламенного глашатая Пеладана, граф де Шамбор ощущал себя всеми покинутым, а добрый французский народ ответил на призыв имперского легитимизма. Генрих V остался «потерянным королем», а Франция тем временем вознамерилась найти нового Великого Монарха в лице Наполеона III.

Хотя идеи Женуда и Лурдуе многим казались привлекательными, нам остается только констатировать, что они были далеки от воплощения, даже когда их сторонник Вийель был у власти. Были ли эти идеи правильно поняты всеми соратниками и народом? Видимо, нет. Действительно, вместо того, чтобы попытаться примирить в христианском галликанском (или окситанском) духе всех сограждан Гара, католиков и протестантов, Адриен Пеладан предпочел посвятить себя в рыцари-ультрамонтаны и уйти в Крестовые поход «с пером в руке против безбожников и сброда (*canaille*)».

Б. Неотамплиерский орден Фабра-Палапра

Неотамплиерство Женуда и Лурдуе, в которое был принят рыцарь Адриен Пеладан, остается мало изученным и полным загадок. Однако как следует из некоторых источников[425],

424 Жозефен Пеладан, «Надгробное слово о рыцаре Адриене Пеладане», 1890, С. 12-14.

425 См., например, статью 1910 г. авторства Пьера Дюжо, упоминаемую в жур-

Женуд, Лурдуе и Пеладан-отец могли быть приняты в Орден Храма Фабра-Палапра. Не следует путать этот Орден Храма с Орденом Рыцарей Веры, Возрожденными Франками и другими роялистскими обществами похожего типа, а также с масонскими Орденом Строгого Тамплиерского Послушания или Рыцарей-Благодетелей Святого Града. Рассматриваемый нами Орден Храма получил известность при наполеоновской Империи, а Бернар-Раймон Фабр-Палапра стал его Великим Мастером в 1804 г. Он заявлял, что ведет свою тайную и непрерывную преемственность от средневекового Ордена Храма, чей последний Великий Мастер Жак де Моле был приговорен к сожжению на костре Филиппом Красивым в 1314 г.

Орден Храма Фабра-Палапра, также известный под названием Ордена Востока, сначала был связан с масонской ложей «Рыцарей Креста» (*Chevaliers de la Croix*), которой Великий Восток даровал патент на ведение работ в декабре 1805 г.; потом он довольно быстро отделился от масонства и свел свою деятельность к созданию все новых пышных титулов и знаков отличия, роскошным церемониям приема новых рыцарей и торжественным службам в годовщины казни Жака де Моле[426]. Этот Орден Храма, несмотря на то, что в него входили многие аристократы, не характеризовался ультрароялизмом и клерикализмом. С политической точки зрения, он был близок к наполеоновскому режиму, а затем, при Реставрации, он был довольно прочно связан с либеральной и орлеанистской средой.

В настоящий момент Орден Фабра-Палапра продолжает свое существование в виде Суверенного и Военного Ордена Иерусалимского Храма, чьим международным руководителем является португальский граф дом Фернандо Кампелло Пинто де Суза Фонтес. Кроме того, оказывается, Жозефен Пеладан указан в официальном списке преемственности орденских Великих Мастеров как занимавший эту должность с 1892 по 1894 гг., непосредственно после д-ра А.М. Вернуа

нале «Атлантис», №84, июль 1939 г., С. 221.

426 Об Ордене Храма Фабра-Палапра см. Рене Ле Форестье, «Тамплиерское и оккультное масонство», 1970, С. 942-971.

(ум. 1881 г.), ставшего Регентом в 1866 г., который, опасаясь грядущего распада Ордена, передал в 1871 г. все имевшиеся у него документы в Национальные архивы Парижа, и перед «Международным Секретариатом Тамплиеров», имевшим штаб-квартиру в Брюсселе с 1894 по 1934 гг..

Принятие Адриена Пеладана в этот рыцарский орден подтверждается в журнале «Крест Храма»[427], в котором мы читаем:

> Известно, что когда Великий Мастер Бернар-Раймон Фабр-Палапра хотел навязать иоаннизм всему Ордену, римско-католические священнослужители, капелланы Храма, объединились вокруг монсеньора де Саламона, епископа Сен-Флурского, и отделились от него, вместе со многими светскими рыцарями. Именно в этот период в Тулузе, в резиденции командорства этих непокорных католиков, Адриен Пеладан... был принят в Орден Храма в компании аббата Женуда и Лурдуе [*sic*]. Его приняли в 1840 г., почти за год до раскола, спровоцированного иоаннитством (11 февраля 1841 г.), под начальством (у диссидентов) графа Жюля де Моретон-Шабрийана.

Для разъяснения этой ситуации напомним, что после смерти Бернара-Раймона Фабра-Палапра 18 февраля 1838 г. произошел раскол между двумя фракциями, спорящими за наследование титула Великого Мастера. Одна из них признала власть графа Жюля де Моретон де Шабрийана, а другая – английского адмирала Уильяма Сидни Смита, проживавшего в Париже. Первая группа, более аристократическая, объявляла себя христианской и заявила, что «Великий Мастер и Примас Ордена могут избираться только из числа Рыцарей, исповедующих католическую, апостольскую римскую религию»[428]. Вторая группа, более экуменическая, выступала, помимо прочего, за прием приверженцев Иоаннитской церкви, основанной

427 «Крест Храма», бюллетень Суверенного и Военного Ордена Иерусалимского Храма, издававшийся Жаном Виттмером; специальный выпуск об истории Ордена, 1965, С. 20.

428 Рене Ле Форестье, там же, С. 969.

Фабром-Палапра, и вообще открыта для представителей всех конфессий, в частности, ислама[429]; члены этой группы стремились распространить Орден по всему миру, и именно вследствие такой политики было основано процветавшее отделение в Оране.

Однако после смерти английского адмирала в мае 1840 г. две фракции поссорились и снова объединились в феврале 1841 г. под руководством Регента - Жана-Мари Рауля-отца, Верховного Прецептора – графа Шарля-Луи Лепелетье д'Онэ, и Заместителей Магистра – Нарцисса Вальрэ, генерала де Бранвилля, Моретона де Шабрийана, Жозефа де Сан-Серана и графа де Ланжюинэ. Было решено, что любой христианин, к какой бы конфессии он ни принадлежал, может быть допущен в Орден, а также впоследствии получать любые звания вплоть до титула Великого Мастера[430].

Если верить цитате из бюллетеня «Крест Храма», приведенной выше, именно в течение этих трех лет католического раскола Женуд, Лурдуе и Пеладан-отец были посвящены в Орден Храма. На самом деле эта гипотеза кажется маловероятной по многим причинам:

- Она основывается исключительно на кратком заявлении Пеладана-сына от 1892 г., где он, кстати, совершенно ничего не говорит о Фабре-Палапра, но исключительно о Женуде и Лурдуе.

- Имя монсеньора де Саламона здесь под большим вопросом: ведь даже если этот католический епископ на самом деле был членом Ордена Храма, он умер в 1829 г., а значит, никак не мог руководить расколом 1838 г.

- В действительности нам известно лишь о малом числе католических священников – членов Ордена Храма. Например, нам известны каноники Клуе и де ла Будри, а также епископы Мовиель и де Саламон[431]. Что же до прелатов

429 Поль Ле Кур «Неотамплиеры», «Атлантис», №84, июль 1939 г., С. 213.

430 Леон-Мари Эстэб, «Таинственный Орден тамплиеров», 1983, С. 146.

431 Рене Ле Форестье, там же, С. 958-959.

«Иоаннитской Церкви Изначальных Христиан», основанной Фабром-Палапра, а также «Католической Французской Церкви» монсеньора Шателя, также связанной с Орденом Храма, то их нельзя с рассматривать как римско-католических священнослужителей.

- Абсолютно невероятно, чтобы Женуд, Лурдуе и Пеладан, все трое – убежденные легитимисты, - вошли в общество орлеанской направленности, идет ли речь о ветви графа Моретона де Шабрийана или адмирала Сидни Смита.

- В папках фондов Ордена Храма в Национальных архивах мы не находим никаких ссылок ни на Женуда, Лурдуе или Пеладана, ни на действующее командорство в Тулузе в 1840 г. Есть только упоминание о назначении в 1810 г. Теодора Буайе Приором Аквитании, Бальи Окситании и Командором Тулузы[432]. Вероятно, он быстро устал от своих тяжелых и многочисленных обязанностей. В 1840 г. существовал также «Митропольный Конвент Аквитанского Языка», то есть, приорат Аквитании, который действовал только в Бордо[433].

- Тот факт, что Жозефен Пеладан-сын был Великим Мастером Храма Фабра-Палапра с 1892 по 1894 гг., не доказан (в противном случае это было бы указанием и на причастность его отца к движению). Правомочность включения его имени в официальную хронологию Великих Мастеров оспаривается бюллетенем «Крест Храма», процитированным выше, который резонно замечает, что, должно быть, Орден Храма Фабра-Палапра просто спутали с Орденом Розы и Креста Храма и Грааля Жозефена Пеладана. Непонятно, почему и как, после долгого сна в период Регентства, при Великом Мастере докторе Вернуа (1866-1871), Пеладан вдруг стал Великим Мастером с 1892 по 1894 гг., а потом Орден снова уснул, чтобы вновь появиться только в 1934 г.

---

432 Национальные архивы, 3 AS 14.

433 Национальные архивы, 3 AS 16, №6.

в. Неотамплиерство и Католическая Аффилиация Тулузы

Таким образом, кажется очевидным, что под «неотамплиерством» Женуда и Лурдуе следует понимать организацию, отличную от Ордена Храма Фабра-Палапра. Действительно, все указывает на то, что речь идет о Католической Аффилиации, о которой мы говорили выше, являвшейся одним из изводов Ордена Рыцарей Веры. Она была основана Вийелем, близким к Женуду и Лурдуе, а ее центром был Великий Приорат Тулузы. Вероятно также, что Католическая Аффилиация Тулузы была связана с кружками Национального права и Обществом Ализье, о которых мы также уже говорили.

В своем романе «Последний Бурбон» (1895) Жозефен Пеладан упоминает «неотамплиерство» Женуда и Лурдуе, которое он представляет как хорошо организованную легитимистскую католическую организацию, противостоящую экуменическому индивидуализму обществ Розы и Креста. То, что он пишет об этом неотамплиерстве, прекрасно показывает, что речь идет о некоем обществе – преемнике Рыцарей Веры Бертье и Великого Приората Вийеля, а не о Храме Фабра-Палапра. Мы можем также констатировать, что его план заключался в слиянии неотамплиерства и розенкрейцерства, и сам же он впоследствии его реализовал.

В «Последнем Бурбоне» (С. 5) персонаж по имени Маростан заявляет Меродаку, говоря об Элохиле Гиборе (воплощающем Адриена Пеладана-отца):

> - Он принадлежит к неотамплиерству Женуда и Лурдуе, потерпевшему неудачу из-за малодушия духовенства и злой воли графини де Шамбор.

Далее Меродак спрашивает:

> - Почему последние представители общества Розы и Креста не объединились с тамплиерами? Ведь от них остались только

Симон Брюгаль с доктором Фегором, из тулузской ветви, в которую входили тридцать лет назад виконт де Лапасс, Аркад д'Ориан, Ару, Антарэ, Брюгали, не так ли?

- Розенкрейцеры были гностиками, алхимиками; их поиски Истины возмущали тамплиеров в их ортодоксальном католицизме, не допускавшим отклонений от догмы. Два течения могли слиться только под властью Великого Мастера, способного беспристрастно уравновесить розенкрейцерские свободы, вдохновляющий их индивидуализм и тамплиерский долг. Храм воплощает все достоинства и недостатки Компании Иисуса, он черпает могущество из единства своих членов, в то время как Роза и Крест черпают свою силу из индивидуализма.

- По сути, - прервал его Меродак, - одни подчиняются Церкви, а другие просто отождествляют себя с ней. Тамплиер кажется исключительно современным и христианским; розенкрейцер же гордится более долгой историей и более сложной верой, включающей некоторые понятия древних восточных религий. Они также различаются в понимании того, является ли священник Магом. Мысль тамплиера ограничивает его опыт евангелическим развитием; мысль розенкрейцера делает все его решения космическими, экуменическими...

B. Тулузская традиция и ее хранители

A. Герметическая традиция Окситании

Один из фундаментальных элементов, объясняющих генезис общества Розы и Креста из Тулузы, - это устойчивость древней герметической и алхимической традиции юга Франции[434]. Даже не возвращаясь в Средние века, упомянем лишь известного алхимика и медика-спагирита XVII в. из Кастельнодари - Пьера-Жана Фабра, уехавшего учиться

434 Об этом см. работы о фулканеллиевой традиции Жана-Клода Дани, например, «Тулуза – мистическая столица», 1985.

в Германию у «философов» во Франкфурте-на-Майне[435]. Упомянем также такие группы оккультистов XVIII в., как Авиньонские Иллюминаты Пернети, ложи Шотландского Философского Устава и Изначального Устава Нарбонна, владевшего здесь четырьмя капитулами Розы и Креста. Эти объединения XVIII в. сделали алхимию одним из главных предметов своих занятий, но они не представляли собой, в отличие от обществ Розы и Креста начала XVII в., движения за социальные реформы или политической оппозиции. Они избегали борьбы с Церковью и существовавшими светскими властями.

В Муниципальной библиотеке Каркассона можно прочесть очень красивый манускрипт XVIII в. под названием «Градус Князей Рыцарей Розы и Креста и Рыцарей Золотого Креста – славного возвышенного, теологического и философского Ордена Б.·.[ратьев] Ро.·.[зы] и К.·.[реста], или А.·. и Сеп.·.», который демонстрирует, что алхимическая традиция Розы и Креста уже в то время имела глубокие корни в Лангедоке. Наконец, не будем забывать о мистических группах Избранных Коэнов, основанных в Тулузе Мартинесом де Паскуалли (1760) и Луи-Клодом де Сен-Мартеном (1775)[436], а также о нескольких масонских кружках, например, капитуле Устава *Vieille Bru* и ложе «Мудрость», специализировавшей до Июльской революции 1830 г. на эзотерических исследованиях, а затем, вплоть до Февральской революции 1848 г., ставшей одной из главных легитимистских организаций города.

В первой половине XIX в. старинная герметическая лангедокская традиция еще существовала: ее поддерживали такие эрудиты, как Дюмеж и полковник Дюпюи - адепты оккультного масонства и видные члены Археологического общества Юга Франции.

---

435 Рене Нейи, «Алхимия в Лангедоке и Пьер-Жан Фабр» в «Тайной истории Лангедока», 1978, С. 106-126.

436 Мишель Тайефер, «Тулузское масонство: 1741-1799 гг.», 1984, С. 90-109; Луи-Клод де Сен-Мартен, «Письма к Дю Бургу: 1776-1785», опубликованные Робером Амаду, 1977; Мишель Тайефер, Робер Амаду, «Храм Коэнов в Тулузе: 1760-1792 гг.», 1986.

Б. Академия Цветочных Игр и Археологическое общество Юга Франции

Некоторые официальные научные общества Тулузы тоже были пропитаны эзотеризмом. Хорошо известна Академия Цветочных Игр под покровительством мифической Клеманс Изор. Она была основана в 1323 г. под названием «Превеселая Компания Семерых Трубадуров Тулузы» (*Sobregaia Companhia dels VII Trobadors de Tolosa*), или «Консистория Вкуса к Веселью» (*Consistori del Gai Saber*) с целью сохранения окситанского языка и культуры путем проведения ежегодного конкурса поэзии на языке ок (*langue d'Oc*). Но в 1492 г. Компания Веселого Искусства стала «Риторическим коллежем» и принимала теперь только произведения на французском языке. В 1694 г. королевским патентным письмом ей присвоили окончательное название «Академии Цветочных Игр» (*Académie des Jeux Floraux*). Стихотворения на языке ок стали снова приниматься на рассмотрение в Академию только в 1895 г. В XIX в. Литературная академия превратилась в одну из главных цитаделей социального консерватизма, в ее состав входили такие достойные люди, как архиепископ Давид д'Астро, граф Гийом-Исидор де Монбель, мэр Тулузы, барон Габриэль де Белькастель, депутат от провинции Верхняя Гаронна. Все эти люди были известны ортодоксальностью и приверженностью католической вере. К счастью, кроме этих официальных лиц, чье безупречное сознание никогда не тревожила ни одна еретическая мысль, среди членов Академии были также люди, постоянно пытавшиеся вновь приоткрыть тайны Тулузской Дамы в ходе духовных поисков, например, Александр Дюмеж, виконт де Лапасс, Фирмен Буассен и дом Антуан дю Бург, историк Мальтийского ордена и корпораций и братств Тулузы.

Теперь нужно упомянуть Археологическое общество Юга Франции, где блистали виконт де Лапасс и дом Антуан дю Бург. Это общество было основано в 1831 г. четырнадцатью

членами, среди которых, кроме Александра Дюмежа, маркиза де Кастельяна и маркиза де Рессегье, был знаменитый полковник Дюпюи, великий посвященный философского масонства. Среда Археологического общества Юга Франции была более открытой, чем среда Академии, несмотря на то, что ряд членов состоял в обеих организациях. Среди них встречались люди с противоположными политическими и философскими взглядами, которые собирались в духе общей любви к древним традициям (в те времена таких людей называли «антикварами»). Вероятно, определенное количество этих людей разделяло определенный интерес к эзотеризму и оккультизму. Интересно, что с 1863 г. до своей смерти виконт де Лапасс был Генеральным секретарем Общества, сменив на этом посту Дюмежа.

Археологическое общество Юга Франции интересовалось, в первую очередь, кельтскими традициями Пиренеев и всех областей, где говорили на языке ок. Работы этого общества несомненно вдохновили мечтания будущего аббата Буде из Ренн-ле-Бэн.

в. Традиция Тулузской Дамы

Великая оккультная традиция Лангедока – это традиция Тулузской Дамы, в которую, по мнению Пеладана, были посвящены виконт де Лапасс, Аркад д'Ориан и Фирмен Буассен. Академия Цветочных Игр оставалась основным хранилищем этой традиции, несмотря на то, что не все ее члены отдавали себе в этом отчет. В частности, это выражалось в «Элогии Клеманс Изор», произносившейся каждым новым членом, а также в связях, существовавших между Академией и культом Черной Девы Церкви Дорады. 3 мая 1324 г. именно в Дораде были освящены первые цветы (золотая фиалка, шиповник, серебряные ноготки), подаренные поэтам Компанией Семерых Трубадуров - предка Академии Цветочных Игр. Эта традиция существует и по сей день, и 3 мая каждого года

«кюре Дорады, носящий звание Распорядителя Игр, и члены Академии каждый год собираются вместе с большой помпой, чтобы приступить к поискам освященных цветов пред алтарем Черной Девы»[437].

Первые стихи, получившие награду Семерых Трубадуров, были посвящены Деве Марии, часто именуемой «Цветком из цветов», в которой, по мнению поэта, «цветет и наливается Божий Сын»[438]. С начала XVI в. поэмы о Пресвятой Деве постепенно вытесняются восхвалениями таинственной Клеманс Изор, в то время считавшейся основательницей и благодетельницей Веселого Искусства. Ведь часовня Дорады была построена на месте древнего храма, посвященного женскому божеству[439], возможно, Минерве, Венере или Исиде. По мнению современного тамплиера, пожелавшего остаться неизвестным[440], «Дама Клеманс – это имя, данное Деве Марии в поэтических текстах Окситании XVI в., а «Изор» означает «*Isis Aurea*» (Исида Золотая). Таким образом, Клеманс Изор была символическим персонажем, женским Принципом, Дамой Трубадуров». Кстати, оказывается, что с конца XVI в. существовало Братство жителей Тулузы, посвященное Непорочному Зачатию, а его центр находился как раз в церкви Дорады[441]. Наконец, по мнению Генона[442], все Дамы, восхвалявшиеся в стихотворениях «Верных Любви», таинственных трубадуров-иоахимитов Италии, символизировали трансцендентный Разум, или Божественную Мудрость.

---

437 Э. Ремон, «Собор Богоматери Дорады – первое святилище Девы Марии Галлов», 1965, С. 12.

438 Там же.

439 Ж.К. Дани, там же, С. 133, 260.

440 «Босеан», №71, декабрь 1984 г., С. 7.

441 Культ Непорочного Зачатия существовал в Тулузе еще в первой половине XIX в., т.е. нет ничего удивительного в том, что Бернадетт Субиру, жившая в Лурде, недалеко от Тулузы, приписала свои видения «Непорочному Зачатию» в 1858 г., до провозглашения догмата Папой.

442 Рене Генон, «Очерк о христианском эзотеризме», 1954, С. 35.

Возвращаясь к учению катаров, можно констатировать, что в этой религии Дева Мария считалась ангелом (как и Святой Иоанн Евангелист), а также часто служила аллегорией, представляющей Храм, Народ или Церковь Господа[443]. Ведь по мнению некоторых авторов, Дама трубадуров символизировала катарскую церковь. К тому же Юлиус Эвола пишет про отношения между персонажем Беатриче из «Божественной комедии» Данте и организацией «Верных Любви»[444]: «Символ женщины, соответствующий доктрине и посвятительской власти, должен был применяться к вышеупомянутой организации, хранительнице этой доктрины и этой власти».

Таким образом, мы можем задаться вопросом, не упрочивает ли в какой-то степени ежегодное поклонение Клеманс Изор, совершаемое 3 мая членами Академии Цветочных Игр, одновременно память о катарской религии и об античном культе Богини, существующих в Тулузе доныне в разных воплощениях.

г. Традиционалистское движение XIX в.

Общества розенкрейцеров Тулузы настолько же отлично интегрируются в свой локальный контекст, насколько они также являются неотъемлемой частью влиятельного традиционалистского движения XIX в., характеризующегося в политической сфере легитимистским роялизмом, неприятием новой промышленной, буржуазной цивилизации, а в религиозной сфере – приверженностью Католической церкви, связанной с поиском эзотерической христианской традиции. Этому течению было положено начало такими авторами, как Жозеф де Местр и Луи де Бональ. Блан де Сен-Бонне и Жюль Барбэ д'Орвильи также были среди его ведущих представителей. Пеладан, чью одновременную привязанность к оккультизму и

443 Жан Дювернуа, «Религия катаров», 1976, С. 88-89.

444 Юлиус Эвола, «Тайна Грааля и имперская идея гибеллинов», 1967, С. 216.

папству сегодня сложно понять, является одним из последних представителей этого движения, как и барон де Сарачага, создатель организации «Иерон Золотой Долины» (*Hiéron de Val d'Or*), хотя и довольно сильно отличавшейся от других.

Идеология этого движения была несколько не к месту после Июльской революции 1830 г. Роялисты-легитимисты, находившиеся в оппозиции к Луи-Филиппу, а затем – к его последователям, парижским графам, в итоге оказались в постоянной оппозиции к официальной власти как таковой[445]. Не принимая современный мир, они искали убежища в культе древних ценностей, в ожидании «Великого Монарха», которого они видели в графе Шамборе, назвавшемся Генрихом V. По мере того, как с течением лет пришествие Генриха V становилось все менее и менее вероятным, некоторые из них увлеклись милленаризмом, утопизмом и оккультизмом, мечтая о Золотом (дореволюционном) Веке, отвергая рационалистическую современную науку[446]. По этим очевидным причинам, в середине века виконт де Лапасс, бывший посол Карла X, верный памяти своего короля, основал свой Орден Розы и Креста и посвятил всего себя с того времени поискам Философских Камня и Золота. А когда граф Шамбор умер в 1883 г., не оставив наследника, самые экзальтированные из легитимистов-традиционалистов поверили, что обретут своего «Потерянного Короля» в «Карле XI», сыне Наундорффа.

445 Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в эту эпоху случались избирательные альянсы между легитимистами и республиканцами, которые представляли собой единую оппозицию промышленной и торговой буржуазии.

446 Жан-Клод Друэн, «Утопический менталитет в роялистской прессе XIX в.», «Исследования прессы», Университет Бордо III, 1971, С. 155-175.

Глава 10. Тулузский Орден Розы и Креста

A. Виконт Эдуард де Лапасс

a. Биография виконта де Лапасса

Виконт Луи-Шарль-Эдуард де Лапасс[447] стоял у истоков движения Розы и Креста в Тулузе. Он родился в 1792 г. в столице Лангедока, где скрывался со своей семьей во время Террора. По окончании средней школы в Бордо он вернулся в Тулузу, где получил высшее образование на факультете права в последние годы Империи. При Реставрации он занимал различные дипломатические посты: в Лондоне – в 1815 г., в Ганновере – в 1818 г., в Берне – в 1824 г., в Неаполе – с 1828 по 1831 гг.. Находясь в оппозиции к режиму Луи-Филиппа, он прожил с 1832 по 1842 гг. в Париже, где работал в различных легитимистских газетах: вместе с герцогом де Вальми он основал газету «Обновитель», сотрудничал в газетах «Эхо Франции», «Ежедневная газета» и «Газета Франции». Он был другом Беррье, барона де Лурдуе и аббатов Лоренти и де Женуда; все эти люди блистали в роялистских битвах своего времени.

После неудачной попытки создания банка «Омниум», он избрал новый путь: вернулся к страсти своей жизни – традиционализму и оккультным наукам, окунулся в

447 О жизни виконта де Лапасса см. различные надгробные слова: М. Тезеро де Лессери, «Виконт де Лапасс», «Сельскохозяйственная газета Юга Франции», апрель 1868 г., С. 147-173; Фернан де Рессегье, «Элогия господину виконту де Лапассу», «Труды Академии Цветочных Игр», 1869, С. 261-288; аббат М.Б. Каррьер, «Элогия господину виконту де Лапассу», «Мемуары Археологического общества Юга Франции», т. 9, 1872, С. 153-165. Также некоторые данные можно найти в книге Сержа Кайе, «Сар Иероним и FUDOSI», 1986, С. 39-47.

изучение медицины на факультетах Парижа и Монпелье[448]. Окончательно вернувшись в Тулузу в 1846 г., виконт де Лапасс посвятил себя алхимическим исследованиям, в частности, их практическому медицинскому применению – спагирии. Он прославился чудесами, которые творили его лекарства на основе жидкого золота, а также щедростью к бедным, которых он лечил бесплатно. Сам отец Лакордэр обращался к нему за помощью[449]. Должно быть, его лекарства действительно были весьма эффективны, ведь благодаря его лечению, его мать, например, дожила почти до ста лет.

С 1834 г. виконт де Лапасс был членом Археологического общества Юга Франции, где познакомился с Александром Дюмежем, в недавнем прошлом создателем Устава Друзей Пустыни, выдающимся адептом Устава *Vieille Bru*; Лапасс, кстати, стал Генеральным секретарем этого Общества после Дюмежа в 1863 г. Вероятно, он также был знаком с полковником Дюпюи. В 1854 г. он вступил в Сельскохозяйственное общество Верхней Гаронны и предложил к разработке под эгидой этой организации многочисленные технические инновации для лучшего развития деревни. Наконец, в 1865 г. он был избран в Муниципальный совет Тулузы, а в 1867 г., незадолго до смерти, стал членом Академии Цветочных Игр.

Б. Герметическое образование виконта де Лапасса

Виконт де Лапасс основал в Тулузе свое движение Розы и Креста в 1850 г.[450], а первые оккультные знания он приобрел во

448 Отметим, что барон дю Поте (1796-1881), адепт теорий Месмера, открыл курсы магнетизма в Монпелье в 1836 г.: Жозеф Оливье, «Трактат о магнетизме со слов сомнамбулы», 1849, С. 349.

449 Альбер Л. Кайе, «Библиографический учебник физических и оккультных наук», 1912, т. II, С. 414.

450 Фулканелли, «Философский Храм», н.и. 1964, т. I, С.363.

время пребывания за границей. В небольшой книге «Визионеры и иллюминисты» (1869) Фирмен Буассен упоминает о вечере, устроенном в декабре 1839 г. у графини д'Альбанэ, где присутствовали Шарль Нодье, Балланш, доктор Корефф, виконт де Лапасс, граф д'Урш, барон Брис де Борегар, мадам де Отфей (известная под мистическим псевдонимом «Анна-Мария»), рыцарь Сцевола Казотт, сын Жака Казотта, аббат Лубер и поэт Адольф Дюма[451]. Главными темами разговоров этих людей, страстно увлеченных оккультными науками, были Гийом Постель, алхимик Дюшанто, розенкрейцеры, мартинисты, маркиз де ла Круа, Иллюминаты Авиньона и аббат Эггер. В тот вечер виконт де Лапасс добился некоторого успеха, объясняя приглашенным рецепт «Божественной Эссенции Братьев Розы и Креста». Он также представил им флакон из горного хрусталя, наполненный этим эликсиром долголетия, «который он всегда носил с собой и секрет которого, по слухам, был ему передан ученым отшельником в окрестностях Палермо». Как писал в том же тексте Фирмен Буассен (С. 17), «виконт де Лапасс никогда не упускал случая защитить и оправдать Братьев Розы и Креста» и «слыл последним членом этого известного братства». Считалось, что он был уже давно посвящен в Баварии учениками барона Эккартсгаузена, автора «Облака над святилищем». Вероятно, в самом деле, виконт де Лапасс был вхож в аристократическую среду, погруженную в эзотерику, во время поездки в Германию, страну, где еще жила память об Ордене Златорозового Креста, а во Франкфурте действовала ложа иллюминистов Шотландского Исправленного Устава.

Тем не менее, кажется, именно в южной Италии, где он побывал дважды: в первый раз – в 1828-1831 гг., будучи послом в Неаполитанском королевстве, во второй раз – в 1843-1844 гг., когда он совершил путешествие на Сицилию, - произошла решающая встреча. Действительно, в книге «Исчезнувшие эксцентрики» (1890) Симон Брюгаль (Фирмен Буассен) рассказывает, что принц Бальбиани из Палермо, ученик

451 Именно от Адольфа Дюма Фирмен Буассен услышал рассказ об этом вечере.

Калиостро, посвятил виконта де Лапасса в розенкрейцеры. Благодаря рекомендации принца Бальбиани, он смог по возвращении во Францию изучить библиотеку графа д'Урш[452], бывшего ученика аббата Фариа[453], жившего в Сен-Жермене и собравшего около десяти тысяч томов о магии, магнетизме и оккультной медицине. Виконт де Лапасс придавал большое значение древним медицинским школам Монпелье и Салерно (близ Неаполя); кроме того, он отмечает, что именно в бенедиктинском монастыре Мореаль на Сицилии, где он отдыхал в 1843-1844 гг., он проводил эксперименты и разработал собственную медицинскую теорию[454].

Наконец, в Тулузе в конце первой половины XIX в. существовало Магнетическое общество Тулузы под руководством Жозефа Оливье, автора «Трактата о магнетизме со слов сомнамбулы» (1849). При чтении этого очень интересного произведения выясняется, что Жозеф Оливье играл активную роль в движении за духовный социализм, а также пребывал в поисках всемирной религии, основанной на принципе Любви. Эти идеи отличались от идей розенкрейцеров Тулузы, одновременно роялистских и католических. Тем не менее, вероятно, виконт де Лапасс общался с Жозефом Оливье и его Магнетическим обществом вследствие общего интереса к параллельной медицине и природной духовности.

в. Творчество виконта де Лапасса

Виконт де Лапасс опубликовал несколько работ по спагирической медицине, заслуживающих большей славы, чем

452 О графе д'Урш, см. Элифас Леви, «История магии», 1860, С. 499-503.

453 Аббат Жозе Кустодио де Фариа (1755-1819), уроженец Гоа в Индии, учился в Лиссабоне и Риме, затем устроился во Франции, где получил известность как талантливый магнетист и гипнотизер. Александр Дюма обессмертил имя аббата Фариа, сделав его одной из трех испостасей графа Монте-Кристо. Люси Огат сняла часовой фильм о настоящем аббате Фариа в 1985 г.

454 Эдуард де Лапасс, «Замечания о продолжительности жизни человека и способах ее продления», 1845, С. VII.

они имеют: «Замечания о продолжительности жизни человека и способах ее продления» (1845), «Гигиена долголетия» (1861), «Гигиена и лечение бедных» (1862) и особенно «Эссе о сохранении жизни» (1860). Помимо философских аспектов, эти книги являются главным образом научными работами, в которых можно найти формулы или рецепты всякого рода алхимических снадобий, а автор предлагает своего рода синтез между традиционными знаниями и современной наукой. После смерти виконт де Лапасс оставил множество неизданных текстов, не найденных до сих пор: стихотворения, романы, заметки о путешествиях, философские и политические этюды, например, «Физиология наций», и т.д.

Работы виконта де Лапасса тесно связывают его с алхимической традицией Розы и Креста; они также типичны для всех этих легитимистов, удаленных от политической власти, которые, вернувшись на землю предков, посвятили себя с тех пор поискам утраченной Традиции. Тем не менее, мы чувствуем, читая его надгробные слова и его собственные произведения, что в высшем обществе Тулузы вряд ли многие разделяли позицию виконта, слишком далеко отстоявшую от римско-католического церковного учения в ту эпоху, когда последняя служила идеологическим цементом, соединявшим оппозиционеров – либералов и республиканцев. Практическая сторона произведений виконта де Лапасса должна была в итоге принести ему признание его социальных теорий. Вот что он писал[455]:

> Была и более таинственная наука, преподаваемая Братьями Розы и Креста, тайным обществом, кое-кто из адептов которого жив и ныне. Тайна Розы и Креста, как можно предположить, заключалась в своего рода пантеизме, объединявшем материальный элемент и разумный принцип, а в законах жизни видел только изменения материи. Эти адепты утверждают, что их тайна находится везде и во всем, что она не есть вульгарное золото, и что их квинтэссенция – это утонченная душа всего, что имеет форму и субстанцию. В абсолютном смысле это

455 Эдуард де Лапасс, «Эссе о сохранении жизни», 1860, С. 59.

учение неверно; но оно верно и полезно, если его применять только к материи, а также если оно помогает показать единство творения и основополагающее тождество всех веществ, которые изменяются по своим свойствам только в силу законов движения.

Если документы о жизни самого виконта де Лапасса найти довольно просто, то в случае с Орденом Розы и Креста, который он основал и о котором сам писал весьма сдержанно, ситуация совершенно иная. Однако несмотря ни на что, можно выделить несколько элементов и из доступных ныне источников: биография Эдуарда де Лапасса и Фирмена Буассена, романы Пеладана (например, «Последний Бурбон» и «Высшая Добродетель») и его переписка с Гуайта. Считается, что деятельность розенкрейцеров в Тулузе заключалась не в периодических собраниях в храме для переводов из степени в степень или иных ритуальных церемоний. В основном, их работа велась индивидуально, а не в рамках группы, и эта работа была не «символической», а вполне реальной, неважно, состояла она в бесплатном лечении людей (в случае виконта де Лапасса или Адриена Пеладана) или в организации художественных салонов (в случае Жозефена Пеладана). Эдуард де Лапасс, Эжен Ару, Аркад д'Ориан, Фирмен Буассен, доктор Адриен Пеладан и его брат Жозефен, - все эти люди были независимыми личностями, искавшими свой индивидуальный Путь, далекими от социального конформизма и идеи привлекать к своему делу новых членов, даже при наличии у них глубокого уважения к Традиции, представленной Церковью и монархией. Их общая принадлежность к Ордену Розы и Креста обозначала лишь то, что они получили посвящение, позволяющее реализовать их внутреннюю сущность, а не что они обязались подчиняться приказам какой-либо парасвященнической иерархии. Кроме того, из этих членов Ордена Розы и Креста Тулузы только Эдуард де Лапасс и Фирмен Буассен на самом деле жили в этом городе, причем последний – только после смерти виконта. Таким образом, контакты между братьями не были регулярными.

Однако кроме лиц, названных Пеладаном, виконт де Лапасс собрал вокруг себя в Тулузе небольшой кружок адептов. Вероятно, у него было двое главных учеников, с которыми он занимался алхимией: его друг господин Тезеро де Лессери[456] и его племянник доктор Луи-Антуан де Монтескью-Лабульбен, обладавший энциклопедическими познаниями, в частности, автор очерка о «Культуре пробкового дуба» (1882) и «Эссе о медицинской зоогнозии» (1856), предлагавшего использовать в медицинских целях продукты животного происхождения. Отметим, наконец, что, возможно, членом этого герметического кружка был оккультист из Тулузы Фердинанд Руже, написавший много работ по гигиене питания, медицинским растениям, спиритизму, магнетизму и физиогномике[457].

г. Дипломаты и посвятительные общества

Мы уже несколько раз отмечали важность роли негоциантов и военных в международном распространении посвятительных обществ; вспомним, например, брата Куна из Страсбурга в XVIII в. и военные ложи при наполеоновской Империи. Можно также отметить роль, которую сыграли дипломаты в распространении движения розенкрейцеров и оккультного и тамплиерского масонства. Ясно, что дипломаты играли большую роль в этих обществах: действительно, по своему социальному положению, они очень чувствительны к культу Традиции; они ищут способы получше лично узнать жителей

456 В пояснительной записке к своему надгробному слову о виконте де Лапассе М. Тезеро де Лессери писал, в частности (там же, С. 157): «Что же касается меня, сына внучатого племянника почтенного алхимика из Пуату Арно де ла Шевалери, которого он [виконт де Лапасс] неоднократно упоминал в своей книге как пример ортодоксальности настоящих философов-алхимиков, мне ничего не остается, кроме как признать, что я был очарован его экскурсами в область герметической науки».

457 О Фердинанде Руже см. также далее. Благодарим г-на Эли-Шарля Фламана, который указал нам на этого персонажа.

стран, где работают, и чаще всех прочих они интересуются вообще всем «иноземным» и «странным».

Виконт де Лапасс, конечно, сам являет пример дипломата – популяризатора посвятительного общества. Но и кроме него можно упомянуть многих. Так, в XVIII в. Корберон, посол Франции в Санкт-Петербурге, друг Калиостро, с жадностью вступал во все градусы всех уставов, которые встречал[458]. В 1777 г. барон фон Эбен, консул Дании, содействовал развитию Ордена Строгого Тамплиерского Послушания в Неаполитанском королевстве. Многие послы (Джироламо Зулиан, Альвизе Пизани и Альвизе Керини) были членами венецианской ложи «Святого Иоанна к Верности»[459]. По мнению Уэсткотта, именно венецианский посол привез в Англию в конце XVIII в. розенкрейцерские идеи и градусы, благодаря чему в 1866 г. в конечном итоге было образовано S.R.I.A. Чезаре Тассони, посол Итальянского королевства Милана, был одним из распространителей Устава Мицраима. Матье де Лессеп, дипломат в 1791-1832 гг., главным образом, в арабских странах, был посвящен в Древний и Принятый Шотландский Устав, Философский Шотландский Устав и Устав Мицраима и несомненно был одним из основателей «Тайного Египетского Общества». Ближе к нашему времени отметим еще несколько интересных персонажей: барон Сарачага, испанский дипломат, основатель «Иерона Золотой Долины»; Гамбье Макбин, консул Великобритании в Палермо, Великий Мастер итальянского Устава Мемфиса в 1921-1925 гг.[460]; Луи Фито, консул Чили в Брюсселе, Великий Мастер Пифагорейского Ордена Чили (под именем Сара Людовика Иерокла) и один из руководителей FUDOSI.

458 Даниэль Березняк, «Масонство и романтизм», 1987, С. 70

459 Карло Франкович, «История масонства в Италии», 1974, С. 401.

460Гастон Вентура, «Масонские Уставы Мемфиса и Мицраима», 1986, С. 115-117.

Б. Розенкрейцеры первой эпохи

А. Эжен Ару

Только краткое свидетельство Пеладана позволяет нам считать Эжена Ару (1793-1859) членом Ордена Розы и Креста Тулузы; действительно, Фирмен Буассен не упоминает его в своих книгах. Эжен Ару известен, в основном, как автор любопытного произведения «Данте – еретик, революционер и социалист» (1854), где он якобы осуждает «ересь» «Верных Любви», в то время как на деле восхваляет его. Он пишет в этом произведении, например, что Данте населил Рай в своей «Божественной комедии» исключительно братьями Розы и Креста, гностиками, тамплиерами и прочими катарами. На самом деле, эта книга довольно типична, с точки зрения духовных задач, которые ставил перед собой этот человек, который, как и другие представители движения Розы и Креста Тулузы, был совершенно не удовлетворен официальными догмами, и ему совершенно не удавалось найти себя в привычных категориях своего времени.

В противовес другим представителям движения Розы и Креста Тулузы, Эжен Ару (живший в Руане) не был легитимистом. Адвокат, он был членом либеральной оппозиции при Карле X, а также явным приверженцем Июльской монархии. Избранный депутатом от департамента Нижней Сены при Луи-Филиппе в 1831-1837 гг., он при голосовании солидаризировался, как правило, с консерваторами, показывая во многих случаях некоторую независимость. Он показал себя решительным приверженцем светского характера государства, что доказывает: его клятвы верности Папе и Церкви, фигурирующие в книге о Данте, не были искренними, но лишь служили ему средством «достучаться» до клерикальной среды, заставить ее представителей задаться вопросом о сути их веры. Согласно «Словарю парламентариев»[461], Эжен Ару «был даже

461 А. Робер, Г. Куньи, «Словарь парламентариев», 1889, т. I, С. 98.

отстранен от должности королевского прокурора в августе 1832 г. за то, что принудил трибунал Руана принять резолюцию об официальном обязательном присутствии законных светских властей на религиозной церемонии, которое, по его мнению, означало признание Церкви государственной, а следовательно, влекло за собой отречение от принципов Договора 1830 г.

В «Мистериях рыцарства и платонической любви в Средние века» (1858), посвященных уже не Папе, а ряду ученых и университетов, становится ясно, что Эжен Ару оставил деланно-полемический тон своего Данте и представляет в очень выгодном свете альбигойских Совершенных, которые, по его мнению, распространяли идеи неоплатонизма, а внешне выглядели трубадурами. Также в этом произведении объясняется, что существовало альбигойское рыцарство - «Массения Святого Грааля», преемником которого стало масонство.

Даже если может показаться, что Эжен Ару придерживался политических и религиозных взглядов, противоположным мнению других представителей Ордена Розы и Креста Тулузы, проблематика духовного поиска в промежутке между ортодоксией и ересью остается, тем не менее, той же, что и у его собратьев.

Работы Эжена Ару, посвященные Данте, который, по его мнению, сочетал в себе ипостаси альбигойца, тамплиера и гибеллина, оказали сильное влияние на Пеладана, для кого автор «Божественной комедии» всегда был одним из величайших философов Средних веков. Данте был одним из главных святых покровителей его Ордена Розы и Креста Храма, и он наконец пришел к выводу: «Даты жизни Данте (1265-1321) сделали Розенкрейца лишь продолжателем (1378-1484), а его самого – величайшим гением католицизма, которому также принадлежит честь создания символа и Ордена Розы+Креста»[462].

Можно попытаться представить себе мучительный духовный путь наших посвященных от Ару до Пеладана,

462 Жозефен Пеладан, «Роза и Крест в салоне на Елисейских Полях – Регламент Второго Салона Розы и Креста», 1893, С. 21; «Тифония», 1892, С. 242.

подталкивавших Церковь к признанию Данте розенкрейцером, то есть еретиком. А потом, как они надеялись, Церковь, возможно, признает необходимость пересмотра римских догм, ведь великий трубадур был в то же время одним из авторитетов католического мира.

Б. Аркад д'Ориан Виаль

Отношение членов Ордена Розы и Креста Тулузы к католической Церкви было всегда очень неоднозначным. Они неизменно выступали в роли самых верных защитников Церкви, поддерживая при этом самые неортодоксальные учения. Вероятно, их позиция, совпадающая с позицией Пеладана и некоторых других традиционалистов, заключалась в том, что им было нужно сохранить структуру католической Церкви, представляющую собой Божественный Порядок, Тело Христово и Путь Традиции. Но также им нужно было обновить церковное учение привнесением идей гностиков и эзотериков. Фирмен Буассен, которого Пеладан описывает как одного из последних альбигойских Совершенных, был главным редактором «Вестника Тулузы», часто принимаемого за официальный епархиальный орган Розового Града. Были ли искренни заверения Эжена Ару в его верности и повиновении Папе Пию IX, высказанные в предисловии к «Данте...»? Что можно сказать о виконте де Лапассе, журналисте в однозначно католической и легитимистской «Газете Франции», а также воссоздателе эликсиров Калиостро?

Эта двусмысленность проявляется и в произведениях Аркада д'Ориан Виаля. Он постоянно провозглашал себя добрым католиком и верным служителем Церкви, но при этом создавал произведения, которыми надеялся реформировать официальные церковные догмы. В «Предназначении души» (1846) он защищает учение о реинкарнации, опираясь на Библию и Отцов Церкви[463]. В восьми томах «Исполнения

463 Это произведение было изъято из обращения в 1873 г.

пророчеств» (1847-1857) он яростно порицает социализм, опровергает идеи «Происхождения культов» Дюпюи, называет Вольтера «Антихристом XVIII века», объявляет, что настал конец света, и доводит свое повествование до 10 августа 1792 г., «дня окончательного триумфа Зла и падения общественного порядка». Среди множества других его книг отметим научные работы с оттенком алхимического спиритуализма: «Естественная философия» (1820) и «Анализ света» (1826), - а также две необычные поэмы: «Смерть Христа» (1864, 2 тт.) и «От Апокалипсиса к Триумфу Церкви» (1867, 3 тт.)[464]. Отметим, что среди его пророчеств были и такие: Аркад д'Ориан предсказывал падение Оттоманской империи и предсказывал, что однажды государство евреев будет восстановлено в Палестине. Конечно, он также ожидал Второго пришествия Христа.

Аркад д'Ориан остается одной из самых загадочных фигур XIX в. О его жизни мало что известно, за исключением тех фактов, которые приводит Фирмен Буассен[465]. Он родился в Перпиньяне около 1790 г., «в самые темные дни Революции». Виаль – это его фамилия, а Аркад д'Ориан – имя, данное при крещении. По словам Фирмена Буассена,

> ...родители г-на Виаля, добрые христиане, считали своим долгом окрестить ребенка у священника. И они в конце концов нашли священника. Церемония происходила у них дома. Пока все шло нормально. Но тут выяснилось, что крестный отец был известным атеистом. Ведь когда встал вопрос об имени для малыша, наш вольнодумец отказался от всех предложенных ему имен святых. Этот бедняга праздновал только последний день десятидневной недели и клялся только на бобовом календаре

464 В предисловии к «Смерти Христа» и «От Апокалипсиса...» Аркад д'Ориан, превосходный лингвист, предлагает упростить и улучшить французскую орфографию, например, писать «aquérir», «tranquile» и «solanel» вместо «acquérir», «tranquille» и «solennel».

465 Глава «Аркад д'Ориан» в книге Симона Брюгаля «Исчезнувшие эксцентрики», 1890, С. 89-97.

Фабра д'Эглантина[466]. Тем не менее, нужно было решаться. Тогда, сообразив, что он живет под аркадами площади Ложи, со стороны востока, этот сумасбродный крестный отец потребовал, чтобы ребенка назвали Аркад д'Ориан (аркада на востоке). Священник, думая о мученике за Церковь Святом Аркадии, послушался его, и ребенок был крещен под этим странным именем. Позднее г-н Виаль пользовался своей фамилией только для ведения гражданских дел, а все свои произведения подписывал исключительно именем, данным при крещении: «А. д'Ориан».

Поначалу он был часовщиком, потом стал ювелиром, кустарем. Потом он приехал в Париж. Своим умом и культурой он обязан исключительно самому себе. Как Спиноза или Якоб Бёме, он посвящал учебе любой свободный момент, урванный у работы. Таким образом он выучил латынь, греческий, английский языки, физические науки, теологию и историю...

Автор «Предназначения души» честно заработал себе состояние на производстве золотых и серебряных изделий. Иначе никак не объяснить тот факт, что он смог опубликовать многочисленные труды за свой счет; судя по всему, он не продал и сотни экземпляров. А позже, в старости, эксцентричный, но очень уважаемый старик, он так мало тратил! Логично было для него, по своим принципам, стать вегетарианцем, он жил настоящим аскетом... Он считал, что человек, поедающий мясо, доводит себя до скотского состояния, превращается в животное, дичает. По-настоящему натуральная еда, считал он, – это овощи, коренья, травы, фрукты, злаки и молочные

466 Филипп Франсуа Назар Фабр д'Эглантин (1750-1794) – один из ведущих авторов республиканского календаря Французской революции. В его докладе Конвенту в октябре 1793 г., в частности, говорится: «Мы думали, что народ, изгнав эту толпу канонизированных из своего календаря, должен видеть на их месте все предметы, составляющие действительно национальное богатство... полезные продукты земли, орудия, которыми мы ее обрабатываем, домашних животных, наших верных слуг при этой обработке, - животных, гораздо более ценных в глазах разума, чем почитаемые блаженными скелеты, извлеченные из римских катакомб... Поэтому мы поместили по порядку в колонне каждого месяца наименования действительных богатств сельскохозяйственной экономии: зерновые злаки, пастбища, деревья, коренья, цветы, плоды, растения расположены в календаре таким образом, что место и порядок каждого продукта приходится на то время года и на те дни, когда природа нам его дарит». – *Прим. ред.*

продукты. Он ел только эту пищу, что не мешало, однако, ему стареть, и он умер в возрасте 87 лет.

Аркад д'Ориан любил бедных. В квартале Сен-Сюльпис, где он жил в конце жизни, простые люди называли его добрым Божьим человеком.

Аркад д'Ориан был другом известного легитимистского писателя, ультрамонтана Антуана Мадролля, который на какое-то время примкнул к Наундорффу и Вентра. Он так описывал Аркада д'Ориана в 1850 г.[467]:

> В наше время в Париже, в самой оживленной промышленной части города, между улицей Сен-Мартен и улицей Тампль, живет одновременно ученый первой величины (он знает почти все живые и даже мертвые языки), возвышенный спиритуалист (автор трактата «Предназначение души»), глубокий теолог («От Апокалипсиса...» и «Исполнения пророчеств»); отец семейства, еще молодой, но уже патриарх; сперва бедняк, потом великий промышленник, и, наконец, крупный собственник; гораздо более бескорыстный, чем промышленник, более щедрый, чем собственник; слушающийся лишь Господа, книгу и самого себя; развивший в себе скромность до страха всякой известности... самый верный прихожанин прихода Сен-Мерри, чей кюре знал его меньше всех[468], а он сам знал кюре лучше всех!

в. Шевалье Шарль де Параве

Рыцарь Шарль де Параве (1787-1871) не упоминался Жозефеном Пеладаном в числе членов Ордена Розы и Креста Тулузы; Фирмен Буассен его также не упоминал. Тем не менее, нам кажется важным отметить: он участвовал в том

467 Антуан Мадролль, «Великое отступничество в святом месте», 1850, С. 154.

468 Именно кюре прихода Сен-Мерри, аббату Аннату, Аркад д'Ориан посвятил свое произведение «Предназначение души», но кюре, пораженный необычными идеями своего прихожанина, так и не поделился обещанными замечаниями.

же движении католического эзотеризма, он имел большое влияние на братьев Пеладан и его очень уважал виконт де Лапасс, упомянувший его работы в своем «Эссе о сохранении жизни» (С. 30).

Шарль де Параве был принят в 1803 г. в новый Политехникум, карьеру сделал в качестве инженера в Управлении дорог и мостов[469]. Роялист и ярый католик, он был одним из первых, кто в 1804 г. примкнул к Конгрегации. Обладая современными научными знаниями, он всю жизнь пытался примирить данные Библии и Науки. Будучи энциклопедически образован, он в особенности интересовался астрономией, астрологией, знаками Зодиака, древними иероглифическими текстами, вселенским символизмом и всемирной мифологией. Рыцарь де Параве пришел к выводу, что некогда существовала исконная традиция, истоки которой были в древней Ассирии, а все цивилизации (Китая, Америки и др.) восходили к этому единому источнику. Из его важного, но в наши дни позабытого, наследия можно выделить фундаментальную работу «Эссе о едином иероглифическом происхождении цифр и букв всех народов» (1826).

Это был верный сотрудник «Анналов христианской философии» и «Литературной, художественной и научной Франции». Отметим, например, в этом последнем журнале, управляемом рыцарем Адриеном Пеладаном-отцом, статью за 1864 г. «От создания человека как андрогина к созданию женщины». Так как рыцарь де Параве был знаком с Пеладаном-отцом, он познакомился и с его сыновьями: он стал одним из учителей Адриена, которого он поддерживал с юношеских лет в изучении китайского языка и восточных древностей[470], а также именно де Параве больше всех повлиял на космогоническую мысль Сара Меродака.

---

469 Жан-Клод Друэн, «Рыцарь де Параве (1781-1871)», «Исторический журнал Бордо», 1970, С. 65-78.

470 Жозефен Пеладан, «Надгробное слово на смерть доктора Адриена Пеладана-сына», 1886, С. 15.

В. Последние розенкрейцеры Тулузы

А. Фирмен Буассен

Орден Розы и Креста виконта де Лапасса, вероятно, насчитывал совсем не много членов. Среди них выделялся Фирмен Буассен, который в некоторой степени закрепил переход организации на следующий уровень развития, инициатором которого был доктор Адриен Пеладан. Но на момент его смерти в 1893 г. центр деятельности Католического Ордена Розы и Креста переместился из Тулузы в Париж, где жил Жозефен Пеладан.

Фирмен Буассен родился в 1835 г. в Ардеше в крестьянской семье[471]. Он начал свою карьеру преподавателем французского языка в Кавайоне, затем переехал в Париж, где стал завсегдатаем мест, где собирались литераторы, и другом, среди прочих, Констана Териона и Жюля Барбэ д'Орвильи. Некоторое время он проработал в Библиотеке арсенала, а затем, как виконт де Лапасс, сменил профессию на журналистику. В то время он сотрудничал со многими периодическими изданиями, в частности, «Руанским курьером» и «Полибиблион», в котором он вел колонку литературных обзоров в течение 30 лет. Сам он написал ряд литературных эссе, а также таких романов, как «Лунный Ян» (1887), посвященного шуанам из Вивара[472]. В 1871 г. он перешел в «Вестник Тулузы», католическую монархическую газету, главным редактором которой оставался до конца своей жизни.

В 1887 г. его избрали в Академию Цветочных игр; в своей благодарственной речи он говорил о литературной традиции

471 «Похвала г-на Фирмена Буассена от г-на де Пералада», «Труды Академии Цветочных игр», 1897, С. 269-291.

472 Шуаны – участники крестьянского восстания, переросшего в роялистский мятеж и ожесточенную войну с республиканскими войсками 1794-1800 гг., а затем восстания 1804, 1813 и 1830-1832 гг. Виваре – историческая область во Франции на территории современной провинции Рона-Альпы. – *Прим. ред.*

юга Франции, не забыв и про язык ок. Фирмен Буассен сам не писал произведений на этом языке; тем не менее, он, родившись в деревенской семье из Виваре, прожив некоторое время в Кавайоне и Тулузе, прекрасно знал различные окситанские диалекты. Он даже включил несколько песен и диалогов на языке ок в роман «Лунный Ян». В «Вестнике Тулузы» он сделался пропагандистом обучения лангедокскому языку[473]. В 1888 г. вместе с Виктором Левэром и Леоном Валери он участвовал в создании в Тулузе «Атенея трубадуров», организовывавшего литературные конкурсы на французском языке и языке ок[474]. Он дружил с Фредериком Мистралем и готовился к избранию мажоралом ассоциации «Фелибриж»[475], но в этом ему помешала смерть. Языки разных народов и их традиции пленяли Фирмена Буассена, особенно тайные. Так ему, например, «посчастливилось узнать язык цыган и составить его словарь»[476].

Фирмен Буассен подписывал некоторые свои тексты псевдонимом «Симон Брюгаль», вероятно, своего рода посвятительным именем (*nomen mysticum*). В выборе этого имени чувствуется поиск гармонии противоположностей в трансцендентном единстве. Отметим, что инициалы «С.Б.» напоминают нам о Саламандре (*Salamandre*) и Василиске (*Basilic*) древних алхимиков или, если поменять порядок слов, о звездном висмуте (*Bismuth Sidéral*), Бальзаме Философов. Кажется, имя «Брюгаль» носил предок Фирмена Буассена, руководитель шуанского движения в Виваре в годы Революции; но в этом слове, которое по-окситански значит «вересковое поле» можно также найти намек на Устав *Vieille Bru* масонов-якобитов из Тулузы. Возможно, *Vieille Bru* представляла

473 Рене Жуво, «История Фелибриж», 1970, т. I, С. 135.

474 Архивы департамента Верхняя Гаронна, 13 M 82.

475 «Фелибриж» (от прованс. «собрание учеников») - основанная 21 мая 1854 г. провансальскими писателями и журналистами во главе с Ф. Мистралем этно-культурная ассоциация по развитию окситанских языка и литературы. Члены совета (консистории) общества носили звание мажоралов (по-провансальски, старших пастухов). – *Прим. ред.*

476 Поль Вюйо, «Истории и портреты розенкрейцеров», 1987, С. 219.

собой Черную Деву часовни в Дораде или Клеманс Изор, покровительницу Веселого Искусства; слово «gal» может означать на окситанском наречии «петух», а это символ возрождения и пришествия посвятительного Света. Имя «Симон», отсылающее нас к образу Св. Петра и его Церкви, отражает стремление Церкви к соединению с девственной, первоначальной материей и древней посвятительской традицией, которую представляет Брюгаль.

Фирмен Буассен был человеком очень широких взглядов. Его газета «Вестник Тулузы» была консервативной, но следовала скорее умеренной, чем реакционной тенденции; ультрароялисты часто ее в этом упрекали. Фирмен Буассен поддерживал свой образ верного католика, и все считали его таковым, хотя его духовное видение было расширено страстью к эзотерике и интересом к иным религиозным формам. В «Депеш» («Газете Демократии») от 19 июля 1893 г. его друг журналист Б. Марсель опубликовал некролог, где живо описана личность Фирмена Буассена и его философские взгляды. Свою статью Б. Марсель начинает с напоминания о посвящении, написанном Фирменом Буассеном для книги Б. Марселя незадолго до смерти. Посвящение прекрасно показывает, что это был человек, постоянно пребывавший в духовном поиске: «Вольнодумцу Б. Марселю – его свободно верующий старый друг Фирмен Буассен». Далее Б. Марсель пишет:

> Буассен был католиком не только из-за ценности самой идеи, из-за нравственной ценности своей религии. Художник, живущий в нем, увлекся также формой, в которую она была облечена, символами, которые поэтизировали эту религию. Безусловно, верующий не переставал замечать за этими символами реальность, лишь яркими знаками которой они являлись в его глазах, но в созерцании их образов он наслаждался безграничным весельем.

Он добавляет, что, несмотря на свои католические убеждения, Фирмен Буассен сохранял «абсолютное уважение к уничтоженным культам, так как его безграничная духовная

деятельность позволяла ему восхищаться их чистым гением». Также он пишет, что кроме статей, эссе и романов, «он оставил после себя значительные работы по Каббале и оккультизму, которые его горячо и страстно увлекали». Наконец, Б. Марсель указывает, что Фирмен Буассен владел библиотекой, состоявшей из тысяч томов, в которой он разбирался в последний год своей жизни, почти ослепший, перед возвращением в родной город Виваре.

Фирмен Буассен был членом многих рыцарских и посвятительных орденов. Из перечня его официальных титулов мы можем понять, что он был посвящен в Рыцари Ордена Святого Григория Великого в 1887 г., а также в рыцари Ордена Изабеллы Католической и Карла III в 1888 г. По сведениям Жана Маллинжера[477], он входил в Ордена Никотиниатов, который развивал пифагорейскую традицию. Мы видели, что в произведении «Как стать художником» Пеладан награждал Фирмена Буассена титулами Командора Ордена Розы+Креста Храма, Приора Тулузы и Дуайена Совета Четырнадцати. В другой своей книге – «Высшая добродетель» (1900) – он также именует его преемником тайной традиции трубадуров, приравненной к традиции альбигойских Совершенных и Массении Святого Грааля[478]. Один из героев этой книги, Мастер Босан, архитектор и посвященный художник, пытающийся возродить «любовь к творчеству и утраченное достоинство корпораций», заявляет Урна, своему собеседнику, которого встретил в Лувре (С. 181):

> Итак, вы не знаете великой тайны трубадуров, главного секрета Веселого Искусства. Знаете ли вы, что в интеллектуальном

477 Жан Маллинжер, «Сар Иероним (Эмиль Дантен)», «Журнал о магнетизме», №29, сентябрь-октябрь 1979 г., С. 1370-1372.

478 Вероятно, как и Фирмен Буассен с Эженом Ару, Пеладан с трудом мог примириться с одновременной привязкой трубадуров, катаров и Грааля к римскому католицизму и мифической Окситании. Его смущение четко проступает в произведении «От Парсифаля к Дон Кихоту: тайна трубадуров» (1906), где чувствуется напрасная надежда того, что Церковь наконец признает на своей канонической территории возрожденный Монсальват-Монсегюр.

плане это были те, кого ранее называли альбигойцами? Последователи неоплатонизма, магистры мистической мысли. И в знак своей искренней дружбы я спрашиваю вас, желаете ли вы обрести милости Графини Тулузской? Ведь я – Совершенный, последний из этого прихода: я получил все знания от Симона Брюгаля, а он, в свою очередь, получил их от виконта де Лапасса и Аркада д'Ориана.

Урна ответил положительно. Тогда Мастер Босан отвел его «на площадь, где Ника Самофракийская блистает бессмертием»; «и там, на скамье, тихим голосом последний альбигоец обратил нового члена; Массения получила нового ученика».

Наконец, кроме своих духовных, интеллектуальных и нравственных качеств, Фирмен Буассен обладал громовым голосом, пышной бородой и густой шевелюрой. Можно себе представить, как его боготворил Пеладан!

Б. Доктор Адриен Пеладан

О докторе Адриене Пеладане нам известно преимущественно из надгробного слова, которое посвятил ему брат Жозефен. Адриен родился в Ниме в 1844 г., провел детство в Лионе, в среде местных эрудитов, к которой принадлежал его отец. Это был не по годам развитой подросток: в 12 лет он сочинил «Поэтическую историю цветов», опубликованную его отцом в 1856-57 гг. в «Литературной Франции»); в 16 лет он стал учеником рыцаря де Параве и выучил китайский язык; в 20 лет, в 1864 г., он опубликовал «Путеводитель по Лиону для путешественника-любителя и иностранца», содержащий замечательные археологические описания. Он учился на медицинском факультете и путем самостоятельного изучения открыл для себя магнетизм Месмера и гомеопатию Ханнеманна. Достойный преемник виконта де Лапасса, он бесплатно лечил бедных в Ниме. Прекрасно сведущий во всех оккультных науках и тайнах эзотеризма, он посвятил

в них своего брата Жозефена. Но Адриен Пеладан умер слишком рано, в 1885 г., от отравления гомеопатическим средством, предписанную дозу которого неверно рассчитал аптекарь. Он ушел из жизни «в тот самый момент, когда собирался извлечь из шести кубических метров своих записок «Философию наук», приближающую *a priori* древние опыты к современным, дабы произошел героический прорыв, дабы из его эпицентра вырвался сверкающий сноп бесчисленных искр Истины»[479]. Тем не менее, он успел опубликовать, кроме поэм и статей по археологии, несколько медицинских трактатов, например, «Гомологическая анатомия» (1886, посмертно), а также популярный журнал «Гомеопат для семей и врачей», 12 номеров которого вышло с января по декабрь 1875 г., и, наконец, в соавторстве с рыцарем де Параве, «Подтверждение Библии: традиции Адама, Авеля, Каина, Сета и Еноса» (1866), включавшее «любопытные исследования о происхождении медицинского искусства в соответствии с китайскими традициями».

Отметим, что наряду с рыцарем де Параве учителем Адриена Пеладана был аббат Поль Лакуриа (1806-1890), которого сам Жозефен Пеладан очень уважал, ставя его в один ряд с Платоном и Спинозой[480]. Аббат Лакуриа, заслуживший в герметическом мире титул «французского Пифагора», был автором уникального и монументального произведения (три различные версии которого были опубликованы в 1844, 1847 и 1899 гг.) «Гармонии Бытия, выражаемые числами», в котором он представил «законы онтологии, психологии, этики, эстетики и физики, объясняющие друг друга и сведенные к одному принципу». Выше мы видели, что можно извлечь из имеющихся данных о гипотезе преемственности английского розенкрейцерства, переданной Адриену Пеладану аббатом

479 Ж. Пеладан, там же, 1886, С. 17.

480 Роберт Пинкус-Виттен, «Оккультный символизм во Франции – Жозефен Пеладан и салоны Розы и Креста», 1976, С.13; Рене-Луи Дуайон «Прискорбная авантюра Пеладана», 1946, С. 24; Жозефен Пеладан, «Как стать художником», 1894, С. 362.

Лакуриа. Несмотря на то, что мы не можем подтвердить, что аббат был посвящен в розенкрейцерство, очевидно одно: отец Лакуриа обладал большими оккультными познаниями. Известно предсказание, которое он написал Адриену Пеладану в 1874 г., комментируя его астрологическую карту: «Я вас предупреждаю, вы должны быть крайне осторожны с любыми манипуляциями, химическими или медицинскими, так как в вашей карте значится угроза отравления»[481]. К сожалению, гороскоп оказался точным, ведь как было указано ранее, доктор Пеладан умер в 1885 г. от передозировки гомеопатического лекарства.

Ели верить надгробному слову по Фирмену Буассену, Жозефен Пеладан унаследовал титул Великого Мастера Ордена Розы и Креста от своего брата Адриена, а не от Фирмена Буассена. Кстати, Фирмен Буассен указан там как «Приор Тулузы и Дуайен Совета Четырнадцати», а не как Великий Мастер. Согласно тому же надгробному слову, в 1858 г. Фирмен Буассен «посвятил в Розу+Крест» доктора Адриена Пеладана, что маловероятно, учитывая, что Адриену было тогда 14 лет. Скорее всего, речь идет о типографской ошибке: 1878 год кажется более правдоподобным, это следующий год после смерти Аркада д'Ориан Виаля, которого Адриен Пеладан мог сменить на посту Великого Мастера Ордена. В самом деле, известно, что Эжен Ару умер через 8 лет после смерти виконта де Лапасса в 1867 г., а Аркад д'Ориан считался наиболее вероятным претендентом на пост Великого Матера. Так что если в тот период вообще был Великий Мастер, то это мог быть только носитель почетного титула, стоявший во главе Ордена Розы и Креста Тулузы. В таком случае преемственность великих мастеров выглядит следующим образом: виконт де Лапасс, Аркад д'Ориан, доктор Адриен Пеладан, Жозефен Пеладан. В любом случае, роль Фирмена Буассена, своего рода «Великого Консерватора» Ордена, остается неоспоримой: именно он ввел в Орден д-ра Пеладана, несомненно поставив перед ним задачу возродить движение, которую Пеладан не сумел выполнить по

481 «Журнал пеладановских чтений», №1, июнь 1975 г., С. 5.

причине своей преждевременной смерти в 1885 г., но которая была в конечном итоге выполнена его братом Жозефеном.

Личность д-ра Адриена Пеладана остается до сих пор малоизученной, хотя он появляется в нескольких романах Жозефена Пеладана под своим посвятительным именем «Антарес», например, в «Андрогине» и «Последнем Бурбоне».

Жозефен Пеладан был не единственным, кто причислял брата к розенкрейцерам. После смерти д-ра Пеладана в «Вестнике Тулузы» был опубликован некролог, подписанный «Розенкрейцер-католик»[482]. В этом «Розенкрейцере-католике» можно угадать Фирмена Буассена, который, напомнив биографию доктора Пеладана, далее писал:

> Доктор Пеладан принадлежал к Обществу Розы и Креста. Просим наших читателей не путать розенкрейцеров-католиков и розенкрейцеров-масонов. Эти последние, по мнению г-на Андрие, - слабоумные; а по мнению г-на Лео Таксиля, - теоретически все являются негодяями. Но в чем мы твердо убеждены, так это в том, что они открыто проявляют себя непримиримыми врагами Католицизма. Розенкрейцеры Божественной науки не имеют абсолютно ничего общего с ненавистными сектантами. Их устав гласит, что они призваны искать таинственный закон чисел, секреты алхимии и спагирии, арканы Природы – всё то, что направлено на совершенствование прогресса, поддержку страждущего человечества, во славу Господа.
>
> Наш соотечественник, виконт де Лапасс, католик до глубины души, автор «Эссе о охранении жизни», входил в эту великодушную ассоциацию, как и наш покойный друг доктор Адриен Пеладан.
>
> Как Гермес, Халдеи, Пифагор, Библия и Отцы Церкви, он боролся с пагубным разделением идеализма и реализма, препятствующим развитию *disciplina scientiae*, говоря словами Дионисия Ареопагита. Он стремился к установлению гармонии между духовностью и материальностью бытия. Человек в его понимании являлся четвертой степенью Космоса. Давид де Планис-Кампи называл это конечным

482 Мы благодарим г-на Кристофа Бофиса за указание нам на эту статью.

> Квартернером органического мира, три нижние степени которого – это минералы, растения и животные. Прежде всего, ученый в самом широком смысле этого слова, он стремился к всемирному синтезу, который, возвращаясь к истокам науки, позволил бы рассматривать ее во всем единстве, обозревать все ее развитие, расшифровывать все ее иероглифы и показывать, что в любых проявлениях Природы отразилось Господне Слово. Он также глубоко интересовался тайной слов. Он был согласен с Платоном в том, что слова и языки, в принципе, не были насаждены среди людей извне и что их нужно, напротив, определять тайным соотношением формы и выражаемого понятия. Вся эта прекрасная и богатая правда должна была войти в капитальный труд доктора Адриена Пеладана – «Философия наук». Смерть, к сожалению, не дала этим планам сбыться...

Этот текст, написанный одним из последних представителей Ордена Розы и Креста Тулузы, отражает как ни один другой, какому Великому Деланию посвятило себя братство доктора Пеладана.

в. Братство Розы и Креста и его адепты

Каким бы ни было точное количество членов Ордена Розы и Креста Тулузы, можно с уверенностью сказать, что до 1888 г., даты создания Каббалистического Ордена Розы и Креста Гуайта и Пеладаном, их было мало: 12 постоянных членов, возможно, 14, если вспомнить титул Фирмена Буассена - «Дуайен Совета Четырнадцати».

Было принято называть это маленькое братство посвященных Орденом Розы и Креста Тулузы, потому что большинство его постоянных членов, например, виконт де Лапасс и Фирмен Буассен, жили в Тулузе. Однако это не относилось ни к Эжену Ару, ни к Адриену Пеладану. Также мы можем задаться вопросом, не было ли у братства еще и другого названия: ведь мы только что упомянули о статье

Фирмена Буассена, подписанной «Розенкрейцер-католик», опубликованной до основания Каббалистического Ордена Розы и Креста. Известно, что Орден Розы и Креста Храма и Грааля, основанный в 1890 г. Пеладаном, также назывался Орден Католической Розы и Креста. Возможно, это и было настоящее название Братства Розы и Креста виконта де Лапасса, к тому же в то время, когда масонство становилось все более и более антиклерикальным, наши адепты не переставали заявлять о своей верности Церкви.

Можно найти немало черт, общих для всех членов Ордена Розы и Креста Тулузы (как мы продолжаем его называть, чтобы отличать от ордена, основанного Пеладаном в 1890 г.): политические роялистские идеи, верность католической Церкви, тем не менее сопряженная с поисками в области гностического эзотеризма, большой интерес к алхимии и нетрадиционной медицине, стремление примирить Традицию и Науку, в общественной сфере – благотворительность и желание посвятить себя служению беднякам. Еще одна важная черта заключалась в том, что хотя они и были объединены посвятительным братством, как правило, это были люди, действовавшие в одиночку, совершенно не связанные обязательствами с какой-либо иерархической структурой.

Во многих произведениях Жозефена Пеладана, в частности, его романах из цикла «Латинский декаданс», можно найти свидетельства об Ордене Розы и Креста Тулузы (по крайней мере, с точки зрения самого Пеладана). Члены Ордена Розы и Креста Тулузы выведены в его произведениях таинственными поборниками справедливости, которые, будучи погружены в учение гностиков и тайные науки, надеются повлиять на духовную и нравственную жизнь общества, течение событий во времени своими поступками, но в то же время ведут себя совсем не как сверхъестественные существа: они формируют собственную маленькую сеть единомышленников, постоянно сомневаются, балансируют между долгом и, например, соблазнением женщины! В отличие от старых тайных роялистских обществ они не представляют собой большую

группу силового давления, но предпочитают действовать поодиночке. Создавая в 1890 г. свой Орден Розы и Креста Храма и Грааля, Пеладан намеревался сочетать динамические и созидательные свойства розенкрейцерского индивидуализма и деятельную мощь тамплиерской организации, а также объединить их «католическим» (то есть всемирным) идеалом нового завоевания Грааля.

Однако Пеладан оставался пессимистом. В «Последнем Бурбоне» (1895), где прекрасно описана атмосфера роялистской среды XIX в., посвященные проваливаются со своим политическим проектом. В «Высшей добродетели» (1900), благодаря открытию двоих розенкрейцеров-алхимиков Пудьеля и Адара, братство обогащается и может себе позволить купить старое аббатство Монсегюр, расположенное в предгорьях Альп между Арлем и Авиньоном; но их проект преобразования его в монастырь Розы и Креста для всех братьев также провалился, потому что они отказались от обета целомудрия, который Великий Мастер Меродак хотел им навязать (он, по всей видимости, просто забыл, что член Ордена Розы и Креста, по своей природе – свободное существо).

Отметим, наконец, удивительное открытие Жана-Клода Дани[483]: имя Меродак[484] - посвятительный псевдоним Пеладана и имя главного героя его романов, - это анаграмма AEMODRCK, то есть Древний и Мистический Каббалистический Орден Розы и Креста, или, может быть, OAEMDCRK, или OCAEMDRK, соответственно, Древний и Мистический Орден Христиана Розенкрейца, или Католический Древний и Мистический Орден Розенкрейца.

---

483 Жан-Клод Дани, «Тулуза - мистическая столица», 1985, С. 257.

484 Известно, что Меродак Баладан - это имя древнего царя Вавилона, указанное в Библии (IV Царств, 20 – рус. «Бародах Баладан»; Исайя, 39 – рус. «Меродах Валадан»).

Глава II. Инквизиторы и еретики

A. Иерон Золотой Долины и мистическая традиция Святого Сердца из Паре-ле-Моньяль

a. Отец Рамьер и отец Древон из Общества Иисуса

Во второй половине XIX в. политические республиканские тенденции приобретали все большее значение в Тулузе, которая отвергала монархический консерватизм как таковой. Однако монархический консерватизм тоже вовсе не растерял былого пыла, познав в конце века некий излом, заведший его в самые дальние пределы антисемитизма, как здесь, так и в других областях. Из католического и роялистского населения Тулузы лишь меньшинство разделяло герметические взгляды виконта де Лапасса: намного больше было тех, кого сегодня назвали бы «непримиримыми консерваторами».

Среди прочего важно отметить влияние, которое оказал на интеллектуальную жизнь города отец-иезуит Анри Рамьер (Кастри, 1821 — Тулуза, 1884), а также дело «Апостолата Молитвы», инициатором которого он являлся[485].

Апостолат Молитвы был основан отцом Готреле в 1846 г. и возрожден в 1861 г. отцом Рамьером, значительно расширившим ассоциацию. В том же году в Лионе для ознакомления общества с целями и идеалами своего общества отец Рамьер опубликовал книгу «Апостолат Молитвы, Святая Лига христианских сердец,

485 Об отце Рамьере и Апостолате Молитвы см.: Ш. Парра, П. Галтье, Б. Ромейер, П. Дюдон, «Отец Анри Рамьер из Общества Иисуса», 1934; Пьер Вален, «Отец Анри Рамьер (1821-1884)», «Молиться и служить», №1, январь-март 1984 г., С. 66-80.

объединенных с Сердцем Христа во имя торжества Церкви и спасения душ». Также он основал журнал «Вестник Сердца Христа». В 1866 г. Апостолат Молитвы получил одобрение Папы Пия IX (автора Силлабуса 1864 г., организатором I Ватиканского собора, который утвердил в 1870 г. догмат о папской непогрешимости). В 1868 г. отец Рамьер, назначенный профессором в Тулузе, перенес в этот город руководство Апостолата и «Вестника...», которые имели очень большое влияние во всем Лангедоке до самой II Мировой войны[486].

Апостолат Молитвы, который также называли «Лигой Сердца Христа», посвятил свою деятельность нескольким главным темам: «социальное правление Христа», преданность Сердцу Иисусову, евхаристический культ, любовь к Деве Марии, различные благотворительные и апостольские дела. Апостолат Молитвы проповедовал теократическую философию, вдохновляемую идеями Жозефа де Местра. По мнению отца Анри Рамьера, правление Христа могло быть введено посредством обращения евреев и восстановления Иерусалима в качестве божественного центра народов; обновленное папство управляло бы бренной и духовной судьбой человечества, и всеобщее всемирное Христианство пришло бы в мир вследствие обращения в католицизм всех христианских конфессий и всех цивилизаций[487].

Отец Рамьер вел кипучую деятельность, проводил конференции и писал множество статей. Чтобы упрочить «Славу Христа, который должен царствовать во всей Вселенной»[488], он неустанно разоблачал всех ее врагов, в частности, масонов и еретиков, проникших в Церковь. В этом ключе он полемизировал в 1872 г. с масонской ложей «Свободная Мысль» (*Libre Pensée*) из Орийяка, а в 1873 г. — с рыцарем Огюстеном Боннетти, апологетом «христианского традиционализма»,

486 В 1988 г. Апостолат молитвы еще существовал, его штаб-квартира находилась в Риме, большинство членов проживали в Латинской Америке.

487 П. Валлен, там же, С. 71.

488 Там же.

которое Рамьер заклеймил за «многобожие», хотя не исключено, что он в целом одобрял ряд его тезисов[489].

Кроме своего духовного завещания – «Социального правления Сердца Христа», опубликованного посмертно в 1892 г., - отец Рамьер оставил по себе много произведений в рукописи, например, «Масонство – адская подделка Католической Церкви, или Торжество Иисуса Христа и его Церкви на Земле – провозглашенное в Святом Писании и подготовленное современными событиями».

В 1863 г. отец Рамьер примкнул к «Ассоциации возместительного Причастия», основанной в 1854 г. другим иезуитом, отцом Виктором Древоном (1820—1880 год). Эта ассоциация, весьма схожая с Апостолатом Молитвы, также посвятила себя служению Евхаристии и Сердцу Иисусову. В 1865 г. дирекция Ассоциации возместительного Причастия была учреждена в Паре-ле-Моньяль, месте, предопределенном знаменитыми явлениями Святого Сердца Иисуса Святой Маргарите-Марии Алакок[490] в 1673-1675 и 1689 гг. Между делом жизни отца Рамьера и делом жизни отца Древона царила такая гармония, что, умирая в 1880 г., отец Древон передал свою Ассоциацию в ведение Апостолата Молитвы, с которым она объединилась, а потом слилась. Термин «Возместительное Причастие» продолжал существовать для обозначения апостольских дел последователей третьей и последней степени Лиги Сердца Иисуса.

Религиозная деятельность отцов Древона и Рамьера была подхвачена и применена к политике их другом бароном Габриэлем де Белькастелем (1821-1890), депутатом от Верхней Гаронны в 1871 г., сенатором с 1876 по 1879 гг., прославившимся как непримиримый легитимист (боролся против объединения с орлеанистами) и ультрамонтан (он писал Пию IX, чтобы выразить поддержку его «Силлабусу»). Барон де Белькастель был одним из главных инициаторов созыва католических комитетов и евхаристических конгрессов. В 1873 г. он организовал

489«Анналы христианской философии», №28, апрель 1873 г.

490Маргарита-Мария Алакок была беатифицирована в 1864 г., канонизирована в 1920 г.

национальное паломничество в Паре-ле-Моньяль, после которого Франция стала поклоняться Сердцу Иисуса. Он также организовывал паломничества в Святую Землю. Большой друг литераторов, барон де Белькастель, к слову, в 1853 г. стал членом почтенной Академии Цветочных игр Тулузы, в которую входили все самые ревностные защитники традиций древних времен.

Б. Барон Сарачага и Иерон Золотой Долины

Параллельно с Апостолатом Молитвы, дело отца Древона продолжила после его смерти другая организация, широко известная под именем «Иерон Золотой Долины». В 1873 году отец Древон познакомился с загадочным дипломатом, испанским баском по происхождению, бароном Алексисом де Сарачага (1840-1918 год), с которым он создал в Паре-ле-Моньяль музей и евхаристическую библиотеку, содержащую большую коллекцию картин, гравюр, предметов искусства и книг, относящихся к культу Святой Евхаристии. Для поддержки этого евхаристического учреждения барон де Сарачага и отец Древон создали в 1877 г. «Общество социального правления Иисуса Христа», или «Институт евхаристических празднеств», или «Иерон Золотой Долины»[491], которое позже не преминуло назвать себя «Христианское Масонство Великого Запада».

По мнению Поля ле Кура, Иерон Золотой Долины преследовал четыре основные цели[492]:

---

491 По-гречески, «иерон» означает святое место, храм; Иерон в Самофракии был центром культа богов кабиров. «Золотая Долина» [Валь д'Ор], или Орваль, - это древнее название области Паре. В дальнейшем мы будем часто упоминать книги Мари-Франс Джеймс «Эзотеризм и христианство в жизни Рене Генона» (1981, С. 237-243), и «Эзотеризм и христианство в XIX и XX вв.: био-библиографические исследования» (1981, С. 233-235). См. также Жан-Пьер Лоран «Священная судьба народов: раса и оккультизм в XIX в., на примере Паре-ле-Моньяль», «Политика Герметика», №2, 1988, С. 43-51.

492 М-Ф Джеймс, Рене Генон, там же, С. 239.

1° Доказать древнее происхождение христианства, восходящего к Атлантиде, называемой также Хелла (Святая), через друидов, египетскую религию, иудаизм и т.д.
2° Восстановить священную традицию, пришедшую из этого изначального источника, обратившись к гностике, герменевтике, христианской Каббале и т.д.
3° Провозгласить и подготовить к 2000 г. политическое и социальное правление Христа.
4° Проповедовать священное имя Аор-Агни [Свет-Огонь], ключ ко всем знаниям.

Добавим, что, с нашей точки зрения, пятой целью Иерона Золотой Долины была борьба против масонства.

Откровенно говоря, учение Иерона Золотой Долины было менее ортодоксальным и намного более эзотеричным, чем учение Апостолата Молитвы. Тем не менее, оно не подвергалась преследованиям со стороны Церкви. Несмотря на то, что журнал Апостолата Молитвы «Вестник Сердца Христова» под руководством отца Рамьера и его последователей оспаривал у Иерона Золотой Долины право духовного наследования заветов отца Древона, его не смущали теологические и пророческие взгляды последнего, хотя к остальным родственным журналам это издание в то время относилось с известной придирчивостью в вопросах догматики.

Для распространения своих идей барон де Сарачага издавал с 1883 по 1915 гг. журнал, который удивительным образом менял название и основную тему каждые шесть лет, как если бы он следовал «заранее установленному широкомасштабному плану»: «Правление Иисуса Христа» (доктрина), «Институт Празднеств Сердца Иисуса» (история), «Новейший Органон» (наука, филология и искусство), «Политикон» (дипломатия), «Пам-Эпопейон» (поэзия и международная дипломатия) и, наконец, «Эгида» (бардовские чтения и работы о Святом Граале, выходил только 3 года).

Одной из главных тем Иерона были поиски изначального «адамического» языка, использовавшегося человечеством до Вавилонского столпотворения. Также под эгидой Научного

Института Сердца Иисуса проводились исследования «сравнительной протографии» с целью раскрытия оригинального и первоначального символизма посредством сравнительного изучения древнейших письменностей всех народов[493]. Мадам Бессоне-Фавр (подписывавшаяся «Франсис Андре»), стала видным специалистом в этой науке за счет своей широкой эрудиции и глубокой интуиции[494]. С их помощью она пришла к заключению, что латинский алфавит является наидревнейшим, он предшествовал иудейскому и греческому алфавитам, которые являлись лишь вариантами латинского алфавита[495]. Также, по мнению этого автора, в действительности латинский язык был усовершенствованным синтезом различных кельтских языков, принесенных в Италию при галльских нашествиях, впоследствии перемешанных и объединенных в один язык Нумой Помпилием[496].

В конечном счете, восстановление изначального священного языка было всего лишь одним из средств установления Царства Христова на Земле. Если говорить более конкретно, о ближайшем будущем, то речь шла о том, что Франция примет предложение, сделанное ей Христом. Сарачага писал[497]:

> Однажды под ее уже завершенными сводами [речь идет о базилике Сакре-Кёр на Монмартре], Нация, сошедшая на мгновение с пути, присягнет новому Пакту, предложенному ей Христом из Паре в 1689 г.[498] Делегаты Нации, которые поставят

493 «Новейший Органон», октябрь-ноябрь-декабрь 1895 г., С. 156; октябрь-ноябрь-декабрь 1896 г., С. 378.

494 Мадам Бессоне-Фавр была дочерью христианского герметиста доктора Анри Фавра, известного под псевдонимом «Старый Друид», описанного Виктором-Эмилем Мишле в «Сотоварищах Иерофании», 1937, С. 133-137. Она унаследовала от отца медиумический дар.

495 «Новейший Органон», октябрь-ноябрь-декабрь 1896 г., С. 345.

496 Там же.

497 «Царство Иисуса Христа», октябрь 1887 г., С. 299.

498 По мнению Жоржа де Ноайя («Социальное правление Сердца Иисуса», 1921, С. 53.), в 1689 г. «апостол Божественной Любви [Святая Маргарита-Мария] вступила на путь миссии, чтобы добиться признания социаль-

свои подписи под этим договором, смогут льстить себе тем, что их имя связано с Великой Хартией – Хартией, которую будут бурно приветствовать народы Святого Сердца, признавая гегемонию Правления Христа, где Франция будет Королевой их соединенных сил, а Папа — Главой их совместных поисков.

Составление пышных пактов под божественной эгидой с «должным почтением» и клятвами верности было одним из главных решений, предлагавшихся бароном де Сарачагой для реализации задач своего времени. Правда и то, что история показала обоснованность таких решений: моделью для них послужил Тольбиакский договор 496 г. между Хлодвигом и Святым Реми, заключение которого привело к победе франков над алеманами, исповедовавшими арианскую веру, и к установлению особого союза между французской монархией и римской Церковью.

Для Иерона французская нация, наследница древней кельтской расы, представляла собой настоящий избранный народ, избранный Христом для установления Своего Царства на Земле. Поэтому становится понятно, из каких мистических источников мог подпитываться антисемитизм того времени.

Восстановление легитимной монархии на французском престоле было, конечно, необходимым предварительным условием для начала социального правления Иисуса Христа. Никто не удивился бы, если бы оказалось, что барон де Сарачага был сторонником наундорффистов, с которыми было связано столь много надежд милленаристов на пришествие Великого Монарха. Кроме того, «Карл XI» (наследник Наундорффа) и сам выразил желание заключить новый священный Пакт с Христом, заменив на своем флаге лилию на Сердце Иисусово,

ного господства Иисуса Христа». По данным Жака Ле Брена («Политика и духовность: служение Сердцу Иисуса в современную эпоху», С. 34, «Консилиум», №69, ноябрь 1971 г., С. 25-36.), «монахиня-визитандинка из Паре-ле-Моньяль... в течение лета [1689 г.] неоднократно просила, чтобы Высочайший старший Сын Сердца Иисусова нанес восхитительное Сердце на свои флаги, выгравировал его на оружии; в таком случае, войдя с торжеством и пышностью в дома князей и королей, Сердце Иисусово добьется победы над врагами Государства и Церкви».

подчинившись, таким образом, одному из велений Святой Маргариты-Марии Алакок. Как писал позднее Вюйо[499], «журнал «Царство Иисуса Христа», основанный почтенным отцом-иезуитом Древоном и поддержанный его последователями, писал, что в нем публиковалось обращение Наундорффа к французской нации из Паре-ле-Мониьяль 16 декабря 1884 г., что считается возможным предвестием новой христианской эры».

Институт Евхаристических Празднеств смог создать свои центры в нескольких городах Франции и в других странах, где была сильна католическая традиция. Для ускорения исполнения Божественного плана было также организовано «Рыцарство Сердца Иисуса», состоявшее из «Рыцарей Креста», давших клятву верности Сердцу Иисуса и посвятивших себя делу приближения социального правления Иисуса Христа[500].

По мере того, как приближалась Великая война, милленаристские ожидания в материалах журнала барона де Сарачага достигли такого напряжения, что в 1912 г. он написал: «В надвигающейся буре[501] пощада ждет лишь апостолов последних времен»[502].

Находясь вдали от волнений светской жизни, Иерон Золотой

499 Поль Вюйо, «Вокруг вопроса Наундорффа — Людовика XVII», С. 147, «Беседы идеалистов», март 1911 г., С. 141-150.

500 «Новейший Органон», октябрь-ноябрь-декабрь 1895 г., С. 181; октябрь-ноябрь-декабрь 1899 г., С. 189-192. См. также «Атлантида», №252, май-июнь 1969 г. Это рыцарство Сердца Иисусова, видимо, было далеко от антимасонской Лиги Лабарума – «католического ордена, борющегося за защиту Веры, прав и ценностей Церкви, против масонства», также ожидавшего «пришествие социального правления Иисуса Христа, признанного государственной властью Королем Франции». Лига Лабарума была создана Жюлем Дуанелем и Лео Таксилем и его обществом «Фундаментального Пакта», «принятого в процессе акта освящения, празднуемого утром 19 ноября 1895 г. в базилике Сакре-Кёр в Париже». Лига состояла из 3 степеней: Легионер Константина, Воин Святого Михаила, Рыцарь Сердца Иисусова: см. Жан Костка «Разоблаченный Люцифер», н.и. 1983 г. (введение Робера Амаду), С. XXXII-XXXIII; «Антимасонская Лига Лабарума», №2, 1896 г., С. 5, 19, 23.

501 Вероятно, эти «апостолы последних времен» близки к тем, о ком пойдет речь далее.

502 М.Ф. Джеймс, Рене Генон, там же, С. 241.

Долины был почти не известен парижским оккультистам. Тем не менее, ученый герметист Пьер Дюжоль заметил в 1912 г.[503]:

> В Паре-ле-Моньяль действует таинственный каббалистический центр, кажется, откровенно католический, чья ортодоксальность, весьма, впрочем, причудливая, принимается и даже поддерживается Церковью. Эта коллегия посвященных публикует странные периодические издания, предназначенные только для адептов... В ней проводят, в частности, прием в разные степени числовой гностики Еноха... Иерофанты Золотой Долины владеют статуей Девы Марии, на которой рельефно выбиты буквы Фи и Бета, акрологический символизм которых (Фос и Биос = Свет и Жизнь) совпадает с символизмом Аполлона (Феб), а также со Словом, о котором идет речь в Откровении Св. Иоанна, где говорится о свете и жизни...

Что бы кто ни думал, диалог между Рыцарями Сердца Иисусова и Просвещенными Братьями Розы и Креста был возможен. Действительно, Жозефен Пеладан, который, по всей видимости, был наиболее близок по духу к Иерону, интересовался поисками Грааля, но никогда не упоминал в своих работах Сердце Иисуса (в отличие от своего отца Луи-Адриена Пеладана). Кроме того, он упрекал Иерон в излишне назойливом французском национализме и писал[504]:

> «Новейший Органон», созданный школой Иерона, - какое воистину дивное название! - был привит к традиции Евхаристических Празднеств, - какое воистину благородное происхождение! - а текст производит впечатление самой ортодоксальной гностики. Я был счастлив взглянуть в лицо прекрасному в номере 4, где я заметил информацию о «конкурсе национальной религиозной песни», - что равноценно объявлению конкурса богохульной молитвы.
>
> Барон Алексис де Сарачага, иерофант Иерона, безусловно, уважаемый, со всех точек зрения, человек, но неизрекаемая

503 Поль ле Кур, «Иерон Золотой Долины», С. 141; «Атлантида», июнь 1929 г., С. 139-142.

504 Сар Пеладан «Наука, религия и сознание», 1895, С. 74-76.

Евхаристия не терпит никакого кощунственного смешения в своем культе, а Нация безбожна, по своей сути: враг Иисуса — родина, это ужасное сборище подлых интересов, которое делает долгом каждого – убийство.

Во всех государствах есть христиане, но нет христианского государства, так как не бывает государства без колоний, без армии.

Да будет школа Иерона уверена, что она совершает гнуснейшее деяние, смешивая национальность со всемирной Жертвой.

Vivat qui diligit Francos Christus[505] — это богохульство. Господь любит христиан, справедливых, но не народ. К тому же есть что-то гротескное в том, когда говорят, что Господь любит, когда за Него судят, когда допускают, что Господь может быть пристрастным. Привилегии здесь ненавистны; Господь любит христиан вне зависимости от того, франки они или готы... Богохульство пришло к нам из Паре-ле-Моньяль... Иерон из Паре хочет сделать из этого земного уголка центр мира, а из французов – Божественных любимчиков. Жалкое легкомыслие! Слабоумие мозга...

Со своей стороны, Иерон намеревался вскоре разоблачить парижских розенкрейцеров при помощи г-на де ла Морлиера, который изобличал Орден Розы и Креста следующим образом[506]: «Позади Еврея идет Розенкрейцер, обучающий самому наглому материализму, обильно сеющий многобожие и натурализм, производящий повсюду моральный беспорядок, поливающий грязью искусство и литературу».

в. Конец Иерона и его продолжение

Противник эзотеризма Пеладана и Папюса, Иерон Золотой Долины был не особенно далек от догм официального католицизма. К тому же после смерти барона де Сарачаги в 1918

505 Да славится Бог, возлюбивший франков! (*лат.*). – *Прим. ред.*

506 «Новейший Органон», апрель-май-июнь 1896 г., С. 275.

г. дело его жизни было введено в рамки ортодоксии Жоржем и Мартой де Ноайа, из-за чего оно практически сразу уступило дорогу более умеренным движениям, таким, как Апостолат Молитвы. Благодаря действиям Жоржа и Марты де Ноайа Папа учредил в 1925 г. праздник Христа-Царя (отмечается в последнее воскресенье октября, предшествующее Дню всех святых). Бывшие сотрудники Иерон отныне сочли его миссию выполненной. Евхаристический Институт из Паре отошел от практики милленаристских пророчеств, а после смерти Марты де Ноайя в 1926 г. превратился исключительно в центр пиетистов, связанный со всемирной Лигой Христа-Царя. Нужно добавить, что между Мировыми войнами рационалистические настроения увлекли Лигу в лоно католической Церкви, равно как и во «Французское действие» (*Action Française*), и стало понятно, что не чудо и не мессианство восстановит в правах религию или монархию. Тем не менее, интерес к евхаристическим исследованиям вовсе не исчез. Они явились главными предметами изучения «Всемирного журнала Сердца Иисуса *Regnabit*[507]» (1921-1929), основанного отцом Феликсом Анизаном, с которым сотрудничали такие известные авторы, как Рене Генон, Луи Шарбонно-Лассе, Жорж де Ноайя и отец Эмиль Оффе[508].

За «*Regnabit*» последовало «Сияние Разума» (1929-1939) под руководством Шарбонно-Лассе. Эти два журнала были, вероятно, последними попытками эзотерических поисков в рамках католической Церкви. Генон и преданные ему люди отныне обратились в сторону ислама или масонства; вне этой «традиционной» школы наиболее часто встречавшейся тенденцией стал синкретизм эзотеризма Востока и Запада без заботы о связях с какими-либо четко определенными формами религиозного экзотеризма. Между тем все самые неортодоксальные аспекты учения Иерона Золотой Долины

507 Воцарится (*лат.*). – *Прим. ред.*

508 По мнению Жерара де Седа («Роза+Крест — Загадка Ренн-ле-Шато», 1977, С. 27), аббат Беранже Соньер из Ренн-ле-Шато познакомился с отцом Эмилем Оффе в Париже в 1893 г.

были возрождены Полем ле Куром, основавшим в 1927 г. журнал «Атлантида», посвященный «традиции атлантов», христианскому герметизму и возвещению Эры Водолея. Поль ле Кур предсказывал возвращение Христа-Царя в 2000 г., причем его должны были признать Мессией и иудеи[509]. Это пришествие Мессии должно было примирить иудеев с христианами и привести к созданию новой всемирной религии. Кроме того, Поль ле Кур, для которого национальная идея превосходила все остальные, предсказывал исчезновение народов и рождение новой Всемирной Империи, управляемой, конечно, Царем-Мессией, объединяющим в себе полноту человеческой и божественной власти.

Отметим, что, начиная с 1970-х гг., в некоторых инициатических и оккультных группах вопрос Пришествия Христа неизменно стоял на повестке дня, а католическая Церковь рассматривала вопрос об излиянии Святого Духа через мистическое соединение «харизматического Возрождения»[510]. В группах Возрождения Божий дар считался открытым проявлением живого Присутствия Святого Духа: дар исцеления, пророческий дар, ясность ума, говорение на языках и т.д. Будто направляемое незримой силой, начиная с 1975 г., харизматическое Возрождение возродило традицию паломничества в Паре-Ле-Моньяль. В 1982 г. было создано «Миссионерское Братство Сердца Иисуса», связанное с движением Возрождения и состоящее, в основном, из светских людей, желающих засвидетельствовать пред обществом свой опыт Святого Духа. Было ли это началом Эры Святого Духа, предсказанной древними пророчествами Иоахима Флорского, или началом социального Правления Сердца Христа, провозглашенного бароном де Сарачагой и отцами-иезуитами Древоном и Рамьером? Нет, еще нет. Потому что даже если эти времена и приближались, Зло не дремало, и отец Режембаль из Ордена Тринитариев, руководитель движения Харизматического Возрождения из Квебека, очень своевременно

509 Поль ле Кур, «Эра Водолея», 1937.

510 Об этом движении см. журнал «Он жив» («Тетради Возрождения»).

разоблачил в 1983 г. заговор Баварских Иллюминатов, поклонявшихся, по его мнению, Люциферу и стремившихся установить повсюду мировое правительство, разумеется, во всех своих задачах и проявлениях противоположное социальному Правлению Сердца Иисуса. Баварские Иллюминаты также несли ответственность за Американскую, Французскую и большевистскую революции, две Мировых войны и Ялтинский передел мира. Они контролировали масонство, Синархию и международную высшую финансовую систему. Вследствие злокозненной деятельности Баварских Иллюминатов правительства постепенно утратили бы со временем всякую власть и передали ее «Сыну Беззакония», который правил бы всем миром, утвердив в нем повсеместно демоническую сверхрелигию. К счастью, как сообщает нам канадский харизматический лидер, его царствие все равно будет кратким и прервется с Пришествием Христа[511].

Б. Наундорффисты и винтразийцы

А. Винтразийский милленаризм и дело наундорффистов

Революция выявила противоборство двух концепций мира: традиционной и монархической, с одной стороны, прогрессивной и республиканской, с другой стороны. Это противоборство не прекратилось насовсем и продолжалось в течение всего XIX в. Оно все больше превращалось в борьбу между двумя духовными силами: консервативными тенденциями католической Церкви, с одной стороны, и масонством Великого Востока — с другой. В эту эпоху

511 По сведениям Мари-Франс Джеймс, цитата приведена в журнале «Религиозные движения», №73, май 1986 г., С. 4. Для ознакомления с противоположной точкой зрения, в частности, на современное использование эзотеризма крайне правыми, см. Даниэль Березняк «Черные рыцари эзотеризма», 1988.

католические умы бурлили особенно жарко, особенно у некоторых, вроде Аркада д'Ориана, для кого Революция была чем-то наподобие сигнала к началу Апокалипсиса.

В безжалостной борьбе против сил Зла Христос, Дева Мария и ангелы не преминули помочь верующим, передавая им сообщения, видения и пророчества. Рыцарь Адриен Пеладан маниакально фиксировал такие события в своих произведениях, например, в серии «Последнее слово пророчеств» (1878-1881) и журналах, например, в «Анналах Сверхъестественного» (1883-1890).

До сих пор сохранилась память, в частности, о явлениях Девы Марии в Ла-Салет (1846) и Лурде (1858), официально признанных Римом, с тех пор воодушевлявших многих людей на покаяние и преданность Сердцу Иисусову и Непорочному Зачатию. В XIX в., однако, такое же, если не большее, значение приобретали иные, и бесчисленные, откровения и пророчества, касавшиеся, по большей части, грядущего пришествия Царства Святого Духа, или Иисуса Христа, а также выживания Людовика XVII (которого ясновидящие и пророки видели в Наундорффе). Упомянем, в частности, получивший широкую известность случай Томаса Мартена (1783-1834), земледельца из Галлардона в Бос, который после того, как ему явился архангел Рафаил, был принят Людовиком XVIII, затем Карлом X, и последнему Мартен рассказал, что «сирота из Тампля жив, и на занимаемом ими престоле они являются лишь узурпаторами»[512]. Мартен из Галлардона (как его обычно называют) пообещал Людовику XVIII хранить свои видения в тайне. Но в 1833 г., при Луи-Филиппе, он посчитал себя освобожденным от клятвы и публично рассказал о том, что ангел принес ему ранее весть (и доказательства) о том, что Людовик XVII жив и это не кто иной, как Наундорфф[513].

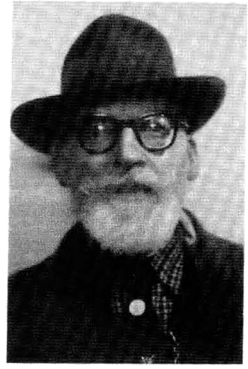
Вспомним, что, по всей видимости, ребенок, умерший в тюрьме Тампля в 1795 г., был не Людовиком XVII, сыном Людовика XVI, а подменышем. Впоследствии, в начале XIX

512 Морис Гарсон, «Винтра – еретик и пророк», 1928, С. 24.

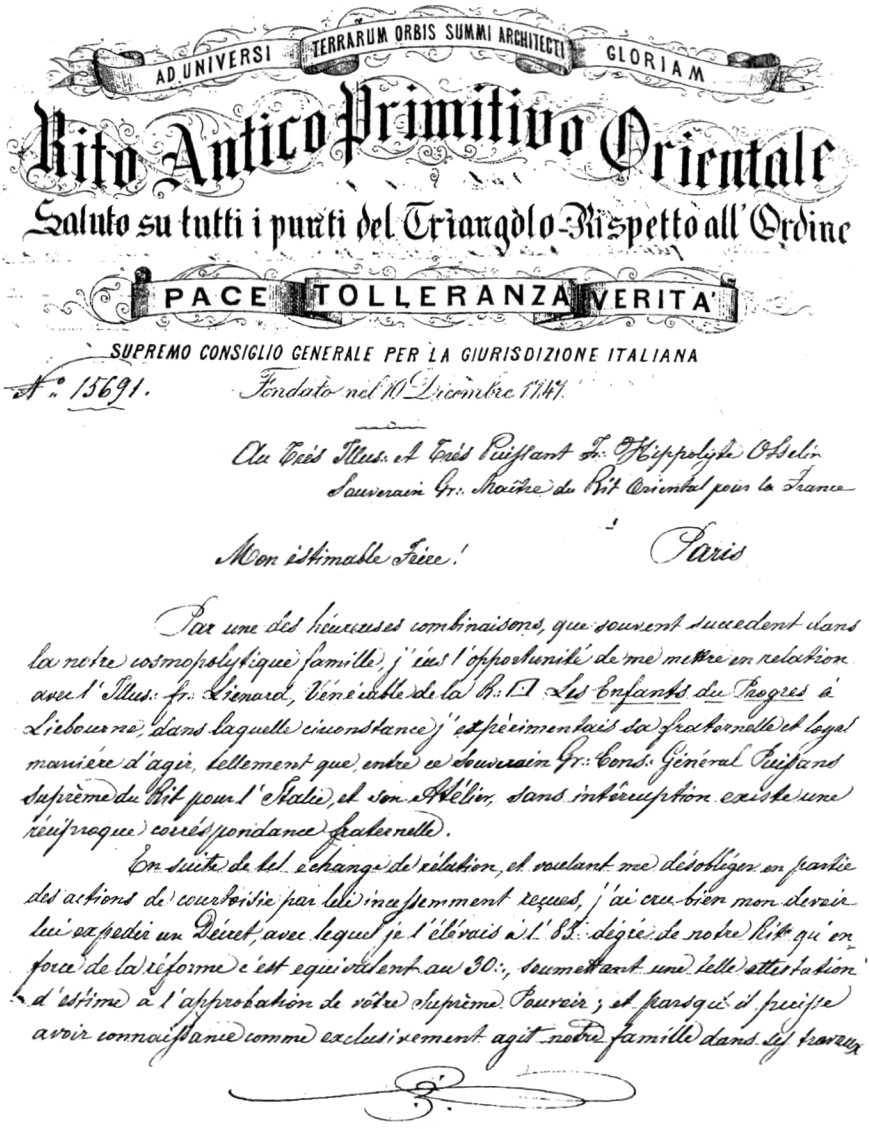
513 Пьер Мариэль, «Словарь тайных обществ Запада», 1971, С. 287-290.

Марк Бедаррид
(из собрания Ж. Дювильбурга)

Виконт де Лапасс в своей знаменитой шляпе
(из собрания Гренье де Карденаля)



Эмиль Дантинн – Сар Иероним
(из собрания М.Л. Дантин)


AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM

Rito Antico Primitivo Orientale

Saluto su tutti i punti del Triangolo - Rispetto all' Ordine

PACE TOLLERANZA VERITA'

SUPREMO CONSIGLIO GENERALE PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA

N.° 1569 1. Fondato nel 10 Dicembre 1861.

Au Très Illus.t et Très Puissant Fr.: Hippolyte Oscelin
Souverain Gr.: Maître du Rit Oriental pour la France

Paris

Mon estimable Frère!

Par une des heureuses combinaisons, que souvent succedent dans la notre cosmopolytique famille, j'eus l'opportunité de me mettre en relation avec l'Illus.: Fr.: Lienard, Vénérable de la R.: L.: Les Enfants du Progres à Liebourne, dans laquelle circonstance j'ai pu reconnaitre la fraternelle et loyal maniére d'agir, tellement que entre ce Souverain Gr.: Cons.: Général Puissant Suprême du Rit pour l'Italie, et son Atélier, sans interruption existe une réciproque correspondance fraternelle.

En suite de tel échange de relation, et voulant me désobligen en partie des actions de courtoisie par lui ainsi gentiment reçues, j'ai cru bien mon devoir lui expedier un Décret, avec lequel je l'élevais au 33.: degré de notre Rit qui en force de la réforme c'est equivalent au 30.:, soumettant une telle attestation d'estime à l'approbation de votre Suprême Pouvoir; et parsqué il puisse avoir connaissance comme exclusivement agit notre famille dans ses travaux

Письмо Джамбаттисты Пессина – Осселену (1884)
(из собрания Ж. Дювильбурга)

A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. L'UN.·.

SALUT SUR TOUS

LES POINTS DU TRIANGLE

RESPECT A TOUTES LES OBÉDIENCES

RÉGULIÈREMENT CONSTITUÉES

ORDRE MAÇONNIQUE ORIENTAL DE MISRAÏM

OU D'ÉGYPTE

Souv.·. Grand Conseil Général, pour la France, des Grands Maîtres ad-vitam, Puissance suprême de l'Ordre

Vallée de Paris, le 13 Avril 1887.

T.·. C.·. F.·.,

Vous êtes prié de vous joindre à nous, le Jeudi 14 Avril 1887, à heures **rigoureusement précises,** rue de Turenne, n° 35, pour rendre les derniers devoirs au T.·. Ill.·. et T.·. C.·. F.·. OSSELIN Père, Grand Président du Conseil de l'Ordre, Grand Commandeur de l'Ordre des Défenseurs de la Franc-Maçonnerie Universelle, dont l'âme, après 73 années de séjour sur cette Hémisphère, s'est séparée hier soir, de ses enveloppes matérielles et transformables.

Regrettons ! ! ! Regrettons ! ! ! Espérons ! ! !

De la part du S.·. Grand Conseil Général de l'Ordre.

Le Grand Orateur,
PICARD.·.

Le Grand Chancelier de l'Ordre,
PLACIDE COULY.·.

Le Grand Examinateur,
RODE.·.

Le Grand Capitaine des Gardes,
STUDER.·.

Le Grand Maître des Cérémonies,
BURCK.·.

Le Grand Maître Délégué près les Vallées du Midi,
ÉMILE COMBET.·.

Le Grand Secrétaire Général,
OSSELIN.·. fils

Réunion à la Maison mortuaire.

(Art. 64 des Règlements.) — Les Insignes Maçonniques ne pourront être portés que dans l'intérieur du Champ de Repos.

Paris. — Typ. Prissette, passage Kusner, 17. — Maison passage du Caire, 17.

Приглашение на траурную церемонию в память Осселена-отца (1887)
(из собрания Ж. Дювильбурга)

A∴ L∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ L∴ U∴

Au nom et sous les auspices
de la Puissance Suprême pour la France
de l'Ordre Oriental de Misraïm

GRANDE LOGE MISRAÏMITE

ARC-EN-CIEL, BUISSON ARDENT, PYRAMIDES

TABLEAU DES MEMBRES

pour l'Année Maç∴ 1897-98

OFFICIERS DIGNITAIRES

Vén∴ ..... **Abel THOMAS.**

2e Ass∴	**Chacornac.**	1er Ass∴	**Garaud.**
Secrét∴	Albéric **Thomas.**	Orat∴	**J. Durand.**
Elémosin∴	**Chapuis.**	Trésor∴	**Maulois.**
Gr∴ Exp∴	**Mongin.**	Maître des Cérém∴ ...	**Elzer.**
Garde des Sc∴	**Vasseur.**	Couvr∴	**Desponts.**
1er Acc∴	A. **Fromageot.**	2e Acc∴	**M. Soyer.**

F∴ de Confiance ..... **Hervé.**

Délégué à l'Orphelinat .... **Elzer.** | Délégué au *Bulletin maç.*∴ **Maulois.**

Local maç∴ ..... 42, rue Rochechouart.

MEMBRES ACTIFS

Bachelier, 19, rue de l'Evangile.
Baptiste, Cochinchine.
Chacornac, 11, quai Saint-Michel.
Chadapaux, 15, rue des Vinaigriers.
Chapuis, 5, rue de la Roquette.
Charpentier, 34, rue Nollet.
Crétin, 4, rue Debelleyme.
Desponts, 97, rue de Turenne.
Dubois, 8, rue Pache.
Durand, 9, rue Durand-Claye.
Duval, 18, rue Cail.
Eisenschmidt, 120, rue de Meaux.
Elzer, 30, rue Aumaire.
Fromageot, 207, boulevard Raspail.
Garaud, 82, passage Brady.
Lalande, 10, rue Durand-Claye.
Lesieur, 7, boulevard Morland.
Liénard, rue de Bourgogne.
Maulois, 216 bis, avenue Daumesnil.
Mongin, 237, faubourg Saint-Martin.
Morel, 3, rue Debelleyme.
Osselin, 2, rue Commines.
Penot, 25, rue Cail.
Philipon, 53, quai Bourbon.
Rondot, Viroflay.
Rysto, 275, faubourg Saint-Antoine.
Soyer, 20, rue du Cloître-Notre-Dame.
Thomas (Abel), 10, rue Durand-Claye.
Thomas (Albéric), 10, rue Durand-Claye.
Vasseur, 28, rue Sedaine.

MEMBRES EN CONGÈ

Lach, 25, rue des Ecouffes.
Lefèvre, 11, impasse Barbès.
Liénard, 24, rue Moreau.
Loiseau, 61, rue de la Chine.
Renard, 2, rue Gambetta, Nanterre.
Sigot, 17, place du Gd-Martrois, Pontoise.

MEMBRES HONORAIRES

Frantz, 89, rue Ordener.
Gautier, 53, rue de la Roquette.
Geneix, 71, rue de Ménilmontant.
Lemoine, à Poitiers.

Sous les Drapeaux : **Pilon** (Edmond), à Beauvais.

Список офицеров Великой Мицраимитской Ложи (1897-1898)
(из собрания Ж. Дювильбурга)

в., появилось много «лжедофинов», которые утверждали, что именно они являются настоящими законными (легитимными) королями, сбежавшим из Тампля. Из всех этих претендентов единственным человеком, относительно которого существовала хотя бы какая-то вероятность, что он действительно Людовик XVII, был таинственный человек, появившийся в 1810 г. в Берлине с бумагами на имя Карла-Вильгельма Наундорффа, по профессии — часовщик. При Реставрации Наундорфф из Германии безуспешно пытался добиться признания самого себя Людовиком XVII, но только в 1833 г., при Луи-Филиппе, приехал в Париж, где смог заручиться поддержкой в некоторых антиорлеанистских кругах. Тем не менее, Наундорффу не удалось найти слишком уж много сторонников среди официальных руководителей легитимистского движения, в основном он привлекал маргиналов. Несмотря на многочисленные признаки, позволяющие представить себе, что он действительно является Людовиком XVII, Наундорффу навредили чересчур невероятные и противоречивые рассказы о его жизни между 1795 и 1810 гг., а также его мистически-религиозные настроения, сподвигшие его на публикацию в 1839 г. абсолютно еретической собственной «Небесной доктрины». Отметим, что даже сами историки-наундорффисты не в состоянии прийти к консенсусу относительно всех обстоятельств биографии их избранника в период между 1795 и 1810 гг. Даже если Наундорфф действительно был Людовиком XVII, перед ним все равно встала бы проблема легитимной преемственности. Если верить его последнему биографу Ксавье де Рош[514], он мог прожить с 1798 по 1809 гг. на Азорских островах и в Португалии, где в 1803 г. женился на Марии де Васконселос, от которой у него было многочисленное потомство. Легитимными наследниками короны Франции не были бы Бурбоны-Наундорффы (потомки от брака Наундорффа с Жанной-Фредерикой Эйнер в 1818 г.), которые составляют официальный династический дом, поддерживаемый движением наундорффистов во Франции, а

514 Ксавье де Рош, «Людовик XVII», 1986.

1527 · 17

дети Наундорффа от первого брака, живущие в Португалии и, возможно, на Сейшелах.

Мартен из Галлардона был далеко не единственным провидцем, связанным с делом Наундорффа. Во второй половине XIX в. многие сторонники «выжившего дофина» были убеждены, что тайна маленького пастуха Максимена (ему повезло: вместе с девочкой Мелани им довелось узреть явление Девы Марии в Ла-Салет в 1846 г.) была связана именно с Людовиком XVII, а Рим опубликовал откровения Девы в далеко не полном объеме. Именно тогда под влиянием предполагаемого послания из Ла-Салет было создано общество «Апостолов Последних Времен», стремившееся «завоевать с Иисусом Христом все нации мира и противостоять гонениям и ужасу, идущим от Антихриста, в рядах воинств под водительством Еноха и Илии», которое также поддерживало дело Наундорффа. Отметим, что в конце XIX в. главным руководителем Апостолов Последних Времен был монсеньер Эрнест Риго из Лиможа, присоединивший к этому обществу и организацию «Крестоносцев Марии»[515].

Однако главным пророком XIX в. из числа сторонников Наундорффа был Пьер-Мишель Винтра (1807-1875), чьи милленаристские взгляды представляли собой реальную угрозу для римской Церкви. Он проповедовал предсуществование души до момента зачатия, обожествлял Деву Марию в ипостаси предвечной Софии, возвещал пришествие Эры Святого Духа (или Царство Любви) и признавал Наундорффа будущим Великим Спасителем Франции[516]. Чтобы дать возможность объединиться как можно большему числу людей, Винтра создал в Кальвадосе целых два святилища: одно в Тильи-сюр-Селль, - куда привлекались адепты, тяготевшие к чудесам и вообще мистицизму, а второе в Фоссе, – где собирались сторонники Наундорффа — Людовика XVII[517].

Винтра удалось набрать большое количество учеников,

515 Поль Вюйо, «Конец Света», 1952, С. 190-195.

516 М. Гарсон, там же; П. Мариэль, там же, С. 459-466; Александр Эрдан, «Мистическая Франция», т. I, С. 217-245.

517 Поль Вюйо, там же, С. 191.

особенно в духовной и роялистской среде. Вспомним, например, Антуана Мадролля (1792-1861), эксцентричного писателя, автора множества книг, брошюр и статей, где он предлагал различные виды синтеза между всеобъемлющим христианством, легитимистским роялизмом и демократическими идеями, приближаясь, хотя и с весьма неожиданной стороны, к идеям Женуда и Лурдуе, - но написанных в намного более экзальтированном стиле. Например, в 1850 г. он написал трактат «Великое отступничество в святом месте», в котором выступал в защиту Церкви, но против духовенства, в защиту Царя-народа, но против Царей-священников, и предлагал «общественное Спасение божественной социальной Конституцией»; также в этой книге (С. 153) он выдвигал предположение, что «единственный достойный человек, которому пошла на пользу бедность и который был полезен для религии за последнее время, - это Сен-Мартен, славный Неведомый Философ. Одна из его ошибок — это прославленный граф де Местр». Антуан Мадролль, кстати, друг Аркада д'Ориана[518], считал, что он подошел к концу своих политико-мистических поисков в 1851 г., когда опубликовал новое произведение – «Великий Пророк и Великий Король французской Республики, призванные Священным Писанием и всемирной Традицией подготовить славное Царство Сына Божьего», в котором одновременно провозгласил божественную миссию Винтра и Наундорффа. Тем не менее, утомившись, наконец, искать концы в связях мистики и реальности, он в скором времени признал Наполеона III своим долгожданным Великим Монархом.

Винтра повезло еще меньше, чем Бернадетт из Лурда, если говорить о признании со стороны Церкви. Церковь до наших дней не соизволила причислить к лику святых невинных непросвещенных маленьких пастухов, чей медиумический дар неизменно катализирует эгрегор наивной набожности средиземноморских деревень. Но когда речь идет о взрослом пророке, чье теологическое послание нарушает установленную догму и претендует на то, чтобы разъяснять тайны души, Девы

518 О Мадролле см., например, А. Эрдан, там же, С. 260-287.

Марии и Святого Духа, реакцией обычно бывает попросту отлучение от церкви. Винтра несправедливо оклеветали, а его произведение было искажено некоторыми его так называемыми последователями, например, аббатом Булланом.

Отметим, наконец, что Церковь в XIX и начале XX вв. считала вполне ортодоксальным ожидание «Социального правления Иисуса Христа» и, наоборот, часто проклинала на протяжении всей истории тех, кто намеревался возвестить пришествие «Эры Святого Духа»[519].

Б. Развитие наундорффизма после смерти графа де Шамбора (1883)

Видения Винтра посетили его в Тильи-сюр-Селль, деревне в Кальвадосе, где все, казалось, уже привыкли к сверхъестественным явлениям и предзнаменованиям. Его «ересь» развивалась особенно активно в Нормандии, но несколько очагов было разбросано и в остальной Франции, в частности, в Лионе, хотя в провинциях французского Юга особого успеха она не дождалась. Тем не менее, дело Наундорффа (в котором винтразийцам принадлежало меньшинство сторонников) насчитывало много активистов в Тулузе, особенно после смерти графа де Шамбора в 1883 г. Именно в этом году и в этом городе стал выходить журнал «Легитимность», «орган выжившего короля-мученика», который, столкнувшись с общим унынием роялистов, предлагал им возвести на престол «Карла XI», младшего сына Наундорффа, умершего в 1845 г. Официально журнал «Легитимность», основанный аббатом Анри Дюпюи, однозначно отмежевывался от Винтра. Но отметим, что некто Луи Лешартье, который сотрудничал с журналом в

519 В настоящее время, однако, ситуация противоположная: католики-харизматы говорят на своих ассамблеях, что нужно извлекать пользу из излияния Святого Духа, в то время как оккультисты и теософы, по большей части, чают Второго Пришествия Христа.

1884 г., вскоре покинул его, чтобы вступить с ним в долгую полемику в 1885 г. Оставаясь верным делу Карла XI, Лешартье справедливо упрекал аббата Дюпюи в создании «Королевского Воинства Франков Сердца Иисусова», проповедовавшего идеи, близкие к Вечному Евангелию Винтра (нужно уточнить, что эти идеи изначально были взяты из «Небесной доктрины» Наундорффа). Так же вероятно, что Лешартье ревновал аббата Дюпюи к этому Воинству, ведь изначально это было его, Лешартье, начинание. Действительно, Лешартье был, вероятно, близок к Иерону Золотой Долины, и хотя не был винтразийцем, совсем не обязан был быть ортодоксальнее аббата Дюпюи.

Все винтразийцы были наудорффистами, но не наоборот. При этом большинство наундорффистов, не увлекаясь данной ересью, были адептами самых фантастических форм религии, в частности, они были преданы культу Сердца Иисуса в том виде, в котором он распространился из Паре-ле-Моньяль.

Вюйо писал:[520]

> Наундорффизм на протяжении всей своей истории весьма мало пиетета питал к религиозным экзальтациям, которые не приносили прямой политической выгоды. Такое отношение было заметно еще в Паре-ле-Мониьяль, где наундорффисты посвятили Францию Сердцу Иисусову... Ясно одно: в общем и целом, политические кружки использовали и злоупотребляли модой на пророчества о пришествии Великого Папы и Великого Короля, путали Реставрацию во Франции с преданностью Сердцу Иисусову, а Карл Бурбон [сын Наундорффа], со своей стороны, посвятив Францию Сердцу Иисусову в Паре-ле-Моньяль, заменил на гербе своих предков лилию на символическое сердце; наконец, откровения монахини из Луани также были использованы в целях дела Наундорффа, который должен был стать Великим Монархом.

В 1892-1894 гг. на Монмартре издавался общеинформативный еженедельник «Сердце Иисуса», под руководством «Жеана д'Отуна» (возможно, Алена Гузьена), который превратился

520 П. Вюйо, там же, С. 147, 149.

в официальный агитационный орган «Исполнительного комитета по поискам исторической правды о бегстве Людовика XVII из тюрьмы Тампль и притязаниях Наундорффа на престол». Неудивительно, что «Сердце Иисуса» поносило евреев с масонами и полемизировало с «Крестом», который оно обвиняло в заигрывании с орлеанистами. Важно также, что журнал поддерживал графа Альбера де Мена и его Национальную Рабочую Католическую Лигу.

В октябре 1898 г. на улицах Тулузы была вывешена афиша, подписанная «Историческим комитетом Юга Франции». Под заголовком «Исторический протест» этот комитет заявлял, что Людовик XVIII, Карл X, граф де Шамбор, Луи-Филипп и герцог Орлеанский – всего лишь узурпаторы, особенно двое последних – потомки цареубийцы Филиппа Эгалите. Комитет также провозглашал единственным легитимным наследником французского трона родственника Людовика XVII по нисходящей линии, то есть Наундорффа[521].

Простая Франция нашла в Наундорффе и Винтра достойный ее восторгов образец милленаризма. Литература Прекрасной Эпохи сохранила следы этого. Братья Байярды из «Вдохновенного холма» Баррэ являют собой прекрасный пример, присущий исключительно тому времени: это деревенские монахи, которые, исполнившись страхом перед непонятным окружающим миром и не найдя ответа в официальной догматике, обратились к винтразийской ереси. Гюисманс в своем произведении «Бездна» так описывает сборища у писателя Шантелува (карикатура на католического историка Шарля Бюэ[522]): «...ризничии и поэты из кабаков, журналисты и актрисы, наундорффисты и исследователи подозрительных наук...».

В своем последнем произведении «Капет, восстань!»

521 Архивы департамента Верхняя Гаронна, 4 M 107.

522 По мнению Кристофа Бофиса («Сар Пеладан: 1858-1918», 1986, С. 26.), «по средам у Бюэ» в начале 1880-х гг. можно было, в частности, встретить Теодора де Банвиля, Франсуа Коппе, Мориса Роллина, Лорана Телада, Поля Феваля, Леона Блуа и Жозефена Пеладана.

(1987) Робер Амбелен справедливо подчеркивает важность связей, объединявших наундорффизм и среду мартинистов и розенкрейцеров во времена Папюса. В то же время в предшествующий исторический период адепты Розы и Креста Тулузы, даже если проявляли недюжинный интерес к Винтра или Наундорффу, не становились в ряды их официальных сторонников[523]. Только рыцарь Адриен Пеладан, который не был членом Ордена Розы и Креста Тулузы, но был с ними косвенно связан через своих двух сыновей, присоединился к наундорффистам только в 1883 г., поверив призыву экстатической пророчицы из Берри, Жозефины Реверди, а также Бульере (Шер)[524]. Упомянем также оккультиста из Тулузы Фердинанда Руже, который предсказывал в своих книгах создание к 1879 г. всемирного Царства под рукой Великого Короля и Великого Папы, под началом Франции (однако не упоминая ни Наундорффа, ни Винтра). Весьма вероятно, что Руже был посвящен в братство виконта де Лапасса, а также на его взгляды повлиял культ Сердца Иисуса из Паре-ле-Моньяль. Что касается Эжена Ару и виконта де Лапасса, которые в силу своего общественного положения вынуждены были соблюдать определенную осторожность, то сложно распознать их личное мнение. Часто члены Ордена Розы и Креста Тулузы хранили в секрете свои личные убеждения, а внешне выдавали себя за искренних монархистов и покорных слуг Церкви. Даже Аркад д'Ориан, который не мог не увлечься идеей выживания дофина не пишет об этом в своих произведениях. В «Исполнении

523 «Наундорфф и Эжен Винтра» в книге Симона Брюгаля «Исчезнувшие эксцентрики», С. 41-60.

524 Позиция Адриена Пеладана могла варьироваться в зависимости от новостей, которые он получал из мира сверхъестественного. В течение долгого времени он верил, как и Аркад д'Ориан Виаль, что конец света настал; ранее он нашел мистическое объяснение тому, почему Генрих V (чьим сторонником на тот момент он являлся) не имел прямых наследников: король должен был стать последним из рода, а после него все должно было мгновенно разрушиться и пришел бы Антихрист: см. Поль Вюйо, «Конец Света», 1952, С. 189-190.

пророчеств» (1849, т. II, С. 475-490) он рассуждает о видениях Мартена из Галлардона, но никогда не поднимает проблему Людовика XVII. Но наундорффисты, как и члены Ордена Розы и Креста Тулузы, набирали членов из одной и той же мистической роялистской среды, и позднее Эмиль Дантинн (Сар Иероним), продолжатель традиций Розы и Креста Тулузы, сам стал ярым наундорффистом.

в. Луи Лешартье

Ранее мы уже упоминали Луи Лешартье, когда говорили о наундорффизме в Тулузе. По мнению некоторых источников, Фирмен Буассен в конце своей жизни мог посещать маленький «Институт каббалистических исследований», основанный в Тулузе Лешартье для борьбы с масонством и оккультизмом[525]. Можно также предположить, что этому институту удалось присвоить большую часть библиотеки Фирмена Буассена, когда он от нее избавлялся за год до смерти, удаляясь в Ардеш.

Луи Лешартье (1853-1912) был довольно темной личностью, все время остававшейся в тени, но игравшей при этом значительную роль в качестве поставщика документов для активистов антимасонской борьбы. Рене Генон намекает на это в своей статье, обвиняя его в закулисном управлении мистификацией Лео Таксиля, а у Мари-Франс Джеймс можно найти достаточно подробную статью об этой личности. В соответствии с открывшимися ей сведениями[526], Луи Лешартье родился 17 июня 1853 г. в очень скромной семье Плугенек в Иль-и-Вилен. Он учился в малой семинарии Отцов Святого Духа, которые с презрением относились к его недостаточно ортодоксальным взглядам. В августе 1871 г. его исключили из малой семинарии по причине плохого здоровья и по дисциплинарным соображениям. В 1872 г. он

525 «Международный журнал тайных обществ», оккультная часть за декабрь 1930 г., С. 357-360.

526 М.-Ф. Джеймс, «Био-библиографические исследования», там же, С. 170-174.

пошел учиться на часовщика в Мэн-и-Луар. С 1873 по 1876 гг. он вел в Париже жизнь авантюриста, жил чем и как придется. Вероятно, тогда он посвятил себя изучению оккультных наук и масонству. Затем он раскаялся и отрекся от своей былой развратной жизни, чтобы в 1878 г. снова поступить в малую семинарию с намерением стать миссионером в Черной Африке. Но в 1879 г. он окончательно отказался от перспектив рукоположения в священство и объявил о своих грандиозных планах: «Создать произведение, в котором все науки Природы засвидетельствуют необходимость Откровения, а также истинность, превосходность и возвышенность нашей святой Религии, ничтожество и величие Человека, дабы свершилось торжество Креста и Евхаристии над ложными учеными и политиками нашего времени». В 1884 г. он переехал в Тулузу и стал членом центральной Директории легитимистов, от которой вскоре откололся.

1 января 1885 г. «Вестник Тулузы» под руководством Фирмена Буассена публикует письмо, в котором Лешартье приводит причины своего раскола с легитимистами, которые находятся в официальной оппозиции к религиозным и политическим принципам, одухотворяющим друзей аббата Дюпюи... В октябре 1886 г., женившись на мадам Жермен, урожденной Марти, и устроившись в Тулузе, где он занимается ремеслом публициста, он снова связывается с Отцами Святого Духа, которые, судя по всему, выражают недоверие *этой персоне*. В начале учебного 1890-го учебного года при посредничестве отца Эмоне, генерала Ордена Отцов Святого Духа его нанимают учителем греческого языка в коллеж, только что приобретенный этим религиозным братством в Кастельнодари, директором которого был отец Вёгтли. Будучи акционером коллежа (1 голос из 360), он затевает процесс против бывшего владельца и основателя учреждения аббата Ле Камю, - процесс, которого Отцы Святого Духа несомненно хотели избежать и решить все полюбовно. Исключенный из коллежа в июне 1894 г., в конце каникул, и будучи в Париже проездом, наш эрудит-гебраист, *знаток восточных и оккультных языков*, очаровывает друзей Абеля Кларена де ла Рив. Де ла Рив дает Лешартье для

расшифровки «*Gennaith Menngog*», а также различные другие тексты, переданные ему Лео Таксилем; он прибегает к его совету при написании работы «Женщина и ребенок во всемирном масонстве» (1894). Будучи в курсе процесса, в который вовлечен Лешартье в Кастельнодари, в январе 1895 г. Кларен де ла Рив тщетно пытается привлечь к защите Лешартье мэтра де Сен-Обана. В итоге Лешартье проигрывает процесс, на него налагают штраф в тысячу франков, а также на месяц заключают в тюрьму... Продолжая деятельность под эгидой своего скромного Института каббалистических исследований, основанного в Тулузе, который, вероятно, посещают Лео Таксиль, Жюль Дуанель, отец Марк Вёгтли, каноник Анри Лаффон-Медье, Анри Жильбер дез Эссар и др., он также работает часовщиком. Он умер в Тулузе 1 февраля 1912 г. Сообщается, что на следующий день после смерти вся его библиотека вместе с архивом была поспешно выкуплена без ведома его друзей группой неизвестных, и никто так и не знает, что они сделали с документами[527].

По мнению музыканта каталонского происхождения Рикардо Виньеса, друга Одилона Редона, придерживавшегося наундорффистских взглядов, Лешартье открыл чудесный «магический квадрат», который «провидчески объясняет всё» и «совершит революцию во всем оккультизме»[528]. Это демонстрирует, что он сам был адептом определенных практик, с которыми якобы боролся. Лешартье мог также быть связан с Иероном Золотой Долины, как и его друг эрудит-каноник Анри Лаффон-Медье (1845-1913) из Кастельнодари, один из старейших членов Апостольского союза священников Сердца Иисуса.

527 М.-Ф. Джеймс, «Био-библиографические исследования», там же, С. 173-174.

528 Сюзи Леви, «Неизданный дневник Рикардо Виньеса», 1987, С. 135-136. Кстати, в 1967 г. в издательстве «Editions Romanes» (Париж) был опубликован странный «Каббалистический оракул», который, согласно сведениям из предисловия Шарля Бранша, был найден в 1935 г. двоими бывшими полярниками Марио Филлем и Рене Оденом во время раскопок в замках Монсегюр и Лорда. А ведь некоторые свидетельства говорят в пользу того, что этот оракул мог принадлежать перу Лешартье. Шла ли в нем речь о нашем «магическом квадрате»? Отметим, что экземпляр «Каббалистического оракула», который находился в Национальной Библиотеке, загадочным образом исчез.

Таким образом, можно представить, какая необычная интеллектуальная деятельность велась в Институте каббалистических исследований Тулузы, когда в него приняли Жюля Дуанеля, раскаявшегося создателя Гностической Церкви, который действительно интересовался тем же, чем Лешартье. Оба эти человека пребывали в вечном духовном поиске, жаждали истины, и они оба восхищались оккультизмом, который практиковали, желая при этом отвергнуть как проявление порока.

B. Католические и неокатарские традиции Лангедока

A. Жюль Дуанель

Итак, мы упомянули имя Жюля Дуанеля. Его жизнь и история его Гностической Церкви слишком подробно изучены, чтобы возвращаться к ним здесь[529]. Мы можем, однако, вспомнить, что Жюль Дуанель (1842-1902), архивариус из Орлеана, высокопоставленный масон, создал в 1888 г. Гностическую Церковь после того, как его посетили спиритические или астральные видения и он обнаружил в архивах ранее не известные древние документы. Впоследствии его Гностическая Церковь стала в некотором роде официальной церковью французского оккультизма, в частности, Ордена Мартинистов.

529 Леонс Фабр дез Эссар, «Иерофанты», 1905, С. 287-305; Иван де ла Тибодери, «Неримские католические церкви и епископы», 1962, С. 75-81; Ален Педрон, «Что такое Гностическая Церковь?», «Инициация», июль-сентябрь 1978 г., С. 147-162; Жан-Пьер Боннеро, «Авантюрист от оккультной гностики – Жюль Дуанель», «Мир Неведомого», №1, декабрь 1979 г., С. 66-71; М.-Ф. Джеймс, «Био-библографические исследования», там же, С. 100-105; Жан-Пьер Боннеро, «Деода Роше и Гностическая Церковь», «Научные тетради по учению катаров», II серия, №4-5, 1982 г.; Робер Амаду, «Гностическая Церковь: история, учение, уставы», «Иной мир», №№60-67, май 1982 — январь 1983 гг.; Робер Амаду, «Введение» к н.и. Жан Костка, «Разоблаченный Люцифер», 1983.

Но в 1894 г. Жюль Дуанель снова обратился в католицизм, а в 1895 г. опубликовал под псевдонимом «Жан Костка» известное произведение «Разоблаченный Люцифер», в котором выступил против масонства и оккультизма. В 1896 г. он стал хранителем архивов в Каркассоне, где и жил до самой смерти. А по свидетельству Анри Гильбера дез Эссара[530], Дуанель, чье присоединение к официальной Церкви в 1894 г. оказалось кратковременным, прибыл в Каркассон с намерением возродить катарскую религию, опираясь на движение фелибров. На самом деле, Дуанель был одним из ведущих сотрудников «Пробуждения альбигойцев», «органа Гностической Церкви Франции», выходившего в Тулузе в 1900-1901 гг. Но Гильберу дез Эссар и Лешартье в итоге удалось убедить Дуанеля в необходимости окончательного возвращения в католическую религию, хотя это и отрицали гностики (в первую очередь, их руководитель Деод Роше), чью церковь Дуанель также продолжал посещать. В действительности же никто не может утверждать со всей определенностью, в какой вере Дуанель закончил свои дни, принимая во внимание его постоянный духовный поиск и вечные метания между ортодоксальностью и ересью. С уверенностью можно утверждать, однако, что он окончательно покинул масонство в 1894 г. и что с тех пор его поиск протекал исключительно в области христианства, неважно, было ли оно римским или альбигойским.

Уникальный жизненный путь Дуанеля (отчасти напоминающий жизненный путь Генона, совсем не похожий на метания Эжена Ару) объясняется, по всей видимости, его стремлением примирить католицизм и гностицизм. Действительно, в разных текстах 1900-х гг., которые прямо или косвенно восходят к Дуанелю, видны попытки провести нечто вроде конвергенции между католицизмом и учением катаров, объединяющей эзотерический католицизм Пеладана и исследования западной христианской традиции в духе Иерона Золотой Долины, напоминающие гностические воззрения старинного Ордена Розы и Креста Тулузы. Так, католический

530 «Международный журнал тайных обществ», 5 апреля 1913 г., С. 839-841.

историк Жан Гиро, который встречался с Жюлем Дуанелем[531], считал, что катарский *consolamentum* был пережитком изначальной христианской литургии[532]. А о книге Пеладана «Католический оккультизм» написана целая серия статей в «Пробуждении альбигойцев» за 1900 г. под общим заголовком «Католические интеллектуалы и Библия», где анонимный автор (вероятнее всего, Дуанель) выражает ту идею, что христианская традиция предшествует Христу, а также что она ничем не обязана иудейской религии, равно как и другим древним религиям.

Б. Белые и красные фелибры

Орден Розы и Креста из Тулузы состоял в тесных связях с движением за возрождение катаризма и провансальской идентичности[533]. Эжен Ару много писал об учении катаров, но его личные воззрения на этот счет распознать сложно; безусловно, он посвятил свои работы разоблачению ереси, но его приверженность папизму также не выглядит искренней. Виконт де Лапасс, Аркад д'Ориан и Фирмен Буассен упоминаются в «Высшей добродетели» Пеладана как преемники и распространители посвящения не в розенкрейцеры, а в

531 Большинство документов, которые изучал Жан Гиро перед написанием работ по учению катаров, были взяты из архивов Ода, где Дуанель работал хранителем. Оба они публиковали работы о монастыре Пруй. Жюль Дуанель упоминается в переписке Жана Гиро, хранящейся в Национальных архивах.

532 «Историография учения катаров», «Тетради Фанже», №14, 1979, С.218. Та же тема освещается у Жана-Пьера Боннеро в книге «Consolamentum, реинкарнация и духовная эволюция в учении катаров и первоначальном христианстве», «Научные тетради по учению катаров», II серия, №98, лето 1983 г., С. 3-58.

533 Напомним, что название «Окситания» было придумано в Средние века для обозначения совокупности стран, говорящих на языке ок. Окситанский язык, или язык ок, объединяет провансальский, лангедокский, гасконский, дофинский, овернский и лимузенский диалекты.

альбигойские Совершенные; в то же время известно, что они провозглашали себя добрыми и верными католиками.

По мнению Жака Ферлю[534], «Пеладан первым высказал предположение, что Монсальват, о котором идет речь в операх Вагнера «Лоэнгрин» и «Парсифаль», мог быть только замком Монсегюр». Фирмен Буассен (друг Мистраля) и Жозефен Пеладан гордились тем, что происходили из страны Ок, в Средние века породившей трубадуров и катаров. Пеладан с гордостью напоминает в своем произведении «От Парсифаля к Дон Кихоту» (С. 58), что «провансальский язык подверглся отлучению, ведь он просто не мог не быть языком ереси. Булла 1245 г. именно так его и назвала, запрещая обучать этому языку в школах». Общество «Фелибриж» Фредерика Мистраля, стремившегося возродить языки страны Ок, особенно, провансальский, было при этом довольно тесно связано с католическими и монархическими кругами, то есть со средой, которая непосредственно соприкасалась с Обществом Розы и Креста Тулузы. Однако мы вынуждены констатировать, что Фирмен Буассен, несмотря на то, что был защитником языка страны Ок, так и не отважился написать отдельное целое произведение на лангедокском или провансальском языке, а Жозефен Пеладан, ностальгировавший по чистоте Совершенных, не входил в Гностическую Церковь Дуанеля, который как раз и стремился восстановить катарскую религию. Ясно, что даже если лингвистический и религиозный партикуляризм розенкрейцеров Тулузы и был воинственным, он все равно развивался в направлении, противоположном их стремлению к идеальному обществу, объединенному вокруг своего короля и своей веры.

В среде левых, конечно, были и другие проблемы. Так, в Лангедоке катарское учение культивировалось, в основном, в кругу интеллектуалов-республиканцев, близких к масонству, в то время как писатели-фелибры, среди которых были как учителя-антиклерикалы, так и деревенские священники, с политической точки зрения, были прогрессивнее

534 Жак Ферлю, «Вокруг Монсегюра», 1960, С. 122.

провансальцев и держались на расстоянии от высших кругов, входивших в Орден Розы и Креста Тулузы.

Наполеон Пейра (1809-1881), уроженец Арьежа, инициатор движения современных неокатаров и автор основополагающей для него длинной и чудесной поэмы в прозе «История альбигойцев» (1872), был протестантским пастором, тесно связанным с «Красными Фелибрами» Юго-Запада (противниками «Белых Фелибров» из Прованса)[535].

В 1895 г. под давлением «Фелибриж» из Лангедока и муниципалитета Тулузы Академия Цветочных игр снова стала принимать стихотворения на языке ок. Несмотря на это официальное признание, что и неудивительно, в противоположность провансальскому «Фелибриж», лангедокское движение окситанского возрождения всегда несло в себе оттенок ереси.

Пример Ренн-ле-Шато прекрасно демонстрирует разногласия, возникавшие во многих лангедокских деревнях между священником-роялистом, учителем-катаром и учителем – защитником окситанских языка и культуры[536]. Проспер Эстье, один из главных реформаторов языка ок и создателей современной окситанской орфографии, работал учителем в Ренн-ле-Шато с 1900 по 1903 гг. В журнале «Монсегюр» («*Revista mezadiera de la letradura occitana*»), которым он руководил в то время, публиковалось много текстов на окситанском языке, прославлявших катарское прошлое Лангедока[537]. Среди авторов статей, кроме Проспера Эстье (часто подписывавшегося «Жан Док»), были также Антонен Пербоск и Артур Коссу. Однако ни разу не упоминается там имя аббата Беранже Соньера из

535 Рене Нейи, «Тайная история Лангедока», 1978, С. 201-202; Луи Гиро, «Наполеон Пейра и красные Фелибры», «Научные тетради по учению катаров», 1982, 1983.

536 Эти примеры, однако, следует рассматривать вне связи между собой. Встречались священники, защищавшие окситанский язык и культуру, которые враждовали с учителями-якобинцами.

537 Этот крайне интересный журнал, издававшийся в Ренн-Ле-Шато, не ограничивался окситанским регионализмом; он боролся также за орфографическую реформу французского языка и политический федерализм.

Ренн-ле-Шато, у которого, вероятно, были довольно натянутые отношения с учредителем журнала. Также неудивительно, что мы не встречаем там имени его собрата, аббата Анри Буде из Ренн-ле-Бэн. Его сочинение «Истинный кельтский язык» демонстрирует полное незнание элементарных правил лангедокского языка (который, по его мнению, происходит от древнего кельтского языка, смешанного в силу исторической необходимости с современным английским языком), что определенно исключило его из списка людей, способных что-либо сделать для возрождения окситанского языка[538]. Отметим по этому поводу, что, по его мнению, «жители Окситании — это обитатели морского побережья Гасконского залива»; это якобы были рыбаки, чье прозвище «*marsoin*» означает «морская корова», от которого и произошло название «окситанцы»; такая этимология данного слова извлекается автором из аналогии с английским языком: *hog-sea* (*hogsi*), «морская корова» + *hit*, «бить» + *hand* «рука» = *hogsihitand* (*occitani*).

в. Тайные сады аббата Соньера и отца Бигу

Некоторые авторы очень хотели бы, чтобы аббат Беранже Соньер был связан с движением Розы и Креста. Одним из их аргументов является чередование роз и крестов в орнаментах

538 Мы не считаем, что в произведении аббата Буде содержалось какое-либо тайное послание. Его тексты представляют собой типичные сочинения самоучки, бросившегося исследовать происхождение человеческого языка, и напоминают «сравнительную протографию» Иерона из Паре-ле-Моньяль. Аббат Буде просто констатировал несомненный факт: существует сходство между некоторыми окситанскими и английскими корневыми формами. Однако рассмотренные им слова имеют общее латинское происхождение, которое не имеет ничего общего с кельтским языком. Примеры: окс. *Sigur* / англ. *Secure* (фр. *Sur*), происходящее от лат. *securus*; окс. *cost* (фр. *cout*) от лат. *constare*. Кстати, на аббата Буде большое влияние оказал возросший интерес к кельтской традиции, очень распространенный в это время в таких не похожих одна на другую организациях, как Археологическое общество Юга Франции и Иерон Золотой Долины.

церковного фасада в Ренн-ле-Шато[539]. Мы не нашли ничего убедительного во всем, что было написано по этой теме, несмотря на то, что орнаменты церкви действительно любопытны: там, например, можно увидеть купель, поддерживаемую статуей дьявола Асмодея, на медальоне которой значатся инициалы кюре – «Б.С.». Но политические взгляды аббата Соньера ставят его в один ряд с членами Ордена Розы и Креста Тулузы. Как и большинство из них, он был роялистом-легитимистом, а суд много бы отдал за его свидетельство по делу о 3 000 франков, которые он получил в 1886 г. от графини де Шамбор, вдовы Генриха V, на ремонт своей церкви[540]. Правда также и то, что помещичья семья Отпуль, бывшие владельцы Ренн-ле-Шато, всегда возглавляла легитимистское движение области Тулузы, и они тоже могли внести свой вклад в это ассигнование. Небезынтересно также, что аббат Соньер знал известную певицу из Авейрона Эмму Кальве, которая постоянно вращалась в кругах оккультистов своего времени.

На самом деле, по нашему мнению, чтобы разгадать тайну аббата Беранже Соньера, не нужно рассматривать его жизнь отдельно от жизни его брата, аббата Альфреда Соньера (1855-1905), о котором так редко упоминается в литературе[541], потому что Альфред умер, когда Беренже только начал раздражать своих начальников.

Если изучить бухгалтерию Беранже Соньера, становится понятно, что некоторые наиболее крупные суммы переданы ему братом: так, 25 000 франков от мадам Боост и 30 000 франков от разных дарителей Альфред передал ему между 1895 и 1903 гг. Происхождение другой крупной суммы – 20 000 франков – неизвестно, но там есть пометка «М. де Ш.»[542]. До настоящего времени исследователи так и не смогли расшифровать эти

539 Жерар де Сед, «Подписано: Роза + Крест — Тайна Ренн-ле-Шато», 1977.

540 Жак Ривьер, «Легендарное сокровище Ренн-ле-Шато», 1983, С. 45-57; Пьер Жарнак [Мишель Валле], «История сокровища Ренн-ле-Шато», 1985, С. 351.

541 П. Жарнак, там же, С. 337-338.

542 Ж. Ривьер, там же, С. 132; П. Жарнак, там же, С. 216, 344, 349, 362.

1527 - 18

инициалы. Но они легко раскрывают свои секреты, если знать, что Альфреда Соньера «преследовали, несомненно после совершения им бесчестного поступка в доме семьи Шефдебьен из Загаррига, что в Нарбонне, где он работал воспитателем»[543]. По нашему мнению, инициалы «М. де Ш.» означают всего лишь «маркиз де Шефдебьен» и объясняют происхождение поступившей суммы в 20 000 франков, которую Альфред Соньер получил, скорее всего, способом, не всеми сочтенным законным[544]. Добавим, что, по слухам, циркулировавшим в церковной среде, «кюре Ренн-ле-Шато должен был готовиться искупить вину своего брата-аббата, умершего слишком рано»[545].

Так что даже если не относить их к числу членов Ордена Розы и Креста, приходские священники из Од в конце XIX в., оказывается, представляли собой довольно неоднозначное общество. Кроме аббата Соньера из Ренн-ле-Шато, мы уже упоминали аббата Буде из Ренн-ле-Бэн и каноника Лаффона-Медье из Кастельнодари. Эти священники пребывали на перепутье различных духовных движений, где пересекались неокатаризм, культ Сердца Иисуса, культ Непорочного Зачатия и ожидание Пришествия Христа. Приведем также в качестве примера конкурента Аркада д'Ориана, аббата Жана-Батиста Бигу, кюре из Соннака (округ Лиму). Этот священник конца XIX в., носивший ту же фамилию, что и аббаты Жан Бигу и Антуан Бигу, бывшие кюре Ренн-ле-Шато в 1736-1774 и 1774-1790 гг.[546], написал несколько трактатов милленаристского характера, в которых пророчествовал о будущем устройстве Царства Иисуса Христа, предрекал обращение иудеев и их возврат в Палестину. Названия этих трактатов были, как правило, совершенно

543 Жан Робен, «Ренн-ле-Шато, заколдованная долина», 1982, С. 60.

544 Тем не менее, никакими фактами не подкрепляется гипотеза о том, что существовала связь между этой суммой в 20 000 франков, братьями Соньер и использованием Жаном Гиро архивов Шефдебьена для написания книги об «Eques a Capite Galeato».

545 Ж. Робен, там же, С. 62.

546 Ж. де Сед, там же, С. 190.

недвусмысленны, например, «Будущее, или Царство Сатаны и мира, вскоре сменяющееся на всей Земле безграничным Господством Иисуса Христа и Церкви» (1887).

Отец Бигу, чьи интересы были многогранны, был также верным читателем антимасонских публикаций Лео Таксиля и доктора Батайля, в частности, «Ежемесячного журнала», с которым он даже сотрудничал, публикуя в колонке писем читателей объемные труды о пророчествах и Апокалипсисе. Также он был замечен в том, что с глубоким почтением вел любопытную теологическую полемику с псевдо-Дианой Воган в №№14 и 17 этого журнала (февраль и март 1895 г.), как раз перед выходом в свет №18 (июнь 1895 г.), где так называемая «Великая Мастерица Палладизма и ученица самого Люцифера» возвестила о своем обращении в католицизм, сурово порицая аббата Бигу (которого она называла «лис из Соннака») за его клеветнические инсинуации в отношении ее нравственности.

Область Западный Лангедок предстает пред нами буквально рассадником мятежа против всех и любых форм ортодоксии: католический журналист в нем становится розенкрейцером, архивариус местного департамента — катарским епископом; и даже простой сельский кюре обращается в пророка Апокалипсиса, а то и начинает варить золото или вступает в беседы с Люцифером и Асмодеем.

г. Жан Гиро

Робер Амаду был первым, кто обнаружил, что за псевдонимом Бенжамена Фабра, автора труда «*Eques a Capite Galeato*»[547], скрывался Жан Гиро. С момента появления в 1913 г. эта книга была окружена ореолом тайны: ее автор не только скрылся за псевдонимом, но еще и вычеркнул из текста имя Шефдебьена, заменив его инициалами, и не указал, как он пробрался в архивы, документы из которых легли в основу его

547 «Традиционное возрождение», №62-63, апрель-июль 1985 г., С. 81.

работы. В качестве объяснения автор писал в предисловии (С. 4): «Мы не будем указывать его [Шефдебьена] настоящее имя, полагая эту сдержанность проявлением должного уважения к тем, через чьи руки к нам столь счастливым образом попали документы, опубликованные далее».

Жан Гиро являет собой прекрасный пример христианского традиционалиста, постоянно и неистово боровшегося против масонства за монархические идеалы и постоянно же пребывавшего в духовном поиске, интересуясь, в частности, катаризмом и культом Сердца Иисуса[548].

Жан Гиро родился в 1866 г. в Кийяне (Од), недалеко от Ренн-ле-Шато. Он работал преподавателем истории в университете Безансона в 1898-1916 гг. и тогда же состоял в организации «Народное либеральное действие» и «Лиге Французской Родины» вместе со своим другом, раскаявшимся масоном Полем Копеном-Альбанчелли[549]. В 1911 г. он основал «Союз католических ассоциаций глав семей», и показывая другим пример, сам был отцом десятерых детей. С 1917 по 1939 гг. он выполнял функции главного соредактора газеты «Крест» и пытался направлять ее деятельность в русло, выгодное для «Французского действия».

Жан Гиро написал множество книг, в частности, по истории религии, и стал автором нескольких школьных учебников истории. У него была привычка проводить каникулы в родном департаменте Од, где ему не составляло никакого труда изучать катаризм. В 1907 г. он опубликовал «Картулярий Богоматери Пруйской» и «Альбигойство в Лангедоке в XII и XIII вв.». Проводя исследования для этих двух работ, он познакомился с Жюлем Дуанелем, который был хранителем архивов в Каркассоне с 1896 г. до своей смерти в 1902 г. Дуанель, который также интересовался историей доминиканского монастыря в

548 О Жане Гиро см. «Катаризм: вчера, сегодня, завтра. Энциклопедия», т. V, 1962, С.420; Ив Досса, «Тетради Фанже», №2, 1967, С. 273-289; Арно Рамьер де Фортанье, «Тетради Фанже», №14, 1979, С. 217-226; Национальные архивы, Фонды Гиро.

549 О Копене-Альбанчелли см. М.-Ф. Джеймс, «Био-библиографические исследования», там же, С. 79-81.

Пруйе, расположенном между Каркассоном и Кастельнодари, сам опубликовал в 1898 г. «Инвентарий титулов королевского монастыря Богоматери Пруйской», а в 1902 г. — «Анналы монастыря Богоматери Пруйской»[550].

В своих духовных поисках Жан Гиро был адептом культа Сердца Иисуса. Его имя можно встретить в 1927 г. рядом с именами отца Феликса Анизана, Рене Генона и Луи Шарбонно-Лассэ в списках действительных членов Исполнительного комитета Общества Интеллектуального Откровения Сердца Иисуса, издававшего журнал «*Regnabit*»[551]. Он умер в Сен-Мартен-де-Бретанкур в 1953 г., не закончив свою последнюю книгу «История масонства в XVIII в.».

550 Мы благодарим г-на Джино Сандри, указавшего нам на огромное значение Пруйского монастыря в ту эпоху для ряда христианских эзотериков. В настоящее время монастырь Пруй относится к монастырю Фанже, который издает так называемые «Тетради Фанже», журнал, посвященный духовной истории Лангедока.

551 Р.П. Феликс Анизан, «Обзор первых Истин, раскрытых Откровением Сердца Иисуса», 1927.

Часть III. На пути к всемирному братству посвященных

Глава 12. Тайные общества в начале XX в.

A. Неорозенкрейцерские общества

a. Возрождение движения розенкрейцеров в 1888 г.

В розенкрейцерских обществах часто принято считать, что вне зависимости от движения планет и смены времен года Общество Розы и Креста живет в соответствии с временными циклами и пребывает то во сне, то в трудах. Так, ДМОРК[552] полагает, что 1909 г. соответствует дате пробуждения движения Розы и Креста в США после 108-летнего сна[553]. Но если в современной истории настоящее пробуждение и возрождение

552 Древний и Мистический Орден Розы и Креста – ДМОРК (AMORC); (*лат.*) Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis; (*англ.*) Ancient and Mystical Order of the Rosy Cross.

553 Согласно трактату «Fama Fraternitatis» (1614), Христиан Розенкрейц умер в возрасте 106 лет, а его могила оставалась закрытой в течение 120 лет.

розенкрейцерского движения произошло в Европе, то это случилось не в 1909 г., а в 1888 г.[554] Действительно, 1888 г. был очень важен для обществ Розы и Креста: вне зависимости одно от другого, но, возможно, под воздействием одной и той же высшей силы, в тот год фактически одновременно произошли пять событий. Сначала были основаны три розенкрейцерских ордена: Каббалистический Орден Розы и Креста, созданный, как мы помним, Гуайта и Пеладаном; Герметический Орден Золотой Зари, основанный Уильямом Уинном Уэсткоттом и Самуэлем Лидделлом Макгрегором Мазерсом; Эзотерический Орден Розы и Креста, созданный Францем Гартманом, - затем произошел обмен мартинистской преемственностью между Папюсом и Огюстеном Шабосо, породивший первые группы мартинистов, со временем объединившиеся в 1891 г. под властью Верховного Совета во главе с Великим Мастером Папюсом, и наконец, прошла международная Конференция Рыцарей Розы и Креста в Брюсселе.

Конференция Рыцарей Розы и Креста, собравшая членов масонских высших степеней, обладателей титула Рыцаря Розы и Креста (18° Шотландского устава), прошла в Брюсселе 18 и 29 марта 1888 г. под эгидой Верховного Совета ДПШУ Бельгии. В ней приняли участие одиннадцать делегатов от Бельгии (среди которых были Пьер Тампель, Гюстав Жоттран и Гобле д'Альвиелла), десять — от Нидерландов, двое — от Франции (Луи Амиабль и Люсьен Брен) и двое – от США. Из резолюций, принятых Конференцией, отметим предложение об исключении из статутов масонской степени Розы и Креста положения об исключительно христианском ее содержании в пользу универсалистской духовности, совместимой со всеми религиозными конфессиями.

1888 г. отмечает начало одного из самых плодотворных периодов оккультной истории, который окончится с началом I Мировой войны. В тот год также вышел первый номер знаменитого журнала Папюса «Инициация». Очень быстро, уже к следующему году, были налажены контакты

554 Отметим, что, по мнению Спенсера Льюиса, основателя ДМОРК, розенкрейцерские циклы различаются для каждой страны.

между французскими «каббалистами» (розенкрейцеры и мартинисты) и другими школами, существовавшими ранее, в частности, движением спиритов Алана Кардека и Теософским обществом мадам Блаватской. В результате с 9 по 16 сентября 1889 г. в Париже прошел «Международный спиритический и спиритуалистический конгресс» с участием делегатов из стран Западной Европы, Северной и Южной Америки. От Франции, в числе прочих, присутствовали Папюс, П.Ж. Лемари, Жюль Лермина, Габриэль Деланн, Леон Дени, каноник Рока, герцогиня де Помар. Его объемный протокол (464 стр.), опубликованный «Спиритической библиотекой», показывает важность этого Конгресса для всех участников. Как пишет Папюс[555], на Конгрессе были официально представлены различные спиритические школы, мартинистские группы, Каббалистический Орден Розы и Креста, Г.Б.Л. (Герметическое Братство Луксора) и Теософское общество. Особую его радость вызывало то, что были найдены точки соприкосновения между учениями всех этих школ, например, тройственное строение человека, состоящего, по мнению спиритов, из тела, перидуха и души, что соответствует у «каббалистов» и теософов телу, астральному телу и духу; но отмечались и некоторые расхождения, например, в учении о реинкарнации, которое проповедовали французские и прочие латинские «каббалисты», теософы и спириты, но отвергали американские и голландские спириты, равно как и Г.Б.Л.[556]

Тем не менее, после Конгресса 1889 г., связи между каббалистами, спиритами и теософами несколько ослабли. Французская каббалистическая школа Папюса предприняла попытки объединить под своим руководством всю полноту Западной посвятительной традиции[557], и это не всегда было просто, что мы увидим далее.

555 «Протокол международного спиритического и спиритуалистического Конгресса 1889 г.», 1890, С. 53-70.

556 Там же, С. 89-92.

557 Небезынтересное описание источников эзотерического синкретизма школы Папюса и анализ происхождения и деятельности оккультных организаций, создававшихся вокруг этой школы, можно найти у Жана-Пьера Лорана: «Сокровенный смысл по Рене Генону», 1975, С. 27-58.

Б. Каббалистический Орден Розы и Креста

Каббалистический Орден Розы и Креста был особенно активен при жизни своего основателя Станисласа де Гуайта. Неудивительно, что Гуайта поссорился с Пеладаном. Невзирая на любые священные кровные связи, в первую очередь, Гуайта был духовным наследником Элифаса Леви; он был достаточно далек от традиционалистских идей движения Розы и Креста Тулузы, которые воплотились в Католическом Ордене Розы и Креста Пеладана образца 1890-х гг.

Напомним, что бывший аббат Луи Констан, принявший имя Элифаса Леви (1810-1875), был одним из немногих настоящих оккультистов своего времени[558]. В противоположность тулузским Орденам Розы и Креста он не пытался разработать искусственный синтез собственного учения с католической доктриной. Наоборот, он пытался найти истину и чистую магическую Традицию. Ученик Хёне Вронского, он своей личностью обозначил границу между дореволюционной эпохой и розенкрейцерским Возрождением 1888 г. Его труды, например, «Учение и ритуал высшей магии» (1856) оказали решающее влияние на все последующие оккультные школы Франции и Англии. В то же время его контакты с адептами следующего поколения были весьма ограниченными. Мы уже упоминали выше о его встрече в 1854 г. со своим великим современником лордом Эдвардом Бульвер-Литтоном, еще можно вспомнить его общение с Кеннетом Маккензи, автором «Королевской масонской циклопедии» (1877), с Вилье де Лиль-Адамом и сицилийским бароном Николасом-Джузеппе Спедальери.

В рамках реструктуризации оккультных организаций, произошедшей в 1888 г., Каббалистический Орден Розы и Креста был задуман как высшее тайное общество, венчающее инициатическую пирамиду. Вступление в него дозволялось из мартинистов – обладателям степени Неведомого Высшего

558 Два превосходных синтетических труда этого автора см. в книгах Алена Мерсье, «Элифас Леви и магическая мысль в XIX в.», 1974, и Кристофера Макинтоша, «Элифас Леви и французское оккультное Возрождение», 1972.

(S.I.). Согласно неизданному документу, упомянутому Жаном-Клодом Фрэром[559], количество членов Ордена было ограничено числом 144, возглавлялся Орден Палатой Управления из 12 членов. В этом Ордене, планировавшем открыть школу Каббалы, где изучение работ Элифаса Леви занимало бы главное место, степени присваивались только после экзамена. Всего было четыре степени: три первые – Бакалавр, Лицензиат, Доктор Каббалы, и четвертая, предназначенная для членов Палаты Директоров, - степень Просвещенного Брата Розы и Креста. После смерти Великого Мастера Станисласа де Гуайта в 1897 г. в замке д'Альтвилль в возрасте 36 лет его преемником стал Франсуа-Шарль Барле (Альбер Фоше). Он был поклонником и творцом мистического искусства[560] и предпринял в 1899 г. попытку воссоединить Каббалистический Орден Розы и Креста с Орденом Розы и Креста Храма и Грааля Пеладана, создав из них одно движение под названием «Орден Розы и Креста», которое бы существовало параллельно с другим обществом, находившимся под исключительным управлением Пеладана - Орденом Храма и Грааля[561]. Однако, по словам Седира[562], «эта попытка не имела успеха по причинам личного характера, о чем он проинформировал публику, переведя внимание Сара на реализацию». Нам кажется, что были и другие факторы, приведшие к провалу этот проект воссоединения: борьба Папюса и Барле за руководство всем Орденом, противоборство Марка Хэйвена и Пеладана, в котором компромисса не намечалось, наконец, предпринятые тогда же попытки создания нового розенкрейцерского общества «F.T.L.» (*Fraternitas Thesauri Lucis* – Братство Сокровища Света). Впоследствии Папюс стал фактическим руководителем Каббалистического Ордена Розы и Креста, но без официального титула. В журнале «Инициация» за декабрь

559 Жан-Клод Фрэр, «Жизнь и тайны орденов Розы и Креста», 1973, С. 144.

560 Мари-Франс Джеймс, «Эзотеризм и христианство в XIX и XX вв. — Био-библиографические исследования», 1981, С. 26.

561 Национальная библиотека Лиона, манускрипт 5491.

562 П. Седир, «История орденов розенкрейцеров», 1910, С. 128.

1902 г. сообщается, что «с 19 декабря 1902 г. Орден будет управляться комитетом из троих членов, из которых никто не имеет титула председателя», поскольку отныне этот титул предназначается лишь для основателя – Станисласа де Гуайта. Но после его смерти Каббалистический Орден Розы и Креста, по правде говоря, существовал только на бумаге: большая часть оккультной деятельности велась в Ордене Мартинистов, который с тех пор и до начала I Мировой войны переживал свой Золотой век.

в. Орден Розы и Креста Храма и Грааля

Выше мы уже упоминали о том, что в 1890 г. Пеладан объявил о выходе из Каббалистического Ордена Розы и Креста и создании собственного Ордена Розы и Креста Храма и Грааля (или Католического Ордена Розы и Креста). Нет необходимости долго распространяться о карьере прославленного Сара Меродака: его внешняя деятельность достаточно хорошо изучена, в частности, пользовавшиеся успехом выставки живописи во время Салонов Розы и Креста в 1892-1897 гг.[563] Кроме этих зрелищных мероприятий, Орден вел и собственную внутреннюю жизнь, намного более тайную, о которой сохранилось мало информации. Однако Микелис ди

563 О Пеладане можно узнать много интересного из работ Эмиля Дантинна и Эдуарда Бертоле, указанных в библиографии: обзоры Пеладановских чтений, опубликованные в 1975-1978 гг. Жаном-Пьером Боннеро, критическая биография Кристофа Бофиса (1986 год), специальный номер «Досье Н», о Пеладане, под редакцией Жана-Пьера Лорана (1989), мемуары Эмона де Летранжа, «Жозефен Пеладан и оккультная среда конца XIX в.» (E.P.H.E., V секция, 1977). Также существует множество статей из журнала «*A Rebours*» о литературной и художественной работе Пеладана. Наконец, почти все французские работы по истории розенкрейцерства содержат главы о Пеладане и Гуайта. Нам видится поэтому бессмысленным включать в нашу работу что-то кроме краткого очерка о том, что и так уже прекрасно рассказали многочисленные другие исследователи.

Риенци сохранил о ней воспоминания[564]:

> До Войны мы снова видим его [Пеладана] управляющим группой неофитов на улице Нотр-Дам де Шам, где он председательствует в звании Великого Мастера под титулом Сара, что по-персидски означает «начальник, господин» - титул, который давали ранее, до большевистской революции, грузинским князьям... Мы его еще встретим на страницах наших воспоминаний отправляющим богослужение на частной квартире облаченным алые шелка – псевдомонашеское платье с вышитым на груди крестом с закругленными концами, в центре которого распускается яркая роза; курчавые волосы, как у Ришпена, длинная борода, тщательно расчесанная, руки, унизанные кольцами, несомненно магическими. Кажется, Сар Пеладан гипнотизировал своими сверкающими глазами аудиторию, состоявшую из молодых людей с лицом Христа, которые слушали его с религиозным благоговением. Особый признак: женский элемент полностью отсутствовал, несомненно потому, что Великий Мастер отказывал женщинам в способности хранить страшные тайны Ордена.

Кроме Франции, Католический Орден Розы и Креста насчитывал много учеников в Бельгии. Благодаря одному из них, Эмилю Дантину (Сару Иерониму), после смерти Пеладана в 1918 г. Орден смог восстановиться, о чем мы расскажем далее. Дантинн так описывает этот период[565]:

> Пеладан часто бывал в Брюсселе. Там он проводил свои Салоны Розы и Креста, художественные выставки, располагавшиеся в чудесных помещениях Дома Искусств, бывшего особняка Эдмона Пикара на авеню Золотого Руна. На этих выставках среди прочих были представлены публике замечательные полотна Армана Пуана, Жана Дельвилля и Дарио де Регойос. В Бельгии у Пеладана было много друзей; среди самых верных можно отметить Эдмона Пикара, Раймонда Нейста, Жозе

564 Микелис ди Риенци, «Малые церкви», 1929, С. 75-76.

565 Эмиль Дантинн, «Дополнение к «Мыслям и трудам» Пеладана», С. 115-116, «Неведомые», т. 7, 1952, С. 107-119.

Эннбика, Жоржа М. Бальтуса... Розенкрейцерская философия ранее приобрела множество адептов в Бельгии. Эзотерическая деятельность Храма велась в особняке Равенстайн, а когда Католический Орден Розы и Креста и Каббалистический Орден Розы и Креста Станисласа де Гуайта разделились, Католический Орден продолжил там свои заседания, так как и в Брюсселе тоже стало два Ордена Розы и Креста... Только после смерти Пеладана Сар Иероним[566] снова зажег пламя Ордена и восстановил его на пути изначальной Традиции, истинного розенкрейцерства и посвятительной таинственности... Во время конференции в Брюсселе в 1904 г. молодой человек, ставший позднее Саром Иеронимом, встретил Мастера, поговорил с ним о росте Ордена и получил его советы[567], которые в тот момент были совершенно не реализуемы, почему восстановление Ордена и датируется 1919 г.

Б. Папюс и тайные общества

а. Орден Мартинистов

Самым известным оккультным посвятительским обществом начала века был, бесспорно, Орден Мартинистов, а Папюс (настоящее имя Жерар Анкосс, 1865-1916) был Председателем-Основателем Ордена. Этот Орден всегда пользовался огромным успехом и до наших дней представляет собой в многообразии своих ответвлений одну из влиятельнейших эзотерических школ Франции, единодушно уважаемую как в масонских, так и в спиритуалистических кругах[568].

566 То есть Дантинн.

567 По мнению других источников, «в 1906 г. во время конференции, которую он созвал в Брюсселе для обсуждения католического и иоаннитского розенкрейцерства, Пеладан встретил Эмиля Дантинна, молодого бельгийского эрудита, и посвятил его в свое учение», см. Жан-Клод Дани, «Тулуза – мистическая столица», 1985, С. 252.

568 О Папюсе и современном Ордене Мартинистов см. Виктор-Эмиль Мишле, «Сотоварищи Иерофании», 1937; Робер Амбелен, «Мартинизм: история

Этот Орден возник после встречи Папюса с Огюстеном Шабосо. Оба они оказались носителями инициатической преемственности, восходившей к философу-мистику Луи-Клоду де Сен-Мартену (1743-1803), ученику Мартинеса де Паскуалли (1727-1774). В 1888 г., или, может быть, ранее, Папюс и Шабосо обменялись посвящением и создали Орден Мартинистов, чей Верховный Совет они учредили в 1891 г. в составе двенадцати членов, среди которых, кроме руководителя – Папюса и Огюстена Шабосо, были Станислас де Гуайта, Люсьен Шамюэль, Поль Седир, Поль Адам, Марк Хэйвен, Жюльен Лежэ, Жорж Монтьер, Шарль Барле, Жак Бюрже и Виктор-Эмиль Мишле. В конечном счете, этот первый Верховный Совет мартинистов, по своему составу, был идентичен Палате Управления Каббалистического Ордена Розы и Креста.

Мартинизм в том виде, в котором он был задуман Папюсом, представлял собой разновидность христианской теософии, или эзотерического христианства, основанный, главным образом, на учении Луи-Клода де Сен-Мартена. Это учение изначально основывалось на учении Мартинеса де Паскуалли и работах Якоба Бёме. Также огромное значение на философию Ордена Мартинистов оказало учение Мэтра Филиппа из Лиона и Сент-Ива д'Альвейдра, соответственно, «духовного» и «интеллектуального» наставников Папюса. Термины «мартинизм» и «мартинист», существующие с конца XVIII в., одинаково применяются к последователям как Луи-Клода де Сен-Мартена, так и Мартинеса де Паскуалли, а в России мартинистами называли также масонов, работавших по Исправленному Шотландскому Уставу. Также иногда используется термин «мартинезизм», чтобы каким-то образом выделить из этой группы учение Мартинеса де Паскуалли, более оккультное и масонское, и противопоставить его учению Луи-Клода де Сен-Мартена, более мистическому и христианскому.

Орден Мартинистов Папюса был новой организацией, а

и учение», 1946; Робер Амбелен, «Современный мартинизм и его достоверные источники», 1948; Филипп Анкосс, «Папюс: его жизнь, его труды», 1949; Робер Амаду «Мартинизм», «Мартинистские документы» №2, 1979.

не воскрешением некогда уснувшего ордена (что произошло бы в случае предпринятия попытки возрождения Ордена Избранных Коэнов Мартинеса де Паскуалли). Все доступные старинные документы были собраны создателями воедино, затем был разработан ритуал, окончательную форму которому придал Шарль Детре (принявший псевдоним «Тедер»). Этот ритуал был опубликован в 1913 г. Орден состоял из четырех степеней: Ассоциат, Ассоциат-Инициат, Неведомый Высший, Неведомый Высший Посвятитель. Сила Ордена заключалась в его децентрализации: каждый Мастер ложи нес полную ответственность за свою организацию и всю ее деятельность, а Посвятители имели право посвящать в первые три степени как в ложе, так и вне ее.

Орден Мартинистов являлся в какой-то степени массовой эзотерической организацией, своего рода широким бреднем, где можно было выбирать лучших адептов для введения их в более элитарные организации, такие, как Каббалистический Орден Розы и Креста или F.T.L. Его официальным печатным органом был популярный журнал «Инициация», выходивший в 1888-1912 гг., затем — «Мистерия» (1913-1914). Орден пользовался колоссальным успехом и распространился во всем мире. В 1898 г. в него входили 112 лож: 27 — во Франции, 36 — в остальной Европе, 36 — в США, 9 — в Латинской Америке, 2 — в Тонкине (Вьетнам), 1 — в Египте и 1 — в Тунисе. В дальнейшем Орден продолжал развиваться во Франции, других странах Европы, Египте и во французских колониях, и накануне I Мировой войны насчитывалось более 160 его регулярных лож[569].

Позднее законность преемственности Папюса и Шабосо, то есть, посвятительная подлинность их Ордена Мартинистов, была поставлена под сомнение. Тем не менее, даже те, кто оспаривал легитимность Папюса и Шабосо, пытались заполучить высокие посты в Ордене, который сами же и критиковали, пытаясь использовать для этого другие линии инициатической преемственности, предположительно более аутентичные, в частности, «лионскую» (от Виллермоза),

569 Ф. Анкосс, там же, С. 81.

«русскую» (от русских мартинистов, бежавших во Францию после большевистской революции).

б. F.T.L. и M.C.

В 1897 г., незадолго до смерти Станисласа де Гуайта, Папюс при помощи Марка Хэйвена (настоящее имя Эммануэль Лаланд) и Седира (Ивон Лелуп) заложил основание нового общества розенкрейцерского типа - F.T.L. (*Fraternitas Thesauri Lucis*). Возможно, Каббалистический Орден Розы и Креста не приносил им удовлетворения, а они находились под слишком сильным влиянием Мэтра Филиппа из Лиона[570]. Седир намекает на это новое образование в своей «Истории орденов Розы и Креста». По его мнению[571], F.T.L. стала «явлением самого возвышенного розенкрейцерства»: «Мы знаем, что это общество начало распространяться в 1898 г., и предполагаем, что новообращенные вступили в общение с членами Ордена образом, аналогичным тому, что был описан на розенкрейцерской афише, развешенной по Парижу в 1623 г. Посвящение в это общество — очень чистое и главным образом связано с Христом».

План Папюса заключался в том, чтобы собрать в F.T.L. самые высокие степени посвящения и передать их лучшим ученикам других организаций, которыми он руководил, в частности, Ордена Мартинистов. В каком-то смысле братство F.T.L. являлось наследником тайных лож прошлого, вымышленных антимасонскими авторами того времени. Организация F.T.L. стремилась стать душой Всемирного Союза Идеалистов (U.I.U.), тогда же основанного Папюсом и американцем Эдуардом Блитцем. Всемирный Союз Идеалистов задался целью объединить спиритуалистский движения всего мира, а также всех писателей и художников. Несомненно, Папюс

570 О великом духовном учителе, которым являлся Низье-Антельм Филипп (1849-1905), см. свидетельство Альфреда Эля, «Жизнь и слова Мэтра Филиппа», 1959.

571 П. Седир, там же, С. 128-129.

мечтал также о серьезной конкуренции с официальным масонством, которое проявляло к нему так мало уважения. Но из-за разрыва между Папюсом и Блитцем в 1902 г. и, возможно, из-за определенных разногласий с Марком Хэйвеном F.T.L., по всей видимости, так и осталось на бумаге. Кажется, сам Папюс потерял к нему интерес, получив патенты на открытие масонских лож «INRI» и «Humanidad».

В конце 1908 г. Седир, остававшийся главным вдохновителем F.T.L., но будучи при этом скорее ученым, чем человеком действия, вышел из состава всех оккультных обществ, где состоял, чтобы посвятить себя исключительно мистическому пути. С августа 1909 г. F.T.L. исчезает из списка обществ, официальным органом которых был журнал «Инициация».

В самом деле, о F.T.L. не существует никакой достоверной информации. Если эта организация существовала в действительности, то это было единственное по-настоящему тайное общество своего времени. Но мы с удивлением узнали из книги Пьера Геро «Тайные общества Парижа» (1938), что F.T.L. существовало до самой II Мировой войны, что его руководителем был некий M.C., друг Барле, и что у него был филиал в Бордо под названием «Святой Грааль».

Любопытно, что от таинственного M.C. начинается отсчет вех в истории оккультизма XX в. Помимо прочего, стоит упомянуть о том, что M.C. был одним из тех, кто посвятил Брико в учение Виллермоза[572]; M.C. был «современным достойным герметистом», если верить письму алхимика Анри Сервана, опубликованному в журнале «Роза и Крест» (№№6-7, июнь-июль 1922 г., С. 5); M.C. из Бордо, по мнению Рене Нейи[573], находился во время II Мировой войны в Монсегюре, где взбирался каждую ночь на холм босиком, иногда даже на коленях, и шел до замка, где, по его словам, он видел Совершенных катаров, Святого Михаила и Деву Марию; M.C., автор интересного введения к «Миссии Властителей» (*Mission des Souveraines*, 1948) Сент-

572 Ж. Брико, К. Шевийон, «Историческая справка о мартинизме», 1934, С. 11.

573 Рене Нейи, «Тайная история Лангедока», 1978, С. 213.

1527 - 19

Ива д'Альвейдра, по данным Жана Соньера[574]; друид М.С. – реформатор Коллегии Великого Кельтского Дуба[575] и др.

в. Папюс и масонство

Отказ в принятии в ложу Устава Мицраима стал для Папюса огромным провалом. Он же так стремился объединить под своим руководством все посвятительные общества Франции. Он был одним из главных членов Палаты Управления Каббалистического Ордена Розы и Креста, возглавлял Орден Мартинистов, но ни Каббалистический Орден Розы и Креста, ни Орден Мартинистов не могли претендовать на роль объединителей всех обществ Западной посвятительной традиции. Папюс прекрасно сознавал, что в его посвятительских поисках ему просто необходимо объединить усилия с масонством, остававшимся главным традиционным духовным движением Запада, не считая компаньонажа и католической Церкви (как позднее считал Генон). Великий Восток не мог удовлетворить его запросы из-за своего чересчур светского характера. Древний и Принятый Шотландский Устав был куском такого размера, что Папюсу его было не проглотить, ведь эта многолюдная организация с четко прописанными ритуалами и солидной международной структурой не могла стать объектом присвоения одним отдельно взятым лицом. А вот Устав Мицраима, напротив, мог предоставить такому лицу множество возможностей за счет своих эзотерических целей и большого количества степеней (90) при небольшом количестве членов. Устав Мицраима мог стать для Папюса наилучшим средством скорого обретения звания Великого Мастера подлинного и законного масонского ордена.

К несчастью, Папюса не приняли в Устав Мицраима ни в 1896, ни в 1897 гг., и в отчаянии он попытался вступить 12 июля 1899 г. в мастерскую ДПШУ. Но из-за вмешательства Альберика

574 Жан Соньер, «Синархия», 1971, С. 270.

575 Мишель Рауль, «Друиды», 1983, С. 296.

и Абеля Тома он не был допущен к посвящению[576], проведя более двух часов в Камере размышлений[577]. Примечательно, что в то же самое время он под влиянием Мэтра Филиппа мечтал вступить на другой, более мистический путь и для этого основал F.T.L.

Только в 1901 г. Папюс смог получить от Великого Мастера Англии Джона Яркера патент на открытие в Париже ложи «INRI», которая работала по Уставу Сведенборга. Этот устав представлял собой систему из трех высших степеней, для которых три символических градуса (Ученик, Подмастерье, Мастер) были необходимой предварительной базой, хотя сам Сведенборгианский устав, по крайней мере, официально не занимался посвящением профанов в символические степени[578]. Впрочем, описание ложи «INRI», приводимое Филиппом Анкоссом[579], квалифицирует ее как «Храм Усовершенствования INRI», что означает, что в ней занимались только высшими градусами и не проводили посвящений в первые три[580].

576 В день посвящения в масонскую ложу кандидата приводят в масонский храм и усаживают в специальном помещении без окон, украшенном символами смерти, где он должен провести некоторое время, пока в ложе проходит последнее голосование по его кандидатуре. – *Прим. ред.*

577 Ф. Анкосс, там же, С. 124-126.

578 Эллик Хоув, Гельмут Мёллер, «Теодор Ройсс и иррегулярное масонство в Германии в 1900-23 гг.», «Ars Quatuor Coronatorum», т. 91, №7, Лондон, 1978 (рус. перевод Е.Л. Кузьмишина); Джон Яркер, «Школы Арканов», 1909, С. 490.

579 Ф. Анкосс, там же, С. 125.

580 Ложами (или Коллегиями) Усовершенствования называются в некоторых масонских уставах высших степеней (например, ДПШУ) организации, проводящие работу в т.н. «неизрекаемых» градусах, основанных на легендах Царственного Свода Соломона (или Еноха), Избраннических степеней и иных степеней из наследия старинного адонирамического масонства. В ДПШУ это степени с 4° по 14°. По масонским статутам и уложениям, пока любая масонская организация не проводит посвящение в первые символические степени (1°-3°), она не посягает на права местной великой ложи, и ее дела никаким образом не касаются руководства местных великих лож. В противном случае руководство великой ложи вправе провозгласить подобную организацию иррегулярной и запретить своим членам вступать в нее. – *Прим. ред.*

Было много споров относительно того, был ли Папюс вообще когда-нибудь принят в первые три степени регулярного масонства, поскольку все высшие степени, которые он получил с 1901 г. не имели никакого смысла, если он не был посвящен в эти три первые и основные степени. Маловероятно, что Джон Яркер, который совершенно не стремился враждовать с Великой Ложей Англии по и так непростым проблемам управления его уставами эзотерического масонства, выдал бы патент на высшие степени кому-то не принадлежавшему к числу законно посвященных Мастеров Вольных Каменщиков либо сам посвятил бы такого человека в символические степени[581]. С другой стороны, сложно представить себе, что Папюс, вечно пребывавший в поиске подлинных и истинных посвящений, солгал Яркеру, прикинувшись законно посвященным Мастером символической ложи, обладающим правом на создание и управление новой ложей. Самой приемлемой гипотезой в данном случае является та, что Папюс получил к 1900 г. три первые степени (Ученик, Подмастерье, Мастер) в дикой ложе[582], состоявшей как минимум из семерых его друзей-мартинистов, бывших членов ложи «Радуга» Устава Мицраим[583]. Например, Брико пишет, что в это время Папюс и Тедер были посвящены в Устав Мицраима[584].

---

581 Эллик Хоув, Г. Мёллер, там же.

582 Регулярной и законной является ложа, учрежденная масонами, имеющими на это право по своему посвящению и наделенными необходимыми учредительными правами и документами великой ложей своей страны. Соответственно, различные масонские юрисдикции считают ложи иных юрисдикций иррегулярными. Дикую ложу, напротив, создают масоны (либо не масоны), действующие только от собственного имени, без разрешения местной великой ложи или иных масонских властей и не имеющие на это законного права, посвятительного или административного. Такие ложи обычно не признаются никакими масонскими юрисдикциями. – *Прим. ред.*

583 Чтобы посвящение в голубые градусы масонства (три первые степени) было признано законным, необходимо, чтобы для этой цели была созвана ложа из не менее чем семерых офицеров.

584 Реджинальд Гамбье Макбин, «Записки о Древнем и Изначальном Восточном Уставе Мемфиса», 1927, С. 52.

Ложа «INRI» позднее стала штаб-квартирой Сведенборгианской Великой Ложи Франции, по новой хартии, дарованной 20 марта 1906 г. Джоном Яркером[585]. Вскоре, а именно 15 ноября 1906 г., Вильярино дель Вильяр, Великий Мастер Великой Символической Ложи Испании, работавшей по Национальному Испанскому Уставу из семи степеней (происходящему от итальянского Устава Мемфиса-Мицраима в редакции Пессина), выдал Папюсу патент на открытие новой ложи. Этот патент, озаглавленный «Древний и Изначальный Восточный Устав Мемфиса и Мицраима», даровал Папюсу, братьям Бодело и Бравильe (?) право открыть в Париже символическую ложу под отличительным титулом «Человечество» (*Humanidad*), проводить в ней посвящения и другие работы в «трех первых градусах Шотландского Устава»[586]. Таким образом, для Папюса и его друзей стало возможным посвящение кандидатов в масонство на законных основаниях.

B. Теодор Ройсс и Спиритуалистический масонский конвент 1908 г.

A. Спиритуалистический конгресс в Париже в июне 1908 г. и его последствия

В июне 1908 г. в Париже прошел знаменитый Спиритуалистический конгресс, организованный и проводившийся Папюсом и Виктором Бланшаром (который должен был позднее стать одним из Императоров FUDOSI). Кроме многочисленных выступлений Папюса и Бланшара, можно было также услышать речи Фанега (Жоржа Дескормье), Эдмонда Дасе, Эрнеста Боска, Альбера Жюне и Гектора

585 «Хирам», март 1907 г., С. 3.

586 «Хирам», март 1907 г., С.5; «Мир Неведомого», №10, сентябрь 1980 г., С.71 (приведена репродукция патента ложи «Humanidad»).

Дюрвиля. В это же время, параллельно Спиритуалистическому конгрессу и в связи с ним, прошел «Масонский конвент спиритуалистических уставов» под руководством Папюса и Тедера[587].

На этом Конвенте были представлены следующие масонские и розенкрейцерские ордена:

1. Великий Восток и Державное Святилище 33° Германской Империи;
2. Арабское масонство «Сыны Исмаила»;
3. Вселенский Верховный Совет Смешанного Масонства;
4. Великая Символическая Ложа Испании (Национальный Испанский Устав);
5. Державный Великий Национальный Иберийский Совет;
6. Древний и Изначальный Устав Масонства (Англия и Ирландия);
7. Великая Сведенборгианская Ложа Англии;
8. Великая Португальская Делегация Национального Испанского Устава;
9. Великая Ложа Островов Зеленого Мыса;
10. Голубой Устав Республики Аргентина;
11. Великая Ложа Древних и Принятых Вольных Каменщиков Штата Огайо;
12. Великая Ложа Св. Иоанна Древних и Принятых Вольных Каменщиков Штата Массачусетс;
13. Великая Провинциальная Ложа Германии Устава Сведенборга;
14. Великая Сведенборгианская Ложа Франции;
15. Верховный Совет 33° Мексики;
16. Верховный Совет Восточного Масонского Ордена Мицраима и Египта для Италии;
17. Орден Иллюминатов Германии;
18. Эзотерический Орден Розы и Креста;
19. Орден Мартинистов;
20. Каббалистический Орден Розы и Креста[588].

587 Псевдоним Шарля Анри Детре (1855-1918). Он сотрудничал с журналом «Инициация», а также был директором масонского журнала «Хирам». Долгое время он жил в Англии, где дружил с Джоном Яркером. После смерти Папюса в 1916 г. он сменил его на посту руководителя мартинистов. Вместе с Брико он выстраивал тесные связи между мартинизмом, Гностической Церковью и масонством Уставов Мемфиса и Мицраима.

588 Полный отчет о работах Конгресса и масонского спиритуалистского Кон-

Согласно отчету об этом Конвенте, там были также представлены 14 других высших масонских властей, чьи названия не разглашались. Однако в действительности иностранных делегатов было совсем не много: например, Теодор Ройсс единолично представлял все немецкие ордена, Эдуардо Фрозини – итальянские, а Тедер — английские. На самом деле, это был конвенте иррегулярных масонских орденов, то есть организаций, не признанных великими послушаниями своих стран (Великим Востоком Франции, Великой Ложей Англии и т.д.), которые, не считая розенкрейцерских орденов, сводились главным образом к Шотландскому Уставу Серно[589] и различным ответвлениям Уставов Мемфиса и Мицраима. Конвент проходил в храме Ордена «Право Человека» (*Droit Humain*)[590], что прекрасно демонстрирует открытость и дружелюбие этого объединения смешанных масонских лож.

По результатам Конвента была создана «Всемирная Масонская Федерация», признающая обязательным требованием к кандидатам веру в Великого Архитектора Вселенной (в отличие от Великого Востока Франции[591]) и

вента, 1910, С. 211. Этот отчет является библиографической редкостью, но несколько отрывков из него были воспроизведены Робером Амаду в журнале «Иной Мир», №№96, 97, 100, 1985.

589 Шотландский Устав Серно из 33 градусов, фактически неразрывно связанный с Уставами Мемфиса и Мемфиса-Мицраима, начиная с Сеймура и Яркера, был основан французом Жозефом Серно. Он учредил в 1813 г. в Нью-Йорке Верховный Совет 33°, который конкурировал с чарльстонским Верховным Советом Древнего и Принятого Шотландского Устава. Говоря фактически, существование этого Устава было довольно теоретическим; своей преемственностью он обязан только связям с египетским масонством второй половины XIX в. См. также: Поль Нодон «Устав Серно» в «Словаре масонства» Даниэля Лигу, 1974, С. 1108; н.и., 1987, С. 1013-1014.

590 Основанное в 1882-1893 гг. в Париже обоеполое масонское послушание, в настоящее время насчитывающее около 28 000 посвященных в 50 странах. – *Прим. ред.*

591 В 1877 г. Великий Восток Франции исключил упоминание о вере в Бога из своих Конституций и провозгласил для своих членов и кандидатов в члены полную и совершенную свободу совести. Это привело к расторжению связей с ВВФ всеми масонскими организациями других стран. В настоящее

работавшая «по Древним Уложениям (до 1717 г.)». Было также решено, что Тедер возглавит секретариат этой федерации. Кроме того, согласно официальному отчету, Конвент единогласно постановил «учредить в Париже Верховный Великий Совет и Великий Восток Древнего и Изначального Устава Масонства для Франции и подвластных ей стран и принять от Державного Святилища и Великого Востока Берлина учредительный патент», выданный 24 июня 1908 г. в Берлине[592].

Однако новый Верховный Великий Совет для Франции находился в двусмысленном положении: он не имел прав Державного Святилища (название, присваемое Великим Ложам в Древнем и Изначальном Уставе), а значит, не мог учреждать новые ложи, а между тем только Джон Яркер, всемирный Великий Мастер Устава, имел право создавать новые Державные Святилища. В этой связи отметим, что текст берлинского патента (о котором пойдет речь ниже) не предполагает возможности создания местных организаций (лож, капитулов и т.д.). Таким образом, судя по всему, чтобы все же начать где-то выполнять функции Державного Святилища, Папюс и Тедер воспользовались своей ложей «INRI» в Париже. Она работала по Уставу Сведенборга с 1901 г. и стала штаб-квартирой Великой Сведенборгианской Ложи Франции, по хартии, выданной Джоном Яркером 20 марта 1906 г. По результатам июньского Конвента 1908 г., Великая Ложа «INRI» в конечном итоге перешла в Древний и Изначальный Устав. Устав Сведенборга состоял лишь из трех высших градусов, в то время как Древний и Изначальный Устав насчитывал более 90 высших градусов в своей расширенной версии, что, несомненно, делало его более привлекательным.

Довольно странно, что «Отчет о масонском Конвенте 1908 г.» не дает точного определения тому, чем являлся

время двусторонние отношения с ВВФ, однако, поддерживаются многими структурами масонства, не входящими в союз под руководством Объединенной Великой Ложи Англии. – *Прим. ред.*

592 «Отчет...», там же, С. 220-221.

Древний и Изначальный Устав Масонства на тот момент. Однако вероятно, речь идет о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима из 97 степеней. Великий Иерофант Джон Яркер создал этот Устав после поглощения Устава Мицраима Древним и Изначальным Уставом Мемфиса из 33 степеней, права на который он первоначально получил от Сеймура в 1872 г. Здесь можно задаться вопросом, отдавали ли Папюс и Тедер себе отчет в количестве градусов Древнего и Изначального Устава, при условии что на стр. 221 «Отчета...» указано, что их всего 33, а в оглавлении, несомненно составленном позже, упоминаются «братья Папюс, 33°, 90°, 96°, и Тедер, 33°, 90°, 95°». Однако неуверенность в количестве градусов и их названиях не имела существенного значения, потому что, в любом случае, было невозможно работать в них всех. В самом деле, главным было не последовательно и упорно переходить из одного градуса в другой, а получить возможность заявить о получении их всех сразу.

Жан Брико пишет в своих «Исторических заметках о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима», что в 1908 г. «ложа «Человечество», ранее вошедшая в Национальный Испанский Устав, становится материнской ложей Устава Мемфиса-Мицраима». В действительности ложа «Человечество» начала работать по Уставу Мемфиса-Мицраима в 1919 г. До начала Войны в 1914 г., если обратиться к официальным уведомлениям, опубликованным в журналах «Хирам», «Инициация» и «Мистерия», ложа «Человечество» служила главным образом для приема в три первые степени (Ученик, Подмастерье, Мастер), а задачей Капитула и Храма «INRI» было управление высшими градусами Древнего и Изначального Устава. Тем не менее, по всей видимости, мастерская «Человечество», которая теоретически имела право посвящать кандидатов во все масонские степени, вела гораздо более бурную деятельность, чем капитул «INRI», неизбежно ограниченный списком высших должностных лиц Устава.

Б. Хартия Устава Мемфиса-Мицраима, выданная Ройссом, и диплом Лагреза, выданный Яркером

Ранее в исследовательской литературе возникла полемика по поводу патента, выданного Папюсу и Тедеру Державным Святилищем Берлина. Действительно, с одной стороны, утверждалось, что если в то время и существовал законный патент на руководство Уставом Мемфиса-Мицраима, то он был выдан Жоржу Лагрезу напрямую Яркером; с другой стороны, берлинский патент исчез в 1942 г., когда Гестапо провела обыск у Филиппа Анкосса и экспроприировала масонские дипломы его отца Папюса[593]. Но текст немецкого патента легко найти в журнале «Акация» за февраль 1909 г. В нем, в частности, говорится[594]:

> Именем Великого Востока Шотландского Устава и Уставов Мемфиса-Мицраима Державное Святилище Германии... жалует Братьям: д-ру Анкоссу (Папюсу) 33°, 90°, 96°; Шарлю Детре (Тедеру) 33°, 90°, 95°; Адольфу Медерику Бодело 33°, 90°; Виктору Бланшару 33°, 90°; Полю Шмидту 33°, 90°. Дано в Париже вместе с разрешением основать общий Верховный Великий Совет объединенных Уставов Древнего и Изначального Масонства и Великого Востока для Франции и подвластных ей стран, а также работать во всех градусах с 1° по 33°-95°... Сей Патент доставлен и выдан бесплатно... Братья Адольф Медерик Бодело, Поль Шмидт, Бартоломе Бонне, Виктор Бланшар, Анри-Жан Брюйю, Рене Генон, Луи Гортен, Жан Дежобер, Эрнест Делэ-сын, Лоренцо Перетти и Э. Гарен получили свои дипломы без выплаты издержек.

Великим Мастером Державного Святилища Германии, выдавшим эту хартию, был все тот же Теодор Ройсс, знаменитый оккультист, который, кроме Устава Мемфиса-Мицраима,

593 Ф. Анкосс, там же, С. 128.

594 «Акация», №74, февраль 1909 г., С. 135-137.

возглавлял О.Т.О. (*Ordo Templis Orientis*) и несколько других небольших парамасонских обществ. Ройсс участвовал в июньском Конвенте 1908 г. в Париже; вероятно, в обмен на свой патент он был назначен представителем различных организаций Папюса в Германии и поставлен в сан епископа Гностической Церкви, основанной Жюлем Дуанелем.

Иногда утверждают, что Джон Яркер не утвердил соглашение Ройсса и Папюса и вместо этого выдал 9 сентября 1909 г. другую хартию Великого Мастера – Жоржу Лагрезу. В действительности диплом, дарованный Лагрезу, репродукция которого хранится в архивах Устава Мицраима в Брюсселе и архивах Устава Мемфиса-Мицраима в Париже, только наделял его степенью Возвышенного Мастера Великого Делания (90°) Устава Мемфиса-Мицраима, а не степенью Великого Мастера (для которой, в любом случае, был необходим 96°).

Мы не обладаем точной и достоверной информацией, на основании которой можно было бы говорить, что Джон Яркер одобрил или не одобрил внезапный переход Великой Ложи «INRI» из Устава Сведенборга в Устав Мемфиса-Мицраима. Отметим, тем не менее, что в своей книге «Школы Арканов», опубликованной в 1909 г. (а фактически написанной в 1908 г.), он пишет (С. 490): «Древний и Изначальный Устав находится в процессе восстановления в Париже», - что позволяет нам предположить, что он не был уж очень против принятия Папюсом на себя ответственности за Устав.

в. Теодор Ройсс и Рудольф Штайнер

Теодор Ройсс играл важную роль в распространении Устава Мемфиса-Мицраима. Он выдал хартию не только Папюсу и Тедеру в 1908 г., но и Брико – в 1919 г., что поддержало авторитет последнего в среде египетского масонства Франции. Кроме того, Ройсс выдавал патенты или дипломы влиятельным представителям спиритуалистических и розенкрейцерских организаций с целью достичь согласия между посвятительными

обществами в то время, когда масонство вовсе не являлось приоритетным видом деятельности этих лиц.

Отметим, в частности, что сам Рудольф Штайнер, хотя еще и не порвал с Теософским Обществом для создания собственного Антропософского Общества (1912), получил от Ройсса в 1905 или 1906 г. патент на создание в Берлине Великого Совета Устава Мемфиса-Мицраима. Это событие так описывается в журнале Ройсса «Орифламма»[595] в 1906 г.: «Брат д-р Рудольф Штайнер, 33°, 95°, а также братья и сестры, которых он приобщил к своему делу, получили разрешение сформировать в Берлине Капитул и Великий Совет под отличительным титулом «*Mystica Aeterna*». Д-р Штайнер был назначен Заместителем Великого Мастера, и под его властью отныне пребывают те члены, которых он принял или примет в будущем...».

Помимо прочего, вероятно, Рудольф Штайнер был посвящен в Эзотерический Орден Розы и Креста Франца Гартмана (одного из руководителей немецкого Теософского Общества, друга Ройсса). В то время Штайнер пытался собрать, как и Папюс, различные масонские и розенкрейцерские высшие посвящения с целью основать своего рода международный оккультный союз под своим руководством. Но на деле он поссорился с Ройссом и Гартманом и снова стал независим. Затем на основе тех инициатических познаний и компонентов, которые успел собрать со всей Европы, Штайнер основал собственный Устав - «Эзотерическое масонство»[596], в которое посвятил Эдуарда Шюре[597]. По сведениям Франца Виттемана[598], «посвященные получают из его рук златорозовый крест, а он [его устав] является ритуалом очень большой инициатической

595 «Орифламма», т. V, №1, 1906, С. 4-5; цитируется в: Эллик Хоув, «Маги Золотой Зари», 1972, С. 263 (рус. перевод А. Блейз, М.: «Энигма», 2009); Эллик Хоув, Г. Мёллер, там же, С. 37-38.

596 Описание ритуала первой степени см. Леонс де Гранмэзон, «Теософия и антропософия», 1939, С. 149-154.

597 По данным из личной и неизданной переписки Алена Мерсье, специалиста по работам Э. Шюре.

598 Франц Виттеман, «История орденов Розы и Креста», 1925, С. 166.

древности, текст которого можно найти, в частности, в книге Элифаса Леви «Учение и ритуал высшей магии»».

В последующих текстах Штайнер сводил к минимуму все упоминания о прошлых контактах с Ройссом и Гартманом. В посмертной автобиографии «История моей жизни» (1928), он пишет об Эзотерическом масонстве: «Эта символическо-культурная секция антропософского движения перестала функционировать в середине 1914 г.» По данным Пьера Мариэля[599], тем не менее, она продолжала существовать под видом внутреннего сверхтайного кружка. Современная антропософия несколько раз официально высказывалась против любых форм строгой обрядовости и, по крайней мере, снаружи выглядит исключительно как «духовная наука».

Отметим также, что известный американский розенкрейцер Спенсер Льюис, о котором мы еще поговорим далее, получил от Ройсса в 1921 г. диплом, дарующий ему 33°, 90°, 95° Устава Мемфиса-Мицраима, а также звание Почетного члена Державного Святилища Швейцарии, Германии и Австрии, равно как и «гаранта дружбы» при Верховном Совете ДМОРК в Сан-Франциско[600]. Это случилось, когда Спенсер Льюис, как и Ройсс, по всей видимости, пытались установить отношения с другими посвятительными обществами в ходе реализации своих планов создания международных организаций.

599 Пьер Мариэль, «Словарь тайных обществ Запада», 1971, С. 415.

600 «Розенкрейцерские документы», 1975, С. 38; «Розенкрейцерский дайджест», т. XI, №10, нобярь 1933 г., С. 396.

Глава 13. Синархия, мартинизм и розенкрейцерство между мировыми войнами

А. Мартинизм и Синархия

а. Синархия Сент-Ива д'Альвейдра

Как известно, Папюс заявлял, что у него было два Учителя - «духовный», Мэтр Филипп из Лиона, и «интеллектуальный», маркиз Александр Сент-Ив д'Альвейдр (1842-1909). Маркиз неустанно изучал эзотерическую философию истории; он восстановил работы Антуана Фабра д'Оливе (1768-1825), в частности, «Философскую историю человеческого рода», из которой он многое позаимствовал, и заимствования эти были им введены в отличную от других и довольно оригинальную систему[601]. Сент-Ив д'Альвейдр в своих произведениях «Миссия суверенов», «Миссия рабочих», «Миссия евреев», «Миссия индийцев», «Миссия французов» и т.д. предлагал устройство идеального правительства - «Синархию», - основанную на духовном видении мира и принципах, которые сегодня назвали бы социально-биологическими. По его задумке, правление группы, Синархия, – это правление коллегий высокопоставленных должностных лиц.

Синархический идеал уже оказал существенное влияние на общество мартинистов и прочих оккультистов начала века. Они полагали, что посредством Синархии принципы космической Гармонии усовершенствуют политику государств и решат все проблемы общества. Большинство эзотериков вплоть до II Мировой войны открыто провозглашали себя синархистами,

601 Жан Соньер, «Синархия», 1971, С. 87. Это произведение является в настоящее время самым полным синтетическим трудом по теме Синархии.

а вопрос конспирации для них даже не стоял на повестке дня. Барле написал «Социальную эволюцию» в 1900 г., Саир (д-р Огюст-Эдуард Шове) опубликовал в 1912 г. «Подлинное социальное государство». Оба автора недвусмысленно ссылались на Сент-Ива д'Альвейдра. Те же идеи можно найти в «Трех сторонах социального вопроса» Рудольфа Штайнера (1919 год). Сторонники Синархии предлагали утвердить повсеместно федерализм (коммуна, регион, нация, империя, и т.д.), сопровождаемый заменой национальных собраний и сенатов тремя советами: Культурный совет, соотносящийся с принципом духовного авторитета, который бы управлял делами церкви, искусства, обучения и научных исследований; Юридический совет, соотносящийся с принципом светской власти, управляющий, кроме юстиции, полицией, армией и министерством иностранных дел; и, наконец, Экономический совет, в котором были бы представлены, в частности, все профессиональные союзы рабочих и предпринимателей и который решал бы, кроме прочих, валютные вопросы. Одной из задач синархистов было создание идеального общества без классовой борьбы и вырывание власти из рук «политиков» для передачи ее «действительно компетентным специалистам».

Три Совета соответствуют, по мнению оккультистов, трем составным частям человеческого существа (разум, астральное тело, физическое тело). Примечательно, что они также соответствуют трем основным социальным функциям, которые ученый Жорж Дюмезиль (вероятнее всего, под влиянием идей д'Альвейдра[602]) нашел у всех древних индоевропейских народов: священники и врачи, воины, крестьяне и производители, - которые также существовали при старом режиме в виде сословий духовенства, дворянства и третьего сословия.

602Жорж Дюмезиль был не только специалистом по древней филологии и мифологии индоевропейских народов. Он также увлекался современными эзотерикой и тайными обществами, о чем свидетельствует его книга о Нострадамусе «Черный монах в сером из Варена» (1984) и написанное им предисловие к книге «Масонство в семье Бонапартов» Франсуа Коллавери.

Б. Два направления французского оккультизма и синархическое действие

После I Мировой войны посвятительная империя Папюса распалась. Не нашлось ни одного человека, способного соединить в себе все его качества писателя, педагога, организатора, объединителя, - человека, который был бы в состоянии исполнять его роль всемирно признанного вдохновителя. Начались войны за его наследство. Не состоялось и общего собрания всех бывших членов Верховного Совета Ордена Мартинистов, которые избрали бы себе нового Великого Мастера. Каждый пытался возродить папюсовские организации под своим именем и для себя самого.

Тем не менее, кажется уместным выделить два главных направления, между которыми распределились большинство эзотериков: первое – лионское направление Брико (затем Шевийона), которое включало в себя Орден Мемфиса-Мицраима, Орден Мартинистов (принявший наименование «Лионского»), Гностическую Католическую Церковь и Каббалистический и Гностический Орден Розы и Креста; второе – более скромное и менее централизованное направление, включавшее в себя Мартинистский и Синархический Орден, основанный Виктором Бланшаром в 1921 г., Традиционный Орден Мартинистов, созданный Огюстеном Шабосо и Виктором-Эмилем Мишле в 1931 г., Каббалистический Орден Розы и Креста и Вселенскую Гностическую Церковь, которыми руководил тогда Шамюэль, Алхимическое общество Франции Жолливе Кастело и, в некоторой степени, Полярное Братство, которым руководил Виктор Бланшар с 1933 г. Именно это второе направление составило французское ядро FUDOSI.

Несмотря на соперничество, все руководители этих организаций, в частности, орденов мартинистов, участвовали в пропаганде синархического идеала. Это относилось не только к Бланшару с его Мартинистским и Синархическим Орденом, но и к другим Великим Мастерам того времени, хотя мы и не знаем точно, как именно они совмещали эту идеологию с поддержкой дела наундорффистов.

В свое время Папюс и сам пытался приобрести политическое влияние, в частности, при русском царском дворе, где мартинистская традиция была очень живуча[603]. По сведениям Виктора-Эмиля Мишле[604], «последний царь России [Николай II] был, как и его предок Александр I, посвящен в мартинизм. Мало кто знает, что это и было главной причиной, по которой он оставался верен союзу с французами, вопреки давлению, оказывавшемуся на него в целях разрыва этого союза». Другие источники[605] утверждают, что после смерти Папюса в 1916 г., в разгар войны брат Жорж Лагрез был назначен Клемансо главой французской делегации мартинистов, состоявшей из пятерых членов. Эта делегация в 1917 г. должна была в Стокгольме попытаться получить от Керенского (также мартиниста) гарантии, что Россия не отречется от Союзников.

Также Виктор-Эмиль Мишле писал о теориях Сент-Ива д'Альвейдра[606]: «Может быть, однажды мне будет позволено рассказать, как в 1919 г. этим учениям прошлого не удалось лечь в основу возрождения Европы и как враждебный гений Земли привнес в него торжество противоборства».

Руководители мартинистов – Папюс, Бланшар, Лагрез и Мишле, - действительно и несомненно стремились скрытно влиять на течение политических событий, в частности, распространяя синархические идеалы. Вероятно, Брико, Шевийон и Шабосо мечтали о том же. Но за исключением нескольких точечных вмешательств, например, в дела России, все эти мартинисты не смогли никак проявить политическую активность в мире профанов. Их деятельность проявлялась исключительно в рамках оккультных движений, в ходе зачтения «зодческих работ», посвященных переустройству мира в соответствии с принципами мартинизма.

Однако будет уместным отдельно упомянуть о Жолливе

603 Филипп Анкосс, «Папюс: его жизнь, его творчество», 1949, С. 279-320.

604 Виктор-Эмиль Мишле, «Друзья Иерофании», 1937, С. 102.

605 «Внутренний бюллетень Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима во Франции», №29, II семестр 1985 г., С. 22.

606 В.Э. Мишле, там же, С. 120.

Кастело, который был, в отличие от них, плотно вовлечен в борьбу за «спиритуалистский коммунизм», и его действия имели чуть больший резонанс, равно как и деятельность «Синархического Движения Европы».

в. Виктор Бланшар и Мартинистский и Синархический Орден

Виктор Бланшар (1878-1953) между Мировыми войнами был Державным Великим Мастером Мартинистского и Синархического Ордена, под инициатическим именем «Поль Езир». Он был тогда влиятельным функционером государственной администрации, дослужившимся до должности руководителя Генерального секретариата Президиума Палаты депутатов[607]. Он тесно сотрудничал с Папюсом, с которым вместе организовал Спиритуалистический конгресс 1908 г.

Они размежевались в связи с делом Генона. Это произошло во время обсуждения деятельности Ордена Обновленного Храма[608]. Кроме того, Бланшар был учеником и большим почитателем Сент-Ива д'Альвейдра. По мнению Жана Маллинжера, «его познания в магнетизме и иерологии были замечательными»[609].

После войны Бланшар не признал Великого Мастера Брико главой мартинизма. 3 января 1921 г. он основал вместе с несколькими бывшими членами Верховного Совета собственный «Мартинистский и Синархический Орден». В отсутствие четко определенных правил назначения и передачи

607 Жан Маллинжер, «Виктор Бланшар», «Журнал о магнетизме», №33, май-июнь 1980 г., С. 1548-1550.

608 Об этом курьезном случае, см. Робер Амаду, «Спиритическая ошибка Рене Генона, или дело Обновленного Храма», «Сфинкс», №№3, 4, 5, осень 1978 г., весна 1979 г. См. также письмо Бланшара в «Инициации» за июнь 1909 г.

609 Жан Маллинжер, там же, С. 1549.

титула Великого Мастера (Орден Мартинистов был основан Папюсом и им же управлялся) было невозможно точно выяснить, кто из них – Брико или Бланшар – носил титул законно[610]. Кстати, между их мартинистскими орденами существовали различия. Брико, намеревавшийся присоединиться к традиции Избранных Коэнов Мартинеса де Паскуалли и Виллермоза, ограничил круг кандидатов на вступление в свой орден одними только масонами, носителями степени Мастера, продолжая, таким образом, пытаться, как и Тедер, приблизить мартинизм к масонству. Бланшар, остававшийся верен эзотерическому синкретизму в том виде, в котором его проповедовал Папюс, принимал к себе женщин, как и Папюс, и не требовал от кандидатов членства в масонстве. Бланшар также не забыл Сент-Ива д'Альвейдра: он добавил к названию своего Ордена эпитет «синархический». Нет сомнений в том, что, работая в секретариате Палаты депутатов, он мечтал влиять своей оккультной деятельностью на ход политических событий. Мы вполне понимаем, насколько легко было антимасонским дельцам в будущем использовать название «тайного» Мартинистского и Синархического Ордена Бланшара и дату его основания (1921 г.) в качестве доказательства реальности и древности «синархического заговора». В любом случае, никаких следов Бланшара и его движения в политических событиях того времени невозможно обнаружить. Также нет данных о работах, которые он теоретически мог написать о Синархии.

Кроме мартинизма, в период между двумя Войнами Бланшар занимался и масонством: он состоял в Великом Востоке, где входил в Великую Коллегию Уставов. А еще он занимал значительные посты в других оккультных обществах: Вселенской Гностической Церкви (под именем «Тау Таргелий») и Каббалистическом Ордене Розы и Креста – организациях

610 Однако до II Мировой войны Традиционный Орден Мартинистов В.Э. Мишле и О. Шабосо, основанный в 1931 г., определенно обладал более почтенной преемственностью, чем два других. Об этом см. Робер Амбелен «Мартинизм» (1946), в частности, «Исторические заметки о Жане Шабосо», С. 172-176.

Люсьена Мошеля (псевдоним «Шамюэль», ум. 1936 г.). Эти организации отличались от Католической Гностической Церкви и Каббалистического и Гностического Ордена Розы и Креста под руководством Брико, а затем Шевийона. Еще Бланшар был членом Ордена Лилии и Орла, Командором которого он стал в 1918 г.; Полярного Братства, чьим Председателем его избрали в 1933 г. (по крайней мере, парижской группы Братства); наконец, Ордена Пифагорейцев, где, благодаря связям, созданным FUDOSI, он получил IV и последний градус вместе с титулом «Архонта Наук и Искусств».

Виктор Бланшар был одним из самых яростных энтузиастов – основателей FUDOSI. Эта организация позволяла ему продолжать международную деятельность, начатую в июне 1908 г., и наделяла его новыми правами по отношению к Шевийону. В 1934 г. он стал одним из троих Императоров данной организации с исключительными правами по надзору за мартинизмом и Востоком. Однако как мы увидим далее, в 1939 г. его заменил Огюстен Шабосо.

г. Синархическое Движение Империи

В отличие от мартинистских орденов, Синархическое Движение Империи (*Mouvement Synarchique d'Empire* – M.S.E.) было группой настоящих политических действий, хотя и произошло из общества духовной мысли. То и дело оно раскаивалось в том, что вообще ввязалось в извечный конфликт правых с левыми, в противоположность Жолливе Кастело, который решительно присоединился к «прогрессивному» лагерю. По некоторым данным, это движение зародилось в отделении «Курукшетра» Теософского Общества в 1936 г.; его основали Вивиан Постель дю Ма (автор «Схемы социального архетипа») и Жанна Канудо (вдова итальянского кинематографиста Джузеппе Канудо), составившие в 1937 г. получивший известность «Синархический революционный Пакт». Вивиан дю Ма получил боевое крещение в «Братстве

пробужденных» Шваллера де Любича, пользовавшемся большим влиянием в артистических кругах, чьи идеи были отчасти навеяны Сент-Ивом д'Альвейдром[611]. Вивиан дю Ма и Жанна Канудо также входили в Полярное Братство, но, скорее всего, покинули его, когда руководителем стал Виктор Бланшар. В дальнейшем Жанна Канудо посещала мартинистские ложи и «Коллеж оккультизма» Шевийона[612], который, не участвовал в Синархическом Движении Империи. Отметим также, что между M.S.E. и FUDOSI не было никаких связей; безусловно, члены M.S.E. желали стать «посвященными», а адепты FUDOSI, несомненно, желали, чтобы миром правили духовные принципы, но не найдется ни одного человека, кто бы участвовал в деятельности обеих организаций одновременно.

Вивиан дю Ма, внушавший членам своей группы мысль о необходимости аскетической дисциплины[613], хотел создать нечто вроде нового Ордена Храма, предназначенного для одухотворения политики. Одной из главных целей M.S.E. было создание Пан-Еврафрики – федеративной еврафриканской империи, управляемой в соответствии с синархическими принципами и существующей наряду с другими подобными империями: Пан-Америкой, Пан-Азией и т.д. В этой связи синархисты охотно ссылались на идеи графа Ришара Куденов-Калегри (1894-1972), австрийского дипломата, основателя Панъевропейского Движения.

M.S.E. действовало скрыто, не пользовалось собственным настоящим названием, таким образом, являясь подпольной организацией. Пусть у него и было собственное некоммерческое периодическое издание «Схема социального архетипа», Вивиан дю Ма подписывал в нем свои статьи «Синарх С.П.М.»[614]. M.S.E. вовсе не нуждалось во всей этой таинственности для

611 Ж. Соньер, там же, С. 177-178.

612 Там же, С. 190.

613 Дисциплина была не по нраву ряду молодых участников, недостаточно мотивированных, например, Морису Жиродиа, рассказывающему в своих мемуарах («Я здесь», 1977), как его исключили из M.S.E.

614 Жан Соньер, там же, С. 176.

защиты синархических идей, которые, кстати, были широко распространены в то время, но Вивиан дю Ма любил тайны еще со времен своего увлечения оккультизмом, и он несомненно хотел уподобиться загадочным Мастерам, реализующим себя в теософии, составляющим невидимую Иерархию человечества и управляющим судьбами мира. Однако M.S.E., ничем не выдавая себя, тем не менее, вело активные действия во внешнем мире, пусть и вне классических политических гонок, организуя, например, «Генеральные Штаты», которые должны были позволить внешне противоборствующим группам рассматривать синархические темы в качестве объединяющего направления. В июне 1934 г. прошли «Генеральные Штаты молодежи», в которых приняли участие делегаты от различных молодежных организаций со всего мира[615].

В это время еще не было придумано название «Синархическое Движение Империи» (M.S.E.), но с 1932-1933 гг. образовалась небольшая группа теософов, полагавшая, что их собственный путь посвятительской работы – это социальная активность. После «Генеральных Штатов молодежи» прошли «Генеральные Штаты женщин», «Генеральные Штаты европейской молодежи» и «Генеральные Штаты Империи» (с участием иностранных студентов); но, судя по всему, их ожидал меньший успех. Группа Синархического Движения Империи, которая насчитывала не более двадцати человек, особенно не волновалась. Однако распространяя из-под полы свой загадочный «Синархический революционный Пакт» в смутные годы перед Войной, эти хитрые студенты умудрились создать распространившийся затем во всем мире миф о синархическом заговоре. На него свалили все зло, которое когда-либо видела Франция, как при правительстве Виши, так и после освобождения от гитлеровской оккупации[616]. Синархи предпочли до конца сохранить инкогнито; однако некоторые из них воссоздали в

615 Арман Мора (генеральный делегат Генеральных Штатов молодежи) «Молодые перед лицом старших – их миссия в мире», 1936.

616 Об M.S.E. см. также воспоминания Раймонда Абеллио в «Повстанцах», 1975, С. 107.

1946 г. «Коллеж социалистического порядка», существовавший лишь недолгое время.

Отметим, наконец, что с начала 1970-х гг. некоторые синархические идеи (хотя это слово даже не произносилось) снова вошли в моду на волне так называемого движения «новых правых», в то время как традиционные крайние правые продолжали всестороннюю борьбу против извечного заговора Синархии[617], не замечая, что в их собственных рядах уже орудуют засланные агенты...

Б. Общества розенкрейцеров в поисках нового мира

А. Жолливе Кастело и спиритуалистический коммунизм

Франсуа Жолливе Кастело шел независимым и оригинальным собственным путем. Он отделился от Папюса в 1904 г. и вступил с небольшой группой сторонников и учеников в Алхимическое общество Франции, где проводились исследования в области трансмутации. Если верить его автобиографическому роману «Судьба, или Сыны Гермеса» (С. 327), он достиг 4°, степени Достославного Брата Розы и Креста, в Каббалистическом Ордене Розы и Креста, когда Барле был его Великим Мастером.

617 Ян Монкомбль, «От буйства толп к Синархии, или Вечный заговор», 1983. Кстати, правда состоит в том, что, как и утверждали «новые правые», именно в восточноевропейских странах существует больше всего шансов применить [синархические] идеи социального деления на три части. В Польше, например, пошли путем разделения власти на три сферы: культурная и духовная сфера управляется католической Церковью, политическая, административная и военная сфера управляется бывшими членами коммунистической партии, экономическая и производственная сфера – новой буржуазией. Вероятно, мало кто увидит в этом отдаленное по времени влияние Синархического Союза Польши, в течение некоторого времени члена FUDOSI.

Вероятно, еще внутри Алхимического общества Франции он создал после I Мировой войны внутренний кружок, названный «Братством Достославных Братьев Розы и Креста»[618], который независимо от Бланшара и Брико боролся за наследие Папюса.

Жолливе Кастело был человеком страстно увлеченным оккультными практиками. Его не интересовали духовные поиски, ограниченные медитацией или изучением символов. Он считал, что настоящий адепт должен воздействовать своей силой на окружающий мир. Также он стремился к тому, чтобы его исследования использовались для пропаганды официальной науки. Он неустанно предлагал ученым изучить результаты его работ. Он также пошел в политику, сначала вступив в Коммунистическую партию Франции, затем, после исключения из нее – в Коммунистический спиритуалистический союз, который сам же и основал в 1927 г.

Рядом со всеми так называемыми посвященными своего времени Жолливе Кастело выглядит, возможно, единственным французским розенкрейцером, который сохранил верность изначальной традиции «Fama» и «Confessio». А его жизнь и творчество, заслуживающие изучения, являются примером для всех, кто хочет гармонизировать духовную эволюцию и земную жизнь. Подобно первым представителям движения Розы и Креста XVII в., он посвящал всего себя алхимическим исследованиям, реформированию политических учреждений и улучшению судеб человечества. Названия его произведений демонстрируют разнообразие интересов и трудов, например, среди более чем двадцати его книг можно найти заголовки «Алхимическое общество» (1904), «Социология и фурьеризм» (1908), «Спагирическая медицина» (1912), «Спиритуалистический коммунизм» (1925), «Химическая революция и трансмутация металлов» (1925), «Принципы нематериальной социальной экономики» (1928), «Закон истории» (1933).

В 1896 г. Жолливе Кастело начал издавать журнал «Гиперхимия», впоследствии, в 1902 г., переименованный в

618 Намеки на него можно иногда найти в журнале «Роза+Крест».

«Алхимическую Розу», с 1904 по 1914 гг. он назывался «Новые горизонты науки и мысли», а с 1920 г. – «Роза+Крест». В январском номере за 1921 г. статья, подписанная «Брат Р+К», предлагает в качестве средства от всех зол Европы – Синархию, представленную как «живой синтез индивидуализма (анархия) и коллективизма (социализм)». В статье «Возрождение клерикализма и долг розенкрейцеров» (ноябрь 1921 г.) д-р Жозеф Феррюа[619] заклеймил позором «возрождение альянса священника и солдата» и объявил, что братья Розы и Креста начнут борьбу против международных реакционеров – порождений итальянского клерикализма[620], «как они начали еще в давние времена борьбу против притеснителей и тюремщиков, мясников, против всех властей на земле, которые подавляют голос правды и свободной мысли». До конца жизни Жолливе Кастело не переставал бороться с фашизмом и нацизмом на страницах своего журнала, не переставал пропагандировать свой спиритуалистический коммунизм, объединяющий, пацифистский и анархический, чьи принципы совпадали с идеями Синархии.

Начиная с января 1935 г. под влиянием Августа Райхеля (*Fra Amertis*), немецкого алхимика, проживавшего в Швейцарии, «Роза+Крест», официальный печатный орган Алхимического общества Франции, стал также официальным печатным органом французской и швейцарской ветви ДМОРК. Однако это сотрудничество вскоре закончилось, скорее всего, по причине исключения Райхеля в 1936 г. из ДМОРК и FUDOSI, а не из-за смерти в 1937 г. Жолливе Кастело. Журнал «Роза+Крест» тогда вообще перестал выходить в свет.

---

619 Доктор Жозеф Феррюа был специалистом в области «психонатуристской» медицины. Он основал в Лондоне в 1913-1914 гг. Великую Ложу Гермеса Реформированного Инициатического Ордена Розы и Креста: см. «Антимасонская Франция», 2 июля 1914 г., С. 317-318; 30 июля 1914 г., С. 364-365. А в 1922 г. он был одним из членов-основателей (вместе с Брико) Международного Оккультного Общества.

620 Известно, что в это время началось восхождение Муссолини к власти.

Б. Сар Иероним и бельгийский Орден Розы и Креста

Между двумя Мировыми войнами самым выдающимся лидером бельгийских розенкрейцеров был Эмиль Дантинн (1884-1969), также весьма широко известный под своим инициатическим именем «Сар Иероним»[621]. Его настоящая фамилия писалась «Дантин», но он, кажется, переделал ее в «Дантинн» по каким-то каббалистическим или нумерологическим соображениям[622]. Кроме движения Розы и Креста, Сар Иероним руководил также Орденом Мартинистов и Орденом Пифагорейцев в своей стране. Однако он не был особенно расположен к масонству, хотя большинство его учеников, в частности, Жан Маллинжер, были членами Устава Мемфиса-Мицраима.

Эмиль Дантинн был чиновником в Управлении телеграфа и телефона, а также библиотекарем в городе Уи-сюр-Мез. Он был хорошо известен в литературном мире Бельгии своими многочисленными поэтическими сборниками и переработками народных сказок, равно как и исследованиями по истории и фольклору Валлонии. Также он был востоковедом, специалистом по древнееврейскому, арабскому, шумерскому и тибетскому языкам. Многие его исследования о мусульманском эзотеризме были опубликованы в швейцарском журнале «Неведомые». Он является автором прекрасной брошюры «Мысли и творчество Пеладана» (1948), позволяющей ознакомиться с розенкрейцерской философией Сара

621 Большая часть информации о Саре Иерониме была нам передана его дочерью Мари-Луизой Дантинн, которую мы пользуемся случаем поблагодарить. Также мы воспользовались сведениями, которые нам любезно предоставил г-н Жан Маллинжер. Г-н Маллинжер также посвятил своему учителю Иерониму небольшую статью в «Журнале о магнетизме», №29, сентябрь-октябрь 1979 г., С. 1370-1372. Отметим прекрасное исследование об Эмиле Дантинне, созданное Сержем Кайе: «Сар Иероним и FUDOSI», 1986, С. 49-67.

622 Жан-Клод Дани, «Тулуза – мистическая столица», 1985, С. 260-261.

Меродака, не заблудившись в изгибах его слишком объемной библиографии. Как и многие эзотерики своего времени, например, Огюстен Шабосо и его сын Жан Шабосо[623], Эмиль Дантинн был убежденным наундорффистом; плюс ко всему, один из его главных помощников монсеньор Андре Кордоннье (Сар Григорий), епископ Либеральной Католической Церкви, был духовником семьи Бурбон-Наундорфф в Голландии.

После I Мировой войны Сар Иероним предпринимал попытки возродить различные посвятительные общества Бельгии, в частности, розенкрейцерские группы, основанные Жозефеном Пеладаном во время его путешествий по Бельгии. Сар Иероним задумал также гармонизовать учения различных западных эзотерических традиций, сопоставляя их идеи с выводами современной науки. С этой целью он основал исследовательские группы, например, Комиссию научных исследований оккультизма в Уи-сюр-Мез, потом Институт высших психологических исследований и Метафизическое Общество в Брюсселе; он руководил также такими посвятительными орденами, как Внутренний Орден Розы и Креста (закрытый кружок, продолжавший с 1919 г. дело Ордена Розы и Креста Пеладана), Университетский Орден Розы и Креста (созданный в 1923 г. в Лувене и предназначенный для студентов и преподавателей университетов) и Пифагорейский Орден[624] («возрожденный» в 1927 г. и также именовавшийся «Орденом Гермеса Тетрамегиста»). В этих группах одним из главных помощников Сара Иеронима был адвокат Жан Маллинжер (Сар Эльгим[625], Остенде, 1904 – Брюссель, 1982).

623 Жан Шабосо ранее был пожалован дворянским титулом «маркиз Шобосьер» Анри де Бурбон-Наундорффом (1899-1960), принявшим имя Генриха V. Он написал статью о влиянии мартинизма на религиозные воззрения Наундорффа: «Небесная Доктрина, или ересь Наундорффа», Flos Florum (журнал сторонников Людовика XVII), январь 1953 г., С. 105-109.

624 По мнению Жана Маллинжера, этот орден был связан с Орденом Никотиниатов, или Нюхающих табак, членом которого был Фирмен Буассен. Этот Орден отстаивал пифагорейскую традицию: см. «Журнал о магнетизме», там же, С. 1371.

625 Великие офицеры орденов Сара Иеронима принимали nomen mysticum,

Университетский Орден Розы и Креста представлял собой преддверие Внутреннего Ордена Розы и Креста[626]. Первый состоял из девяти градусов Ордена Златорозового Креста XVIII в.: Зелатор (1°), Теоретик (2°), Практик (3°), Философ (4°), Малый Адепт (5°), Великий Адепт (6°), Свободный Адепт (7°), Мастер Храма (8°), Маг (9°). Второй включал в себя три градуса Католического Ордена Розы и Креста Пеладана: Оруженосец (10°), Рыцарь (11°), Командор (12°), - к которым добавился четвертый градус, степень Императора (13°). Впоследствии Внутренний Орден Розы и Креста, который стремился продолжать дело Католического Ордена Розы и Креста Пеладана, взял себе название Вселенского Ордена Розы и Креста на основании того, что слово «католический» может переводиться как «вселенский»[627]. В итоге название «Вселенский Орден Розы и Креста» служил для обозначения объединения Внутреннего Ордена Розы и Креста Иеронима с Университетским Орденом Розы и Креста.

В 1930 г. Сар Иероним счел труды своих исследовательских групп и посвятительных орденов достаточно солидными для того, чтобы начать диалог с другими братствами и создать вместе с ними федерацию, преследующую три главные цели: гармонизировать учения, особенно учения братств, причисляющих себя к одной и той же традиции (например, розенкрейцеры); разработать практичный план и вести скоординированные действия, направленные на внешний мир (например, распространять определенные идеалы и знания); наконец, защищать себя от действий различных «авантюристов от оккультизма».

перед которым ставился титул «Сар», что, по мнению Жана Маллинжера, означало «сын солнца», от егип. «sa», «сын», и «га» (или ге), «солнце». Эта традиция сохранилась и по сей день в некоторых братствах, ранее входивших в FUDOSI.

626 С. Кайе, там же, С. 70-72.

627 Аналогичная интерпретация встречается в названиях Католической Гностической Церкви (называемой также Вселенской Гностической) и Либеральной Католической Церкви.

Он начал общаться с руководителями различных посвятительских движений: под патронажем Университетского Ордена Розы и Креста 20 марта 1932 г. в Брюсселе прошло первое «интер-инициатическое собрание», где встретились представители Университетского Ордена Розы и Креста, Ордена Гермеса Тетрамегиста, Ордена Мастеровых вне гильдий[628], Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии и Ордена Брахманов. Но контакты ограничились Мастеровыми вне гильдий и Брахманами. Впрочем, впоследствии, к 1933 г., плодотворные отношения уже могли быть установлены с Мартинистским и Синархическим Орденом, американским ДМОРК и швейцарским Орденом Розы и Креста Райхеля и Бертоле. Проект спиритуалистического союза Сара Иеронима полностью соответствовал желаниям Виктора Бланшара и Спенсера Льюиса; довольно скоро, в августе 1934 г., была создана FUDOSI – Всемирная Федерация Посвятительных Орденов и Обществ.

В основе идеологии FUDOSI лежала идея о том, что историческая колыбель любого посвящения находилась в Египте. Из этой страны посвятительная традиция была перенесена на Запад при помощи пифагореизма и александрийского герметизма и затем развита движением Розы и Креста и египетским масонством. Однако остается неясным, что являлось основной осью федерации – розенкрейцерство или египетское масонство. По всей видимости, перевесила вторая концепция, и произошло это в начале 1934 г., возможно, под влиянием Жана Маллинжера, и тогда был создан «Международный Совет Восточных Орденов», чьим главным символом был Мицраим. В любом случае, этот Совет в конечном итоге уступил FUDOSI, организованной главным образом вокруг традиции Розы и Креста.

---

628 Англ. Oddfellows – содружество братских и дружеских организаций, сложившееся в середине XVIII в. параллельно с масонскими ложами, ведущее свою легендарную историю от иудеев, сплачивавшихся в группы взаимопомощи в Вавилонском пленении, и в настоящее время насчитывающее около 2, 5 миллионов членов в более чем 50 странах. – *Прим. ред.*

в. Полярное Братство

Полярное Братство[629], развившее бурную деятельность в 1930-е годы, представляет для нас огромный интерес: оно занимает значимое место в розенкрейцерской традиции. Это братство было создано двумя итальянцами – Марио Филле и Чезаре Аккомани, и так получилось, что именно поэтому оно произошло от итальянского герметического движения, сыгравшего столь важную роль в генезисе розенкрейцерских движений и египетского масонства; эти двое итальянцев познакомились в Египте, месте обязательного паломничества для всех посвященных; Полярные Братья проводили археологические раскопки в Монсегюре, который они считали замком Грааля, и этим они внесли свой вклад в развитие мифа о Пиренейском Граале, автором которого был Пеладан; некоторые из них распространяли синархические идеи, и в течение некоторого времени Полярное Братство было коллективным членом FUDOSI.

Согласно легенде основания, Полярное Братство берет начало от встречи в Риме в 1908 г. Марко Филле и загадочного отшельника отца Джулиано. Отшельник передал Марио Филле некий метод прорицания, «оракул астральной силы», к которому Филе сначала не испытывал особого интереса. Через десять лет Марио Филле познакомился в Египте с соотечественником, Чезаре Аккомани, который с энтузиазмом принялся за изучение этого метода, основанного на принципах нумерологии. Оба они экспериментировали с оракулом и признали его исключительную эффективность: этот метод позволил установить связь с «розенкрейцерским эзотерическим центром в Гималаях», который готовил

629 О Полярном Братстве см. Зам Бхотива, «Мистическая Азия», 1929; Дж. Мариани, «Подозрительный Свет», «Международный журнал тайных обществ», оккультная часть, 1 ноября 1931 г., С. 231-237; Рене Тимми, «Магия в Париже», 1934, С. 159-181; Пьер Жеро, «Тайные общества Парижа», 1939, С. 57-66; Пьер Мариэль, «Словарь тайных обществ Запада», 1971, С. 347-349; Жан-Клод Фрэр, «Жизнь и тайны Розы и Креста», 1973, С. 225-227.

«пришествие Разума под знаком Розы и Креста». По их словам, в 1929 г. оракул призвал их к миссии по возрождению Полярного Братства, «члены которого рассеяны по всему свету с XV в. из-за ненависти людей к Истинному Свету», и указал им на Париж как наилучшее место для размещения руководства Братства. В 1930 г. вышел манифест Полярного Братства «Мистическая Азия», подписанный «Зам Бхотива» (псевдоним Чезаре Аккомани), а их храм располагался в доме №36 по проспекту Жюно на Монмартре.

Отец Джулиано исчез еще в 1908 г., но продолжал передавать сообщения через оракул; также выяснилось, что он был посланником «Великой Белой Ложи Гималаев». 8 апреля 1930 г. отец Джулиано в последний раз вышел на связь и сообщил о приближении своей смерти. Тем не менее, 9 мая 1930 г. вышел первый номер «Полярного Бюллетеня», поскольку с этого момента сообщения отца Джулиано стали передаваться более современным способом. По удивительному совпадению, неаполитанский оккультист Джулиано Креммерц, основатель Братства Мириам, которое до сих пор ни разу не упоминалось в связи с Полярным Братством, впал в кому 7 мая 1930 г. и умер 16 мая того же года, заранее предсказав свой конец[630].

Изучив документы, мы были просто поражены огромным спросом, которым пользовалось Полярное Братство с самого момента своего учреждения в Париже. Влиятельные лица толпами присоединялись к Марио Филле и Чезаре Аккомани, в том числе журналисты Фернан Дивуар и Жан Дорсен, писатели Жан Маркес-Ривьер и Морис Магр, оккультисты-синархисты Жанна Канудо, Вивиан дю Ма и Виктор Бланшар. Даже Рене Генон участвовал в этом предприятии в течение некоторого недолгого времени. Сохранились имена ряда других высокопоставленных посвященных этого Братства: Анри Меслен де Шампиньи (гностический епископ Тау Гармоний[631]),

630Мишель Монро, «Непризнанный мастер: Джулиано Креммерц», «Иной мир», №107, июнь 1986 г., С. 26-31.

631 Гностические епископы берут себе имена преимущественно греческого происхождения, предваряя их словом «Тау», что означает название

монсеньор Лесетр (римско-католический епископ), принц Ю-Кантор из Камбоджи, Жан Шабосо (сын Огюстена Шабосо), Морис Бодан, Рене Оден, Жерар де Сенайак, графиня Пюжоль-Мюрат, Фернанда Гиньяр, Рене Реманд, Габриэль Коке и Лидия Мартен. В любом случае, многие адепты, указанные здесь, принимали лишь эпизодическое участие в работах Полярного Братства, несмотря на то, что эта ассоциация продолжала свою деятельность до начала войны.

Полярные Братья называли себя хранителями северной традиции Туле. Именно с ней связано их название. Церемонии их были весьма впечатляющими: адепты собирались на них облаченными в монашеские рясы с капюшонами. Внутренняя история Братства мало известна. Вероятно, Братство испытывало большие проблемы с определением сроков пришествия Великого Мастера, предсказанного оракулом. При своем создании Полярное Братство зарегистрировалось 6 августа 1933 г. в отделе регистрации общественных объединений префектуры Парижа, а Виктор Бланшар был назначен Президентом ассоциации. Следуя новому предсказанию оракула, некоторые Полярные Братья поспешили в Монсегюр и Лорда (рядом с Лазенаком), где провели археологические раскопки (впрочем, ни к чему не приведшие), пытаясь обнаружить Грааль и сокровища альбигойцев. Братство входило в состав FUDOSI с 1937 по 1938 гг., и в его храме на проспекте Жюно прошло собрание Федерации[632] в августе 1937 г. Полярные Братья льстили себе надеждой, что защищают Францию своими магнетическими операциями, но II Мировая война свела на нет все усилия ассоциации, которая, по всей видимости, ее не пережила.

греческой буквы «Т» с присущим ей многогранным эзотерическим символизмом, а также форму креста Распятия. Начиная с Ж. Дуанеля, глава Гностической Церкви, Патриарх, носит имя «Иоанн» с соответствующим порядковым номером. – *Прим. ред.*

632 См. отчет об этом собрании у С. Кайе, там же, С. 23-35.

г. Другие розенкрейцерские общества Франции

Во Франции в период между двумя Мировыми войнами, кроме розенкрейцеров Жолливе Кастело и Полярных Братьев, существовали и другие движения, причислявшие себя к розенкрейцерской традиции. Среди них можно выделить несколько различных направлений. Международные организации – Антропософия Рудольфа Штайнера и Розенкрейцерская Ассоциация Макса Генделя – были представлены своими французскими филиалами. Дело Каббалистического Ордена Розы и Креста как внутреннего кружка в мартинизме продолжали две разные организации Брико-Шевийона и Шамюэля-Шабосо. В эпоху FUDOSI в стране предприняли попытку укорениться две новые розенкрейцерские ветви: французский филиал ДМОРК под руководством Ганса Грютера и Жанны Гедон и французский филиал Университетского Ордена Розы и Креста под руководством Жюля Роша д'Аббайе.

Наконец, продолжали существовать два преемника Католического Ордена Розы и Креста Пеладана, о которых почти ничего не известно - «Роза» под управлением художника Жака Бразилье, издававшего «Листовки Розы»[633], и группа Гари де Лакроза. По программе Пеладана, Братство Розы призывало всех художников творить «во славу христианского идеала». Что же до кружка Гари де Лакроза (который, вероятно, был признан некоторыми христианскими эзотериками законным преемником Пеладана), то он существовал скорее на бумаге, чем на деле. Как говорится в письме Милоша к Джеймсу Шове[634] из Бордо от 1930 г., в эту вторую группу входил, в частности,

633 Эмиль Дантинн, «Дополнения к «Мыслям и творчеству» Пеладана», С. 117-118, «Неведомые», №7, 1952, С. 107-119; Поль Вюйо, «История и портреты розенкрейцеров», 1987, С. XX-XXI.

634 Джеймс Шове, «Поиски Святого Грааля» и Робер Амаду, «Грааль в обществе XX в.», 1987.

Альбер де Пувурвиль (Матджой), равно как и «большинство самых прославленных имен старого и нового «Покрывала Исиды»»[635]. Напомним в связи с этим, что в 1927 г. вышел в свет специальный номер «Покрывала Исиды», посвященный Орденам Розы и Креста, а в 1931 г. – другой специальный номер о розенкрейцерской традиции. Эмиль Дантинн, вероятно, был связан с «Розой» Жака Бразилье, но не знал о существовании кружка Гари де Лакроза. Правда, де Лакроз был очень близок к официальному католицизму, и, вероятно, члены бельгийского движения Розы и Креста были для него уж совсем еретиками, не считая того, что, разделяя фантазии «Международного журнала тайных обществ», он подозревал оккультистов в организации большевистской революции[636].

635 «Труды Ассоциации Друзей Милоша», №25, 1986, С. 28. Вероятно, между этой группой и F. T. L. Были определенные связи.

636 Фредерик Буте, «Авантюристы Мистерий», 1927, С. 138. Автор цитирует свидетельство Гари де Лакроза: «Конечно, именно в этой сети мартинистских лож Папюса, расставленной вокруг [царского] Двора [России], открытой как для интеллектуальных устремлений славянских и семитских учащихся, так и для любопытства знатных господ, определились доктрина и план русской Революции».

Глава 14. Устав Мемфиса-Мицраима во Франции и Бельгии в 1919-1934 гг.

A. Руководство Брико

a. Брико и Устав Мемфиса-Мицраима

После смерти 20 марта 1913 г. Джона Яркера, Всемирного Великого Иерофанта Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима, Теодор Ройсс стал его преемником на этом высоком посту. Папюс умер 25 октября 1916 г., а Тедер – 25 сентября 1918 г., оба – во Франции.

После войны Жан Брико возродил в Лионе ложу «Человечество», насколько можно понять, Теодор Ройсс выдал ему 10 сентября 1919 г. патент на восстановление во Франции Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима. Кроме того, 30 сентября 1919 г. Брико получил из Соединенных Штатов патент на открытие во Франции Верховного Великого Совета Союзных Уставов[637]. Стоит отметить, что Брико был первым, кто заговорил во Франции об Ордене Мемфиса-Мицраима, ведь это обозначение не появлялось со времен Папюса, когда речь шла только о «Древнем и Изначальном Уставе»; с другой стороны, его власть Великого Мастера была унаследована не от Папюса, а от Теодора Ройсса, выдавшего ему патент на управление Державным Святилищем (позволяющий создавать новые ложи)[638].

В 1920 г. произошла новая попытка, аналогичная имевшей место во время Конвента 1908 г., объединить различные

637 Жан Брико и Константин Шевийон, «Исторические заметки о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима», 1939.

638 О жизни Жана Брико (1881-1934) см. Константин Шевийон, «Жизнь и идеи Жана Брико», «Посвятительные анналы», №56-57, январь-июнь 1934 г., С. 687-705.

«еретические» масонские уставы, в частности, связанные с Шотландским Уставом Серно и Уставом Мемфиса-Мицраима. Тогда был созван международный масонский Конгресс в Цюрихе, прошедший 17-19 июля 1920 г. в храме символической ложи «Свобода и Братство» (*Libertas et Fraternitas*)[639]. В нем приняли участие, в том числе:

- Мэтью Макблейн Томсон, представлявший несколько американских послушаний (в частности, Американскую Масонскую Федерацию), которыми руководил из Солт-Лейк Сити;
- д-р Э. Паргетце, представлявший Державное Святилище Объединенных Уставов Мемфиса-Мицраима во Франции;
- Теодор Уилсон (то есть Ройсс), представлявший Державное Святилище Объединенных Уставов Мемфиса-Мицраима в Германии, Великий Восток Шотландского Устава Серно в Германии и Национальную Великую Ложу Объединенных Уставов Шотландского, Мемфиса и Мицраима для Великобритании и Ирландии;
- Ганс Рудольф Хильфикер Дюнн, Р. Мерличек и М. Бергмайер, представлявшие Великий Восток Древнего и Принятого Шотландского Устава в Швейцарии;
- Джон Андерсон, представлявший Национальную Великую Ложу Шотландии;
- А. Спилмер, представлявший Великую Ложу Колумбии;
- брат Шютц, представлявший принца Александра Греческого, Великого Покровителя греческого масонства.

По результатам этого конгресса была создана Международная Масонская Федерация, которая объединяла все перечисленные послушания, но, вероятно, эта федерация не вела особенно активной деятельности с самого момента основания. Спустя два года Мэтью Макблейн, руководовший дебатами на конгрессе в Цюрихе, был приговорен в США к тюремному заключению за «незаконное использование американской государственной почты для продажи поддельных масонских дипломов»[640].

639«Посвятительные анналы», №4, октябрь-ноябрь-декабрь 1920 г.

640Эллик Хоув, Гельмут Мёллер, «Теодор Ройсс», С. 40, Ars Quatuor Coronato-

Великий Иерофант Теодор Ройсс умер в 1924 г., не назначив преемника на посту всемирного руководителя Устава Мемфиса-Мицраима. Однако в 1930 г., по сведениям Альберта Кулса[641], Державное Святилище Франции в Лионе под руководством Брико сочло себя, в соответствии с хартией от 1919 г., выданной самим Ройссом, его преемником, а титул «Великий Иерофант» был переделан Брико в «Генеральный Великий Мастер». Вероятно, эта новая должность не была ратифицирована иностранными Державными Святилищами. В том же 1930 г. Брико опубликовал Конституцию и Общий регламент Восточного Масонского Ордена Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима[642]. В начале 1933 г. Великий Мастер Брико начал издавать официальный бюллетень Устава Мемфиса-Мицраима. Тогда Державное Святилище Устава Мемфиса-Мицраима во Франции управляло одиннадцатью ложами в Лионе, Париже, Ангулеме, Бордо, Алжире, Рабате, Алефе, Брюсселе, Луанде, Маланде и Манагуа.

Неоспорим тот факт, что Жан Брико с конца 1919 г. (дата выдачи Ройссом хартии) до начала 1934 г. (дата его смерти) представлял во Франции законную власть Устава Мемфиса-Мицраима. В конечном счете, в его время во франкоязычных странах не было ни одной организации, которая могла бы тягаться с египетским масонством. Только в 1932-1933 гг. начались внутренние раздоры, которые способствовали созданию FUDOSI.

Б. Орден Мартинистов Лиона

Кроме Устава Мефиса-Мицраима, Брико собрал вокруг себя примыкающие к нему общества: Орден Мартинистов, Каббалистический и Гностический Орден Розы и Креста и

---

rum, т. 91, 1978, С. 28-46.

641 Альберт Кулс, «Эссе об истории Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима во Франции», 1971.

642 Ж. Брико и К. Шевийон, там же.

Католическую Гностическую Церковь. Но в эти общества входили и его конкуренты, считавшие себя такими же, как он, если не более, законными наследниками Папюса. Мы не имеем ни малейшего представления ни кого именно Папюс предпочел бы видеть своим преемником на посту главы Ордена Мартинистов, ни кого бы выбрали бывшие «сотоварищи Иерофании», если бы собрались вместе. Ясно, тем не менее, что Брико был очень близок к Тедеру, чье дело по сближению масонства и мартинизма он продолжал. При том, что многие парижские оккультисты старой гвардии Папюса так и не приняли Брико как руководителя и косо смотрели на его молниеносный взлет к самым высоким должностям в инициатической среде, нельзя не заметить, что его, лионца, немного карьериста, очень ценили в провинции, где он смог завоевать много сторонников из числа новообращенных оккультистов.

В отличие от Папюса, который пытался объединить под своим высшим руководством все современные ему эзотерические общества мягко и особенно не заботясь о жесткой унифицированной идеологии, Брико постоянно пытался, соблюдая, впрочем, должную иерархию, во всех столь разных организациях, которыми руководил, внедрять единую и нерушимую идеологическую доктрину. Как бы то ни было, подобно Папюсу, он стремился объединить все родственные инициатические международные организации, готовые признать его власть. Брико в отличие от парижских мартинистов извлек пользу из ветви преемственности власти в организации Избранных Коэнов Мартинеса де Паскуалли, которая при Виллермозе и его преемниках продолжала законно действовать в Лионе в течение всего XIX в. и еще была жива во времена Брико[643]. Следуя традиции Мартинеса и Виллермоза, он сохранил лишь для масонов, посвященных в степень Мастера, доступ в свой Орден Мартинистов, который к тому же был совсем закрыт для женщин, а Каббалистический

643 Жан Брико и Констант Шевийон, «Историческая заметка о мартинизме», 1934, С. 10-11.

и Гностический Орден Розы и Креста был предназначен для хорошо себя зарекомендовавших себя мартинистов с большим стажем членства.

в. Католическая Гностическая Церковь

Кроме Устава Мемфиса-Мицраима и мартинизма, была еще Католическая Гностическая Церковь, которой отводилась исключительно функция отправления религиозного культа. Отметим, что в 1911 г. был подписан союзный договор между Папюсом, представлявшим Верховный Совет Ордена Мартинистов, и Брико, представлявшим Высокий Лионский Синод Гностической Церкви. Этот договор закреплял тесный союз между этими двумя организациями. Он был подписан не для того, чтобы сделать гностицизм официальным или формальным культом мартинизма (каковым он являлся в начале), а для того, чтобы церковь Брико получила официальное признание в пику конкурирующей с ней церкви Фабра дез Эссара (Тау Синезия)[644]. Именно разойдясь с Фабром дез Эссаром в 1907 г., Брико создал собственную Католическую Гностическую Церковь. Фабр дез Эссар, преемник Жюля Дуанеля, руководил Гностической Церковью Франции.

644 Гностическая Церковь Брико была более оккультной, следовала Западной магической традиции, в то время как Гностическая Церковь Фабра дез Эссара, издателя журналов «Путь» и «Теория гностиков», была более философской и универсалистской. Она стремилась выработать синтез своего учения с восточной метафизикой. Но Папюс, вероятно, не интересовался этими различиями в учении, скорее, его беспокоило, что кое-кто из его личных врагов состоит в Гностической Церкви Фабра дез Эссара, в частности, Генон (который был членом этой церкви в 1909-1912 гг. под именем Тау Палингений). После смерти Фабра дез Эссара (1848-1917) его преемниками стали Патрис Жанти (Тау Василид), а затем Шамюэль (Тау Вардизан): см. исследования Жана-Пьера Лорана о журналах «Путь» и «Теория гностиков», а также Гностической Церкви Фабра дез Эссара и его епископов – «Скрытый смысл в изложении Рене Генона», 1975, С. 43-58; «Рене Генон и Орден Храма», «Труды национальной исследовательской ложи «Вийар де Оннекур», №13, II семестр 1986 г., С. 35-47.

Впоследствии эти две группы оспаривали право на титул Вселенской Гностической Церкви.

Чтобы узаконить создание своей церкви, Патриарху Жану Брико, взявшему себе имя Иоанна II, удалось собрать в своем лице удивительную коллекцию епископских хиротоний и патриархальных инвеституp. В самом деле, он аккумулировал духовную преемственность от Дуанеля (полученную через Фабра дез Эссара и Папюса), от Гностической Иоаннитской Тамплиерской Церкви Фабра-Палапра (через Б. Клемана, умершего в 1911 г.) и от Кармелитской Церкви Винтра (через последних понтификов церкви «Кармель Элиак», поставленных Винтра – Мариуса Бретона, умершего в 1908 г., и Эдуарда Сулейона, умершего в 1918 г.). Во время Лионского собора 1907 г. представители этих трех традиций официально согласились объединить свои церкви (Неокатарскую, Иоаннитско-тамплиерскую и Кармелитскую), чтобы сформировать единую Католическую Гностическую Церковь («католическую» – в значении «вселенскую») под руководством Брико. Впоследствии, в 1913 г., он получил еще одно епископское поставление, более законное, с точки зрения христианской ортодоксии (хотя все равно неправомерное в глазах Римской церкви), а именно по сиро-якобитской линии из Антиохии, которое было ему передано монсеньором Луи Жиро, епископом Галликанской Церкви[645]. Брико не довольствовался собранием вокруг себя всех этих разных гностических линий преемственности. С помощью доктора Фугерона (Софрония) он попытался также соединить учение гностиков с открытиями современной науки. Его оккультистско-модернистский подход был, однако, весьма далек от общего направления мысли парижских гностиков, сгруппировавшихся вокруг Фабра дез Эссара, что способствовало расколу 1907 г.

645 Жак Марсиро, «История оккультизма», 1949, С. 108-109; «Гностическое возрождение», №18, январь-февраль 1910 г., С.14; Иван де ла Тибодери, «Неримские церкви и епископы», 1962, С. 79; «Посвятительные анналы», №56-57, январь-июнь 1934 г., С. 698-699; Ален Педрон, «Что такое Гностическая Церковь», «Инициация», июль-сентябрь 1978 г., С. 147-162; Винченцо Зоро, «Церковь Параклета», 1922, С. 364-365.

Брико не только объединил мартинизм с Католической Гностической Церковью договором 1911 г., не только привязал его к масонству, сохраняя право вступления в него исключительно для масонов в степени Мастера, но и для завершения начатого приступил к объединению Гностической Церкви с масонством. Именно он так видоизменил 66° Устава Мемфиса-Мицраима (степень Патриарха Великого Освятителя), что при сохранении старого привычного названия его былое ритуальное содержание сменилось церемонией епископской хиротонии[646].

г. Творчество Брико

Чтобы объединить силы с иностранными оккультистами, которые не входили в его посвятительные общества, а также с независимыми французскими оккультистами, Брико, настоящий административный гений, создал в 1922 г. «Международное общество оккультистов», предназначенное для научного изучения оккультизма. Брико, чьего таланта хватало на все, написал огромное количество статей и исследований на такие темы, как астрология, малые церкви, Гюисманс, Мэтр Филипп из Лиона, аббат Буллан, Авиньонские Иллюминаты и т.д. В 1920 г. он создал журнал «Посвятительные анналы», официальный печатный орган его движений, выходивший до 1939 г.

Великий Мастер Жан Брико умер в Лионе 21 февраля 1934 г. В марте брат Констант Мартен Шевийон (1880-1944) был избран его преемником на посту главы Устава Мемфиса-Мицраима ассамблеей Возвышенных Патриархов Великих Консерваторов Устава[647]. Также Шевийон стал преемником Брико на посту руководителя всех прочих организаций, которые тому

646См. отрывок из ритуала 66° у Пьера Мариэля в книге «Ритуалы и посвящения тайных обществ», 1974, С. 102-108.

647Ж. Брико и К. Шевийон, там же, 1939.

удалось создать: кроме Устава Мемфиса-Мицраима, это были Католическая Гностическая Церковь, Каббалистический и Гностический Орден Розы и Креста, Орден Мартинистов и Международное общество оккультистов.

Б. Лагрез и французские оппозиционеры

А. Оппозиция Шевийону

Как только Шевийон унаследовал процветающий посвятительный консорциум своего предшественника, он мгновенно оказался в конфронтации с Жоржем Лагрезом (также называемым Боже де Лагрезом), получившим 90° Устава Мемфиса-Мицраима в 1909 г. от самого Яркера, а в 1921 г. назначенным Брико «Главным Инспектором и Членом Верховного Совета Ордена Мартинистов». Лагрез считал себя более других подходящим кандидатом на пост руководителя французских лож Устава Мемфиса-Мицраима и мартинизма. К несчастью для него, он успел поссориться с Брико по ряду вопросов, и незадолго до смерти последнего сблизиться с его врагом Виктором Бланшаром, главой Мартинистского и Синархического Ордена, а также с бельгийскими братьями Устава Мемфиса-Мицраима, которые выступали против французского руководства своей организацией. Логично, что к декабрю 1933 г. Брико исключил Лагреза из всех своих организаций.

Из французов – носителей 90° Устава Мемфиса-Мицраима Лагрез и Бланшар были старейшими по времени посвящения. Кроме того, Лагрез был посвящен напрямую бывшим Великим Иерофантом Яркером, а не шел по посвятительной линии преемственности от Ройсса. Поэтому после смерти Брико в феврале 1934 г. Лагрез счел себя вправе стать его преемником, благодаря международной поддержке. Во Франции он пользовался поддержкой брата Ганса Грютера (швейцарского

происхождения), который, как и сам Лагрез, проживал тогда в Ницце, брата Жана-Анри Пробст-Бирабена и некоторых других, но большинство членов организации все равно поддерживали Шевийона. Несмотря ни на что, маленькая команда оппозиционеров не замедлила устремиться к вершинам оккультной иерархии с благословения бельгийских и американских розенкрейцеров.

Б. Посвятительная карьера Жоржа Боже де Лагреза

Фигура Жоржа Лагреза (или Боже де Лагреза, 1882-1946) видится нам особенно важной, поскольку он был носителем инициатических филиаций, к которым относятся в наши дни многие мартинистские, розенкрейцерские ордена и ордена египетского масонства. Однако более других руководителей оккультных обществ, вроде Виктора Бланшара, он долгое время оставался вообще не известным специалистам по «тайным обществам». Мы попытались свести здесь воедино различные элементы его посвятительной биографии, обнаруженные во время наших поисков.

О его семейной жизни скажем лишь, что Лагрез родился в Дижоне (Золотой берег) 14 декабря 1882 г. в семье Поля Аристида Лагреза и Эрнестины Боже, его супруги. Он женился на Мари Дюброка, затем, после ее кончины, - на Арманд Мари Конт. Жорж Лагрез был театральным актером, режиссером-постановщиком и аниматором в казино. Возможно, именно работая в театре, он стал называть себя «Жорж Боже де Лагрез», но в оккультном мире он был больше известен под своим посвятительным именем «Микаэль». Любовь к церемониям подтолкнула его к изучению всех ритуалов масонства и сопутствующих обществ. Он имел море возможностей заниматься этим, так как его профессиональная деятельность была связана с путешествиями не только по всем городам Франции, но и по Швейцарии, Англии, Алжиру и Египту. Куда

бы он ни поехал, везде он посещал масонские ложи, и его принимали во все новые тайные общества. Несомненно, это был один из самых посвященных людей своего времени!

Лагрезу был пожалован титул Неведомого Высшего Посвятителя в мартинизме Тедера в 1908 г., он был членом Верховного Совета Мартинистов Папюса[648]. Также 9 сентября 1909 г. он получил от Джона Яркера степень Возвышенного Мастера Великого Делания, 90° Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима[649]. В 1912 г. в Каире он встретил бабистов (теперь они называются «баха'и») и русских эмигрантов, интересовавшихся оккультизмом[650]. Также он познакомился там с французом Эженом Дюпре и его другом-греком Деметриусом Платоном Семеласом. Этот грек, кстати, основатель Ордена Лилии и Орла[651], посвятил Лагреза в Восточный Орден Розы и Креста[652]. После I Мировой войны, вероятно, Лагрез принял от Брико руководство французскими оккультными обществами, происходящими от Папюса, ведь Лагрез в это время имел титул Главного Инспектора и Члена Верховного Совета Ордена Мартинистов (в Лионе)[653]. К 1933 г. он отошел от Брико, чтобы примкнуть к Мартинистскому и Синархическому Ордену Виктора Бланшара, заместителем Великого Мастера которого он стал. Тогда же он объединился с Ромбо и другими бельгийскими диссидентами, также освободившимися опеки Брико.

---

648 Робер Амбелен, «Мартинизм», 1946, С. 162, 164. Возможно, однако, что речь здесь идет, напротив, о Верховном Совете мартинистов Брико (?).

649 По копии диплома, сохранившейся в архивах Устава Мицраима в Брюсселе; тем не менее, этот диплом не является патентом на звание Великого Мастера, невзирая на то, что говорит по этому поводу Робер Амбелен в книге «Мартинизм».

650 Письма Жоржа Лагреза – Папюсу, Национальная бибилотека Лиона, манускрипт 5488.

651 Об Э. Дюпре, Д.П. Семеласе и Ордене Лилии и Орла см. Пьер Жеро, «Малые церкви Парижа», 1937, С. 194-209; «Секты и уставы», 1954, С. 201-221.

652 Робер Амбелен, «Духовная алхимия», 1961, С. 13-14, «Молитвенник Розы и Креста», 1964, С. 16; «Тамплиеры и розенкрейцеры», 1955, С. 64, 128.

653 «Посвятительные анналы», №6, апрель-май-июнь 1921 г., С. 64.

Лагрез участвовал в первом конгрессе FUDOSI (август 1934 г., Брюссель), на котором его признали Державным Великим МастеромУставаМемфиса-МицраимавоФранцииииподвластных ей странах (Ганс Грютер был назначен Заместителем Великого Мастера, а Ж.-А. Пробст-Бирабен – Великим Канцлером и Великим Секретарем). Его также посвятили во время этого конгресса другие представленные на нем общества, в частности, в Орден Неведомых Самаритян и Орден Пифагорейцев (или Гермеса Тетрамегиста), - организации, Великим Мастером которых во Франции он стал. В 1937 г. он был назначен Великим Рыцарем Обета Ордена C.B.C.S. (Рыцарей-Благодетелей Святого Града) великими офицерами Гельветического Приората: Великим Канцлером Амез-Дро и братом Лезье[654]; тогда же он получил новое посвятительное имя «*Eques Rosae Caritatis*» (Рыцарь Розы Любви). В начале 1939 г. он, Жанна Генон (Великий Секретарь ДМОРК во Франции) и некоторые другие покинули Мартинистский и Синархический Орден Бланшара, чтобы примкнуть к Традиционному Мартинистскому Ордену Огюстена Шабосо (реорганизованному после смерти Великого Мастера Виктора-Эмиля Мишле в 1938 г.), в котором Лагрез стал Главным Инспектором и Великим Канцлером. На IV конгрессе FUDOSI, в августе 1939 г. в Брюсселе Лагрез представлял следующие общества: Традиционный Мартинистский Орден, Орден Лилии и Орла (Великий Мастер – Эжен Дюпре), Орден Неведомых Самаритян, Каббалистический Орден Розы и Креста (Великий Мастер – Огюстен Шабосо). Именно он пожаловал Ральфу Максвеллу Льюису, Императору ДМОРК, степень Неведомого Высшего Посвятителя мартинизма (Традиционный Мартинистский Орден) 1 сентября 1939 г. Лагрез занимался тем, что отправлял Льюису дипломы и хартии на открытие в Северной и Южной Америке лож и Великого регионального Совета Традиционного Мартинистского Ордена[655].

---

654 «Где находится Орден Рыцарей-Благодетелей Святого Града?», «Инициация», июль-август-сентябрь 1960 г., С. 110-116.

655 См. посвятительные дипломы и хартии в «Мартинистских документах», 1977.

Лагрез был поставлен во епископы Вселенской Гностической Церкви под именем «Тау Маркос» Патрисом Жанти (Тау Василид) в 1941 г., затем заново поставлен Виктором Бланшаром (Тау Таргелий) 31 августа 1945 г.[656] Кроме 33° Древнего и Принятого Шотландского Устава, он был также Великим Мастером Устава Сведенборга и Великим Мастером Ордена Масонских Рыцарей Избранных Коэнов Вселенной (здесь мы снова встречаемся с орденом Мартинеса де Паскуалли). По словам Жана Маллинжера, он знал наизусть все ритуалы обществ, которыми занимался, и прекрасно проводил их церемонии. Во время войны, констатировав, что большинство бывших адептов Устава Мемфиса-Мицраима отмежевывались от масонства из осторожности, он поддержал инициативу Робера Амбелена, открывшего в 1942 г. у себя дома новую масонскую ложу «Александрия Египетская» (*Alexandrie d'Egypte*).

Жорж Лагрез умер 27 апреля 1946 г. в Анже[657]. Во Франции его духовное наследие приняли, с одной стороны, Жан-Анри Пробст-Бирабен (Великий Секретарь Устава Мемфиса-Мицраима в довоенное время), которому Лагрез выдал 21 июня 1945 г. хартию (подписанную Жаном Шабосо и Морисом Фалло) о назначении Великим Мастером Устава Мемфиса[658], а с другой стороны, Робер Амбелен, которому Лагрез передал различные посвящения во время Войны[659] и чей патент Великого Мастера заменяет диплом 95° Устава Мемфиса-Мицраима[660].

---

656 И. де ла Тибодри, там же, С. 78.

657 Вскоре после смерти Огюстена Шабосо в январе 1946 г. Учитывая, что оба они умерли, а Шевийон был убит в 1944 г., посвятительное движение во Франции осталось без руководства. Путь для новых претендентов был открыт.

658 Орден Мицраима во Франции владеет этой хартией, определяющей преемственность по линии Пробст-Бирабена и Дюбуа.

659 Робер Амбелен, там же, 1946, С. 162-164.

660 «Внутренний бюллетень Державного Святилища Мемфиса-Мицраима во Франции», №29, II семестр 1985 г., С. 23.

B. Бельгийские диссиденты

A. Братья Ромбо и Маллинжер: ревизия Устава Мемфиса-Мицраима

Бельгийский инженер Арман Ромбо получил мартинистскую степень Неведомого Высшего в 1911 г. Он также получил в этот момент посвятительное имя «Розам», которое позже трансформировалось в «ОР-ЗАМ». В апреле 1912 г. Папюс выдал ему патент на основание в Бельгии Великой национальной Ложи Мартинизма, названной «INRI». Она была официально инсталлирована 25 апреля 1912 г.[661] С другой стороны, по данным Жана Маллинжера, Арман Ромбо получил несколько высших степеней Устава Мемфиса-Мицраима; он также получил он неизвестного посвятителя (с загадочным именем Даур, возможно, голландца) градусы, тексты и ритуалы 87°, 88°, 89° и 90° Неаполитанского Устава Мицраима (*Arcana Arcanorum*).

После войны Ромбо признал Брико (а не Бланшара) руководителем мартинизма и был им назначен Генеральным делегатом Ордена Мартинистов в Бельгии[662]. 25 июля 1920 г. Брико присвоил 90° (последний из инициатических) Устава Мемфиса-Мицраима (отличающийся от 90° Устава Мицраима), а 19 января 1931 г. выдал ему патент 95° с присвоением титула Представителя Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии. Наконец, 1 февраля 1931 г. Брико выдал ему патент на основание символической ложи «Ученики Пифагора» (*Disciples de Pythagore*)[663]. В том же году были учреждены еще две ложи – в Антверпене и Льеже, а позднее – еще несколько лож в Брюсселе.

661 Письма Ромбо – Папюсу, Национальная библиотека Лиона, манускрипт 5486.

662 «Посвятительны анналы», №6, апрель-май-июнь 1921 г., С. 64.

663 Константин Шевийон, «A.U.T.O.A.G.I.» [сообщение о событиях в Бельгии], 1 марта 1936 г., С. 2.

Ромбо принял в ложу «Ученики Пифагора» нескольких членов «Пифагорейского Ордена» под руководством Франсуа Сотевея, «возрожденного» в 1927 г. Эмилем Дантинном (Саром Иеронимом). В эту группу новопосвященных масонов входил молодой адвокат Жан Маллинжер. Он еще с 1920-х гг. вел активную деятельность в различных орденах и обществах, основанных Саром Иеронимом и обладал на тот момент уже глубокими оккультными познаниями. Вскоре он стал Досточтимым Мастером ложи «Ученики Пифагора» и главным редактором ее журнала «Адонирам». Это быстрое продвижение показалось Брико подозрительным: он вообще был напуган дерзостью бельгийских лож – в некоторых из них не стеснялись принимать на своих собраниях масонских сестер!

Тем не менее, лионское руководство абсолютно не нравилось ни Ромбо, ни другим бельгийским братьям, по разным причинам: они не имели возможности свободно создавать новые ложи (Бельгия не имела собственного Державного Святилища); они были обязаны платить французскому центру взносы; ритуалы и документы, которые они запрашивали, приходили с опозданием; эти ритуалы, часто просто скопированные с ритуалов Шотландского Устава Серно, казались им весьма далекими от подлинных ритуалов Уставов Мемфиса или Мицраима. Также Ромбо неоднократно просил у Брико разрешения на создание в Бельгии независимого Державного Святилища, которое оставалось бы под верховным («всемирным») руководством Лиона[664]. Конечно, зная о недисциплинированности бельгийских братьев, Брико даже не рассматривал этот вопрос серьезно.

В конечном итоге, Ромбо, недовольный ритуалами Устава Мемфиса-Мицраима, назначил комиссию под руководством Жана Маллинжера для их пересмотра и редактирования. Эта комиссия решила ввести в Устав степени *Arcana Arcanorum* и вернуть изначальные названия степеней и ритуалы Устава Мицраима большинству градусов после 33°. Бельгийцы

664 Письма Армана Ромбо – Жану Брико от 21.2.1933 и 9.5.1933, Национальная библиотека Лиона, манускрипт 6120.

сразу решили, что Устав Мицраима – древнейший из известных уставов египетского масонства, что другие уставы – лишь подделки и что он объединил в себе всю полноту самых подлинных посвящений Востока и Запада. С другой стороны, бельгийские братья вступили в контакт с ложами Устава Мемфиса-Мицраима, не входившими в Державное Святилище Франции, а также с некоторыми отдельными французскими братьями, также оспаривавшими законность лионского руководства, - в частности, с Жоржем Лагрезом, Гансом Грютером, Жаном-Анри Пробст-Бирабеном и Раулем Фрюктюсом. К тому же Брико решил применить к ним суровые меры: «5 сентября 1933 г. ложа «Ученики Пифагора» была распущена, а ее патент аннулирован. Другие ложи, созданные бельгийской группой, были объявлены незаконными. Патент №95 о присвоении брату Ромбо 95° и поста Представителя Устава в Бельгии, был отозван»[665].

б. Международный совет Восточных Орденов

Итак, разорвав все связи с лионским Державным Святилищем, бельгийские братья попытались объединиться с членами своего Устава за рубежом. Сначала они связались с братом Флетчером (Великим Мастером Державного Святилища Бостона) и предложили ему титул Великого Всемирного Иерофанта, но отказался, поскольку, по сведениям Шевийона[666], бельгийцы не смогли предоставить ему учредительные патенты, доказывающие регулярность их собственного Державного Святилища.

Тем не менее, по сведениям того же Шевийона, Ромбо смог получить от Харви Спенсера Льюиса, Императора ДМОРК в США, хартию, жалующую ему титул Великого Всемирного

665 К. Шевийон, там же, С. 7.

666 Там же, С. 4.

Неведомого Иерофанта (99°) Ордена Мемфиса-Мицраима (под посвятительным именем ОР-ЗАМ). Император Спенсер Льюис получил от Ройсса в 1921 г. все высшие градусы Устава Мемфиса-Мицраима (33°, 90°, 95°). Спенсер Льюис также имел патент, выданный ему в 1920 г. неким загадочным посвященным с Востока – Шри Е.Л.А.М.М. Массанандой Ханом, в соответствии с которым он назначался преемником Массананды Хана во главе «Западной секции В.Л.Б.Б.» (Великой Ложи Белого Братства) под именем «Шри Собхита Бикху»[667].

Воспользовавшись своей властью Великого Всемирного Неведомого Иерофанта (99°), ОР-ЗАМ (Ромбо) создал в 1933 г., наряду с ортодоксальным Уставом Мемфиса-Мицраима (далее именуемым «Строгим Послушанием»), смешанный, или со-масонский, Устав, открытый для женщин. Затем он назначил на пост Великого Всемирного Иерофанта, 98° Устава Строгого Послушания, брата Троило, Великого Мастера Великой Ложи Санта-Фе (Аргентина), и тот этот пост принял, а на пост Великого Всемирного Иерофанта, 98° Смешанного устава – брата Рауля Фрюктюса из Марселя[668]. Великая Ложа Санта-Фе получила в 1905 г. учредительный патент от Пессина, бывшего Великого Мастера Державного Святилища Неаполя.

Международный Верховный Совет был создан для новой организации Устава Мемфиса-Мицраима уже вне всякого ведома Державного Святилища Лиона. Жорж Лагрез и Ганс Грютер во Франции были назначены, соответственно, Великим Мастером (97°) и Заместителем Великого Мастера (97°) нового Державного Святилища Устава Строгого Послушания.

Напомним, что Жорж Лагрез получил в сентябре 1909 г. от Джона Яркера 90° Устава Мемфиса-Мицраима и был, таким образом, в 1930-е гг. единственным французом, владевшим этой степенью не через филиацию Ройсса. Ганс Грютер был

667 См. репродукцию этой хартии в «Розенкрейцерском дайджесте», т. XI, №8, сентябрь 1933 г., С. 316.

668 «Адонирам», ноябрь 1933 г.

Великим Мастером ДМОРК во Франции с начала 1931 г.[669] В Бельгии Великим Мастером (97°) Смешанного Устава стал брат Платунофф, а Ромбо сохранил титул Национального Великого Мастера (97°) Устава Строгого Послушания (с посвятительным именем «Фанар»). Официально Арман Ромбо был только Фанаром, Национальным Великим Мастером Бельгии, поскольку принадлежность имени «ОР-ЗАМ» он хранил в сугубой тайне[670].

Наконец, наряду с этим международным Верховным Советом Устава Мемфиса-Мицраима и проектом Всемирного спиритуалистского союза Сара Иеронима, был создан Международный Совет Восточных Орденов, который должен был объединить масонство египетских уставов, розенкрейцеров, мартинизм, пифагорейство и все прочие братства, которые бы согласились встать под его знамена. Изучение символов, фигурирующих в заголовках официальных документов этого Международного Совета Восточных Орденов[671], показывает, что его основатели преимущественно ориентировались на Устав Мицраима (или, в любом случае, на Египет), который они полагали истоком, откуда происходят все посвятительные традиции. В центре одного заголовка, например, находится печать с эмблемой Устава Мицраима, которая как солнце освещает своими лучами символы других великих традиций – розенкрейцерства, традиции Грааля, мартинизма и тамплиеров. Ниже начертана знаковая фраза: «Именем и под сенью ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ». Вскоре Международный Совет Восточных Орденов принял название FUDOSI. Эта организация, как мы увидим далее, довольно быстро отделилась от Устава Мицраима, чтобы окончательно принять розенкрейцерство в качестве основной и официальной идеологии.

---

669 См. списки великих лож ДМОРК за рубежом в «Розенкрейцерском дайджесте», 1931 г. и далее.

670 О жизни Армана Ромбо (1881-1947) см. Жан Маллинжер, «Неведомый Мастер: Арман Ромбо», «Журнал о магнетизме», №28, июль-август 1979 г.

671 «Розенкрейцерские документы», 1975, С. 13, 15, 20.

Глава 15. ДМОРК и FUDOSI

A. Спенсер Льюис и истоки ДМОРК

a. Посвящение Спенсера Льюиса в Тулузе

В 1932 г. Сар Иероним вступил в переписку с Харви Спенсером Льюисом[672], Императором ДМОРК (AMORC – *Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis*), который он основал в Нью-Йорке в 1915 г. Спенсер Льюис (1883-1939), как и Сар Иероним, пытался создать международную розенкрейцерскую организацию, и их два проекта превосходно сочетались между собой[673]. ДМОРК Спенсера Льюиса враждовал в США с Розенкрейцерским Братством Макса Генделя (1865-1919) и особенно с Братством Розы и Креста Реубена Суинберна Клаймера (1878-1966). Суинберн Клаймер непрестанно нападал на Спенсера Льюиса, и международный союз с другими аналогичными движениями мог обеспечить Льюису поддержку. И еще одно способствовало сближению Спенсера Льюиса и Сара Иеронима: оба они принадлежали к филиации Ордена Розы и Креста Тулузы, ведь Иероним считал себя духовным сыном Пеладана, а Спенсер Льюис говорил, что обрел свою розенкрейцерскую миссию в 1909 г. в Тулузе.

Согласно его собственным текстам и текстам его сына Ральфа Максвелла, Спенсер Льюис до своего путешествия в Европу в 1909 г. чем только не занимался: он работал в рекламе, был фотографом, сотрудничал с разными газетами, в частности «Ивнинг Геральд» в Нью-Йорке, и эзотерическими журналами. Область интересов Спенсера Льюиса была огромна: он был

672 О жизни Спенсера Льюиса см. Ральф Максвелл Льюис, «Космическая миссия выполнена», 1966, франц. перевод «Тайны Розы и Креста», 1971.

673 Письмо Жана Маллинжера – Спенсеру Льюису, «Розенкрейцерский дайджест», т. XI, №3, апрель 1933 г.

одарен как художник и график, обладал музыкальным даром, любил изобретать новые научные приборы, изучал, как и многие оккультисты его времени, международные искусственные языки, в частности эсперанто и идо[674], но его главной страстью были эзотерические исследования, и он неутомимо строил свой собственный розенкрейцерский орден – ДМОРК.

Спенсер Льюис заявлял в своих текстах, что был посвящен в 1909 г. в Тулузе в загадочный «Орден Розы и Креста», отличный от парижских розенкрейцерских обществ, и можно было подумать, что речь идет о каком-то преемнике Ордена Розы и Креста Тулузы XIX в. К сожалению, никаких следов орденских руководителей, упомянутых Спенсером Льюисом, не нашлось: «граф Белькасл-Линь, секретарь Международного Совета», «достопочтенный Ласалль, известный писатель, автор многих исторических розенкрейцерских документов, Великий Мастер Ордена *Rosae Crucis*, или Французского Ордена Розы и Креста», и «г-н Вердье, Державный Великий Командор розенкрейцерских Иллюминатов Франции»[675]. Можно, таким образом, предположить, что здесь речь идет о вымышленных персонажах. В любом случае, Белькастель (вероятно, это правильная форма слова «Белькасл», измененного Спенсером Льюисом, который плохо знал французский язык), Ласалль и Вердье – довольно часто встречающиеся фамилии в Лангедоке и Авейроне[676].

Некоторые авторы предполагают, что загадочным посвятителем Спенсера Льюиса в Орден Розы и Креста Тулузы был Иероним. На самом деле их первая встреча, вероятно, произошла еще на конгрессе FUDOSI 1934 г., и нужно отметить, что Иероним, родившийся 1884 г., был моложе Спенсера Льюиса, родившегося в 1883 г. Безусловно, Иероним передал Спенсеру Льюису множество своих посвящений, но все они датируются конгрессом FUDOSI.

674 Идо – оригинальный международный язык, упрощенный и улучшенный вариант эсперанто, придуманный в 1907 г. Луи Кутюра.

675 Харви Спенсер Льюис, «Полная история Ордена Розы и Креста», 1978, С. 128-131.

676 В традиции ДМОРК важное место занимает не только Тулуза, но и Монпелье, и Мийо.

В рассказе «Путешествие паломника на Восток»[677] Спенсер Льюис повествует о своем инициатическом кругосветном путешествии, которое через ряд таинственных встреч ведет его из Парижа в Монпелье, а оттуда – в «мистический город» Тулузу. Это путешествие несомненно обладает символическим значением; оно, судя по всему, отражает различные этапы духовного поиска Спенсера Льюиса, относящиеся в действительности к другим местам и другим периодам времени. Тем не менее, оно довольно впечатляюще, если его рассматривать как описание опыта, переживаемого основателем посвятительного общества, который, полностью захваченный ощущением своей миссии, приходит на уже ожидаемые встречи и передвигается от совпадения к совпадению на протяжении всего пути. Кроме того, создание его эзотерического движения тоже сопровождается опытом психического или «астрального» характера, который сложно описать. В конечном счете, неясные обстоятельства создания ДМОРК Спенсером Льюисом видятся нам аналогичными способам создания большинства розенкрейцерских орденов или организаций «восточного» масонства, Египетского Устава Калиостро, теософии мадам Блаватской, антропософии Рудольфа Штайнера, Розенкрейцерского Братства Макса Генделя и т.д.

Что бы ни происходило во время его встреч и каков бы ни был опыт, обретенный Спенсером Льюисом в Тулузе[678], они являются лишь этапами создания ДМОРК. Учение этой организации включает в себя, конечно, множество слоев разного происхождения, и по словам Раймонда Бернарда, бывшего Верховного Легата ДМОРК в Европе, «нет ничего общего между этим посвящением [которое Спенсер Льюис

677 Этот рассказ опубликован в «Розенкрейцерских документах»; также большие отрывки из него можно найти в книге Р.М. Льюиса, там же, 1971, С. 51-67.

678 По некоторым свидетельствам, Спенсер Льюис встретил в Тулузе Луи Лешартье. Тогда можно предположить, что именно этого странного католика-оккультиста Льюис вывел под именем «достопочтенного Ласаля, известного писателя».

якобы получил в Тулузе] и посвящением в том виде, в котором оно проходит в настоящее время для каждого нового члена»[679].

Из Тулузы Спенсер Льюис отслеживает корни традиции ДМОРК до древнего Египта, возводя их к фараонам Тутмосу III и Аменофису IV, иначе именуемому Ахенатоном[680]. Подобно многим другим розенкрейцерским авторам, он придает большое значение Калиостро, присоединяя его Устав Египетского Масонства к гипотетическому Уставу Розы и Креста[681].

Б. Спенсер Льюис и англо-саксонские посвятительные общества

Сам Спенсер Льюис неоднократно заявлял, его знание французского очень далеко от совершенства[682]. Кроме связей, которые он завел во Франции и которые ему помогли в создании ДМОРК, весьма вероятно также, что основная масса источников его организации находится в англоязычных странах. До своего путешествия в 1909 г. Спенсер Льюис провел целое эзотерическое исследование под эгидой Нью-Йоркского института физических исследований, президентом которого он являлся[683]. Также возможно, что во время пребывания в Европе Спенсер Льюис объездил несколько стран, а не ограничился лишь поездкой в Тулузу. Действительно, он пишет, что «собрания Общества [физических исследований] проходили в Нью-Йорке ежемесячно с 1904 по 1909 гг.»[684], но не указано, что они возобновились по возвращении Спенсера Льюиса в Соединенные Штаты. А в биографии, написанной его сыном, первый год, упомянутый после его возвращения в

679 Серж Кайе, «Орден Розы и Креста», 1983, С. 37.

680 Х.С. Льюис, там же, 1978, С. 29-48.

681 Там же, С. 71, 125.

682 Х.С. Льюис, «Путешествие паломника на Восток», С.4.

683 Х.С. Льюис, там же, 1978, С. 126-127.

684 Там же.

Америку, - это 1913 г.[685] Не зная точно ни его маршрута, ни даты возвращения, можно, таким образом, только предположить, что Спенсер Льюис провел некоторое время в Великобритании, где у него не возникало проблем с языком общения.

По сведениям некоторых авторов, учение ДМОРК основывается, по крайней мере, частично, на учении Герметического Ордена Золотой Зари. Например, по мнению Пьера Баррюкана, «Спенсер Льюис был динамичной личностью, он использовал материал, разработанный Золотой Зарей, для создания синкретической религиозной системы, довольно сложной»[686]. Отметим, что структура девяти первых градусов ДМОРК похожа на структуру Золотой Зари и S.R.I.A. (Общества Розенкрейцеров Англии) – это структура степеней немецкого Ордена Златорозового Креста XVIII в.[687]

В книге Спенсера Льюиса «Полная история Ордена Розы и Креста» десять страниц (С. 97-106) посвящены S.R.I.A., в особенности его американской ветви, о деятельности которой он, судя по всему, был прекрасно осведомлен, даже при условии, что сам он утверждает, что в ней не состоял. Мы можем предположить, что он общался с Сильвестром Кларком Гоулдом, а тот, в свою очередь, был до 1909 г. главным руководителем американского S.R.I.A. (S.R.I.U.S. – Общество Розенкрейцеров Соединенных Штатов). Сильвестр Гоулд жил в Нью-Гэмпшире и издавал небольшой розенкрейцерский журнал «Розенкрейцерское братство» (1907-1909), и по мнению Спенсера Льюиса, «он искренне стремился узнать и освоить все настоящие розенкрейцерские учения»[688]. Также по мнению Спенсера Льюиса, «он провел большую исследовательскую

685 Р.М. Льюис, там же, С. 76.

686 Пьер Баррюкан, «Тайные общества: беседы с Робером Амаду», 1978, С. 128. Довольно сложно высказывать собственные суждения о подобных сферах, поскольку учение ДМОРК – тайное и предназначается только для членов организации.

687 Эта шкала градусов похожа на шкалу Университетского Ордена Розы и Креста: см. Серж Кайе, там же, 1986, С. 70.

688 Х.С. Льюис, там же, 1978, С. 104.

работу по поиску и восстановлению исконных ритуалов Братства. Ему удалось вступить в переписку с несколькими розенкрейцерскими офицерами Европы, затем он хотел возродить американскую ветвь S.R.I.A., которая в течение какого-то времени не работала»[689]. Для реализации этих проектов Сильвестр Гоулд намеревался приехать в 1909 г. в Европу для изучения ритуалов и доктринальных текстов розенкрейцеров, которых ему не хватало. Но он умер 19 июля 1909 г., так и не осуществив своих планов, а работа по реорганизации S.R.I.U.S. была возобновлена позднее несколькими членами организации, создавшими новое «Общество Розенкрейцеров Америки, что позволило им сохранить изначальную аббревиатуру «S.R.I.A.»[690]. Важно отметить, что 24 июля 1909 г. Спенсер Льюис покинул Нью-Йорк, отплыв в Европу, словно во исполнение права преемника проекта Сильвеста Гоулда. Гоулд был одним из руководителей Американского Исправленного Ордена Мартинистов д-ра Эдуарда Блитца и, вероятно, высокопоставленным членом Храма Ордена Золотой Зари в Бостоне, учрежденного Самуэлем Макгрегором Мазерсом, основателем этого ордена, по патенту от 1895 г., одновременно с двумя другими храмами – в Филадельфии и Чикаго[691].

В 1909 г. Орден Золотой Зари пребывал в Англии в упадке, но в Лондоне еще работал Храм «Альфа и Омега» №11 под руководством доктора Эдварда В. Берриджа; Спенсер Льюис вполне мог быть посвящен в него, если он вообще был в Великобритании. Кроме того, в Париже с 1894 г. существовал Храм «Ахатор» №7 под руководством самого Мазерса[692], а по мнению Фрэнсис Кинг[693], Мазерс «проводил посвящения

689Там же.

690 Там же, С. 105, 126.

691 Ител Колкухун, «Меч мудрости», 1975, С. 133, 139.

692О деятельности Мазерса и Храма «Ахатор» в Париже см. Андре Гоше, «Исида на Монмартре» в «Эхо Сверхъественного», №112, II триместр 1987 г., С. 79-85.

693Фрэнсис Кинг, «Ритуальная магия и тайные общества», 1972, С. 164.

американцев в Храм «Ахатор» до начала войны 1914 г.», а помимо этого Спенсер Льюис упоминает в своей «Полной истории Ордена Розы и Креста» о «ложе Золотой Зари в Париже»[694]. Вспомним также, что по сведениям Мишеля Рауля[695], вероятно, существовали связи между ДМОРК и Древним и Арканическим Орденом Розового Креста, английской группой, чьим Императором был Анри-Марсель Леон (1855-1933), кстати, член S.R.I.A. Наконец, по мнению некоторых авторов, Спенсер Льюис мог быть знаком с известным магом Алистером Кроули, и это вполне вероятно, принимая во внимание, что Кроули пытался в 1909 г. развивать Орден *Astrum Argentinum*, который он основал в 1907 г. после выхода из Ордена Золотой Зари; впрочем, скорее всего, эти двое быстро поссорились, поскольку впоследствии они лишь неустанно доносили друг на друга.

Спенсер Льюис никогда не говорил, что посвящен в S.R.I.A., Золотую Зарю или иные родственные им общества. Тем не менее, можно предположить, что для создания учения ДМОРК он использовал документы, которые сумел собрать, все равно в каких розенкрейцерских или теософских организациях. Бесспорно, перед столь удачным основанием такого движения, как ДМОРК, он должен был ранее участвовать в работах других посвятительных обществ, даже если точно не известно, каких именно. Спенсер Льюис упоминает только, что в 1904-1909 гг. он руководил группой эзотерических или метафизических исследований - «Розенкрейцерским исследовательским обществом», которое работало под зонтичным наименованием «Нью-Йоркский институт физических исследований», а его адепты участвовали в дальнейшем в создании ДМОРК. Также он добавляет, что общался с выходцами из бывшей «розенкрейцерской колонии» в Пенсильвании, основанной в 1694 г. Иоганнесом Кельпиусом (прожившим, по словам Льюиса, до 1801 г.), которые передали ему древние документы и помогли в восстановлении Ордена в 1909-1915 гг.[696]

694 Х.С. Льюис, там же, 1978, С. 124.

695 Мишель Рауль, «Друиды», 1983, С. 69, 192.

696 Х.С. Льюис, там же, 1978, С. 119-122, 126-127.

в. По следам Неведомых Высших: Жюль Буа и Эмма Кальве

Несмотря на наши рассуждения о S.R.I.A. и Ордене Золотой Зари, остается вполне вероятным, что сам Спенсер Льюис считал истинным местом происхождения своего розенкрейцерского ордена Францию. Можно задаться вопросом: а что если, не считая Тулузы, истоки ДМОРК отчасти связаны с французами, которые приезжали в Соединенные Штаты? И в самом деле, Спенсер Льюис упоминает, что кое-кто из высших розенкрейцерских руководителей Франции приезжал в Америку, чтобы посетить ДМОРК в первые годы после основания[697]. В эти годы в Соединенных Штатах побывали два влиятельных лица из Франции, тесно связанных с розенкрейцерским и мартинистским движением – Жюль Буа и Эмма Кальве.

Жюль Буа (1868, Марсель – 1943, Нью-Йорк), известный писатель «прекрасной эпохи», который, как и многие писатели его поколения, был тесно связан с миром эзотерики[698]. Он дружил с Самуэлем Макгрегором Мазерсом, состоял в ложе «Ахатор» Золотой Зари в Париже. Жюль Буа приехал в Нью-Йорк по журналистским делам в феврале 1915 г., что совпадает по времени с периодом, когда Спенсер Льюис основал свой розенкрейцерский орден. Затем он создал в Нью-Йорке «Общество физических наук». Можно сказать с уверенностью, что Спенсер Льюис, сам сотрудничавший с несколькими газетами, был знаком с Жюлем Буа. Возможно, именно Буа он спрятал под маской «Жерома Т. Вердье, легата Ордена Розы и Креста во Франции»[699].

Все обширное литературное наследие Жюля Буа (около 40 названий) пронизано эзотерикой. Здесь мы найдем театральные пьесы («Героические небесные врата»), эссе о

697 Там же, С. 131.

698 Благодарим г-на Орельена Марффе, главного редактора журнала «*A Rebours*», специалиста по творчеству Жюля Буа, за всю неизданную информацию об этом авторе, которую он нам предоставил.

699 «Розенкрейцерские документы», 1975, С. 7.

положении женщин («Новая Ева»), а также многочисленные исследования паранормальных явлений, сект и тайных обществ («Малые церкви Парижа и мир Незримого»), и в наши дни представляющие большой интерес. Как и Гюисманс, Жюль Дуанель и другие эзотерики того времени, он находился в постоянном философском поиске, лавируя между католицизмом и оккультизмом. Помимо членства в Золотой Заре, он был также Неведомым Высшим[700] Ордена Мартинистов[701]. Многие из его соратников, как и он, искали свой путь в различных областях пограничной духовности, и Жюль Буа тоже был очарован, например, идеями наундорффистов и даже написал предисловие к «Неизданной личной переписке Людовика XVII со своей семьей: 1834-1838», опубликованное в 1904 г. Известно и о дуэли, на которой он смело сражался против Станисласа де Гуайта[702] во время дела Буллана[703].

Жюль Буа был одним из главных действующих лиц на эзотерической сцене Парижа. Несмотря на мимолетные ссоры,

---

700 Supérieur Inconnu (S.·.I.·.) – третья степень первого этапа мартинистского посвящения, фактически первая и единственная, поскольку предварительные две степени современных мартинистских орденов (Ассоциат и Инициат) были введены основателем современного мартинизма Папюсом, в то время как само посвящение Л.-К. де Сен-Мартена состояло в однократном таинстве. – *Прим. ред.*

701 Национальная библиотека Лиона, манускрипт 5490.

702 12-15 мая 1891 г. прошли дуэли между Буа и Гуайта (на пистолетах) и Буа и Папюсом (на саблях). Оба раза по дороге к месту дуэли экипаж Буа опрокидывался, и его жизни угрожала опасность, между тем как сами поединки прошли без последствий для всех участников: осечки у обоих участников в первом случае и незначительные царапины – во втором; с Папюсом Буа впоследствии подружился. Причиной дуэлей стало активное участие Ж. Буа в журнальной войне между Гуайта и его противником – аббатом Булланом, основателем отколовшегося от ордена Гуайта общества «Дело милосердия» (*Œuvre la Misericorde*), - сопряженной с многочисленными взаимными обвинениями в использовании друг против друга черномагических сил. Подробнее см. в Р. Кавендиш «Черная магия», перевод А. Блейз, М.: «Терра-Книжный клуб», 2000. – *Прим. ред.*

703 Жан-Поль Сомофф, Орельен Марффе, «Оккультная схватка: дуэль Буа и Гуайта», «*A Rebours*», №№7, 8, 10, 11, 14, 18, 24, 1979-1983.

он дружил с Саром Меродаком Пеладаном и был «избран графом Розы и Креста»[704], вероятно, за литературный дар и поддержку, которую он оказывал живописным Салонам Розы и Креста. Кажется, он также был связан с одним из ближайших соратников Пеладана Леонсом де Ларманди, к одному из произведений которого («Дьявол в клетке», 1908) он написал предисловие.

Как и Пеладан, Жюль Буа происходил с юга Франции. Он любил встречаться со своими земляками, людьми богемы и интеллектуалами, приехавшими в столицу, чтобы сколотить состояние[705]. Естественно, его средиземноморские корни и вкус к эзотерике и спектаклям сблизили его с популярной авейронской певицей Эммой Кальве (1858-1941), страстным любовником которой он стал. Эмма Кальве, глубоко увлеченная эзотерикой, имела степень Неведомого Высшего Ордена Мартинистов[706], дружила с Папюсом, Пеладаном, аббатом Соньером из Ренн-ле-Шато, профессором Рише и многими другими специалистами по миру Незримого. Она была ученицей Свами Вивекананды. Хорошо известно, что она

704 См. статью Адольфа Бриссона о Жюле Буа в «Театральных иллюстрациях», №113, 13 марта 1909 г. Добавим, что статья XXII Конституции Ордена Розы и Креста Храма и Грааля гласит: «Столько же чести в том, чтобы правильно использовать богатства, как и в том, чтобы терпеть лишения: для принятия богатых Орден учреждает благородный капитул с принятыми во Франции титулами и выдает патентные письма с гербами и печатями всем баронам, виконтам и графам. Их можно заслужить, сохраняя титул рыцаря, в точном соответствии с законами или присоединившись посредством дара, или по протекции, вследствие заслуг и многочисленных добрых деяний во имя дела розенкрейцеров, тамплиеров или искателей Грааля (Жозефен Пеладан, «Избранные произведения, представленные Жаном-Пьером Боннеро», 1979, С. 301).

705 В 1911 г. именно председатель Общества Фелибров Парижа Жюль Буа инициировал установку бюста Мистраля в Со: Рене Жуво, «История движения Фелибров», 1970, т. I, С. 417.

706 За подписью Эммы Кальве следуют буквы S.·. I.·., в частности, на дипломе, выданном Папюсу 11 ноября 1892 г. ведущими членами Независимой группы эзотерических исследований, воспроизведенном в «Тайных архивах неведомого мира» (1980) и «Неведомом мире», №12, ноябрь 1980 г., С. 80. См. также Филипп Анкосс, «Папюс: его жизнь и творчество», 1949, С. 38.

вместе с ним и Жюлем Буа совершила круиз по восточному Средиземноморью в 1900 г.[707]

Во время оперных турне Эмма Кальве (в частности, в роли Кармен) побывала на всех континентах, посетила «святыни» – Индию и Египет, часто бывала в Америке. В декабре 1914 г. она отплыла в Нью-Йорк, чтобы до июня 1916 г. давать там концерты в пользу французского Красного Креста[708]; безусловно, там она снова встретилась с Жюлем Буа. Возможно, Спенсер Льюис тогда и познакомился с Эммой Кальве, что могло бы объяснить происхождение некоторых элементов, касающихся области Мийо (где у Кальве был замок Кабриер), в учении ДМОРК[709], равно как и то, что Клод Дебюсси (тоже друг Эммы Кальве и тоже интересовавшийся эзотерикой[710]) почитается в этом движении как выдающийся розенкрейцер. Отметим также, что писатель Жак Дюшоссуа дает понять, что между Эммой Кальве и ДМОРК были налажены контакты[711].

Эмма Кальве могла послужить прототипом странной «мадам Мэй Бэнкс-Стейси, «родственницы Оливера Кромвеля по нисходящей линии и французского рода Д'Арси»:

> Она усердно изучала оккультные науки в течение многих лет. Она много путешествовала за рубежом, была посвящена во многие формы нашей работы... Она отвечала за срочное сообщение между нами и миссию нашего Ордена... Она передала мне прямо в руки [пишет Спенсер Льюис] – с почтением, но без особых церемоний, - кое-какие бумаги, небольшой пакет и красивую красную розу!.. Бумаги эти были из тех, о которых мне говорили Мастера в Европе в 1909 г.,

707 О жизни Эммы Кальве и ее эзотерических увлечениях см. замечательную работу Жоржа Жирара «Эмма Кальве», 1983.

708 Эмма Кальве, «Я пела под всеми небесами», 1940, С. 257-264.

709 Например, из «Полной истории Ордена Розы и Креста» Спенсера Льюиса (С. 74) можно узнать, что письмо Арно (именно он, по мнению С. Льюиса, учредил Орден Розы и Креста во Франции) к Карлу Великому было найдено в монастыре близ Мийо среди прочих редких бумаг.

710 Виктор-Эмиль Мишле, «Сотоварищи Иерофании», 1937, С. 66, 73-76.

711 Жак Дюшоссуа, «Загадка и миссия Розы и Креста», 1981, С.28.

пообещав отправить их мне через специального посланника, когда они мне понадобятся.[712]

Событие, описанное выше, произошло, по словам Льюиса, в ноябре 1914 г., то есть мы видим здесь небольшую ошибку, связанную с датой прибытия Эммы Кальве в Нью-Йорк. Затем «мадам Мэй Бэнкс-Стейси» исчезла так же загадочно, как и появилась.

После краткого пересказа гипотез о возможных контактах Спенсера Льюиса с Жюлем Буа и Эммой Кальве необходимо уточнить, что, насколько нам известно, он никогда не упоминал их имен, пусть иногда и писал о французских музыкантах, например, Клоде Дебюсси и Эрике Сати[713]. Может быть, они поклялись друг другу хранить тайну своих секретных переговоров? Может быть, их положение в профанном мире обязывало Жюля Буа и Эмму Кальве сохранять инкогнито? Тогда Спенсер Льюис, который умер в 1939 г., раньше их обоих, так и не смог раскрыть личность этих достопочтенных легатов Ордена Розы и Креста в Европе.

Даже если точные обстоятельства рождения ДМОРК остаются до конца не выясненными, кажется вероятным, что эта организация являлась главным образом творением Харви Спенсера Льюиса. Он же, благодаря налаженным им самим связям, а также на основании документов, которые ему удалось собрать отовсюду, сумел вместе со своими соратниками создать процветающее международное посвятительное общество, одно из самых значительных в современном мире, которое может гордиться огромным числом адептов и определенными практическими достижениями, среди которых создание всемирного центра ДМОРК в Сан-Хосе (штат Калифорния) с лабораторией парапсихологии, музеем египетских древностей, галереей современного искусства и планетарием.

712 Р.М. Льюис, там же, С.81.

713 Об Эрике Сати см. «Мистический Треугольник», июль 1926 г.

Б. Появление FUDOSI

а. Первый конвент FUDOSI

Планы Спенсера Льюиса по основанию международной организации розенкрейцеров прекрасно совпадали, как мы это уже видели, с проектом Сара Иеронима. В 1933 г. эти двое руководителей розенкрейцеров достигли соглашения между собой и Виктором Бланшаром и разослали приглашения на созываемый ими в Брюсселе 8-16 августа 1934 г. международный Конвент посвятительных орденов. Представители официального масонства не были приглашены, потому что их организации были сочтены слишком материалистичными, да и сами они вряд ли согласились бы участвовать в иррегулярном, с их точки зрения, собрании. Разумеется, представители Устава Мемфиса-Мицраима получили приглашение, ведь многие спиритуалисты являлись его членами, а сам Устав причислял себя к розенкрейцерской и египетской традиции[714].

До общего конвента всех приглашенных организаций были проведены предварительные конвенты в суженном составе, собравшие представителей каждой из родственных традиций: розенкрейцерский конвент - 8 августа, пифагорейский конвент – 9 августа, конвент Устава Мемфиса-Мицраима – 8-14 августа, мартинистский конвент – 9-16 августа. В ходе этих специализированных конвентов руководители орденов передали друг другу свои посвящения и реорганизовали свои движения, преобразовав их в международные. Это позволило некоторым организациям, ограниченным до сих пор границами

714 Наши данные о конвентах FUDOSI основываются на неизданных отчетах, которые г-н Жан Маллинжер любезно предоставил нам для ознакомления, а также на статье Эли Верейен «Тайная история посвятительной федерации FUDOSI», «Неведомые», №12, 1956, С. 73-86. Во время написания нашей работы вышла в свет книга Сержа Кайе «Сар Иероним и FUDOSI» (1986), основанная частично на других, частично на тех же источниках, что у нас. К ней можно обратиться за дополнительными сведениями и немного отличающимися от наших выводами.

одной страны, учредить свои филиалы за рубежом и таким образом значительно расшириться. Например, Пифагорейский Орден (или Орден Гермеса Тетрамегиста), действовавший на тот момент только в Бельгии, начал распространяться во всем мире, благодаря контактам, установленным во время этого и последующих конвентов. В ходе розенкрейцерского конвента ДМОРК был признан единственной законной розенкрейцерской ассоциацией в Северной Америке.

14 августа прошел общий конвент всех посвятительных орденов и братств. На нем присутствовали[715]:

- Университетский Орден Розы и Креста, представленный Эмилем Дантинном (Сар Иероним) и Жаном Маллинжером (Сар Эльгим),
- Оккультный Орден Гермеса Тетрамегиста, представленный Франсуа Сетевеем (Сар Сукус), Великим Мастером Бельгии, и Марком Ланвалем (Сар Гелиос),
- Мартинистский и Синархический Орден, представленный Державным Великим Мастером Виктором Бланшаром (Сар Поль Езир) и Лидией Мартен (Сар Нитрам),
- ДМОРК, представленный Императором Харви Спенсером Льюисом (Сар Альден), Великим Секретарем Австрии Мани Цихларом (Сар Эммануил) и Великим Мастером Франции Гансом Грютером (Сар Иоганнес),
- Восточный Масонский Орден Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима, представленный Заместителем Великого Мастера Державного Святилища Франции Гансом Грютером, 33°, 97° (Сар Иоганнес), и делегатом от Чили Луисом Фито, 33°, 95° (Сар Людовик),
- Смешанный Масонский Орден Мемфиса-Мицраима, представленный Великим Всемирным Иерофантом Раулем Фрюктюсом, 33°, 98° (Сар Лайя), и делегатом от Бельгии Морисом де Секом (Сар Фульгур),
- Швейцарский Орден Розы и Креста, представленный Августом Райхелем (Сар Амертис), заменявшим Великого Мастера Эдуарда Бертоле (Сар Алкмеон),

715 В соответствии с Совершенным Планом работ Всемирного Конвента Посвятительских Орденов, прошедшего в Брюсселе 14 августа 1934 года. Этот документ воспроизведен у Сержа Кайе, ссылка 44, С. 16-20.

1527 - 23

- Каббалистический Орден Розы и Креста Франции, представленный Виктором Бланшаром (Сар Поль Езир), заменявшим председателя Палаты Управления Люсьена Мошеля (Шамюэля),
- Орден Неведомых Самаритян, представленный Великим Мастером Августом Райхелем (Сар Амертис),
- Алхимическое общество Франции, представленное Августом Райхелем (Сар Амертис), заменявшим председателя Франсуа Жолливе Кастело,
- Вселенская Гностическая Церковь, представленная Виктором Бланшаром (Тау Таргелий), заменявшим Патриарха Священного Синода Люсьена Мошеля (Тау Вардисан),
- Братство Иллюминатов Розы и Креста, делегатом которого был Август Райхель (Сар Амертис).

Представленные ордена решили объединиться в международную организацию, которую они назвали F.U.D.O.S.I. (Всемирная организация посвятительных орденов и обществ, или *Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationis*). Были назначены трое Императоров, призванных руководить FUDOSI:

- Сар Иероним (Эмиль Дантинн), европейский Император Розы и Креста,
- Сар Альден (Харви Спенсер Льюис), американский Император Розы и Креста,
- Сар Езир (Виктор Бланшар), Император примкнувших орденов (в частности, мартинизма) и Востока.

Немногим позже к двенадцати организациям, упомянутым выше, присоединились еще два ордена:

- Внутренний Орден Розы и Креста (закрытый кружок, которым руководил Сар Иероним),
- Полярное Братство, Великим Мастером которого был в тот момент Виктор Бланшар.

Б. Конвент Устава Мемфиса-Мицраима

Конвент Устава Мемфиса-Мицраима проходил 8-14 августа[716]. Помимо бельгийских братьев, в нем участвовали руководители нового Державного Святилища Франции Жорж Лагрез (Микаэль) и Ганс Грютер (Иоганнес), а также делегации других стран. На этом конвенте был принят окончательный вариант иерархической структуры нового Международного Верховного Совета Ордена, а именно:

- Незримый Державный Великий Иерофант – ОР-ЗАМ, 33°, 99° (Арман Ромбо, Бельгия),
- Великий Иерофант Устава, Всемирный Державный Великий Мастер Ордена и Председатель Международного Верховного Совета Ордена – Герино Троило, 33°, 98° (Аргентина),
- Помощник Великого Иерофанта, Заместитель Всемирного Великого Мастера – Жорж Лагрез, 33°, 97° (Франция),
- Великий Секретарь, Великий Канцлер Ордена – Жан Маллинжер, 33°, 97° (Бельгия),
- Помощник Великого Секретаря – Педро Берсече, 33°, 97° (Уругвай),
- Великий Оратор, Государственный Министр – Виктор Бланшар, 33°, 97° (Франция),
- Великий Маршал, Помощник Оратора – Хосе Канедо, 33°, 97° (Боливия),
- Великий Казначей – Арман Ромбо, 33°, 97° (Бельгия),
- Великий Обрядоначальник – Ганс Грютер, 33°, 97° (Швейцария и Франция),
- Великий Эксперт – Жан-Анри Пробст-Бирабен, 33°, 97° (Франция).

Также были зарезервированы места для представителей Дании (Грунддал Сьяллунг), Чили (Луис Фито), Австрии (Мани Цихлар) и США (Харви Спенсер Льюис), но эти люди должны были сначала пройти посвящение во все градусы, которых им не хватало.

716 Отчет о нем, на котором основывается наш обзор, опубликован в журнале «Адонирам» за август-сентябрь 1934 г.

Продолжая работу по пересмотру описаний и ритуалов степеней Устава, начатую братьями Ромбо и Маллинжером, конвент постановил:

1. Окончательно зафиксировать список из 99 степеней египетского масонства, выделив в них: рабочие градусы – с 1° по 90°, административные – с 91° по 99°, в частности: 99°– зарезервирован для Незримого Великого Иерофанта, 98° – для Державного Великого Всемирного Иерофанта, 97° – для членов Международного Верховного Совета Устава, 96° – для Державных Великих национальных Мастеров, 95° – для членов национальных Державных Святилищ Ордена.
2. Проводить работы:
- с 1° по 3°– по желанию, по ритуалам уставов Мемфиса-Мицраима, Мемфиса или Мицраима;
- 4° - (Тайный Мастер) – по ритуалу Устава Мемфис, пересмотренному в «шотландском» духе;
- с 5° по 33° – по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу;
- с 34° по 64° и с 67° по 86° – по Восточному Уставу Мицраима;
- 66° – по отдельному церемониалу [вероятнее всего, степени Патриарха Великого Освятителя];
- с 87° по 90° – по Неаполитанскому ритуалу Устава Мицраима (*Arcana Arcanorum*).

10 августа конвент ратифицировал выданную незадолго до этого хартию, в соответствии с которой дозволялось создание Державного Святилища Франции и Швейцарии. Главными членами этого Державного Святилища были:

- Державный Великий Мастер Жорж Боже де Лагрез (Жорж Лагрез), 33°, 97°,
- Заместитель Великого Мастера Ганс Грютер, 33°, 97°,
- Великий Канцлер и Великий Секретарь Жан-Анри Пробст-Бирабен, 33°, 97°,
- Великий Литургист Виктор Бланшар, 33°, 97°.

Члены Державного Совета (эзотерическая администрация):

- Рауль Фрюктюс, 33°, 95°,
- Луис Фито, 33°, 95°,
- Великий Казначей Август Райхель, 33°, 90°,
- Морис Фалло, 33°, 90°.

Пожизненный почетный член: Мунеро, 33°, 95° (Великобритания и Ирландия).

Параллельно конвенту Ордена Мемфиса-Мицраима (Строгого Послушания) 11 августа 1934 г. прошел конвент Смешанного Устава Мемфиса-Мицраима (открытого для женщин), председателем которого стал Генеральный Великий Мастер Франции и Державный Великий Иерофант Рауль Фрюктюс, 33°, 98°. Международный Верховный Совет этого Устава был организован следующим образом:

- Незримый Великий Иерофант – OP-ZAM, 33°, 99° (А. Ромбо, Бельгия),
- Державный Великий Иерофант Устава, Председатель Международного Верховного Совета Ордена – Рауль Фрюктюс (Франция),
- Великий Секретарь и Великий Канцлер Ордена – Леон Леларж (Бельгия),
- Великий Казначей – Леопольд Ожье (Франция),
- Помощник Великого Секретаря – сестра Фрюктюс (Франция),
- Великий Обрядоначальник – Константен Платунофф (Бельгия),
- Великий Оратор – Жорж Делев (Бельгия),
- Помощник Великого Оратора – Эрнест Фроман (Бельгия).

Практически сразу Платунофф, Генеральный Державный Великий Мастер Смешанного Устава в Бельгии, попал в серьезную аварию и сложил с себя полномочия Великого Мастера. 30 августа его сменил на этом посту Жорж Делев, 33°, 97°, и это новое назначение было одобрено Раулем Фрюктюсом, 33°, 98°, Великим Иерофантом Смешанного Устава, 8 сентября 1934 г.

в. Исключение Устава Мемфиса-Мицраима из FUDOSI

После августа 1934 г. вокруг Устава Мемфиса-Мицраима произошло несколько событий, отразившихся на FUDOSI: официальное масонство поставило под сомнение законность августовского конвента 1934 г., в котором принимали участие как масоны, так и не-масоны; фашистские круги Бельгии и их газета «Возрождение» увидели в FUDOSI новый всемирный масонский заговор; разразилась борьба за власть между отдельными ложами и администрацией Устава. В силу сложившейся ситуации, а также из-за возникших сомнений в законности своего титула Великого Иерофанта, 99° (переданного ему Спенсером Льюисом), в марте 1935 г. Арман Ромбо решил прекратить всякую деятельность египетского масонства и объявил об усыплении обоих послушаний Устава Мемфиса-Мицраима (Строгого и Смешанного), которыми руководил. Таким образом, 99° не использовался с того самого момента, если не считать Робера Амбелена – Всемирного Великого Иерофанта своего Ордена Мемфиса-Мицраима.

Однако Жорж Делев, преемник Константена Платуноффа во главе Смешанного става Бельгии, не признал это постановление и решил самостоятельно продолжать деятельность Ордена Мемфиса-Мицраима в Бельгии. К нему примкнули многие члены Смешанного Устава и Устава Строгого Послушания, и Делев стал Национальным Великим Мастером Бельгии нового Ордена Мемфиса-Мицраима. Братья Жан Маллинжер, Леон Леларж и Эрнест Фроман, не желавшие признавать власть Делева в Ордене Мемфиса-Мицраима, вышли из его Смешанного Устава в конце 1934 г. в ожидании лучших времен[717]. Несомненно, их к этому подтолкнул Сар Иероним, который, как и Пеладан, не был расположен к масонству. Тем не менее, Маллинжер, Леларж и Фроман оставались членами

717 Анри Дюбуа, «Международный конвент Уставов Мемфиса и Мицраима в Брюсселе», «Цепь Союза», май 1959 г., С. 483-505.

Устава Строгого Послушания, чей Великий Иерофант Троило тоже не признал решение об усыплении, принятое Ромбо.

1 августа 1935 г. совместным постановлением трое Императоров – Иероним, Альден и Поль Езир – исключили оба Ордена Мемфиса-Мицраима (Строгого Послушания и Смешанный) из FUDOSI.

B. Жизнь и смерть FUDOSI

A. Деятельность FUDOSI

После августовского конвента 1934 г. прошло еще несколько собраний FUDOSI, уже без участия Устава Мемфиса-Мицраима:

- в сентябре 1936 г. в Брюсселе,
- в августе 1937 г. в Париже,
- в августе 1939 г. в Брюсселе,
- в июле 1946 г. в Брюсселе,
- в сентябре 1947 г. в Париже,
- в январе 1949 г. в Брюсселе,
- в августе 1951 г. в Брюсселе (собрание по ликвидации).

Во время войны FUDOSI была запрещена немецкими захватчиками[718]. Некоторые ее члены, например, Фернан Гунин (Сар Паскаль) и Нико Вольфф (Сар Игнис), погибли в концентрационных лагерях.

Во время этих конвентов были проведены новые посвящения присутствовавших Великим Мастеров, что, например, позволило внедрить мартинизм в Соединенных Штатах под эгидой ДМОРК. Проходил активный обмен информацией на общие темы, например, друг другу передавались посвятительные ритуалы и доктринальные тексты, обсуждались история Традиции и парапсихологии. Были приняты решения о

718 «Брюссельская газета», 24 августа 1941 г.

времени медитации и молитв, в которых все движения должны были участвовать одновременно, чтобы способствовать миру и счастью всех людей. Терминология и учение некоторых организаций-членов были гармонизированы. Были также представлены доклады об «агентах контр-инициации» и «самозваных посвященных», например, Алистере Кроули и псевдо-тибетце Ом Черензи Линде.

Влияние FUDOSI чувствовалось также в оккультной прессе того времени. Так, журнал Франсуа Жолливе Кастело «Роза+Крест», печатный орган Алхимического общества Франции до 1934 г., стал с января 1935 г. по совместительству официальным изданием новой французской ветви ДМОРК под управлением Ганса Грютера и Жанны Гедон. В январском номере за 1935 г. мы с удивлением прочли на первой странице текст, представленный как «четырнадцать пунктов Конституции 1885 г. Внутреннего и Незримого Ордена Розы и Креста»[719]. Весь этот текст – слегка видоизмененная версия статей II и III Конституции Ордена Розы и Креста Пеладана, опубликованных в 1892 г. Означает ли это, что данная Конституция была написана в 1885 г., то есть сразу после смерти доктора Адриена Пеладана и до основания Каббалистического Ордена Розы и Креста? В любом случае, публикация этого текста показывает, насколько сильным в эту эпоху было влияние Пеладана во франкоязычных розенкрейцерских движениях – членах FUDOSI. Кроме того, на это влияние своего мастера посвятителя постоянно указывал Сар Иероним во всех своих официальных выступлениях.

Б. Эволюция движения

После исключения Устава Мемфиса-Мицраима основным направлением деятельности FUDOSI стало розенкрейцерство, что не понравилось ни Сару Иерониму, ни Спенсеру Льюису, а также это совершенно не устраивало Жоржа Лагреза и Жана

719 Этот текст воспроизведен в «Неведомом мире», №81, июль 1980 г., С. 5-6.

Маллинжера. Пифагорейство, мартинизм и Гностическая Церковь были разными ветвями одного и того же центрального ствола. Но несмотря на то, что египетское масонство вышло из федерации, Египет все равно играл в ней особую роль, ведь в нем продолжали видеть источник всякой посвятительной традиции. ДМОРК, возводивший свою историю к древней египетской традиции, и Пифагорейский Орден постоянно помнили об этом. По мнению Эмиля Дантинна, розенкрейцерство происходило от исмаэлитской секты Братьев Чистоты[720] и, как следствие, пустило корни в пифагорействе и александрийском герметизме. Что касается Тулузы, то она оставалась как для ДМОРК, так и для Ордена Розы и Креста Иеронима, одним из главных посредников древнейшей посвятительной традиции[721].

После 1934 г. в истории FUDOSI было еще несколько смен состава руководителей, равно как и внутри отдельных входивших в нее обществ. Отметим, в частности, случай Августа Райхеля (Фра Амертис, 1898, Мюнхен – 1962, Лозанна). Это был немецкий оккультист, преемник д-ра Теодора Краусса (Сатурн, ум. 1924) на посту главы Ордена Неведомых Самаритян. Он осел в Швейцарии, в кантоне Во, где работал независимым ревизором. Помимо этого, он занимался астрологией, космобиологией и спагирической медициной. В начале 1930-х гг. он стал одним из главных руководителей розенкрейцерского и мартинистского движения Швейцарии. В 1933 г. он присоединился к д-ру Эдуарду Бертоле (1883-1965) и открыл под эгидой Водуазского общества психических исследований, основанного Бертоле, новый Орден Розы и Креста. Август Райхель представлял на первом конвенте FUDOSI все швейцарские посвятительные общества, а также Алхимическое общество Франции. По результатам августовского конвента 1934 г., найдя удручающим разделение, существовавшее в среде европейских посвятительных организаций между FUDOSI и группами Шевийона, он вступил

720 Эмиль Дантинн, «Об исламском происхождении розенкрейцерства», «Неведомые», №4, 1950, С. 3-17.

721 «FUDOSI - Международный журнал Древних и Достопочтенных Эзотерических Орденов», т. I, №1, ноябрь 1946 г., С. 2.

в переговоры с Шевийоном без согласия других руководителей Федерации. Он дошел до того, что предложил Шевийону патент Великого Мастера Ордена Розы и Креста во Франции в обмен на различные уступки, на которые Шевийону пришлось бы пойти в пользу Бланшара в Ордене Мартинистов[722]. Кроме того, Бертоле, посвященный в Орден Розы и Креста Шевийоном, поссорился с ним. В итоге Райхеля исключили из FUDOSI в 1936 г., и он поссорился с Шевийоном. Так он стал Великим Канцлером Гельветического Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима, возрожденного в 1935 г. Гансом Рудольфом Хильфикер-Дюнном в тесном сотрудничестве с Державным Святилищем Шевийона[723]. Впрочем, это Державное Святилище Устава Мемфиса-Мицраима вскоре снова уснуло после смерти Хильфикер-Дюнна, но затем снова было возрождено в 1960 г. Райхелем, незадолго до его собственной смерти, под эгидой послушания Дюпона и Амбелена[724].

В 1939 г. произошли изменения в составе Императоров Федерации: Ральф Максвелл Льюис (Сар Валидивар) принял пост своего скончавшегося отца, а Огюстен Шабосо (Великий Мастер Традиционного Мартинистского Ордена) занял место Виктора Бланшара под именем «Сар Каермадукх». Виктора Бланшара упрекали в том, что он самосвят, поскольку он действительно сам присвоил себе 14 июля 1938 г. титул Всемирного Великого Мастера Ордена Розы и Креста и всех посвятительных орденов мира, а также в том, что он послал воззвания всем великим мастерам разных инициатических обществ с требованием признания своей власти, своего титула и подчинения его распоряжениям[725]. Демарш Бланшара был

722 См. письма Райхеля – Шевийону за 1935 г., Национальная библиотека Лиона, манускрипт 6120.

723 Жан Брико и Констант Шевийон, «Исторические заметки о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима», 1939.

724 Луи Бо, «Август Райхель и возрождение Устава Мемфиса», 1980. Благодарим г-на Яна Гетаза из Лозанны за предоставленный нам конфиденциальный документ.

725 По свидетельству Жана Маллинжера.

встречен в штыки не только другими великими мастерами, но и многими членами его собственных организаций: в частности, Жоржем Лагрезом (Сар Микаэль) и Жанной Гедон (Сар Пурисия). Многие члены Мартинистского и Синархического Ордена (в который входили Ж. Лагрез и Ж. Гедон) перешли в Традиционный Мартинистский Орден; Палата Управления Каббалистического Ордена Розы и Креста назначила Огюстена Шабосо своим Председателем вместо Бланшара (преемника Шамюэля, умершего в 1936 г.); только члены Полярного Братства остались верны Бланшару. На конвенте 1939 г. Мартинистский и Синархический Орден в списке организаций – членов Федерации был заменен Традиционным Мартинистским Орденом, а Полярное Братство было исключено из FUDOSI. Кроме того, в 1939 г. в Федерацию приняли два новых ордена: Орден Лилии и Орла[726] и Синархический Союз Польши[727].

Традиционный Мартинистский Орден был основан в 1931 г. бывшими соратниками Папюса, не признававшими Великих Мастеров Брико и Бланшара: Виктором-Эмилем Мишле, Огюстеном Шабосо, Люсьеном Шамюэлем и Октавом Белиаром. Папюс основал первый Орден Мартинистов вместе с Огюстеном Шабосо в 1890 г. В 1931 г. Огюстен Шабосо был избран Великим Мастером, но отказался от титула в пользу своего старшего друга Виктора-Эмиля Мишле. После смерти Мишле в 1938 г. Огюстен Шабосо снова стал Великим Мастером[728].

На тот момент, когда был созван июльский конвент 1946 г., многие члены FUDOSI уже умерли, в частности, Огюстен Шабосо и Жорж Лагрез (оба скончались в начале 1946 г.). Огюстену Шабосо не подыскали замены на посту Императора,

726 Орден Лилии и Орла, основанный Деметриусом Платоном Семеласом, находился тогда под управлением Эжена Дюпре. Об этом движении см. работы Пьера Геро. Отметим, что Орден Лилии и Орла проводил также посвящения в Восточный Орден Розы и Креста.

727 Написано в 1989 г.

728 Ричард И. Ноулз, «Виктор-Эмиль Мишле», 1954, С.57; Ф. Анкосс, там же, С. 75.

но монсеньор Андре Кордоннье (Сар Григорий), епископ Либеральной Католической Церкви[729], выполнял функции Помощника Императора до 1949 г. На конвенте 1946 г. Виктор Бланшар помирился с другими руководителями FUDOSI, но так и не вернул себе титул Императора.

После всех потрясений, связанных с Войной, на конвенте 1946 г. присутствовали следующие организации[730]:

- Вселенский Орден Розы и Креста (под руководством Сара Иеронима),
- Университетский Орден Розы и Креста,
- Пифагорейский Орден (Гермеса Тетрамегиста),
- Мартинистский и Синархический Орден,
- ДМОРК,
- Традиционный Мартинистский Орден,
- Вселенская Гностическая Церковь,
- Общество Тамплиерских Исследований и Разработок,
- Каббалистический Орден Розы и Креста,
- Общество Мартинистских Исследований,
- Синархическое Общество Польши,
- Орден Крестоносного Евангелического Воинства (*Militia Crucifera Evangelica*, внутренний кружок ДМОРК).

Даже если FUDOSI никак не была связана с Синархическим Движением Империи, присутствие в ней Синархического Мартинистского Ордена и Синархического Союза Польши симптоматично: здесь очевидно влияние, оказываемое на нее политическими идеями Сент-Ива д'Альвейдра. Сар Иероним разработал в 1944-1945 гг. проект восстановления Европы. В политических воззрениях, оставаясь убежденный наундорффистом, он, тем не менее, стал приверженцем идеи объединенной Европы, независимой от других политических блоков.

729 По сведениям Жана Маллинжера, монсеньор Кордоннье был духовником голландского дома Бурбон-Наундорфф. Отметим, что некоторые члены FUDOSI были наундорффистами, например, Эмиль Дантинн и Огюстен Шабосо.

730 Журнал «FUDOSI», там же.

К 1949 г. среди руководителей FUDOSI возникли разногласия, в частности, между американскими руководителями ДМОРК и некоторыми бельгийскими великими офицерами по поводу учения и догматики (например, ДМОРК благосклонно относился к кремации, между тем как Сар Иероним, Сар Эльгим и другие были против нее), по кадровой политике (ДМОРК был очень открытой организацией, давал рекламу в газетах, а европейские организации ограничивались небольшим количеством тщательно отобранных членов). В конечном итоге главы орденов решили положить конец своему сотрудничеству и после подписания акта о ликвидации FUDOSI 14 августа 1951 г. Жан Маллинжер (Сар Эльгим) был назначен третьим Императором, наряду с Ральфом Льюисом (Сар Валидивар) и Эмилем Дантинном (Сар Иероним).

в. Анти-FUDOSI

FUDOSI представляла собой своего рода альянс между различными посвятительными движениями, стремившимися подтвердить свою собственную легитимность и защитить себя от конкурирующих организаций. В целях противостояния FUDOSI Констант Шевийон – преемник Жана Брико на посту главы всех его посвятительных орденов – объединился с Реубеном Суинберном Клаймером, Великим Мастером Братства Розы и Креста (*Fraternitas Rosae Crucis*) Квакертауна (Пенсильвания) и яростным противником Спенсера Льюиса. Переписка между Шевийоном и Клаймером показывает, что они не были согласны друг с другом по ряду аспектов учения, но оба хотели «бороться с Льюисом» (*to confront Lewis*)[731]. Союз между Клаймером и Шевийоном стал для них также предлогом для обмена многочисленными почетными дипломами: в феврале 1935 г. Шевийон назначил Клаймера

731 Письмо от 12 декабря 1935 г. Клаймера – Шевийону, Национальная библиотека Лиона, манускрипт 6120.

Командором Великого Капитула Рыцарей Каббалистического и Гностического Ордена Розы и Креста и Почетным членом Великого Капитула Мартинистов во Франции, в ответ на что в апреле 1935 г. Клаймер назначил Шевийона Командором Рыцарей Ордена Святого Грааля во Франции и членом Совета Девяти во Франции при Международном Совете Ордена Розы и Креста.

Кульминацией союза Шевийона и Клаймера стало создание «анти-FUDOSI» - Всемирной Федерации Орденов, Обществ и Братств Посвященных, чей первый международный конвент прошел в феврале 1939 г. в Париже в отеле «Георг V»[732]. Согласно документу, подписанному по этому случаю[733], там присутствовали: Реубен Суинберн Клаймер – от Северной и Южной Америки; Альфред И. Шарп – от Великобритании; граф Жан Чарномский – от Польши и Греции; Анри-Шарль Дюпон, Анри Дюбуа, Рауль Фрюктюс, А. Файоль, Новелер и Ложени – от Франции. Позднее этот документ был также подписан несколькими братьями из Латинской Америки. Но подписей графа М. де Сен-Винсент (мифический посвятитель Клаймера) и Камиля Савуара[734], упомянутых Суинберном Клаймером[735], на документе нет.

732 Реубен Суинберн Клаймер, «Книга Розы и Креста», 1949, т. III, С. 165; предисловие Р. Амаду в книге С. Кайе, там же, 1986, С. 7-13. Федерация Клаймера существовала, пусть только номинально, до 1939 г.

733 Копия этого документа была нам предоставлена д-ром Эдуардом Жеста.

734 Д-р Камиль Савуар (1869-1951) возродил Исправленный Шотландский Устав во Франции. В 1910 г. в Женеве его посвятили вместе с Эдуардом де Рибокуром и д-ром Бастардом в Рыцари-Благодетели Святого Града в Великом Гельветическом Приорате этого Устава; в том же году эти трое создали в Париже ложу «Центр Друзей» (*Centre des Amis*), которая позже будет стоять у истоков Великой Национальной Ложи Франции. В 1935 г. Камиль Савуар и Эдуард де Рибокур основали в Париже Великий Приорат Галлов (*Grand Prieuré des Gaules*). Камиль Савуар, кстати, оставался при этом членом Великого Востока; он был также близок к Шевийону и обладал высшими градусами Устава Мемфиса-Мицраима: см. Жан Боссю, «Доктор Камиль Савуар» в книге Даниэля Лигу «Словарь масонства», 1987, С. 1088-1089.

735 Р.С. Клаймер, там же, С. 176, 187-193.

После войны Ганс Рудольф Хильфикер-Дюнн (Швейцария) и д-р А. Крумм-Хеллер (Виракоча), Великий Мастер Древнего Братства Розенкрейцеров (*Fraternitas Rosicruciana Antiqua*), действующего преимущественно в Германии, Австрии и Южной Америке, вступили в эту новую всемирную Федерацию[736]. Но без Шевийона она, по всей видимости, долго не прожила.

736 Там же, С. 224, 226.

Глава 16. Уставы Мемфиса и Мицраима после 1934 г.

A. Египетские Святилища во Франции

a. Братья Шевийон, Дюпон, Амбелен и Устав Мемфиса-Мицраима

В результате проблем, постигших Устав Мемфиса-Мицраиму в Бельгии, после августовского конвента 1934 г. несколько французских братьев решили возродить Державное Святилище Шевийона, которое казалось им более стабильной организацией. Это был шанс для Рауля Фруктуса, которого он не упустил, объединился с Шевийоном и стал Великим Оратором Ордена. В 1936-1939 гг. Устав процветал, и Шевийон открыл много новых лож во Франции и за рубежом[737].

Как известно, во время Войны, из-за преследований нацистами масонство и другие посвятительные общества были вынуждены уйти в тень. Но Робер Амбелен, получивший степень Подмастерья в 1939 г. в парижской ложе Устава Мемфиса-Мицраима «Иерусалим Египетских Долин» (*Jérusalem des Vallées égyptiennes*) от Шевийона и Новелера, сумел подпольно открыть в 1942 г. масонскую ложу у себя дома. Она называлась «Александрия Египетская», и в ней состояли многие известные оккультисты, в частности, Жорж Лагрез.

Уже после освобождения страны Шевийон был убит в Лионе в марте 1944 г. фашистской полицией, а Фрюктюс умер в депортации в феврале 1945 г., поэтому Анри-Шарль Дюпон законно принял руководство Орденом. В том же 1945 г. Дюпон назначил брата Пьера Дебове из Амьена Великим Мастером

737 Жан Брико и Констант Шевийон, «Исторические заметки о Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима», 1939.

Устава Мемфиса-Мицраима во Франции[738]; это назначение было одобрено членами Державного Святилища. В 1946 г. Дебове организовал в Париже, в главном храме международного смешанного масонского ордена «Право Человека», общий конвент Устава Мемфиса-Мицраима. Тем временем Дебове уже раздражал многих членов Устава своими авторитарными замашками, а в 1947 г. он решил присвоить себе титул Великого Мастера. В тот же момент Анри Дюбуа, бывший Досточтимый Мастер парижской ложи «Новая Эпоха» (*Age Nouveau*, патент ей выдал Шевийон в 1937 г.), отделился и от Дебове, и от Дюпона, чтобы объединиться с Пробст-Бирабеном, который трудился, как мы это увидим далее, над созданием нового Державного Святилища Устава Мемфиса[739].

Анри Дюпон умер 1 октября 1960 г., оставив свою масонскую преемственность[740] Роберу Амбелену; 22 июня 1963 г. новый Генеральный Державный Великий Мастер восстановил Устав Мемфиса-Мицраима, вернув ему «полную силу и все рвение». Владея таким наследием и многими высшими градусами, которые ему ранее передал Жорж Боже де Лагрез[741] (например, патент 95° и титул Заместителя Великого Мастера Устава Мемфиса-Мицраима[742]), Робер Амбелен прилагал все усилия к воссоединению в одном всемирном ордене масонских лож и других организаций, происходящих от Устава Мемфиса-Мицраима в том виде, в каком он был организован Яркером и передан Брико. В шкале градусов этого Устава присутствуют две особые степени: 66° (Патриарх Великий Освятитель), современное содержание которого, включающее епископскую хиротонию, было введено Брико, и 20° (Рыцарь

738 Альберт Кулс, «Эссе об истории Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима во Франции», 1971.

739 Благодарим д-ра Эдуарда Жеста за предоставленную нам информацию об этом историческом периоде.

740 «Инициация», октябрь-ноябрь-декабрь 1960 г.

741 Робер Амбелен, «Мартинизм», 1946, С. 164-165.

742 «Внутренний бюллетень Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима во Франции», №29, II семестр 1985 г., С. 23.

Храма), происходящий из внутреннего Ордена старинного Устава Строгого Тамплиерского Послушания и требующий особого посвящения. Из ныне представленных во Франции египетских масонских уставов самым известным и большим в количественном отношении является орден Амбелена (которым в настоящее время руководит Жерар Клоппель[743]).

Роберу Амбелену удалось собрать вокруг себя адептов-энтузиастов, однако он не добился полного и совершенного единства египетского масонства. В частности, ордена, выводящие свое происхождение из Устава Мемфиса или Устава Мицраима (до объединения), а также Объединенные Уставы Мемфиса-Мицраима в Италии (вышедшие из другой филиации) не признали его власть и обвинили его в антихристианстве[744]. Тем не менее, Амбелену удалось восстановить крепкие братские связи с большинством крупных послушаний во Франции (Великий Восток, Великая Ложа, «Опера»[745] и т.д.).

В 1969 г. этот Орден Мемфиса-Мицраима включал в себя 9 лож во Франции, 4 – в Голландии, 3 – в Швейцарии (Великий Мастер – Трипе), 2 – в Бельгии (Великий Мастер – Девилле), 1 – в Италии, а также несколько лож в Латинской Америке[746].

Отметим, что в ходе международных конвентов 1964 и 1966 гг. представителями лож Латинской Америки и Европы было принято решение, что штаб-квартира общего для всех Великого Мастера будет, по возможности, находиться во Франции. В 1980 г. система 33 первых градусов Устава Мемфиса-Мицраима была заменена иерархической системой Древнего и Принятого

743 Положение на 1989 г. – *Прим. ред.*

744 Об идеологии этого движения (христианского, но враждебного по отношению к идее слияния, совершенного Яркером) и общей ситуации в Италии см. Гастон Вентура «Масонские Уставы Мицраима и Мемфиса», 1986.

745 Великая Национальная Ложа «Опера» (чья штаб-квартира находится на одноименной улице в Париже), образовавшаяся в 1958 г. из-за раскола Великой Национальной Ложи Франции (также называемой «Бино», по месту расположения ее штаб-квартиры в Нейи), переименованная в 1984 г. в Великую Традиционную и Символическую Ложу «Опера».

746 Протокол собрания Конвента 1969 г. Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима.

Шотландского Устава (кроме 20°) с целью сближения с остальным масонством.

В ночь с 31 декабря 1984 г. на 1 января 1985 г. Робер Амбелен передал свой пожизненный титул Великого Мастера Жерару Клоппелю, что позволило на будущее избежать проблем с преемственностью, так часто встречающихся в египетских уставах. 16 ноября 1985 г. Жераром Клоппелем (Великим Мастером Устава Мемфиса-Мицраима во Франции), Жозефом Мейвисом (новым Великим Мастером Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии) и Кристианом Лефевром (Великим Мастером Великой Ложи «Опера») был подписан союзный договор. Этот договор узаконил официальное взаимное признание посвящений в три «голубых» градуса Ордена Мемфиса-Мицраима и Великой Традиционной и Символической Ложи «Опера», а также привилегированные отношения между этими двумя послушаниями, обоснованные общей для них «традиционной», «посвятительной» и деполитизированной концепцией масонства[747]. В 1985 г. Орден Мемфиса-Мицраима разросся; в его состав входило около 5500 членов во всем мире, они состояли в 85 ложах (из которых 6 лож – в Бельгии и порядка 25 – во Франции). Ложи этого Устава не являются смешанными: отдельно существуют мужские и женские ложи. Женские ложи могут принимать на своих собраниях братьев, но мужские ложи не принимают на своих собраниях сестер. В 1987 г. было создано автономное женское Державное Святилище Устава Мемфиса-Мицраима, которое подчиняется Всемирному Великому Иерофанту 99° Жерару Клоппелю; сестра Жюльен Блейе была назначена Международным Великим Мастером этого Святилища, 98°, и его Великим Мастером, 96°, во Франции.

Очевидно, было бы преждевременным пытаться написать полный и подробный портрет масонства Устава Мемфиса-Мицраима под руководством Жерара Клоппеля. Первые его действия во главе послушания заключались

747 Вероятно, союз, заключенный в 1960 г. между Великой Ложей Дюбуа (о которой пойдет речь ниже) и «Опера», не продлился долго.

в установлении четких границ между Уставом Мемфиса-Мицраима и оккультными уставами вроде Избранных Коэнов или Каббалистического Ордена Розы и Креста, а также в попытках приблизить египетское масонство к другим крупным объединениям масонских лож во Франции. Отметим также, что новое поколение видных эзотериков, занятых одновременно поисками «Традиции» и применения своих знаний в современном мире, недавно присоединилось к этому уставу.

Б. Братья Лагрез, Пробст-Бирабен, Дюбуа и Уставы Мемфиса и Мицраима

В конце 1934 г. братья Лагрез и Пробст-Бирабен не были готовы ни к тому, чтобы усыпить Устав Мемфиса-Мицраима, как того желал Арман Ромбо, ни к тому, чтобы присоединиться к Шевийону, как сделал Фрюктюс. Но у них оставалось довольно мало сторонников, и они не хотели, кроме того, постоянно защищаться от нападок со стороны крупных послушаний. 26 декабря 1934 г. Жорж Боже де Лагрез, Генеральный Великий Мастер Ордена во Франции, принял следующие меры: «1. Усыпление символических мастерских с 1° по 3°; 2. Мастерские высших степеней примкнут к регулярным масонам; 3. Полномочия Державного Святилища передаются оккультному отделению». Деятельность Державного Святилища Жоржа Лагреза фактически была незаметна, но под его властью находилось несколько лож, например, «Гермес» (в Страсбурге, затем – в Париже), куда входили братья Морис Фалло и Жан Шабосо, и ложа в Каннах (под руководством Пробст-Бирабена)[748]. Во время Войны многие масоны, в том числе Пробст-Бирабен, предпочли из осторожности отмежеваться от

748 Вероятно, Ганс Грютер, Великий Мастер ДМОРК во Франции, оставил в 1935 г. пост Заместителя Великого Мастера Устава Мемфиса-Мицраима, когда этот Орден был исключен из FUDOSI, и на его место был назначен Пробст-Бирабен.

своего тайного общества. В то же время Лагрез, как мы видели, решился поддержать Робера Амбелена, открывшего у себя дома подпольную ложу «Александрия Египетская».

Жорж Боже де Лагрез умер в начале 1946 г. Вероятно, он пытался восстановить свое Державное Святилище после Войны, но в рамках Устава Мемфиса, а не Мемфиса-Мицраима (явно в результате переговоров с итальянскими приверженцами Устава Мемфиса); тогда же он возобновил отношения с Жаном-Анри Пробст-Бирабеном и 21 июня 1945 г. выдал ему патент (подписанный Жаном Шабосо и Морисом Фалло) на титул Великого Мастера Устава Мемфиса. Итак, в 1947 г. Пробст-Бирабен восстановил «Древний и Изначальный Устав Мемфиса» и подготовил новую Конституцию[749]; в то же время Анри Дюбуа, покинувший Дюпона и Дебове, примкнул к этому обновленному Уставу. В 1956 г. Пробст-Бирабен получил от Жана Маллинжера патенты на степени Неаполитанского ритуала Устава Мицраима (*Arcana Arcanorum*) и был избран Великим Всемирным Иерофантом Устава Мицраима теми участниками августовского конвента в Брюсселе 1934 г., кто еще был жив[750].

Когда Пробст-Бирабен умер в 1957 г., управление французскими Орденами Мицраима и Мемфиса вернулось к Анри Дюбуа, жившему тогда в Кузанс. В октябре 1958 г. он принял участие в новом Международном конвенте египетского масонства в Брюсселе, в котором, к сожалению, не участвовал Великий Мастер Анри Дюпон из Кутанс. На этом Конвенте 1958 г. брат Клод из Бельгии был избран Всемирным Великим Иерофантом всех египетских уставов, но, как мы увидим далее, он не получил возможности проявить свою огромную власть.

Немного позже, в марте 1959 г., Анри Дюбуа создал Верховный Совет объединенных масонских Орденов Мемфиса и Мицраима (где ритуалы и структура степеней Уставов Мемфиса и

749 Анри Дюбуа, «Несколько слов о Мемфисе», «Цепь Союза», февраль 1957 г., С. 298-300.

750 Анри Дюбуа, «Возрождение Мицраима», «Цепь Союза», январь 1959 г., С. 231-236.

Мицраима, тем не менее, различались), штаб-квартира которого была учреждена в Лионе[751]. Кроме этого, 7 марта 1960 г. Великая Ложа «Амон Ра» Устава Мемфиса Дюбуа объединилась с Великой Национальной Ложей «Опера», недавно созданной и работавшей по Исправленному Шотландскому Уставу[752]. В соответствии с договором, подписанным по этому случаю, объединение касалось исключительно мастерских 1°-3°, а мастерские высших степеней оставались раздельными, и ими продолжали автономно руководить Верховные Советы. Тем не менее, этот союз не имел практического продолжения, хотя члены Верховного Совета Уставов Мемфиса и Мицраима зачастую примыкали к Великой Ложе «Опера» в частном порядке.

Фактически этот Верховный Совет пользовался почтенным возрастом Анри Дюбуа, который мало того, что жил в деревне в Юре, но и с трудом мог собрать достаточное для открытия регулярных лож число братьев. До конца своей жизни Дюбуа впустую предпринимал попытки возродить ордена, которыми руководил на бумаге. Он попеременно то пытался примкнуть к другим масонским руководителям (например, к Амбелену), то выдавал патенты и передавал полномочия своим соратникам.

Великий Мастер Дюбуа назначил брата А.А.[753] ответственным за реорганизацию 66° Устава Мемфиса-Мицраима (Патриарх Великий Освятитель). Этот градус епископской хиротонии (введенной Брико) был полностью переработан в соответствии с древними египетскими ритуалами и преобразован в новый «Устав Патриархов Мелхиседека». Он включал в себя три градуса: Хранитель Святилища, Жрец Гелиополя и Патриарх Мелхиседека. Затем в 1962 г. Дюбуа назначил брата А.А. Великим Мастером Ордена Патриархов Мелхиседека.

---

751 «Цепь Союза», январь 1960 г.

752 «Цепь Союза», апрель 1960 г.; Жан-Пьер Байярдд, «Масонский символизм высших градусов», 1975, С. 263.

753 Поскольку в 2002 г. Альбер Одьяр (Albert Audiard) умер (см. некролог авторства С. Кайе, «Инициация», январь-март 2002 г., С. 57-60), не имеет смысла далее хранить его инкогнито. – *Прим. ред.*

В 1965 г. Анри Дюбуа передал свои полномочия Великого Мастера Устава Мицраима брату Андре Линже из Нанси (впоследствии переизбранному на новый срок). Андре Линже (1908-1986), настоящий «Неведомый Философ», продолжал исследовательские работы с маленькой группой высокопоставленных членов посвятительных организаций, например, Шваллером де Любичем, Жаном Маллинжером и Камалем Жумблаттом. Он полагал, что масонство происходит от очень древнего рыцарского посвящения (а не ремесленного, вопреки общепринятому мнению), которое практиковали древние кочевники-сокольники («Сотоварищи Гора»), происходившие от жителей исчезнувшего континента Му (не Атлантиды). Именно они, по его мнению, стояли у истоков египетской и шумерской цивилизаций. Параллельно масонству существуют туареги Сахары, являющиеся современными потомками этого древнего народа-просветителя. Тем не менее, Андре Линже считал, что масонство – это пройденный этап в новой эре. Он не открыл ни одной новой ложи, будучи Великим Мастером; по его мнению, знание нужно популяризовать, а не ограничивать небольшим кругом посвященных.

Анри Дюбуа умер 16 октября 1975 г. Но уставы, которыми он руководил, продолжали жить. В 1975 г., незадолго до его смерти, его Великий Канцлер брат А.А., принявший мистическое имя «Сириус», также Великий Мастер Патриархов Мелхиседека, снова открыл в Лионе мастерскую высших градусов «Торжествующая Мудрость» (она приняла отличительный титул старинной ложи Калиостро). И до настоящего времени эта независимая и довольно закрытая ложа работает по Древнему и Изначальному Уставу Мицраим в соответствии с древней иллюминистской традицией Неаполитанского Устава (II символический египетский градус, степень Сотоварища Гора[754], а также *Arcana Arcanorum*). Что же касается Восточного

754 Во избежание путаницы уточним, что этот градус Сотоварищей Гора не имеет никакого отношения к «Новым Сотоварищам Гора», негосударственной общественной организации помощи туарегам Сахеля.

Устава Мемфиса, титулом Великого Мастера которого владел в течение какого-то времени Пьер Константен, то он был усыплен.

в. Жерар Тублан и Материнская Ложа Бретани

Члены орденов египетского масонства участвуют, как правило, и в работах других посвятительных обществ: у них довольно сильно развито чувство синкретизма. В Бретани они, как и большинство эзотериков этой провинции, также входят в неодруидические общества[755], пребывающие в постоянном поиске истинной и чистой кельтской традиции. Можно догадаться, что некоторые из них пытались создать автономный бретонский Орден Мемфиса-Мицраима.

Так, Жерар Тублан, руководитель социалистического бретонского движения «Труд» (*Labour*), бард из Горседда в Малой Бретани, который также был Великим Секретарем Ордена Мемфиса-Мицраима Робера Амбелена, получил от него в 1964 г. патент на создание в Бретани мастерских, объединенных под отличительным титулом Материнской Ложи Бретани[756]. Вероятно, распоряжение Робера Амбелена было вызвано стремлением повысить количество лож своего устава, которые были тогда еще малочисленны. Вскоре Материнская Ложа Бретани Устава Мемфиса-Мицраима создала три ложи: «Международное Право» (*Droit International*) в Динаре, под руководством самого Жерара Тублана, «Роберт Брюс» в Сен-Назер и «Гарибальди» в Кимпере. Ложа «София» в Нанте, существовавшая со времен Дюпона, оставалась под прямым руководством Парижа. В начале 1965 г. три ложи-

755 О неодруидизме см. Мишель Рауль, «Друиды: современные посвятительные кельтские общества», 1983.

756 Благодарим г-на Жана Превоста за любезно предоставленную нам информацию о Материнской Ложе и Великой Ложе Бретани.

сестры из Бретани избрали Жерара Тублана Досточтимым Мастером Материнской Ложи, а Мориса Морвана – Помощником Досточтимого Мастера. Новое послушание обрело популярность в бретонских кругах сторонников автономии. Однако смерть Жерара Тублана от несчастного случая в июле 1965 г. нанесла смертельный удар развитию Материнской Ложи. Робер Амбелен уже перестал к тому времени поддерживать этот проект, который принял в его глазах слишком явный политический характер. Именно тогда одно из многочисленных объединений масонских лож Устава Мемфиса-Мицраима в Италии (под руководством Гастоне Марки, Альфредо Витали, Гедеоне Гандольфо и Северино Заваньо), которое не признало в октябре 1965 г. Робера Амбелена Генеральным Великим Мастером Устава Мемфиса-Мицраима в Европе и Америке, пожаловало в январе 1966 г. Великому Оратору Материнской Ложи Бретани Жану Превосту титул Великого Иерофанта, 96°, Устава Мемфиса-Мицраима для Великого Галльского Святилища. Жан Превост был в течение многих лет одним из великих офицеров итальянского Державного Святилища под управлением Гастоне Марки. Пользуясь своими полномочиями Великого Иерофанта, Превост назначил Мориса Морвана Великим Мастером новой Великой Ложи Бретани Устава Мемфиса-Мицраима, образованной в марте 1966 г. в Шатобриане. Три ранее созданные ложи были расформированы и реорганизованы в три новые ложи: «Морван Маршаль» в Ренне, «Жерар Тублан» в Нанте, «Себастьен ле Балп» в Ванне. Тем не менее, выживание бретонских мастерских находилось в прямой зависимости от энергии и личных качеств Жерара Тублана; его кончина спровоцировала уход из послушания многих братьев, которые присоединились либо к Великому Востоку, либо к масонским ложам Амбелена. Так что и эта интересная попытка бретонского масонства выжить самостоятельно быстро подошла к концу[757].

757 Материнская Ложа Бретани – не единственный пример организации египетского масонства, связанного с движениями сторонников автономии.

Б. Египетские Святилища в Бельгии

А. Ложа «Роза» брата Балтуса

Во время бельгийского раскола 1933-1934 гг. несколько бельгийских братьев, в числе которых был и Раймонд Балтус, остались верны Брико и Шевийону, а после усыпления Устава по распоряжению Армана Ромбо другие братья, в частности, Константен Платунофф, решили возвратиться под руководство лионского Державного Святилища. Шевийон назначил 1 января 1936 года Раймонда Балтуса, 33°, 90°, 91°, новым Представителем своего Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии. В том же 1936 г. в Брюсселе открылись новая ложа «Роза» и Великий Мистический Храм Бельгии под управлением Балтуса и Платуноффа. Они находились в подчинении Державного Святилища Франции[758]. После войны история этой группы масонов Устава Мемфиса-Мицраима остается не до конца выясненной. После смерти Раймонда Балтуса брат Рене Барбэ стал его преемником[759], затем, после смерти Барбэ, его преемником стал брат Люсьен Франсуа. В 1970 г. в целях объединения послушания этот брат решил соединить свою группу с группами де Сека и Маллинжера, которые вели тогда активную деятельность.

Г. Вентура (там же, С. 119) упоминает некий Орден Мемфиса, созданный в начале 1920-х годов на Сицилии, который следовал политической программе сторонников автономии. Кстати, у регионалистов часто встречается желание присоединиться к древним традициям, которое приводит их в различные эзотерические или мистические общества. Кроме Бретани, этот феномен особенно четко проявляется в Лангедоке, в частности, в Тулузе.

758 Ж. Брико, К. Шевийон, там же.

759 Отметим, что брат Барбэ участвовал в объединении масонских лож Олтхофа в 1945-1950 гг.

Б. Брат Делев и его преемники

После усыпления Устава по решению Армана Ромбо некоторые бельгийские Братья решили, несмотря ни на что, продолжать работать по Уставу Мемфиса-Мицраима. Они также постановили выразить поддержку бельгийскому Державному Святилищу под руководством Жоржа Делева, 97°, который стал Великим Национальным Мастером Бельгии. Напомним, что Жорж Делев стал преемником Платуноффа 30 августа 1934 г. (когда тот подал в отставку после несчастного случая) на посту главы Смешанного Устава. Под руководством Делева в 1935-1940 гг. Орден Мемфиса-Мицраима управлял ложами в 4 городах Бельгии: Брюсселе, Льеже, Антверпене и Шарлеруа. Незадолго до Войны, в 1940 г., Делев издал новый Регламент, в соответствии с которым он отрекался от абсолютной власти Великого Мастера и разделял права и обязанности с другими членами Державного Святилища[760]. Жорж Делев, участвовавший в Сопротивлении, был арестован и убит в 1945 г. в тюрьме Брандебурга во время разгрома немцев.

Во время Войны Делев приказал брату Аделену Олтхофу заниматься делами Устава Мемфиса-Мицраима, а после освобождения брат Олтхоф стал Великим Национальным Мастером Бельгии, управлявшим тремя оставшимися ложами в Антверпене, Брюсселе и Льеже[761]. Но в начале 1950-х гг. Олтхоф вступил в конфликт с другими членами Ордена, и мастерские высших степеней в итоге решили, в соответствии с новым Регламентом, составленным Делевом в 1940 г., избрать нового Великого Мастера – брата Платуноффа, 97°, который уже был Великим Мастером Смешанного Устава с 1934 г. до объединения с Балтусом в 1936 г., а после войны – с Олтхофом.

760 «Цепь Союза», май 1959 г., С. 499, 503.

761 Об истории автономного бельгийского послушания Делева и Олтхофа в 1939-1949 гг. см. статьи Рене Филиппа во «Внутреннем бюллетене Устава Мемфиса-Мицраима (Державное Святилище Франции)», №17, I триместр 1981 г., С. 22-29; №22, II триместр 1982 г., С. 7-26. Другие статьи этого автора об истории устава в Бельгии в 1931-1964 гг. выйдут в свет позднее.

Позднее, в октябре 1958 г., некоторые члены этого Державного Святилища Бельгии (в частности, братья Клод, Фишер и Девилле) примкнули к французским (Анри Дюбуа и Жак Майзель), чилийским (Прассел) и швейцарским (Лейпрехт) братьям[762] на международном Конвенте египетского масонства (Уставов Мицраима, Мемфиса и Мемфиса-Мицраима), на котором, как и на всех конвентах подобного рода, была представлена только часть вышеуказанных уставов. Во время этого Конвента была создана новая Всемирная федерация масонства египетского устава, а Великим Иерофантом был избран брат Марсель Клод (Великий Мастер Державного Святилища Бельгии, занявший место Платуноффа)[763]. Отметим, что на этом Конвенте, прошедшем в суженном составе, новый Великий Иерофант Клод, 33°, 66°, 98°, вручил брату Прасселу патент на создание в Чили Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима в Латинской Америке.

Но старые демоны Мемфиса-Мицраима не спали: разразилась новая фронда против брата Клода (на котором лежало слишком много тяжелой ответственности) – в его собственной ложе в Льеже, - которая затем перекинулась на ложи в Брюсселе и Антверпене. Беспорядки в этом объединении масонских лож закончились только со смертью Клода. Некоторые из уцелевших в итоге примкнули к мицраимитскому объединению масонских лож де Сека, Брюйнинкса и Маллинжера (например, Платунофф); большинство же предпочло снова вступить в Орден Мемфиса-Мицраима Амбелена (например, Рене Девилье, ставший Великим Мастером этого ордена в Бельгии в 1965 г.). С конца 1960-х гг. именно ложи под управлением Девилье, пользовавшиеся одновременно преемственностью от Делева и признанием французской юрисдикции Амбелена, официально возродили в Бельгии Устав Мемфиса-Мицраима

762 Жак Майзель руководил в это время (вместе с Жаном де Фуко, одним из основателей «Опера») издательством «Colombe»; брат Лейпрехт, помимо прочего, был Великим Приором Гельвеции Ордена Храма (руководитель Суза Фонтес).

763 См. отчет в «Цепи Союза», май 1959 г., С. 483-505.

Джона Яркера. Автономные кружки продолжали, однако, существовать, в частности, Орден Мицраима Маллинжера, который отвергал слияние Уставов при Яркере.

После смерти Девилье Великими Мастерами Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии были последовательно Оскар Жезетт (1975-1977) и Альберт-Леопольд Кулс (1977-1980). Наконец, после этого брат Жозеф Мейвис был избран в 1980 г. Национальным Великим Мастером Бельгии. В 1985 г. в его юрисдикцию входило пять лож, распределенных по крупным городам страны.

в. Братья Маллинжер и Брюйнинкс: Орден Мицраима в Бельгии

После августовского конвента FUDOSI в 1934 г. в Бельгии сложилась довольно запутанная ситуация с Уставом Мемфиса-Мицраима: Ромбо (бывший Незримый Державный Великий Иерофант, 99°, и Великий Мастер Устава Строгого Послушания, 97°, в Бельгии) ушел со всех постов; большая группа членов Устава под руководством Делева, 97° (преемника Платуноффа на посту главы Смешанного Устава в Бельгии), создала новый независимый орден; Великий Иерофант, 98°, Смешанного Устава Фрюктюс из Марселя примкнул к Шевийону; несколько бельгийских адептов под руководством Балтуса тоже возобновили отношения с Шевийоном; кое-кто, например, Маллинжер, Леларж и Фроман, пошли своим путем; все Уставы Мемфиса-Мицраима были исключены из FUDOSI. Однако, даже не принимая во внимание усыпление Устава по решению Ромбо, даже если Делев законно владел преемственным правом на Смешанный Устав в Бельгии, он не имел такого права на Устав Строгого Послушания. Действительно, Великим Иерофантом этого Устава был Герино Троило из Аргентины, 98°, а первым помощником Ромбо по делам этого Устава в Бельгии был Жан Маллинжер, 97°,

который, кроме того, исполнял обязанности Международного Великого Канцлера.

После расследования событий 1934 г. Великий Иерофант Троило выдал 25 мая 1936 г. брату Маллинжеру новую хартию[764], наделявшую его законным правом на повторное открытие Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима в Бельгии. Фактически Маллинжер и его соратники восстановили в октябре 1936 г. только маленькую ложу «Ученики Пифагора», которая работала главным образом в 66° Устава Мемфиса-Мицраима (степени Патриарха Освятителя) и в 87°, 88°, 89° и 90° Неаполитанского Устава Мицраима (*Arcana Arcanorum*). На Конвенте 1934 г. она придерживалась линии поддержки Устава Мицраима в противовес Уставу Мемфиса и другим уставам[765]. Вскоре эта ложа, практиковавшая неизвестные градусы Яркера, пользуясь патентом Троило (в свою очередь, получившего патент от Пессина, бывшего неаполитанского Великого Мастера Реформированного Устава Мицраима), сочла, что более не связана с Уставом Мемфиса-Мицраима, и с тех пор причисляла себя исключительно к Уставу Мицраима.

В декабре 1956 г. мицраимитская ложа Бельгии снова приобрела большое значение: на конвенте, проходившем в это время в Брюсселе, Жан Маллинжер передал Пробст-Бирабену патенты на степени Неаполитанского Устава Мицраима (*Arcana Arcanorum*), которые ему, в свою очередь, выдал Ромбо (а сам он их получил от таинственного Даура). По этому случаю участники конвента постановили реорганизовать Устав Мицраима и сделать его международным: Пробст-Бирабен (Франция) был избран Великим Иерофантом; Жан Маллинжер (Бельгия) – Великим Канцлером; Амброджио Джероза (Сар Амброс, Италия) – Великим Оратором; Эрнест Фроман (Бельгия) – Великим Казначеем. Напомним, что в 1947

764 Мы смогли изучить эту хартию в архивах Устава Мицраима в Брюсселе.

765 Эта ложа, очевидно, формально более никак не была связана с FUDOSI, даже если некоторые из ее членов, например, Маллинжер, входили в число руководителей Федерации.

г. Пробст-Бирабен возродил Устав Мемфиса, независимый от Устава Мицраима, потому что он не признавал слияния этих уставов при Яркере.

Начиная с 1956 г., Орден Мицраима (Маллинжера и Фромана) приобрел в Бельгии большой вес. После смерти Пробст-Бирабена в 1957 г. итальянский Верховный Великий Консерватор Сар Амброс (член Адриатического Державного Святилища) был избран Великим Иерофантом Устава Мицраима (главным образом бельгийской и итальянской юрисдикциями, но без согласия французской юрисдикции Дюбуа). Этот новый Великий Иерофант оказался конкурентом бельгийского брата Клода, чья власть тогда была эфемерной, а позднее – французского брата Амбелена. В начале 1960-х гг. несколько братьев, членов послушания Клода (в частности, Платунофф), присоединились к Ордену Мицраима. В 1966 г. брат Морис де Сек стал Великим Мастером Бельгии. В 1970 г. группа Люсьена Франсуа (преемника Барбэ и Балтуса) решила снова примкнуть к этому объединению масонских лож. Все они согласились более не работать по Уставу Мемфиса-Мицраима Джона Яркера и вернуться к Изначальному Уставу Мицраима. Бельгийское Державное Святилище владело подлинными документами Изначального Устава Мицраима, датируемыми ранее 1789 г., в том числе, списком первоначальных *Arcana Arcanorum*[766]. В 1965 г. Устав Мицраима примкнул к Великой Ложе Бельгии (большинство лож которой работали по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу); между ними был заключен договор, содержавший следующий основополагающий пункт: Устав Мицраима проводит работы только и исключительно в градусах, идущих за 33°, последним градусом Шотландского Устава. На практике все было немного иначе: работы проводились главным образом в 87°, 88°, 89° и 90° Неаполитанского Устава.

После смерти де Сека в 1971 г. брат Франсуа Брюйнинкс был избран новым Великим Мастером Устава Мицраима в Бельгии.

766 Жан Маллинжер, «Уставы масонства, называемые египетскими», «Неведомые», №2, 1956, С. 3-25.

Брат Жан Маллинжер, главный инициатор возрождения Устава Мицраима в Бельгии, умер в апреле 1982 г. Эта кончина последовала вскоре за смертью Великого Иерофанта Сара Амброса и итальянского Великого Мастера Гастоне Вентуры. Вскоре умерли и Эрнест Фроман с Люсьеном Франсуа. С 1984 г. управление Уставом реорганизовано: Франсуа Брюйнинкс стал Великим Иерофантом, а Брат Р.Д.Л. – Великим Мастером Устава Мицраима в Бельгии. Брат Р.Д.Л., желая придать больше силы и энергии своему Уставу, решил вновь открыть «голубые» ложи и работать во всех основных степенях иерархии, не ограничиваясь *Arcana Arcanorum*.

Глава 17. Розенкрейцеры Эры Водолея

А. Постоянство и перемены в мире посвященных

а. Рудименты старинных посвящений: Ордена Розы и Креста Сара Иеронима и Златорозового Креста Дании

Х век является важным переломным моментом в стории движения Розы и Креста. Крупнейшими рганизациями в этой области в настоящее время являются недавно созданные антропософия Рудольфа Штайнера, Розенкрейцерская Ассоциация (или Братство) Макса Генделя, ДМОРК Спенсера Льюиса и Розенкрейцерский Лекторий (Духовная школа Золотого Розенкрейца) Яна ван Рейкенборга[767].

Правда, филиации старинных орденов тоже не иссякли, они еще передаются индивидуально через свободные посвящения и личные наставления, или в маленьких кружках адептов. Так было, например, с бельгийским Орденом Розы и Креста в 1950-е гг. после расформирования FUDOSI. Жан Маллинжер писал тогда[768]: «Современный розенкрейцер знает только своего посвятителя, а сам посвятит только одного ученика». Кончина Иеронима (Эмиля Дантинна) в 1969 г. привела к еще большей

767 Трудно найти полный и объективный обзор философии этих движений, по большей части из-за таинственности, которой они себя окружают. Тем не менее, можно обратиться к работе пастора Поля Ранка «Розенкрейцеры – миф или реальность?» (1985), к сожалению, слишком полемичной.

768 Жан Маллинжер, «Тайны Розы и Креста», «Неведомые», №7, 1952, С. 104.

1527 - 25

таинственности этого посвятительного ордена, к тому же его помощник Жан Маллинжер (ум. 1982) был более склонен заниматься делами Уставов Гермеса и Мицраима.

Однако швейцарская ветвь Ордена Сара Иеронима под руководством Эдуарда Бертоле (1883-1965) продолжала активную внешнюю деятельность, которая, в частности, проявлялась в издательском проекте, в который входили журнал «Неведомые» (1949-1960), многочисленные работы самого Бертоле, среди которых «Таинство и служение ангелов», «Реинкарнация», труды по вегетарианству, посту, духовному излечению, а также шесть книг, посвященные Пеладану («Неизданные письма Станисласа де Гуайта» и четыре объемных тома «Мыслей и тайн Сара Жозефена Пеладана»).

Во Франции все еще существует Каббалистический Орден Розы и Креста, управлявшийся в недавнем прошлом Робером Амбеленом, некоторые члены которого являются также адептами Восточного Ордена Розы и Креста.

Нужно также упомянуть движение, которое сознательно ограничивается традицией розенкрейцеров прошлых веков. Речь идет об Ордене Златорозового Креста Дании (*Guld-og Rosenkors-Ordenen*)[769]. Этот Орден связан со всеми аналогичными братствами, которые обогатили и обессмертили своим наследием некоторые иллюминистские уставы наших дней и о которых можно было подумать, что сами они вовсе исчезли. Так, например, работа Уильяма С. Хартманна «Кто есть кто в оккультизме» (1927) дает нам информацию о том, что между двумя Мировыми войнами С.В. Хансен-Кадош и Г. Сьяллунг руководили в Дании следующими пятью розенкрейцерскими орденами:

- Орден Златорозового Креста («работающий по подлинным немецким ритуалам образца Реформы 1777 г., в настоящее время почти не известным в других розенкрейцерских обществах и включающих девять высокогерметических и несколько дополнительных градусов»),

769 Диплом этого общества от 1966 г. воспроизведен в работе П. Монтелуана и Ж.П. Байярда «Роза и Крест», 1971, С. 94.

- Орден Посвященных Братьев Азии и Рыцарей Света («пять градусов, из которых высший – степень Царственного Священника»),
- Орден Рыцарей Истинного Света («четыре градуса, из которых высший – степень Мага»),
- Великий Верховный Капитул Державных Князей Розы и Креста («работающий в масонском градусе Розы и Креста и высших градусах, членство в которых необходимо для вступления; имеет патент, выданный Великим Востоком Дании»),
- Каббалистический Орден Розы и Креста («выдающий три академических градуса каббалистической науки»).

Это розенкрейцерское созвездие было, кроме того, связано с Орденом Мартинистов, Шотландским Великим Востоком Дании и преемниками Строгого Тамплиерского Послушания. С начала века до настоящего времени Орден Златорозового Креста Дании и примкнувшие к нему братства всегда являлись одним из самых энергичных герметических движений Европы. Из его самых выдающихся руководителей стоит отметить: в эпоху Папюса – Карла Михельсена, законного наследника, по мнению Брико, филиации Избранных Коэнов; К. Хансена - Генерального Делегата Ордена Мартинистов Брико; Грунддала Сьяллунга, присоединившегося к FUDOSI (где он носил посвятительное имя «Сар Уриил») и прожившего до 1970 г.

Б. Авантюрист от оккультизма – Ом Черензи Линд

По всей видимости, на Западе существует неутолимая потребность в духовной организации определенного типа, которую не удовлетворяют ни крупные христианские Церкви, ни основные ордена масонства.

В настоящее время эту потребность активно удовлетворяют такие организации, как ДМОРК и различные оккультные

братства. В отсутствие этих групп, где встречаются непокорные официальным устоявшимся формам сакрального, искатели-мистики готовы следовать по «Пути», указанному фактически любым авантюристом, который имеет определенные парапсихологические навыки и у которого хорошо подвешен язык. Так, во Франции в 1947 г. многие искатели альтернативной духовности последовали за любопытным персонажем, который называл себя тибетцем. Никто точно не знал его имени, потому что каждое утро в нем якобы рождался новый человек. Однако его довольно часто чествовали под именем «профессор Ом Черензи Линд, Кут Хуми Лал Сингх, лорд Эббот, князь Чан-Тибет, Маха-Чохан и регент Агарты». Он основал несколько «центров Бодхи», а также «Всемирный Духовный Союз», представлявший собой «малую колесницу Всемирного Великого Белого Братства»[770]. Он пытался запустить руки во все западные эзотерические общества, из-за чего яростно конфликтовал с Теософским обществом, ДМОРК и многими другими. Его разоблачил в Риме в ноябре 1948 г. профессор Джузеппе Туччи, предложивший ему обменяться ритуальными приветствиями на тибетском языке, чего Черензи сделать не смог[771]. Одно время общался с гуру Михаилом Айванховым, но очень скоро эти двое статистов поссорились[772]. По сведениям Пьера Мариэля, Черензи был нацистским агентом, между тем как по мнению Патрика Ривьера, он был связан с «самым сатанинским отделом Коминформа»[773]. Это прекрасно демонстрирует, что именно насочиняли о нем разные люди и что в действительности ничего не известно о его настоящей личности. Отметим, наконец, что его учение охватывало широкое поле знаний и не было совсем уж лишено интереса. По его собственным словам, Черензи

770 Апологию Шерези см. Вильфрид-Рен Шетуи, «Агарта: миф или реальность?», 1985.

771 Патрик Равиньян и Пьер Мариэль, «Современные духовные Мастера», 1972, С. 231-234.

772 Вернер Жерсон [Пьер Мариэль], «Нацизм – тайное общество», 1969 год, С. 225-273 (рус. перевод А. Щедрова, М.: Крон-Пресс, 1998).

773 Патрик Ривьер, «Тропами Грааля», 1984, С. 199.

родился в Дарджилинге в 1899 г., натурализовался на Кубе в 1926 г.; вероятно, на самом деле он прибыл с Ближнего Востока. Он умер в 1969 г., унеся с собой тайну своего происхождения и загадку своей мутной миссии.

B. Lectorium Rosicrucianum, или голландский Орден Златорозового Креста

Lectorium Rosicrucianum (Розенкрейцерский Лекторий) довольно хорошо известен во Франции своими неудобочитаемыми книгами, а также двумя отличными вегетарианскими ресторанами. Они оба называются «Водолей» (*Aquarius*) и расположены в Париже, на улице Жергови, и на Сен-Круа-де-ла-Бретонри. Это движение характеризуется большим аскетизмом, все усилия его адептов направлены на «освобождение», то есть устранение соблазнов, которые приближают к материальной жизни. В своем стремлении к абсолютной спиритуализации они, в частности, не доверяют ловушкам астрального мира, что их сильно отличает от членов других розенкрейцерских организаций.

Штаб-квартира *Lectorium Rosicrucianum* находится в голландском Гаарлеме. Иногда эту организацию называют «Орден Златорозового Креста Голландии» (или Гаарлема). Несмотря на смысл этого второго названия, *Lectorium Rosicrucianum* нигде в своих текстах не упоминает старинные германские ордена Златорозового Креста XVIII в. и не имеет с ними никакого сходства. В противовес великой древней традиции Розы и Креста этот Орден не ищет просвещения путем работы над грубой материей; наоборот, его члены скорее близки к традиции Генона. Это розенкрейцерское движение любит напустить туману на истоки своего происхождения, но иногда дает понять, что оно произошло от Братства Шамабалы. В самом деле, если верить довольно редкой книге

«Герметическая живопись Дианы Ванденберг», историческое происхождение *Lectorium Rosicrucianum* следует искать в Розенкрейцерском Братстве Макса Генделя, которое проникло в Голландию в виде «Нидерландской Ассоциации Розы и Креста» (*Rosenkruisers Genootschap*). Это движение раскололось после I Мировой войны[774]. Оно носило разные имена, например, «Союз Водолея» и «Орден Манихеев». Им руководил Ян Леене (также выступавший под именем Джон Твайн, 1896-1968), обретший впоследствии известность под именем Яна ван Рейкенборга. В руководстве отделением общества в Гаарлеме Яну Леену помогал его брат З.В. Леен, а в руководстве отделением в Гааге – К.Л.Я. Дамме. Затем, после смерти его брата, Яну Леену помогала г-жа Х. Сток-Хейзер (Катароза де Петри). Именно она встала во главе Ордена после смерти Рейкенборга в 1968 г.

В противовес монистическому учению ДМОРК *Lectorium Rosicrucianum* проповедует абсолютный дуализм. Его философия напоминает некоторые гностико-манихейские изводы катаризма[775] - религиозной системы, которой розенкрейцеры из Гаарлема придают большое значение. Руководители *Lectorium Rosicrucianum* предпринимали попытки соединиться с неокатарским движением Лангедока. В 1956 г. им удалось завербовать старого Антонена Гадаля (1877-1962) из Усса-ле-Бэн (Арьеж), одного из бывших членов почтенной ассоциации «Друзья Монсегюра и Святого Грааля в Сабартезе и Окситании», основанной в июле 1937 г. Фрэнсисом Рольт-Вилером, Морисом Магром, Антоненом Гадалем и Рене Нейи. Это позволило им воссоединиться с катарской традицией. Гадаль после смерти был ими мифологизирован под титулом «Старого Слуги предыдущего

774 Франц Виттеман («История Розы и Креста», 1925, С. 175) описывает образование группы диссидентов в Амстердаме в 1919 г. под руководством бывших учеников М. Генделя под названием «Розенкрейцерское Братство в Голландии».

775 Несмотря на многочисленные исследования, истинная суть катаризма неизвестна. Это религиозное течение всегда рассматривается в свете политических, философских или религиозных идей исследователя, который посвящает свою работу данной теме: см. «Историография катаризма», «Тетради Фанжо», №14, 1979.

Братства, Хранителя древних Святилищ Усса-Орнолака, верного и неутомимого Открывателя катарских Тайн»[776]. Кроме того, в отличие от ДМОРК *Lectorium Rosicrucianum* позволил легитимизировать окситанскую розенкрейцерскую филиацию, очень популярную в области Тулузы – колыбели стольких посвятительных традиций. Мы совсем не удивились, прочтя, что «Патриарх предыдущего Братства, господин А. Гадаль, признал и одобрил наделение высоким титулом Великого Мастера господина Я. ван Рейкенборга, а титулом Архидиакониссы – мадам Катарозу де Петри»[777].

Б. Франкофонная юрисдикция ДМОРК

а. Великие Мастера Великой Ложи Франции

После I Мировой войны было осуществлено множество попыток учреждения групп ДМОРК во Франции. В «Покрывале Исиды» за 1921 г. (С. 293) сообщается, что «французская ветвь этого Древнего Ордена [Мистического Ордена Розы и Креста] будет основана в Париже властью лож Америки. Великий Мастер Ордена должен прибыть из Соединенных Штатов в мае для открытия ложи и посвятить кандидатов в ее члены. Необходимое количество членов – тридцать пять; по достижении этого количества ложа закрывается для приема. По всем вопросам обращаться к г-же Элен Слатофф-Портье, улица Фруадево, 25, Париж».

Но по данным Генона[778], приезда американского делегата попросту не могло быть. Несколько лет спустя, в 1927 г., официальные документы сообщают, что Великим Секретарем

776 Антонен Гадаль, «На пути к Святому Граалю», 1960, С. VII.

777 Там же, С. 138.

778 Рене Генон, «Теософизм», н.э. 1965, С. 42.

ДМОРК во Франции является некто Шарль Леви, ответственный за «Северный ДМОРК». Затем в 1931 г. Леви исчезает из списка представителей ДМОРК за рубежом, приведенного в конце «Розенкрейцерского Дайджеста», американского печатного органа ДМОРК, и его заменяют до самой II Мировой войны Ганс Грютер из Ниццы (Великий Мастер Франции) и Жанна Гедон из Вильнев-Сен-Жорж (Великий Секретарь).

Ганс Грютер родился 14 июня 1874 г. в Русвилле, кантон Люцерна (немецкоязычная Швейцария), в крестьянской семье, исповедовавшей католическую религию. В 1912 г. он устроился в Ницце, где прожил до 1945 г., работая хирургом-дантистом. Он был страстно увлечен медицинской радиэстезией[779], областью, в которой он провел многочисленные исследования. Напомним также, что в 1934 г. он был Заместителем Великого Мастера Державного Святилища Устава Мемфиса-Мицраима Жоржа Боже де Лагреза.

В ноябре 1941 г. любые упоминания о Великой французской Ложе ДМОРК исчезли из «Розенкрейцерского Дайджеста». После войны там указывалось только имя Жанны Гедон, еще с титулом Великого Секретаря, и лишь с апреля 1954 г. – с титулом Великого Мастера. На международном конвенте в Сан-Хосе (штат Калифорния), прошедшем в июле 1954 г., Жанна Гедон официально вступила в эту должность[780]. Здесь следует уточнить, что Ганс Грютер умер 20 октября 1953 г. Он вернулся в Швейцарию, в Локарно, в 1945 г. уже тяжело больным. Более он был не в состоянии управлять посвятительным орденом, и, как и многие другие члены гельветической ветви (Райхель, Бертоле и др.), предпочел держать дистанцию с американцами. Ганс Грютер представлял Швейцарию на последнем конвенте FUDOSI в 1951 г. и, вероятно, до своей смерти в 1953 г. сохранял почетный титул Великого Мастера ДМОРК во Франции[781].

779 Направление в парапсихологии, посвященное изучению природного излучения (ауры) живых и неживых объектов. – *Прим. ред.*

780 «Роза+Крест», №136, зима 1985 г., С. 2.

781 В журнале «Роза+Крест» №№38, 39, июнь-сентябрь 1961 г., можно прочесть биографию Ганса Грютера, написанную А. Жаккотте, к сожалению,

Существование Великой французской Ложи ДМОРК до Войны могло бы навести нас на мысль, что ее деятельность была сравнима тогда с нынешней деятельностью этого ордена. На самом деле это не так. Эта Великая Ложа существовала лишь на бумаге и не оставила по себе никаких следов. Только после Войны, когда Жанна Гедон (1884-1955) придала организации новый импульс развития, ДМОРК начал распространяться во Франции. По данным «Розенкрейцерского учебника», она предпринимала необходимые шаги для законного учреждения французской юрисдикции ДМОРК, чья деятельность официально началась 1 января 1949 г. Жанна Гедон вступила в ДМОРК в 1926 г., когда жила на Кубе[782]. Прекрасно владея тремя языками (французским, испанским и английским), она была переводчиком Спенсеру и Ральфу Льюисам. Она вернулась во Францию в 1930 г. и, став Великим Секретарем ДМОРК, примкнула к Мартинистскому и Синархическому Ордену Виктора Бланшара. Позднее она сыграла важную роль в FUDOSI и была одной из самых активных сторонниц «современных» форм посвящения. После Войны и после расформирования FUDOSI в 1951 г. она предпочла не следовать примеру Дантинна и Бертоле, которые решили поддерживать жизнь Братства Розы и Креста в виде автономных узких кружков[783]. В это же время, в отличие от Бельгии и Швейцарии, группы, вышедшие из FUDOSI, были мало распространены во Франции. Жанна Гедон сочла, что лучшим способом снова возродить розенкрейцерское движение в этой стране было бы дать ему возможность воспользоваться выгодами американских методов, и принялась активно внедрять их в эзотерическую европейскую традицию. «Итак, она выбрала свой Путь и осталась с ДМОРК, отлично осознавая ее несовершенство, но

уделившим мало внимания его посвятительной карьере.

782 Элен Бернар, «Великие женщины-посвященные, или Женский мистицизм», 1981, С. 22.

783 В 1949 г. Великая швейцарская ложа отделилась от ДМОРК. По данным Поля Ранка, предательство Бертоле было вызвано тем, что он желал встать во главе французской юрисдикции, а Ральф Льюис предпочел ему Жанну Гедон.

зная и о добре, которое она могла принести»[784]. Она взялась за неподъемный труд – перевод американского учения на французский язык. В 1952 г. она начала издавать французскую версию журнала ДМОРК, которая получила название «Роза+Крест». В начале 1950-х гг. члены французской ветви Ордена были не особенно многочисленны, но среди них можно обнаружить немало достойных оккультистов. В журнале «Роза+Крест» времен Жанны Гедон встречаются имена таких людей, как Пьер Мариэль, Анна Осмонт, Жанна Дюмонсо, Анри Сабартез, Фрэнсис Рольт-Вилер, Жюль Буше и Поль Буше.

После смерти Жанны Гедон 29 марта 1955 г. встал вопрос о получении Пьером Мариэлем ее поста. Но Император Ральф Льюис предпочел ему Раймонда Бернара, ставшего Великим Секретарем в 1956 г., после годичного исполнения этих обязанностей Альбеном Руамером, Великим Мастером Швеции. В Великие Мастера Франции он был посвящен на международном конвенте в Сан-Хосе в июле 1959 г. Жанна Гедон завещала французской ветви ДМОРК свое родовое имение в Вильнев-Сен-Жорж и сплоченную группу активных и преданных адептов. Это был прекрасный старт, позволивший Ордену необычайно развиться в том виде, в котором он распространен в настоящее время во всех франкоязычных странах. Раймонд Бернар инициировал создание лож во всех городах Франции и столицах франкоязычной Африки. ДМОРК также удалось снова проникнуть в Бельгию и Швейцарию.

Точно таким же образом, как Ральф Льюис унаследовал от своего отца Спенсера Льюиса (ум. 1939) титул всемирного Императора, Кристиан Бернар был посвящен в 1977 г. в Великие Мастера Франции и франкоязычных стран, получив пост от своего отца Раймонда Бернара, оставшегося Верховным Легатом Ордена в Европе. Но эта внешняя стабильность руководства ДМОРК скрывала ряд внутренних конфликтов. Например, Великие Секретари во Франции часто меняли титулы без каких-либо объяснений: например, Серж Ваар (1966-1969) и Морис Трегуе (1977-1981). Вероятно, в течение какого-то времени эти перемены в кругу высших должностных лиц не мешали

784 «Неведомые», т. 11, 1955, С. 189.

ни работе лож, ни безграничной преданности членов своему Ордену. Многие верные розенкрейцеры внесли большой вклад в успешное завершение строительства культурного центра ДМОРК в Париже, включающего, кроме прочего, библиотеку, художественную галерею, конференц-зал и театральный зал, ресторан и свободную радиостанцию «Радио-3», которая стала в 1981-1987 гг. главным пропагандистом эзотерических и мистических тем на парижских волнах. Отметим, что в это самое время, возможно, из-за того, что «Радио-3» было открыто для сотрудничества и не-розенкрейцерам, завязались связи между ДМОРК и «Новой Эрой».

12 января 1987 г. Император Ральф Максвелл Льюис умер, не оставив прямого наследника. Верховное Бюро ДМОРК, состоящее из четверых членов, не считая Императора, выбрало его преемником Гэри Л. Стюарта (р. 1953, Калифорния) - Великого Мастера англоязычной юрисдикции с 1984 г., а также заменило Раймонда Бернара в Верховном Бюро в июне 1986 г. После смерти Ральфа Льюиса Кристиан Бернар вернулся в Верховное Бюро в качестве пятого члена, заменив своего отца Раймонда Бернара[785] на посту Верховного Легата.

Далее из-за финансовых проблем и до сих пор не проясненных конфликтов все национальные Великие Мастера вступили в коалицию против нового Императора Гэри Стюарта и сместили его в апреле 1990 г., заменив на Кристиана Бернара, который с тех пор осуществляет общее руководство Орденом.

Б. Сар Мередак и традиция ДМОРК

После смерти Жанны Гедон в 1955 г. французская ветвь ДМОРК, вероятно, постепенно растеряла связи,

785 После разрыва с ДМОРК Раймонд Бернар избрал себе иную сферу посвятительной деятельности: в 1987-1988 гг. он основал C.I.R.C.E.S. (Международный центр культурных и духовных исследований). Позднее другие диссиденты основали в Лиможе розенкрейцерскую группу на основе учения Христа – S.E.T.I. (Защитники Традиционного Посвятительного Учения), к которому примкнуло значительное число бывших членов ДМОРК.

объединявшие ее с французской эзотерической традицией, и по всей видимости, причиной была позиция международного руководства организации, боровшегося с любыми проявлениями национальной автономии и упорно добивалось, чтобы практика и учение движения были одинаковыми во всех странах мира.

В качестве примера можно привести случай с последователями Жозефена Пеладана. В 1950 г. филиалы этого движения розенкрейцеров в Бельгии и Швейцарии, наследники посвятительной филиации Сара Меродака, отделились от американского центра ДМОРК. Однако в статье, посвященной защите ДМОРК («Роза и Крест и розенкрейцеры», «Метафизические труды», №9, I триместр 1952 г.), Жанна Дюмонсо представила Спенсера Льюиса в качестве продолжателя дела Пеладана. Тогда же Анна Осмонт опубликовала в журнале «Роза+Крест» (№1, март 1952 г.) статью о знаменитом Саре. Но имя Пеладана не упоминалось в работах ДМОРК, переведенных с английского языка (кроме как у Спенсера Льюиса в его «Истории...»), и постепенно про него забыли французские розенкрейцеры. Разве только ложа ДМОРК из Браззавилля, основанная в 1960 г., носила отличительный титул «Жозеф Пеладан» до 1973 г. (а позднее была переименована в «Карнак»).

Любопытно, что в 1974 г. словно для поддержки эгрегора Меродака в Париже было основано Общество Жозефена Пеладана, независимое от членов ДМОРК. В сентябре 1979 г. Жан-Пьер Боннеро, президент этого общества, провел в культурном центре ДМОРК в Париже конференцию на тему «Сар Пеладан, его розенкрейцерское учение и его воплощение в жизнь». Но несовпадения в учениях, вероятно, помешали дальнейшему развитию этого сотрудничества. Из редких рудиментов влияния Пеладана можно отметить художественную галерею центра ДМОРК в Париже, которая стала называться «Салонами Розы и Креста», а в Традиционном Мартинистском Ордене (связанном с ДМОРК) посвятительские имена Неведомых Высших теперь предваряются титулом «Сар»: этот обычай был позаимствован у FUDOSI, и, конечно, восходит к Сару Меродаку.

Можно легко оправдать отсутствие идей Пеладана в учении ДМОРК тем, что его труды были попыткой синтеза католического традиционализма XIX в. и розенкрейцерской гностической теории, что явно противоречит духу манифестов движения Розы и Креста XVII в., чьи антипапистские идеи очевидны. Однако ДМОРК не придает большого значения вышедшим в 1614 и 1615 гг. манифестам «*Fama*» и «*Confessio*», которые содержали лишь заявление о «возрождении» древнего Братства, но не о его рождении. По мнению Спенсера Льюиса, это Братство восходит к египетским фараонам Тутмосу III и Аменофису IV, также называемому Ахенатоном, а среди его членов были Пифагор, Плотин, Раймонд VI Тулузский, Данте и многие другие исторические лица[786].

Для розенкрейцеров крайне важно наличие корней в первичной Традиции, а не случайные элементы современной истории[787].

B. ДМОРК на Черном континенте

Широко известно, что огромным успехом ДМОРК пользовался в Африке, где самые высокопоставленные политики были посвящены в него. Это достижение легко объяснимо. Культурный империализм Запада и арабского мира разрушил традиционные африканские религии, чтобы заменить их христианством и исламом. Но эти две мировые религии в составе нескольких конфессий (католицизм, протестантизм и суннизм) не признают имманентного присутствия Бога в человеке и природе (что является признаком пантеистских религий) и считают Вселенную экстериоризированным творением Бога (вера в мир, эманирующий от Бога, как правило, считается

786 Харви Спенсер Льюис, «Полная история Ордена Розы и Креста», 1978.

787 Отметим, что французская ветвь ДМОРК проявляет в последнее время все больше интереса к работам Жолливе Кастело, который сумел в свое время поддержать дух движения Розы и Креста XVII в.

еретической). С этих теологических позиций, все религиозные проявления, связанные с шаманским вдохновением или единением с природой, встречают яростное сопротивление христианских церквей и мусульманских организаций (в частности, фундаменталистов-ваххабитов, так называемых «реформистов»), поскольку считаются «языческими»[788].

Конечно, такое движение, как ДМОРК, возвращает видимость «законности» некоторым верованиям и традиционным практикам (например, учению о реинкарнации, ясновидению или духовному целительству), тем более что они одобряются в странах, называемых «развитыми» (Франция или США). Кстати, ДМОРК утверждает, что его истоки восходят к древнему Египту, и со времени издания работ Шейха Анта Диопа (например, «Негритянские нации и культура», 1954) африканские интеллектуалы считают, что эта древняя цивилизация причастна к их культурной вселенной. В древнем африканском сельском обществе религия зачастую передавалась из поколения в поколение посвятительными братствами, имеющими собственную шкалу градусов; как следствие, в современных сельских и городских общинах там считается совершенно естественным участвовать в работах ДМОРК или масонства. Наконец, эти группы, члены которых поддерживают в них атмосферу тесного братства, позволяют в городах симулировать солидарность сельской общины, где каждый может рассчитывать на других, где люди действуют исходя из общих, а не личных, интересов. Столкнувшись лицом к лицу с разрушением африканских культов предков религиозными колонизаторами, тайное западное общество смогло откликнуться на нужды дезориентированного народа, который каждый свой день проводит в культурной конфронтации между африканской традицией, исламским тоталитаризмом, марксистской идеологией и западной (преимущественно франкоязычной) современностью[789].

788 Настоящая война мусульманских фундаменталистов Сенегала против масонства проистекает из того же духа нетерпимости.

789 Пожелаем жителям Африки, чтобы они перестали быть жертвой империа-

B. Махди друзов – посланник Эры Водолея

A. Всемирное ожидание нового Мессии

Во многих религиях мы видим идею грядущего пришествия нового Божественного Посланника. Буддисты ожидают прихода Майтрейи, маздеисты – Саошьянта, иудеи – Мессии, христиане – Второго Пришествия Христа, мусульмане-сунниты – Махди, шииты-двунадесятники – двенадцатого Имама и т.д. Это великое Существо иногда рассматривается как тот, кто завершит ход Истории и провозгласит Конец Света; иногда его также представляют открывателем нового исторического цикла, часто называемого «Эрой Водолея» (*Aquarius*); его признают все народы мира, а он, в свою очередь, водворит всеобщее религиозное единство всего мира.

В контексте отношения к апокалиптике в христианстве имеются несколько основных течений: например, глубоко пессимистичное, вдохновленное Откровением Иоанна (Апокалипсисом), где описывается борьба между Антихристом и Христом, затем – победа Христа и его тысячелетнее (*millenium*) царствование на Земле и, наконец, Судный День. Именно к этому течению относятся такие разные движения, как Иерон Золотой Долины и Свидетели Иеговы, заявляющие, что Христос снова будет царствовать на Земле после серии катастроф, а спасутся только немногие избранные. Также существует и другое течение, более оптимистичное, исходящее от Иоахима Флорского, монаха-цистерцианца XII в., по чьим пророчествам после Эры Отца и Сына (что соответствует периодам до и после

листов со всего мира, а в философской и духовной сферах – чтобы им удалось возродить подлинные африканские религии, основанные на древней шаманской и анимистической Традиции. Чтобы они, общаясь на великих африканских языках-посредниках (например, мандинго или бамбара-дуула), были способны сохранить свое концептуальное и символическое наследие, защитить свою политическую, экономическую и культурную среду.

Христа) наступит Эра Святого Духа, эпоха свободы и любви, когда будет явлено посредством откровения Вечное Евангелие, а все религии объединятся на основе возвращения к чистой духовности. К этому второму течению относятся и все, кто ждал в XIX в. и в Прекрасную Эпоху «Мессию Женщину»: писатели Элифас Леви, Виллье де Лиль-Адам и Альбер Жюне, художник Одилон Редон, знаменитая леди Кейтнесс, герцогиня Помарская. Уже в XVIII в. иудеи-франкисты, выходцы из саббатианцев, ожидали пришествия Мессии в женском обличье[790], а их милленаризм, как и эзотеризм, позволил им сблизиться с некоторыми христианскими кругами.

Поль ле Кур принадлежит одновременно к пессимистическому и оптимистическому движением. Как мы уже видели, он предсказывал в работе «Эра Водолея» пришествие в 2000 г. Мессии-Короля, которого одинаково признают иудеи, христиане и все прочие народы мира. Конечно, надежда на новое Воплощение была очень сильна и в Теософском Обществе, которое надеялось обрести его в юном Кришнамурти. В Полярном Братстве тоже ожидали нового «Великого Наставника». В своей работе «Возвращение Христа» Алиса Бейли, которая писала, вдохновленная Тибетским Мастером Джвалом Кхулом, возвестила, в свою очередь, скорое пришествие «Наставника Мира».

Анри Корбен полагал, что XII Имам Шиитов – это метафизическое Единство, превосходящее разнообразие религий. Он писал[791]: «В скрытой личности Имама шиизм предчувствовал самую глубокую тайну человеческой истории, как и в личности Саошьянта зороастрийцев, в буддизме – в личности Грядущего Будды, Майтрейи, в христианстве спиритуалистов, начиная с иоахимитов XIII в. эта идея воплощена в ожидании пришествия Царства Святого Духа». Тем не менее, он не предвидел конкретной даты его пришествия, и писал[792]: «XII Имам, присутствующий одновременно в прошлом

790 Гершом Г. Шолем, «Еврейское мессианство», 1974, С. 195-196.

791 Анри Корбен, «Иранский ислам», 1972, т. IV, С. 71.

792 Там же.

и будущем, чье явление (Второе Пришествие Христа) раскроет тайный смысл всех Божественных Откровений с самого начала земного человеческого бытия, в настоящее время невидим».

А Генон[793] давал понять, что в скором времени народы объединятся в общий союз под эгидой посвященных и под влиянием некоего божественного события: вскоре явится X Воплощение (по индуистской традиции), или новый Кутб (по мусульманской традиции), который объединит в себе Небо и Землю, Восток и Запад, а также подготовит новый цикл бытия. Это будет «окончательная Трансформация».

Религиозная ортодоксия, как правило, связывает пришествие нового Посланника с далеким или, скорее, мифическое будущее. Однако бесчисленные секты и новые религии, а то и политические организации, создавались благодаря появлению того или иного Мессии, провозглашавшего, что пришел час, когда пророчества сбудутся[794]. Поэтому легко объясним успех в XIX в. учителя Бахауллы, которого признали столь долгожданным Махди многие народы Среднего Востока, которые вскоре стали верными приверженцами религии бахаи. Вероятно, легкость, с которой Хомейни получил власть в Иране, связана с тем, что многие шииты смотрели на него как на XII Имама. Мессианские ожидания иудеев объясняют успех Шабтая Цви в XVII в. и Якова Франка в XVIII в. Пришествие нового Посланника, нового Спасителя предречено в священных текстах и пророчествах; надежда на его пришествие – вечная психологическая реальность. От Винтра до Ом Черензи Линда пророки нового времени никогда не испытывали недостатка в адептах.

---

793 Рене Генон, «Заметки об инициации», 1964, С.258 (рус. перевод Н. Фадеевой, М.: Эксмо, 2008); «Масонство и компаньонаж», 1964, т. I, С. 29-30 (рус. перевод Д. Зеленцова, М.: Terra Foliata, 2009); «Царство количества и знамения времени», 1970, С. 339 (рус. перевод Т. Любимовой, М.: Беловодье, 2011).

794 Анри Дерош перечислил в работе «Человеческие боги» (1969) все эти мессианские и милленаристские движения.

1527 - 26

Б. Мессия друзов и эзотерики

В связи с наступлением Эры Водолея на Ближнем Востоке появился новый Посланник, о котором, если информация, касающаяся него, верна, должны были заговорить все и сразу. В отличие от других новых пророков и создателей различных сект – Бхагавана, Муна, Рона Хаббарда, Михаила Айванхова, Махариши Махеш Йоги, Раэля и др. – этот Мессия Эры Водолея не является бизнесменом, посвятившим себя созданию современного духовного производственного предприятия, намеревающегося вести равную и честную конкурентную борьбу с устоявшимися более старыми религиями. Напротив, он связан с иерархией (и демонстрирует весьма неплохую осведомленность в области догматов) одной из самых эзотерических и слабо изученных религий Ближнего Востока – друзов. Испокон веку друзы жили в южных областях Ливана и Сирии, а также на севере современного Государства Израиль. Их религия происходит от учения исмаилитов, от которого она откололась в XI в. Их религия представляет собой инициатический культ, имеющий много схожих черт с масонством и розенкрейцерством. Кстати, Бывший Великий Мастер Устава Мемфиса-Мицраима Робер Амбелен придает большое значение друзам, которых считает чуть ли не главными продолжателями древних египетских традиций. Любопытно, что Махди друзов до сих пор не привлекал внимания ни политологов, ни востоковедов, ни университетских специалистов по мессианству; однако его фигура в высшей степени интересует представителей различных эзотерических, особенно розенкрейцерских и неотамплиерских групп.

Одной из первых написала о Махди известная американская ясновидящая госпожа Диксон, которая так сформулировала это предсказание[795]:

> Ребенок, родившийся где-то на Среднем Востоке вскоре после семи часов утра 5 февраля 1962 г., перевернет мир.

795 «Мессия Друзов», «Шаривари», №24, июль-август-сентябрь 1976 г., С. 47.

Еще до конца века он объединит людей одной верой и станет основателем нового христианства. Этот человек пойдет в народ проповедовать Мудрость Всемогущего. Скромный крестьянин по происхождению, он все же является потомком царицы Нефертити и ее мужа-фараона. Ни цари-волхвы, ни пастухи не воздавали почести этому новорожденному, но он и есть ответ на мольбы сотрясаемого житейскими бурями мира. Человечество начнет ощущать могущество этого человека к началу 1980 г. и в течение последующих десяти лет. Мир, который мы знаем, будет изменен и перестроен таким образом, чтобы больше не было ни войн, ни страданий. Власть Мессии будет увеличиваться до 1999 г., а в тот год все народы Земли, вероятно, откроют для себя полный смысл этого явления.

В своей книге «Встречи с необычным» (1976, С. 112-114) Раймонд Бернар, бывший Великий Мастер ДМОРК во франкоязычных странах, упоминает свои беседы с Камалем Жумблаттом, бывшим друзским лидером (впоследствии убитым) о друзской религии и, в частности, об этом новом Мессии. Камаль Жумблатт подтвердил, что друзы ожидали Махди, рожденного 5 февраля 1962 г., а Раймонд Бернар высказал предположение, что он родится как раз среди друзов, и подчеркнул, что 5 февраля 1962 г. – это день перехода из эры Рыб в эру Водолея. В самом деле, «в этот день все планеты древних зодиаков сошлись в созвездии Водолея».

В интервью Камаля Жумблатта газете «*Jour*» (31 марта 1967 г.)[796] на вопрос: «Вы за или против открытой публикации религиозных друзских текстов?», - руководитель друзов ответил: «На данный момент я против. Придет время, когда Мудрец сможет и сумеет это сделать. Возможно, это время не так уж далеко от нас. По предсказаниям, этот момент наступит незадолго до 2000 г.».

В своей книге «Майтрейя – Христос Новой Эры», Мишель Коке упоминает, в свою очередь, работу «Мессия друзов» (С. 163-168). Из его объяснений следует, что человек, родившийся 5 февраля 1962 г., должен сейчас, по идее, жить в Ливане, где

796 Филипп Азиз, «Тайные исламские секты», 1983, С. 342.

он является высокопоставленным членом общины друзов, и что именно он является воплощением «Мастера Иисуса», или Хамзы; однако, он лишь предтеча Хакима[797], отождествляемого с Майтрейей, который должен явиться в 2000 г.

Жан Фор, автор-традиционалист, сотрудник журнала «Атлантида», констатировал в интервью, взятом у него Франсуа Жакмаром[798]:

> В мартовском небе 6 г. до Рождества Христова в знаке Рыб сошлись следующие семь небесных светил: Сатурн, Венера, Меркурий, Луна, Юпитер, Солнце и Уран. Именно в этот момент началась Эра Рыб, связанная с рождением Христа. В небе 4 февраля 1962 г. в 21 час, по Гринвичскому времени, снова наблюдали семь небесных светил, сошедшихся теперь уже в знаке Водолея: Юпитер, Венера, Меркурий, Луна, Солнце, Сатурн и Марс. Это схождение не дает очевидных указаний на то, что Эра Водолея началась точно в этот день, но это знаменует период перехода от Рыб к Водолею, который явно растянется до XXI в. Также вероятно, что эта дорифория совпала, и именно в середине века потрясений, как мы знаем, с неким остающимся в тайне событием или с рождением очень значительного лица.

в. F.J.R.T. и возвращение Христа

Существует еще одно французское движение, которое полагает, что активно приближает Второе Пришествие Христа и проявляет особый интерес к дню 5 февраля 1962 г. Речь идет об одном из многочисленных неотамплиерских орденов, которые расплодились во Франции в 1960-е гг., - Иоаннитском Братстве за Восстание Тамплиеров, основанном в Касселе 27 декабря 1978 г., а затем переименованное в Орден Рыцарей Храма, Христа и Богоматери (O.C.T.C.N.D.) в Иерусалиме 27

797 В друзской религии Хаким представляет собой божество, а Хамза – его главного посланника. Кстати, Мишель Коке разделяет «Мастера Иисуса» и космического Христа.

798 «Шаривари», №10, весна-лето 1970 г., С. 60.

декабря 1984 г. Его штаб-квартира находится в Лувесьенне. По мнению этого тамплиерского движения, 5 февраля 1962 г. действительно произошло важное событие, однако это было не рождение нового Мессии, а постановление Мастеров Агарты возродить Орден Храма в 1984 г. для подготовки Второго Пришествия Христа.

> ...послав им Своего единственного Сына, Христа, дабы дать искупление человеческой природе, [Господь] позволил этому Сыну вернуться на Землю, чтобы установить на ней Свое царство – Эру Миллениума. Только это божественное вмешательство может гарантировать спасение человечества[799].
>
> Возрождение Ордена Храма было необходимо для подготовки возвращения и воцарения на Земле Христа, ведь именно 5 февраля 1962 г., во время собрания, прошедшего в Агарте, Незримая Иерархия постановила возродить Орден Храма... Период подготовки в 22 года был объявлен необходимым, и поэтому возрождение должно состояться в 1984 г.[800]

Если верить F.J.R.T., то это собрание объединило 24 Мастеров: «5 февраля 1962 г. в Центральной Азии, в местечке под названием Агарта (склеп, где собрались на заседание 12 членов Ордена Розы и Креста, ученых, ответственных за надзор за духовным развитием нашей планеты), прошло самое главное собрание в истории человечества. 24 Мастера, члены Великого Белого Братства, а точнее Ордена Молчаливых Наблюдателей, собрались за огромным круглым каменным столом. Среди них: трое Вознесенных Мастеров, или Космических Мастеров, в том числе Сен-Жермен, Мастер 7-го Луча; 12 Мастеров Агарты; 9 Ученых, ранее исполнявших функции Внутренних Мастеров Ордена Храма[801]».

---

799 «Босеан», №62, март 1984 г., С. 8.

800 Там же, №40, май 1982 г., приложение.

801 Там же, №62, март 1984 г., С. 8.

F.J.R.T. отстаивает политический идеал Синархии, представляемой как «прототип Царства Мира, Любви и Справедливости, которые Христос должен реализовать в течение Миллениума»[802].

В случае с F.J.R.T. мы видим пример оккультной организации, пытающейся с пользой для себя собрать вместе различные эзотерические элементы, которые она затем видоизменяет в соответствии со своими нуждами. Однако Махди друзов, явление которого предсказала госпожа Диксон, обладает определенными чертами истинного и непохожего на других правдоподобия. Откроет ли он новую эру Братства Света? Будущее покажет.

802 Там же, С. 10.

Заключение

Завершая эту книгу, мы вынуждены в заключение констатировать, что приговор, вынесенный Калиостро римской Инквизицией, в некоторой степени символизировал и воплощал ритуальное убийство, чьей жертвой во всех посвятительных мифах становится герой-основатель учения. Может быть, именно из-за этого события с конца XVIII в. род духовных детей Калиостро всё не пресекается, но лишь множится. Сыны великого посвященного — египетские вольные каменщики и розенкрейцеры — не перестают развивать, вплоть до наших дней, его учение, являющееся неотъемлемой составной частью современного оккультизма.

Эзотерическое «египетское» течение начинает распространяться в Европе в XVIII в., благодаря множеству разнообразных факторов: моде на Древний Египет, или «египтомании», невероятному взлету франкмасонства, развитию вкуса к герметизму и тайным традициям мира. Кроме Египетского Устава Калиостро, здесь можно упомянуть немецкий Орден Златорозового Креста, итальянское оккультное масонство, различные маленькие французские кружки, например, ложу Филадельфов Нарбонна, ордена Африканских Братьев или Посвященных Братьев Азии. Все эти движения представлены в виде систем высших градусов, вышедших из «голубого» масонства первых трех степеней и в

особенности популярных некогда в аристократической среде. Но если в протестантской Германии Орден Златорозового Креста, имел криптокатолический характер и представлял чисто консервативную позицию, с политической точки зрения, то в такой католической стране, как Италия, местная герметическая традиция, напротив, зачастую антипапистская, активно воздействовала на новое оккультное масонство и скорее выглядела модернистским течением общественной мысли. Отметим также, что на Орден Азиатских Братьев, например, оказывали влияние еврейские каббалисты, вышедшие из мессианского движения Шабтая Цви.

В начале XIX в. движение розенкрейцеров фактически уснуло и с тех пор существовало лишь в изолированных кружках, например, в Неаполе, что сделало возможным его последующее возрождение. А между тем Египет продолжал будоражить умы людей, в частности, во время и после Восточной кампании Наполеона. В это время египетское масонство порождает Орден Мицраима из 90 градусов, созданный на основе разных оккультных уставов XVIII в. и обосновавшийся в нескольких крупных городах Италии — городах-перекрестках торговых и духовных путей, например, в Венеции. В царствование Людовика XVIII для Устава Мицраима во Франции настал час славы, пришедшийся на время правления братьев Бедаррид; но будучи обвинен в тайных связях с карбонариями, Устав с 1822 г. подвергался преследованиям, и с тех пор у него была трудная жизнь, но ему удалось просуществовать до последней декады XIX в., сохранив положение места объединения сил всех эзотериков и оккультистов, в отличие, например, от Великого Востока, который придерживался радикально иной философии; тем не менее, на заре XX в. этот Устав исчезает, ослабленный внутренними конфликтами.

Орден Мемфиса из 95 градусов появляется при царствовании Луи-Филиппа. Он представляет собой раскольничье движение по отношению к своему противнику, Уставу Мицраима, несмотря на значительно лучше продуманную легенду основания, которую он себе присвоил. Несмотря на

исключительные личные качества и познания своего Великого Мастера и основателя Маркони де Негра, в годы его правления Устав так и не достиг процветания. В конечном итоге он сдался на милость Великого Востока, что ускорило его исчезновение во Франции. Однако благодаря различным представительским хартиям и патентам, Устав Мемфиса намного лучше развивался за рубежом, например, в Египте, Соединенных Штатах и Великобритании. В Великобритании он в определенный исторический период служил прибежищем французским изгнанникам, которые чувствовали себя не в своей тарелке в других объединениях масонских лож.

В 1881-1882 гг., с подачи Джона Яркера, Великого Мастера Устава Мемфиса в Великобритании, и Джамбаттисты Пессина, Великого Мастера Устава Мицраима в Неаполе, ряд организаций Уставов Мемфиса и Мицраима объединились между собой, объявив полководца Джузеппе Гарибальди Всемирным Великим Иерофантом всех уставов египетского масонства. Правление Гарибальди не продлилось и года по причине его смерти, но из этого союза родился новый Устав Мемфиса-Мицраима, который постепенно вытеснил два отдельных устава с мировой сцены.

Установив в начале XX в прочные связи с мартинистским и розенкрейцерским движениями, пробудившимися в 1888 г., Устав Мемфиса-Мицраима познал новый подъем, который, как и прежде, был непрост и нелегок. Под его колоннами прославились такие исторические личности, как Папюс, Брико, Лагрез, Маллинжер и Амбелен. Это было время создания всемирных федераций, например, FUDOSI, которая хотела собрать воедино все течения, так или иначе связанные с египетской традицией. Несмотря на эти объединительные устремления, несмотря на союз, заключенный в 1881-1882 гг. между Уставами Мемфиса и Мицраима, постоянно происходили новые расколы, как правило, по причине конфликтов во властных органах. Кстати, в отличие от мартинизма и розенкрейцерства, которые отделились и утратили связи с масонством, установленные ими в XVIII в., Уставы Мемфиса и Мицраима остались

настоящими масонскими уставами. В остальном же после вступления Жерара Клоппеля в должность главы Ордена Мемфиса-Мицраима в 1985 г. стало явным определенное сближение египетского масонства с другими послушаниями (называемыми «ортодоксальными»). Оно связано с отказом от оккультного синкретизма, практиковавшегося прежними великими мастерами. С тех пор Орден Мемфиса-Мицраима ставит перед собой задачу быть «хранилищем Инициации и Традиции» и, в отличие от Великого Востока, отказывается от любого вовлечения в политику. Правда заключается в том, что связи, которые могли в прошлом существовать между Уставом Мицраима и карбонариями, а также между Уставом Мемфиса и французскими эмигрантами в Лондоне, не особенно затрагивали духовные основы египетских уставов. Скорее они объяснялись стремлением некоторых революционеров создать себе масонское прикрытие, используя ордена, которые были слишком гибкими и плохо структурированными, несмотря на внешнюю строгость их иерархии и многочисленные детальные регламенты.

Что же касается движения Розы и Креста, то оно в XVIII в. активно развивалось главным образом в Германии, например, в форме Орденов Златорозового Креста и Посвященных Братьев Азии: в политическом отношении первые представляют консервативное направление, а вторые – прогрессивное. Параллельно с этими организациями действовали и отдельные личности, признанные совершенными розенкрейцерами — граф Сен-Жермен и Калиостро. Затем в первой половине XIX в. розенкрейцерское движение существует только за счет небольшого числа отдельных адептов, в частности, розенкрейцеров Неаполя, от которых приняли инициатическую эстафету розенкрейцеры Тулузы. Интересно отметить, что все движение Розы и Креста пронизывает утопическая мессианская идея, отсутствующая в масонстве, намного более рациональном. Во второй половине XIX в. эта идея столкнется с традиционной католической эзотерикой, которая развивается с 1830 г. в неразрывной связи с роялистским

легитимистским движением. Удаленное от власти, это движение, ностальгирующее по Золотому Веку старого режима, противостоящее новому буржуазному обществу, становится со временем все более и более милленаристским. В поисках Утраченного Короля, в ожидании Великого Монарха оно часто соединялось с движением наундорффистов. Экстремисты из числа этих традиционалистов иногда примыкали к винтразийскому движению или участвовали в деятельности Иерона Золотой Долины. Наиболее эрудированные из них стремились отыскать адамов язык, на котором говорили люди до Вавилонского столпотворения. Узнавая о явлениях Девы Марии, и те и другие охотно верили, что настали последние времена, но в то же время верили в божественную миссию Франции, которая спасет мир. Из этого синтеза розенкрейцерства и католического традиционализма родились такие движения, как Орден Розы и Креста Тулузы, Орден Розы и Креста Храма и Грааля Пеладана, ассоциация «Атлантида» Поля ле Кура и различные неорыцарские ордена. Идеология Генона и современное развитие Исправленного Шотландского Устава также проистекают из этой конвергенции.

Эзотерика – это та область, которая позволяет примирить между собой самые разные идеи, раскрывая лежащее в их основе всеобщее единство, существующее повсеместно и во все времена под покровами многообразных и различных внешних проявлений. Так, движение Розы и Креста может сближаться то с христианским традиционализмом, то с теософией, то с египетским масонством. Нет ничего неестественного в том, что некий Брико надевает то ризы гностического епископа, то фартук масонского Великого Мастера. Кроме того, посвященные — единственные осознающие это единство, лежащее за пределами множественности мира проявлений, - обладали духовной властью, отличающей их от профанов. Со времени «великого розенкрейцерского возрождения» в 1888 г. они развивали идею всемирного Братства посвященных, чья миссия – направлять Человечество. Папюс пытался создать Всемирный Союз Идеалистов; позднее сформируется FUDOSI.

Помимо милленаристских упований наундорффистского легитимизма, среди эзотериков распространилась мечта о создании синархической Империи, управляемой по принципам подразделения общества на три составные части. Оккультное движение «прекрасной эпохи» находилось вне контекста войны, бушевавшей между масонством Великого Востока и католической Церковью. Оно представляло собой своеобразный «третий путь», присущий истинным посвященным. Усеянная преградами и извилистая, открывалась им инициатическая тропа, ведущая к Истине и Единству, как нам это демонстрирует, например, очевидно резкая перемена взглядов Жюля Дуанеля, которого можно сравнить только с многоликим Рене Геноном.

В течение всего XX в. оккультные идеи движения Розы и Креста часто сближали его с масонством Устава Мемфиса-Мицраима: и те, и другие разделяли восхищение Египтом фараонов, апеллировали к именам великих предшественников, например, Калиостро, практически обожествленного Марком Хэйвеном. Утопические идеи обладали огромным весом и значением во всех розенкрейцерских движениях и соседствуют с милленаристскими ожиданиями Эры Водолея - современной версии былой Эры Святого Духа. Именно здесь истоки таких организаций, как антропософия, Розенкрейцерский Лекторий, Розенкрейцерское Братство, ДМОРК, - которые надеются подготовить пришествие новой эры, связав современность с древнейшими эзотерическими традициями.

И вот нам уже объявляют о рождении на Ближнем Востоке нового Посланника — выходца из общины друзов, народа — хранителя самых подлинных посвящений египетского происхождения. Этот предвестник Новой Эры исполнит, как надеются, древние пророчества о Втором Пришествии Христа и утвердит всеобщее Единство, необходимое не только религиям, но и всем людям, терзающим друг друга мелочными придирками по вопросам догм и самоопределения вместо того, чтобы извлекать общую пользу из богатства и многообразия внутренних истин каждого.

Приложения

Приложение I

Диплом ложи «Согласие» из Ланчано от 1811 г.

Первый известный документ Устава Мицраима

[Дано] При В.·.[остоке] Мира
Под неподвижной точкой Полярной Звезды

Explicat alta videt lucet domat alterat intrat

Мы, Державные Князья Премудрые Израэлиты, составляющие Державное Святилище 70°, собравшиеся в сем святом и мистическом месте под неподвижной точкой Полярной Звезды, где царит Мудрость, заявляем, свидетельствуем и ручаемся нашим Братьям, на всех трех точках небесного свода пребывающим, что наш Любезный и Возлюбленный Брат Флораспе Ренцетти, рожденный в

Ланчано, провинция Кьетти, собственник, 33 лет от роду, законно владеет градусами с 1° по 68°, включительно. В вышеуказанном качестве он входит в состав Членов сего Державного Совета, а к мудрости и добродетелям призвала его гражданская служба и возвышенный Масонский Свет.

Итак, мы призываем, просим, приказываем и повелеваем, державной властью, нам данной, в силу вышесказанного, а также по иным и более весомым причинам, всем подвластным нашему Державному Совету 70° Ложам, Капитулам, Коллегиям, Директориям, Синодам, Трибуналам, Консисториям и Советам признавать вышеназванного Дорогого и Возлюбленного Брата Ренцетти в сем качестве. Мы призываем

Повсеместно принимать его, воздавая все почести, соответствующие степени Возвышенного Патриарха Державного Совета 68°, исполняя тотчас и беспрекословно все его распоряжения, относящиеся к борьбе с нарушениями совершенной регулярности Масонских Работ, либо ко всему прочему, что устремлено к вящей славе Ордена нашего вообще и в частности.

Оказывать ему и всем потомкам рода его во всех странах и при любых обстоятельствах любую помощь и поддержку, в которых они могу нуждаться.

В свою очередь, мы торжественно обязуемся действовать так же в отношении всех Братьев, которые представят законный сертификат, заполненный должным образом.

Аминь, Аминь, Аминь.

Дано в нашем Храме Мудрости 4-го дня 6-го месяца 5811 года.

Великий Председатель
или Державный Диктатор
Ласалль, 77°

2-й Председатель
или Великий Диктатор
Гиге, 73°

1-й Председатель
или Великий Диктатор
Дюран, 73°

 Одуар, 70°

Сичилиани, 68° *А. Пески, 68°*

Никола Паче, 68° *Кастанья, 68°* *А. Генуини, 68°*

де Стератис, 68° *Феста, 68°*

Скреплено гербовой
печатью
Великим Хранителем
Печатей и Меток
М. Бедарридом, 77°

По прямому
распоряжению
Державного Совета
Великий Секретарь
Лешанжер, 77°

[Надпись, вырезанная на восковой печати:]

Державный
Совет

R.·. D.·. S.·.

Премудрых
Израэлитов

F.·. P.·. C.·.

Возвышенных
Князей 70°

P.·. L.·. A.·.

Приложение II

Градусы Древнего и Принятого Шотландского Устава

Голубая ложа, или Символическая Мастерская

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер

Ложа Усовершенствования

4. Тайный Мастер
5. Совершенный Мастер
6. Ближний (Тайный) Секретарь
7. Надзиратель и Судия
8. Надзиратель за Постройками
9. Мастер (Рыцарь) Избранник Девяти
10. Славный Мастер (Рыцарь) Избранник Пятнадцати
11. Возвышенный Рыцарь-Избранник
12. Великий Мастер-Архитектор
13. Рыцарь Царской Арки
14. Великий Избранник Священного Свода, или Возвышенный Вольный Каменщик

Капитул

15. Рыцарь Востока, или Меча
16. Князь Иерусалимский
17. Рыцарь Востока и Запада
18. Державный Князь Розы и Креста

Ареопаг

19. Великий Понтифик, или Возвышенный Шотландец Небесного Иерусалима
20. Великий Мастер Всех регулярных Лож или Мастер ad Vitam (пожизненно)
21. Ноев Патриарх (Патриарх Ноахит), или Прусский Рыцарь
22. Рыцарь Королевского Топора (Царственной Секиры), или Князь Ливанский
23. Рыцарь Скинии
24. Князь Скинии
25. Рыцарь Медного Змея
26. Шотландец Троицы, или Князь Милосердия
27. Рыцарь-Командор Храма, или Державный Командор Храма Иерусалимского
28. Рыцарь Солнца
29. Великий Шотландец Святого Андрея Шотландского
30. Великий Избранный Рыцарь Кадош, или Рыцарь Черно-Белого Орла

Трибунал

31. Великий Командор Инспектор Инквизитор

Консистория

32. Возвышенный Князь Царственной Тайны

Верховный Совет

33. Державный Великий Генеральный Инспектор

1527 - 27

Приложение III

Градусы Устава Мицраима в соответствии со статутами 1816 г.

I серия – символические градусы

1 класс

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер

2 класс

4. Тайный Мастер
5. Совершенный Мастер
6. Мастер по Любопытству, или Тайный Секретарь
7. Мастер во Израиле, или Надзиратель и Судия
8. Английский Мастер

3 класс

9. Избранник IX
10. Избранник Неведомого
11. Избранник XV
12. Совершенный Избранник
13. Достославный

4 класс

14. Шотландец Троицы
15. Шотландский Подмастерье
16. Шотландский Мастер
17. Шотландский Панисьер
18. Мастер-Шотландец

19. Шотландец JJJ, или Трех J
20. Шотландец Священного Свода Иакова VI
21. Шотландец Святого Андрея

5 класс

22. Малый Архитектор
23. Великий Архитектор
24. Архитектор
25. Ученик Совершенный Архитектор
26. Подмастерье Совершенный Архитектор
27. Мастер Совершенный Архитектор
28. Совершенный Архитектор
29. Возвышенный Шотландец
30. Возвышенный Шотландец Хередома

6 класс

31. [Рыцарь] Царской Арки
32. [Рыцарь] Великой Секиры (или Великой Арки)
33. Возвышенный Рыцарь Избранник, Начальник I серии

II серия – Философские градусы

7 класс

34. Рыцарь Возвышенного Избранничества
35. Прусский Рыцарь
36. Рыцарь Храма
37. Рыцарь Орла
38. Рыцарь Черного Орла
39. Рыцарь Красного Орла
40. Рыцарь Белого Востока
41. Рыцарь Востока

8 класс

42. Командор Востока
43. Великий Командор Востока

44. Архитектор Державных Командоров Храма
45. Князь Иерусалимский

9 класс

46. Державный Князь Розы и Креста Килвиннинга и Хередома
47. Рыцарь Запада
48. Возвышенный Философ
49. I Хаос, Тайный
50. II Хаос, Мудрец
51. Рыцарь Солнца

10 класс

52. Верховный Командор Звезд
53. Возвышенный Философ
54. I Клави-Масонский [градус], Рудокоп
55. II Клави-Масонский [градус], Мойщик
56. III Клави-Масонский [градус], Суфлер
57. IV Клави-Масонский [градус], Плавильщик
58. Истинный Масон Адепт
59. Державный Избранник
60. Властитель Властителей
61. Мастер Лож
62. Высочайший и Весьма Могучий
63. Рыцарь Палестины
64. Рыцарь Белого Орла
65. Великий Избранный Рыцарь Кадош, Великий Инспектор
66. Великий Инквизитор Командор, Начальник II серии

III серия – мистические градусы

11 класс

67. Благодетельный Рыцарь
68. Рыцарь Радуги
69. Рыцарь Бануки, или Кануки, иначе именуемый Хинарот
70. Весьма Мудрый Князь Израэлит

12 класс

71. Державный Князь Талмудим
72. Державный Князь Цадиким
73. Великий Харам

13 класс

74. Державный Великий Князь Харам
75. Державный Князь Хасид

14 класс

76. Державный Великий Князь Хасид
77. Великий Инспектор, Интендант Генеральный Регулятор Ордена

IV серия – каббалистическая

15 класс

Державные Князья 78°, 79°, 80° и 81°

16 класс

Державные Князья 82°, 83°, 84°, 85° и 86°

17 класс – административный

87. Державный Великий Князь, Великий Министр, Представитель Ордена в I серии
88. Державный Великий Князь, Великий Министр, Представитель Ордена во II серии
89. Державный Великий Князь, Великий Министр, Представитель Ордена в III серии
90. Державный Абсолютный Великий Мастер, Верховная Власть Ордена

17 класс – Неаполитанский устав

Arcana Arcanorum (87°, 88°, 89°, 90°)

Приложение IV

Градусы Устава Мемфиса в соответствии с книгой «Святилище Мемфиса» (1849)

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер

I серия – символические градусы

1 класс

4. Тайный Мастер
5. Мастер Архитектор
6. Возвышенный Мастер
7. Верный и Совершенный Мастер
8. Рыцарь Избранников
9. Рыцарь Избранник Девяти
10. Рыцарь Избранник Пятнадцати
11. Возвышенный Рыцарь Избранник
12. Рыцарь Великий Мастер Архитектор
13. Рыцарь Царской Арки

2 класс

14. Рыцарь Священного Свода
15. Рыцарь Меча
16. Рыцарь Иерусалима
17. Рыцарь Востока
18. Рыцарь Князь Розы и Креста Хередома
19. Рыцарь Князь Запада
20. Рыцарь Великий Понтифик Иерусалима
21. Рыцарь Великий Мастер Храма Мудрости

22. Рыцарь Ноахит, или Башни
23. Рыцарь Ливана
24. Рыцарь Скинии
25. Рыцарь Красного Орла
26. Рыцарь Медного Змея
27. Рыцарь Святого Града

3 класс

28. Рыцарь Храма
29. Рыцарь Иоанна, или Солнца
30. Рыцарь Святого Андрея
31. Рыцарь Кадош, Великий Инспектор
32. Великий Инквизитор Командор
33. Державный Князь Царственного Таинства
34. Рыцарь Великий Инспектор
35. Великий Командор Храма

II серия

4 класс

36. Рыцарь Филалет
37. Доктор Планисфер
38. Мудрец Шиваист
39. Князь Зодиака
40. Возвышенный Герметический Философ
41. Рыцарь Семи Звезд
42. Рыцарь Семицветной Арки
43. Рыцарь Верховный Командор Звезд
44. Возвышенный Понтифик Исиды
45. Царь Пастырь Кущей
46. Князь Священной Долины
47. Мудрец Пирамид

5 класс

48. Философ Самофракии

49. Титан Кавказа
50. Дитя Лиры
51. Рыцарь Феникса
52. Возвышенный Скальд
53. Рыцарь Сфинкса
54. Рыцарь Пеликана
55. Возвышенный Мудрец Лабиринта
56. Понтифик Кадмии
57. Возвышенный Маг
58. Князь Брахман
59. Понтифик Огигии
60. Рыцарь Скандинавии
61. Рыцарь Храма Истины

6 класс

62. Мудрец Гелиополя
63. Понтифик Митры
64. Хранитель Святилища
65. Рыцарь Истины
66. Возвышенный Кави
67. Весьма Мудрый Муни
68. Великий Архитектор Таинственного Града

III серия

69. Возвышенный Князь Священной Завесы
70. Толкователь Иероглифов
71. Орфический Целитель
72. Страж Трех Огней
73. Страж Невыразимого Имени
74. Верховный Мастер Мудрости
75. Державный Князь Сенатов Ордена

7 класс

76. Державный Великий Мастер Мистерий
77. Верховный Мастер Слоки
78. Целитель Священного Огня

79. Целитель Священных Вед
80. Возвышенный Рыцарь Золотого Руна
81. Возвышенный Рыцарь Лучезарного Треугольника
82. Возвышенный Рыцарь Грозной Сады
83. Возвышенный Рыцарь Теософ
84. Державный Великий Инспектор Ордена
85. Великий Защитник Ордена
86. Возвышенный Мастер Лучезарного Кольца (или Света)
87. Великий Генеральный Регулятор Ордена
88. Возвышенный Князь Масонства
89. Возвышенный Мастер Великого Делания
90. Возвышенный Рыцарь Кнеф
91. Державный Князь Мемфиса, Начальник правительства Ордена
92. Державный Князь Магов Святилища Мемфиса

Приложение V

Градусы Древнего и Изначального Устава (Устав Мемфиса из 33 градусов) в соответствии с «Конституцией» Джона Яркера от 1875 г.

Символическое масонство

1 класс

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер

I серия – Капитул Розы и Креста

2 класс

4. Тайный Мастер
5. Возвышенный Мастер
6. Рыцарь Священной Арки
7. Рыцарь Тайного Свода

3 класс

8. Рыцарь Меча
9. Рыцарь Иерусалима
10. Рыцарь Востока
11. Рыцарь Розы и Креста

II серия – Сенат Герметических Философов

4 класс

12. Рыцарь Красного Орла
13. Рыцарь Храма
14. Рыцарь Скинии
15. Рыцарь Змея
16. Мудрец Истины
17. Герметический Философ

5 класс

18. Рыцарь Кадош
19. Рыцарь Царственного Таинства
20. Великий Инспектор

III серия – Великий Совет

6 класс

21. Патриарх Великий Учредитель
22. Патриарх Великий Освятитель
23. Патриарх Великий Евлогист
24. Патриарх Истины
25. Патриарх Планисфер
26. Патриарх Священных Вед
27. Патриарх Исиды
28. Патриарх Мемфиса
29. Патриарх Мистического Града
30. Возвышенный Мастер Великого Делания

Административный класс

31. Великий Защитник Устава
32. Князь Мемфиса
33. Патриарх Великий Консерватор

Приложение VI

Градусы Устава Мемфиса-Мицраима в соответствии с «Великой Конституцией» 1980 г.[803]

Ложа

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер

Коллегия

4. Тайный Мастер
5. Совершенный Мастер
6. Ближний Секретарь
7. Надзиратель и Судья
8. Смотритель Построек
9. Мастер Избранник Девяти
10. Достославный Избранник Пятнадцати
11. Возвышенный Рыцарь Избранник
12. Великий Мастер Архитектор
13. [степень] Царской Арки
14. Великий Избранник Священного Свода, или Иакова VI, или Возвышенный Масон

---

803 Старую иерархию степеней Устава Мемфиса-Мицраима, составленную Джоном Яркером, в том виде, в котором она практиковалась ранее, можно найти в работе Гастона Вентуры, «Масонские Уставы Мицраима и Мемфиса», 1986, С. 192-194.

Капитул

15. Рыцарь Востока, или Меча
16. Князь Иерусалимский
17. Рыцарь Востока и Запада
18. Рыцарь Розы и Креста

Сенат

19. Великий Первосвященник, или Великий Шотландец Небесного Иерусалима
20. Рыцарь Храма
21. Ноахит, или Прусский Рыцарь
22. Рыцарь Царственной Секиры
23. Начальник Скинии
24. Князь Скинии
25. Рыцарь Медного Змея
26. Шотландец Троицы
27. Великий Командор Храма
28. Рыцарь Солнца, или Князь Адепт
29. Великий Шотландец Святого Андрея Шотландского

Ареопаг и Трибунал

30. Великий Избранник Рыцарь Кадош
31. Великий Командор Инспектор Инквизитор
32. Возвышенный Князь Царственной Тайны
33. Верховный Великий Генеральный Инспектор

Великая Консистория

34. Рыцарь Скандинавии
35. Возвышенный Командор Храма
36. Возвышенный Негоциант
37. Рыцарь Шота (Мудрец Истины)
38. Возвышенный Избранник Истины
39. Великий Избранник Эонов
40. Мудрец Шиваист (Совершенный Мудрец)
41. Рыцарь Радуги

42. Князь Света
43. Возвышенный Герметический Мудрец
44. Князь Зодиака
45. Возвышенный Мудрец Мистерий
46. Возвышенный Пастырь Кущей
47. Рыцарь Семи Звезд
48. Возвышенный Страж Священной Горы
49. Возвышенный Мудрец Пирамид
50. Возвышенный Философ Самофракии
51. Возвышенный Титан Кавказа
52. Мудрец Лабиринта
53. Рыцарь Феникса
54. Возвышенный Скальд
55. Возвышенный Орфический Целитель
56. Понтифик Кадмии
57. Возвышенный Маг
58. Князь Брамин
59. Великий Первосвященник Огигии
60. Возвышенный Страж Трех Огней
61. Возвышенный Неведомый Философ
62. Возвышенный Мудрец Элевсина
63. Верховный Кави
64. Мудрец Митры
65. Патриарх Верховный Учредитель
66. Патриарх Верховный Освятитель
67. Патриарх Верховный Евлогист
68. Патриарх Истины
69. Рыцарь Золотой Ветви Элевсина
70. Патриарх Планисфер
71. Патриарх Священных Вед

Великий Совет

72. Возвышенный Мастер Мудрости
73. Целитель Священного Огня
74. Возвышенный Мастер Слоки
75. Рыцарь Ливийской Цепи

76. Патриарх Исиды
77. Возвышенный Рыцарь Теософ
78. Великий Первосвященник Фиваиды
79. Рыцарь Грозной Сады
80. Возвышенный Избранник Святилища
81. Патриарх Мемфиса
82. Великий Избранник Храма Мидгарда
83. Возвышенный Рыцарь Долины Одди
84. Целитель Изедов
85. Возвышенный Мастер Лучезарного Кольца
86. Первосвященник Сераписа
87. Возвышенный Князь Масонства
88. Великий Избранник Священного Суда
89. Патриарх Мистического Града
90. Верховный Мастер Великого Делания

Великий Трибунал

91. Возвышенный Патриарх, Великий Защитник Ордена

Великий Мистический Храм

92. Возвышенный Катехизатор
93. Великий Генеральный Инспектор Регулятор
94. Возвышенный Патриарх Князь Мемфиса

Державное Святилище

95. Патриарх, Великий Консерватор Устава, член Международного Державного Святилища
96. Национальный Великий Мастер
97. Заместитель Всемирного Великого Мастера, национальный Великий Мастер в нескольких юрисдикциях
98. Международный Великий Мастер
99. Великий Международный Иерофант, Всемирный Великий Мастер Устава

Послесловие

Становление египетского масонства в современной России

Египетское масонство в настоящее время представлено в России послушанием Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима (ДИУММ), чья история отсчитывается с 2009 г., когда в Москве была основана первая ложа этого направления в мировом движении вольных каменщиков. Это первая организация египетского масонства на территории России за все время его существования. В настоящее время она включает в себя около 30 братьев и сестер, объединенных в 1 символическую ложу, 1 символический треугольник и 1 коллегию высших степеней, управляемые оперативным Верховным Советом под руководством носителя 95° Устава — члена Международного Державного Святилища, руководящего административного органа ДИУММ в мире.

Терминология

Для облегчения понимания текста статьи и общемасонского контекста в целом необходимо ввести несколько терминов, являющихся ключевыми для данной темы и ранее не

получивших четкого и однозначного определения в специальной литературе[804].

Масонская (символическая) ложа — первичная организация вольных каменщиков, обычно объединяющая всех братьев и/или сестер (в зависимости от характера послушания), проживающих на определенной (обычно ограниченной) территории; работы символической ложи ведутся в первых трех степенях масонского Ордена (Ученик, Подмастерье, Мастер), в которые проводится прием по результатам голосования членов ложи; символическая ложа управляется ежегодно избираемым Досточтимым Мастером и советом избранных или назначенных Досточтимым Мастером офицеров (официалов); для создания полноценной и полноправной местной ложи необходимо наличие не менее семерых Мастеров Вольных Каменщиков, законно посвященных во все три степени в законных ложе или треугольнике.

Масонский треугольник — локальная масонская первичная организация, созданная в отсутствие необходимого для полноценной ложи кворума (семеро Мастеров) при наличии не менее чем троих членов братства, из которых, по крайней мере, один должен быть Мастером Вольным Каменщиком; треугольник обладает лишь частью прав и функций масонской ложи, но может проводить посвящения в три степени символической ложи, чтобы со временем быть преобразованным в полноценную («*верную и совершенную*») ложу.

Великая ложа — административная надстройка над совокупностью локальных лож, состоящая из представителей всех лож данной совокупности и управляемая избираемым

804 Различные определения ключевым понятиям масонского обихода неоднократно давались различными отечественными историками: Аржанухин С.В., «Философские взгляды русского масонства», Екатеринбург: Издательство УрГУ, 1995; Карпачев С.П., «Масоны: словарь», М.: АСТ, 2008; Серков А.И., «Русское масонство: 1731-2000 гг. Энциклопедический словарь», М.: РОССПЭН, 2001; Соловьев О.Ф., «Масонство: словарь-справочник», М.: Аграф, 2001. Однако нам они видятся недостаточно полными и не совсем точно отражающими современные масонские реалии, поэтому в данной статье видится уместным привести те определения с теми смысловыми оттенками, которые используются далее в тексте.

1527 - 28

Великим Мастером и избираемыми и назначаемыми великими офицерами (официалами); обычно является территориальным административным органом, но в отдельных случаях может включать ложи вне своей титульной территории (страны, штата и т.д.); в ряде стран чаще называется «Великим Востоком»; численно большие великие ложи подразделяются, в свою очередь, на провинциальные и окружные великие ложи, объединяющие локальные ложи на определенной (меньшей) территории и подчиненные Великой ложе.

Масонская степень (градус) — этап инициатического продвижения внутри масонской организации, определяющий иерархическое положение вольного каменщика относительно других членов организации; переход из степени в степень проводится путем проведения ритуала (церемонии), хотя в отдельных случаях и при особых обстоятельствах может осуществляться руководителем масонской организации без соблюдения церемониала.

Высшие масонские степени — дополнительные степени, посвящение в которые осуществляется после прохождения кандидатом посвящения в три степени символической ложи; в отличие от первых трех градусов высшие степени вручаются кандидатам выборочно, вследствие особых заслуг и в качестве поощрения активных братьев и/или сестер за работу в Ордене; посвящение в них также проводится путем особых церемоний, а их носители в отдельных случаях входят в руководство вышестоящих масонских организаций.

Масонская ложа высших степеней — обобщенное название ряда организаций, существующих под разными названиями (коллегия, капитул, ареопаг, совет, консистория, верховный совет, державное святилище и др.) и объединяющих носителей различных высших степеней, не теряющих при этом членства в символических ложах.

Масонский устав — совокупность масонских степеней, объединенных по тому или иному принципу (поэтапно раскрываемая стержневая легенда; определенная область науки, мифологии, религии; концентрация на определенных

нравственных постулатах; определенная мифологическая или историческая личность) и чаще всего структурированных иерархически от низших до высших; имеются исключения, когда степени собраны в неиерархическую бесструктурную группу и присваиваются в произвольном порядке[805]; число степеней в разных уставах различно: в среднем, довольно часто число степеней равняется 7-12, однако существуют также уставы из 4, 20, 33, 90, 99 и другого количества степеней[806].

Масонское послушание (юрисдикция) — 1) совокупность первичных местных организаций вольных каменщиков (символических лож, организаций высших степеней всех уставов) и их административных органов на данной территории (страна, штат и т.д.); 2) совокупность масонских первичных местных организаций (символических лож, организаций высших степеней) и их административных органов в рамках конкретного масонского устава.

Масонские ландмарки - «вехи» (*landmarks*) масонского Братства: совокупность неотъемлемых свойств и отличительных черт данного общественного философско-религиозного движения, отличающих его от всех прочих общественных объединений и братств / сестричеств; единого списка ландмарок в мировом масонстве не существует, и различные масонские юрисдикции признают и используют различные списки, включающие от 4 до 25 «вех», причем дискуссии о признании того или иного правила ландмаркой ведутся без перерывов на протяжении всей истории масонства в мире[807].

---

805 Примером может служить устав Совета Союзных Градусов (Allied degrees), практикуемый в качестве отдельного послушания в Англии и в составе организаций Йоркского устава — в Шотландии и США (см. Jackson K.B., «Beyond the Craft», Hersham, Surrey: Lewis Masonic, 1994, p. 34).

806 Карпачев С.П., «Путеводитель по масонским тайнам», М.: Центр гуманитарного образования, 2003, С. 247-262.

807 Бид Э., Ландмарки вольного каменщичества, Richmond: Macoy Publishing, 1954 [электронный ресурс] http://memphis-misraim.ru.

Общая характеристика Устава

Древний и Изначальный Устав Мемфиса-Мицраима в его современной форме, практикуемой в России, можно отнести к либеральным смешанным эзотерическим и символическим масонским послушаниям, представленным в мире сравнительно малым количеством организаций, преимущественно связанных так или иначе с легендарной мистической традицией Древнего Египта.

Для объяснения используемых определений в этой связи необходимо очертить границы различных направлений в масонском движении, наметившихся еще на заре его истории и в настоящее время приведших к формированию в современном мире нескольких «лагерей» масонских юрисдикций, не зависящих одна от другой, не поддерживающих между собой контактов и зачастую враждующих.

Уже ко второй половине XIX в. многообразие масонских юрисдикций, их разноукладность и путаница с учредительными документами привели мировые масонские центры в Англии, Америке и континентальной Европе к идее отделения «правильного» масонства от всех видов «неправильного»[808]. Обострилась эта проблема после отказа Великого Востока Франции в 1877 г. от принципа работ во имя Великого Архитектора Вселенной и начала приема в ложи этого послушания атеистов. Не менее остро стояла перед масонством проблема неуклонного распространения и развития женских и смешанных послушаний, самим фактом своего существования нарушавших масонскую ландмарку об исключительно мужском членстве в Ордене; особое значение приобрело учреждение в 1882 г. влиятельной и многочисленной организации смешанного масонства «Право человека» (*Droit Humain*). Затем во время Первой и Второй мировых войн масонское Братство фактически

808 Satchell T., A Modern examination of the landmarks of Freemasonry, Pietre-Stones [электронный ресурс] http://www.freemasons-freemasonry.com/landmarks-freemasonry.html

пребывало в организационном хаосе и испытывало трудности с самоидентификацией. Продолжительный кризис привел к формированию к середине 50-х годов XX в. в мировом масонстве трех довольно четко очерченных типов масонских организаций, которые более или менее явно отражены в крупнейших мировых союзах территориальных юрисдикций. Такие организации бывают:

- регулярными – соблюдающими старинные масонские законы (ландмарки) и признаваемыми Объединенной Великой ложей Англии (позднее – также Конференцией Великих мастеров Северной Америки по вопросам регулярности и признания),

- традиционными – соблюдающими ландмарки, но по разным причинам не входящими в регулярный союз,

- либеральными – отказавшимися от соблюдения тех или иных ландмарок[809].

Древний и Изначальный Устав Мемфиса-Мицраима в современной России принимает в свои ложи только совершеннолетних лиц обоего пола, верующих в Единого Бога, упоминаемого в ритуалах послушания под наименованием «Великий Архитектор Вселенной» или «Верховный Архитектор Всех Миров», обладающих безупречной репутацией и достаточным для восприятия орденского учения интеллектуальным багажом.

Устав состоит из 95 степеней (градусов), из которых 90 являются посвятительными, а остальные 5 — административными, присваиваемыми в качестве отличия руководителям послушания. Между степенями и административными подразделениями Устава существует сквозное иерархическое подчинение сверху донизу, и все вопросы, касающиеся общего управления уставом, взаимоотношений с другими масонскими послушаниями и функционирования всех структурных подразделений

809 Bauer A., The Great Divide: The Grand Orient of France and Dogmatic Freemasonry: Address to the 2002 California Masonic Symposium, [электронный ресурс] http://www.phoenixmasonry.org/the_great_divide.htm

Устава, рассматриваются и решаются его верховным органом управления — Международным Державным Святилищем, а также подчиненными ему национальными Державными Святилищами.

Таким образом, ДИУММ в своей работе не следует таким древним ландмаркам масонского Братства, как 1) ограничение членства исключительно мужчинами, 2) независимость и суверенитет организаций первых трех степеней относительно высших степеней и их организаций. Это позволяет однозначно охарактеризовать его как послушание либеральное[810], косвенным подтверждением чему является наличие двусторонних отношений дружбы и признания между организациями египетского масонства и такими организациями либерального масонства (на примере Франции), как Великий Восток Франции, Орден «Право человека», Великая смешанная ложа Франции, Посвятительный и традиционный орден царственного искусства и др. Нужно заметить, однако, что подобные связи налажены у французских организаций ДИУММ также с юрисдикциями традиционного масонства — Великой ложей Франции, Великой традиционной и символической ложей «Опера», Символической ложей Франции, Великой шотландской реформированной и исправленной ложей Окситании и др.[811]

Наименование «эзотерического» данный устав носит вследствие традиционного фокусирования внимания его членов на проблемах эзотерического познания, оккультных науках и иных аспектах так называемого «запретного знания», традиционно отождествляемого с тайнознанием, внутренними, неявными сторонами мировых религиозных, мифологических и оккультных традиций. В общем и целом, данное масонское послушание следует принципам научного и духовного

810 Более широко распространен среди французских масонских организаций термин «les progressistes» («прогрессисты»), обозначающий эту же группу послушаний.

811 Dachez R., «Histoire de la franc-ma onnerie fran aise», Paris: PUF, 2003, p. 167-168.

иллюминизма[812], заложенными эпохой Просвещения. Конституция ДИУММ так определяет его основополагающие принципы:

Статья 2
Древний и Изначальный Устав Мемфиса-Мицраима, является наследником древней масонской Традиции и блюстителем принципов мудрости, моральной силы и дисциплины.

Статья 3
Древний и Изначальный Устав Мемфиса-Мицраима есть Устав духовный, предполагающий веру в Великого Архитектора Вселенной. Он не связан с и не зависит от какой-либо религии, какого-либо социального или политического движения. Устав предоставляет своим членам полную свободу совести при условии, что они остаются верными фундаментальным ценностям Вселенского Масонства...<...>

Статья 6
Мастерские Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима, то есть Ложи и Треугольники Ордена, являются мужскими, женскими и смешанными мастерскими, вершащими свои труды во славу Великого Архитектора Вселенной или во славу Высочайшего Архитектора всех Миров, когда Книга Священного Закона лежит открытой на их алтаре... <...>

Статья 8
Предназначением Символического Масонства является изучение и интерпретация символов. Философское Масонство исследует причины и начала мироздания. Оно, таким образом, включает в себя исследование великих течений истории Человечества. Герметическое или Эзотерическое Масонство изучает религиозные мифы различных веков Человечества и

812 Термин «иллюминизм» введен в обиход во Франции в качестве описания именно духовного вектора эпохи европейского Просвещения (конец XVIII – начало XIX вв.) и употребляется в этом значении в современных масонских и общеисторических источниках; его не следует путать с комплексом понятий, связанных с движением иллюминатов и, в частности, орденом Баварских иллюминатов А. Вейсгаупта.

в своих высших формах занимается эзотерическими трудами более высокого уровня»[813].

Последнее из приведенных выше положений объясняет также и термин «символическое», использованный для определения данного послушания.

Нельзя не упомянуть также и о том, что на протяжении всей своей истории Устав Мемфиса-Мицраима был тесно связан (и сохраняет эти связи до сих пор) с немасонскими эзотерическими братствами и орденами, позволяя своим членам состоять также и в них, не теряя статуса членов масонских лож. Между организациями устава и немасонскими посвятительными сообществами (например, различными орденами мартинистов, розенкрейцеров, неотамплиеров и гностическими церквами) существуют достаточно сложные исторические и организационные связи, в некоторых случаях подразумевающие прохождение сходных или одинаковых ритуальных процедур для осуществления дальнейшего посвящения. По словам руководителей послушания ДИУММ в России, «среди масонских учений Устав Мемфиса-Мицраима занимает в настоящее время нишу эзотерического масонства, на самой грани с практическим оккультизмом... Особенность Устава Мемфиса-Мицраима в масонском мире – его нацеленность на гораздо более активное внутреннее совершенствование человека, на доминирование духовных поисков над социальной функцией, которую обычно выполняет масонство иных уставов»[814].

Данные признаки являются типологичными для египетских масонских послушаний, в то время как прочие масонские юрисдикции, даже при условии признания ценности и значения эзотерического знания, тем не менее, не уделяют ему такого повышенного внимания и не считают его центром приложения своих усилий. Предметами занятий

813 Официальный сайт ДИУММ в России [электронный ресурс] http://memphis-misraim.ru/deklaraciya/

814 Беседа с основателями российской ложи Устава Мемфиса-Мицраима, ИО ПАН, т. VI №3, июнь 2010 г., С. 7.

их членов преимущественно являются этика, нравственные добродетели и социальные учения, чаще всего основанные на традиционной религиозной философии иудео-христианского толка в сочетании с общественной деятельностью на ниве благотворительности и обеспечения своим членам социальной защиты и коллективного досуга.

Новейшая история Устава Мемфиса-Мицраима во Франции

История ДИУММ в мире в XVIII – XX вв. достаточно полно и подробно описана в двух основополагающих трудах, посвященных данному масонскому послушанию: «Египетское масонство Устава Мемфиса-Мицраима» Сержа Кайе и «Сыны Калиостро» Жерара Галтье[815].

В послесловии к первому из них, в частности, приводится справка, составленная в январе 2011 г. Великим секретарем Национального Державного Святилища Франции Ж. Лавийетом, в которой содержится хронологическое изложение событий, определявших историю устава после Второй мировой войны, когда во главе послушания стоял без преувеличения великий масонский ученый, оккультист и необычайно активный энтузиаст практической эзотерики Робер Амбелен. Именно ему принадлежит честь и заслуга сохранения Устава в годы оккупации и хаоса, охватившего в военные годы все европейское эзотерическое сообщество. Известно, что многие масонские и иные эзотерические организации не пережили Вторую мировую войну, не смогли сохранить нерушимость цепи братской преемственности, потому что носители их посвящения либо погибли, либо изменили своим организациям, либо отошли от дел вследствие постигших их бедствий или чрезвычайной занятости иными, более свойственными военному времени, функциями и обязанностями. Древнему

815 Галтье Ж., «Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство», М.: Ганга, 2012; Кайе С., «Египетское масонство Устава Мемфиса-Мицраима», М.: Ганга, 2011.

и Изначальному Уставу повезло больше других, потому что Р. Амбелену и группе его соратников удалось продолжать масонские работы в оккупированном Париже вплоть до освобождения, несмотря на угрозу их благополучию и самой жизни со стороны нацистов[816].

В течение более чем 20 лет осуществляя верховное руководство Уставом, Р. Амбелен сумел из умирающего малочисленного послушания со смутной историей, наполненной откровенными мифами и фальсификациями, с зияющим лакунами учением, составленным из отрывков различных эзотерических традиций уставов-предшественников, создать стройную и полноценную масонскую систему, занявшую достойное место в послевоенном мире эзотерических организаций. Однако, подобно многим организациям, основанным харизматичным лидером, Устав Мемфиса-Мицраима оказался в опасной близости от распада и состояния полного хаоса после ухода Робера Амбелена с поста его Международного Великого Мастера в 1984 г. и его смерти, последовавшей в 1997 г. К сожалению, избранный Р. Амбеленом преемник – Жерар Клоппель – не сумел удержать бразды правления в Уставе, не преступая границы масонской этики и масонского законодательства, что привело к кризису послушания в 1996-1998 гг., в результате которого от него откололось большое количество малых групп братьев и сестер, сформировавших собственные независимые организации, претендующие и по сей день не преемственность египетского масонского посвящения[817]. Для урегулирования кризиса потребовалось вмешательство гражданских властей и гражданских судов Франции, каковая практика является для этой страны и существующих в ней эзотерических обществ традиционной[818]. С 1998 г. и по настоящее время верховное

816 Кайе С., «Египетское масонство Устава Мемфиса-Мицраима», М.: Ганга, 2011, С. 22-24, 320-327.

817 Там же, С. 419-420.

818 Последним по времени примером этому утверждению может служить продолжающееся уже два года и все еще не законченное судебное разбирательство в связи с распадом регулярной Великой Национальной Ложи

руководство Уставом осуществляется советом носителей 95° посвящения, представителей национальных юрисдикций Устава – Международным Державным Святилищем (Международной координацией). В каждой из стран, где имеется представительство Устава, при наличии достаточного количества посвященных создается Национальное Державное Святилище, управляющее всеми организациями Устава на данной территории и ответственное перед Международным Державным Святилищем. По ряду причин, в первую очередь, в память о Р. Амбелене как последнем Иерофанте Устава, руководство современного Устава Мемфиса-Мицраима отказалось от практики присвоения градусов выше 95° и не признает принципа иерофании как единоличного верховного руководства послушанием. Также с 1996 г. в Уставе разрешено смешанное членство в ложах и создание как мужских, так и женских и смешанных лож во всех территориальных юрисдикциях.

Основание первой ложи Устава в России

На территории российского государства масонство египетских уставов никогда ранее 2009 г. не имело своих представительств, несмотря на то, что отдельные члены египетских масонских послушаний в разное время посещали Россию, начиная с XVIII в.

Так, например, в 1779-1780 гг. в России побывал легендарный основатель первых организаций египетского масонства граф Калиостро. Эта историческая фигура обросла таким количеством чисто беллетристических наслоений, что довольно трудно отделить историческую правду от художественной литературы и откровенного мифотворчества практически

Франции на несколько противоборствующих группировок, рассматриваемое гражданскими властями в соответствии с законодательными нормами, предусмотренными для правообладающих субъектов. Весь ход разбирательств подробно на постоянной основе освещается в особой колонке светской газеты «Экспресс» [электронный ресурс] http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/

во всем, что касается ее биографии или реальных или предполагаемых поступков. Например, по-разному описывают известные мемуаристы и биографы обстоятельства «русского турне» Калиостро и область применения его колоссального творческого потенциала в этот период[819]. Однако с исторической точки зрения, ясно одно: визит графа Калиостро в Российскую империю пришелся на 1779-1780 гг., а провозглашение им основания египетского масонства и учреждение в Лионе первой ложи нового послушания «Торжествующая мудрость» произошли, по разным источникам, в 1784 или 1785 гг.[820] Учитывая это, а также отсутствие каких-либо упоминаний о масонской деятельности Калиостро в России в данный период в мемуарных и иных источниках, можно с определенной уверенностью утверждать, что во время путешествия по России данный исторический персонаж не выступал в роли эмиссара египетского масонства и организаций такого рода в стране не основывал, равно как и не проводил отдельных посвящений.

При этом важно понимать, что «благодаря ему... появился интерес к Египту... и понимание того, что духовные истоки человечества коренятся именно в земле Древнего Египта, ведь именно оттуда берут истоки авраамические религии. Концентрированный интерес к этой духовной прародине человечества вызван именно деятельностью Калиостро»[821].

В 1901, 1905 и 1906 гг. посещал Россию с лекциями по оккультизму знаменитый Папюс (Жерар Анкосс), основатель и руководитель Ордена мартинистов, епископ Гностической церкви, которого наряду с оккультным целителем мэтром

819 Зотов В., «Калиостро, его жизнь и пребывание в России», Русская старина, 1875, т. 12, №1, С. 50-83 и др.

820 Подробнее см. Кузьмишин Е.Л., «Калиостро и египетское масонство: миф и реальность», Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Тайное и явное: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма. Сб. материалов Четвертой международной научной конференции (2–4 декабря 2010 г., Днепропетровск), под ред. С.В. Пахомова, СПб.: РХГА, 2011, С. 129-140.

821 Беседа с основателями российской ложи Устава Мемфиса-Мицраима, ИО ПАН, т. VI №3, июнь 2010 г., С. 6.

Филиппом ряд авторов настойчиво именуют «советником» и «консультантом» царской семьи и даже посвятителем отдельных ее членов в мартинизм, несмотря на отсутствие каких бы то ни было документальных подтверждений этого[822] (на что справедливо указывает, в частности, В.С. Брачев). Здесь точно так же важно знать, что Папюс действительно получил посвящение в Устав Мемфиса-Мицраима (или степени устава были присвоены ему номинально) вместе с хартией на основание лож и капитулов — но лишь в 1906 г., по возвращении во Францию.

Не содержится в исторических источниках и никаких данных о деятельности других египетских вольных каменщиков в России на протяжении всего времени существования различных их уставов в XVIII — XX вв.

В России было немало носителей мартинистского посвящения, как линии преемственности Папюса, так и первоначальной филиации Мартинеса Паскуаллиса и Луи-Клода де Сен-Мартена[823], причем их деятельность продолжалась и после Октябрьской революции[824], и в современном мартинизме ряд организаций возводит свои истоки именно к русской мартинистской традиции, однако исследование этого вопроса не входит в наши задачи в данной работе.

После падения советского строя и распада СССР масонство возродилось в России в 1989-1992 гг., первоначально в виде отдельных лож — филиалов зарубежных (французских) юрисдикций, сначала Великого Востока Франции (либеральное послушание) и Великой ложи Франции (традиционное послушание), а затем Великой национальной ложи Франции (регулярное послушание). Несколько лет

822 См. Брачев В.С., «Масоны и власть в России», М.: Эксмо, 2003; Соловьев О.Ф., «Русские масоны: от Романовых до Березовского», М.: Эксмо, 2004 и др.

823 См. Лонгинов М.Н., «Новиков и московские мартинисты», СПб.: Лань, 2000.

824 См. Никитин А.Л., «Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России: исследования и материалы», М.: Аграф, 1998.

прошли в конкуренции между несколькими малочисленными ложами разных послушаний, а затем значительная часть российских вольных каменщиков перешла в регулярное братство, и в 1995 г. была основана регулярная Великая ложа России[825]. Однако ее существование с самого начала протекало в постоянных внутренних конфликтах, в результате которых от нее в 2001 г. откололась группа в составе приблизительно половины братьев, создавших собственную Русскую великую регулярную ложу, а затем, в 2006 г. - еще одна крупная группа братьев, создавших собственную юрисдикцию под тем же названием - «Великая ложа России». После неудачной попытки урегулирования конфликта между противоборствующими сторонами летом 2007 г. эта организация в большинстве своем соединилась с Русской великой регулярной ложей, образовав в октябре 2008 г. Объединенную великую ложу России. Причинами конфликта 2006-2007 гг. стали вотум недоверия, выраженный руководству ВЛР большинством великих офицеров и братьев юрисдикции и последовавшие за ним выборы нового великого мастера, вызвавшие у большинства участников сомнения в объективности и законности. В результате выборов руководящие посты в ВЛР перешли к группе политтехнологов, возглавляемых тогдашним руководителем одной из маргинальных политических партий А. Богдановым, в том же году выставившим свою кандидатуру на президентские выборы в стране[826].

Разные масонские группы, естественно, по-разному трактовали итоги неудавшегося «объединения», объясняя крах этой идеи причинами всякого рода – от подкупа отдельных причастных лиц до общей неготовности российского вольного каменщичества к самостоятельной конструктивной работе.

---

825 См. Серков А.И., «История русского масонства после второй мировой войны», СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 1999; Серков А.И., «История русского масонства XX века»., в 3-х т., СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 2009.

826 Подробнее см. Щукин Е., «Коса и Камень: Зелот о масонстве», М.: Типография издательства ARS TECTONICA, 2010.

Неоспорим, правда, факт, что избрание действующего политика руководителем масонской юрисдикции беспрецедентно в мировой масонской практике и идет вразрез с мировыми масонскими традициями.

После административного оформления второго раскола и официального создания новой великой ложи не пожелавшая присоединиться к ОВЛР группа каменщиков – бывших членов ВЛР – в течение года оставалась в состоянии «силанума» («сна»), не участвуя в работах лож, но при этом ведя переговоры с руководством Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима в Париже.

По словам руководителя Устава в России, «идея создания лож, работающих по Уставу Мемфиса-Мицраима, витала в головах масонов разных послушаний фактически с момента появления масонства в России в начале 1990-х годов. А непосредственно контактировать с лидерами масонства этого извода мы начали примерно в середине первого десятилетия XXI века. Была очень длительная переписка, прежде чем было принято какое-либо предварительное решение, и только в 2008 году было дано согласие не учреждение ложи в России»[827]. В результате уже 24 июля 2009 г. в Москве в эту смешанную масонскую систему были приняты 11 российских масонов, и для них была создана ложа «Имхотеп» №125 в реестре Великой символической ложи Франции. Для осуществления аффилиации («усыновления», ритуального присоединения к послушанию) и создания новой ложи в Москву прибыла представительная делегация Национального Державного Святилища ДИУММ во Франции во главе с Международным Великим Мастером Устава Аленом Дюменом[828].

827 Беседа с основателями российской ложи Устава Мемфиса-Мицраима, ИО ПАН, т. VI №3, июнь 2010 г., С. 6.

828 Кузьмишин Е.Л., «Типология масонских послушаний в современной России», Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов Третьей международной научной конференции, под. ред. С.В. Пахомова, СПб.: РХГА, 2010, С. 141-150; Кузьмишин Е.Л., «Египетское масонство в мире и России», Там же, С. 199-205.

Дальнейшее развитие Устава в России

Согласно старинным масонским обычаям, группа вольных каменщиков самостоятельно собирается для ведения масонских работ, получает на это официальное разрешение (или временный патент на ведение работ) от какой-либо масонской юрисдикции и тем самым «*создается*»; однако для обретения официального статуса любая местная ложа должна получить официальное признание от этой великой ложи (великого Востока), управляющей территориальной масонской организации в стране или провинции. Через некоторое время великая ложа дарует новой ложе постоянный патент на право проведения работ и тем самым «*учреждает*» ее. Третьим и завершающим этапом формирования масонской ложи является торжественная церемония внесения в нее света и освящения ее храма, а также инсталляции (введения в должность) ее офицеров (официалов), - обобщенно называющаяся «*инсталляцией ложи*».

Итак, после создания ложи в июле 2009 г. она уже 4 сентября этого года приступила к полноценной работе, посвятив первые свои собрания организационным вопросам и обсуждению кандидатур потенциальных новых членов, подавших прошения о вступлении в масонский Орден за время подготовки к созданию послушания в России. В результате уже 24 октября 2009 г. в ложе «Имхотеп» прошло первое посвящение кандидата в степень Ученика и непосредственно за ним последовало знаковое для российского масонства событие — посвящение 11 ноября 2009 г. первой Ученицы первого смешанного послушания в России. При этом ложа сохраняет верность основным принципам своего устава, сформулированным следующим образом: «Особенность Устава Мемфиса-Мицраима в масонском мире – его нацеленность на гораздо более активное внутреннее совершенствование человека, на доминирование духовных поисков над социальной функцией, которую обычно выполняет масонство иных уставов. Для данного Устава вопросы

успешности в социуме безразличны. Он крайне негативно относится к массовому распространению, и руководители Устава рекомендуют чрезвычайно избирательно подходить к отбору кандидатов: мотивация кандидатов должна быть совершенно четко нацелена на эзотерическое, философское совершенствование»[829].

Затем 31 октября 2009 г. ложа была официально учреждена патентом Национального Державного Святилища Франции, а 24 июня 2010 г. – торжественно освящена и инсталлирована делегацией этой руководящей организации, вновь посетившей Москву.

Также 25 июня 2010 г. руководителями французского Державного Святилища при ложе «Имхотеп» была создана коллегия «Анубис» №35 для проведения масонских работ в степенях с 4° по 14°. Коллегия была ритуально освящена через два года, 16 июня 2012 г.

В конце октября 2010 г. делегация ложи «Имхотеп» посетила Национальное Державное Святилище Франции в Париже, где ее члены получили новые посвящения и получили возможность создать оперативный Верховный Совет Устава в России для проведения посвящений братьев и сестер в степени с 15° до 33°. Тогда же был завершен второй этап формирования коллегии высших степеней «Анубис», которая была официально учреждена постоянным патентом на ведение работ.

За два года, прошедших с момента основания, ложа «Имхотеп» приняла около 20 новых членов. Итогом этого количественного роста стало создание 2 июля 2011 г. треугольника «Атон» №126 в реестре Великой символической ложи Франции. Под руководством московской ложи Устава в июне 2012 г. был учрежден также треугольник «Маат» №127 при Востоке г. Риги, основанный принятыми в московскую ложу гражданами Латвии. Впрочем, российские организации Устава находятся в исключительном положении и подчинены напрямую Национальному Державному Святилищу Франции

829 Беседа с основателями российской ложи Устава Мемфиса-Мицраима, ИО ПАН, т. VI №3, июнь 2010 г., С. 8.

1527 - 29

ввиду создания в перспективе аналогичного высшего органа орденской власти в России.

На протяжении своего недолгого существования российские братья и сестры египетского масонства сумели реализовать несколько значимых просветительных проектов: создание интернет-представительства (memphis-misraim.ru) и дискуссионного форума при нем, участие в серии радио- и телепередач по истории масонства, проведение тематических лекций в своем московском храме и по приглашению – в других местах, и наконец, издание книжной серии «Масонство. Мартинизм. Герметизм», в которой уже выходят и планируются к дальнейшему изданию как первоисточники по мировым эзотерическим учениям и традициям, так и современные работы исследователей этой области знания. Отдельные члены послушания принимают участие в научных конференциях по истории и религиоведению как внутри страны, так и на международном уровне, ведут благотворительные проекты.

Как уже упоминалось ранее, развитие Египетского масонства на протяжении трех веков его истории было неразрывно связано с иными эзотерическими традициями, что было особенно характерно для периода наивысшего развития западноевропейского эзотеризма – в «прекрасную эпоху». Во Франции, Германии, Бельгии и отчасти – Англии и США эзотерическое масонство тесно переплеталось тогда с мартинизмом, розенкрейцерством, неотамплиерством и иными мистическими, религиозными, магическими орденами и политическими союзами. Фактически вся книга Ж. Галтье «Сыны Калиостро» посвящена всестороннему освещению этой темы. В особенности значимы для истории западного эзотеризма имена Папюса и Р. Амбелена как носителей целого ряда эзотерических традиций и величайших авторитетов во всех них. Как во Франции, так и в России развитие Египетского масонства проходило в тесной связи с развитием мартинизма, чья история так же, как и история масонства, прервалась на российской земле после Октябрьской революции.

В отличие от масонства, которое проникло в пост-советскую Россию уже в начале 1990-х гг., первые посвященные

российские мартинисты появились только в 2006 г., и в ноябре этого года в Москве была основана первая мартинистская ложа «Гиперборея», состоявшая из 7 человек, в основном, носителей также и масонского посвящения разных юрисдикций. В ноябре 2011 г. фактически все посвященные в этой ложе мартинисты перешли под юрисдикцию Инициатического Реформированного Ордена Мартинистов (И.Р.О.М) и им был дарован патент на проведение работ в мартинистской ложе под отличительным титулом «Небесный Иерусалим». Данная мартинистская ложа была торжественно освящена в июне 2012 года. Мартинистский орден И.Р.О.М. является носителем ритуальной и мистической традиции великих мартинистских лож России XVIII в., того самого новиковского мартинизма, приверженность которому отличала русских вольных каменщиков – эзотериков во все периоды существования российского масонства. По своим статутам, И.Р.О.М. нацелен принимать в свои ряды исключительно членов лож Египетского масонства (хотя возможен прием в члены Ордена мастеров-масонов иных послушаний), и фактически из них в настоящее время и состоит московская мартинистская ложа.

Естественно, конфликтное положение египетских уставов с самого начала их существования не могло облегчить им легкое вхождение в братскую цепь масонских послушаний. Однако никто из известных масонских авторитетов никогда не пытался оспаривать их посвятительную ценность. В свое время в труде «Смысл масонства» А. Пайк сравнивал основные масонские уставы с колоннами трех архитектурных ордеров. Примечательно, что роль дорической колонны (сила, простота) он отводил Английскому уставу (чаще называемому Йоркским), коринфской колонны (красота, изысканность) – Шотландскому уставу, в то время как роль колонны ионической (мудрость, изящество) он отводил Древнему и Изначальному Египетскому уставу Мемфиса[830]. Неслучайно руководители послушания в России утверждают, что их Устав «находится в каком-то смысле

830 Пайк А., «Смысл масонства», 2005 [электронный ресурс] http://memphis-misraim.ru/smysl-masonstva

в стороне от остальных послушаний, он существует сам по себе, на отдалении от масонского мейнстрима. Интересно, что, судя по отчетам зарубежных братьев, во Франции он является одним из наиболее толерантных. Так, собрания, специально предназначенных для посетителей лож этого Устава, имеют право посещать представители любого из масонских послушаний практически без ограничений. Там он становится своего рода масонским клубом внутри масонства для объединения представителей разных послушаний, интересующихся эзотерикой»[831].

Всякое эзотерическое общество имеет как фактическую, так и легендарную историю, и в случае египетского масонства эти две истории создают уникальное сочетание вековой традиции и активной борьбы за существование, которое, вероятно, и придает этому мистико-философскому общественному движению импульс постоянного развития, при сохранении в неизменном виде первоначальных принципов и идей, что особенно важно для его современного положения на такой новой для него почве, как российская.

Е.Л. Кузьмишин
кандидат исторических наук, 2012

831 Беседа с основателями российской ложи Устава Мемфиса-Мицраима, ИО ПАН, т. VI №3, июнь 2010 г., С. 9.

Bibliographie

A. BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
LYON: Bibliothèque municipale
PARIS: Archives militaires de Vincennes
- Archives nationales
- Bibliothèque de l'Arsenal
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque Sainte-Geneviève
- Bibliothèque Thiers
- Grand Orient de France
- Grande Loge de France
- Institut catholique
- Société théosophique

TOULOUSE: Archives départementales de la Haute-Garonne
- Archives municipales
- Bibliothèque municipale

B. PRINCIPALES REVUES CONSULTÉES
Annales Initiatiques, Lyon, trimestriel, 1920-1939.
Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1886-1987.
Autre Monde (l'), Paris, 1976-1987, n°1-112.
Bulletin intérieur du Souverain Sanctuaire de France de Memphis-Misraïm, Paris, 1977-1987, n°1-33.
Bulletin maçonnique d'Egypte, Alexandrie, 1867-1868.

Bulletin officiel de l'Ordre Maç.·. Orient.·. du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, Lyon, semestriel, 1933-1938, n°1-12.
Cahiers de Fanjeaux, Toulouse, Privat, 1966-1987, vol. 1-22.
Cahiers de la Grande Loge Provinciale d'Occitanie, Toulouse, 1985-1987, n°1-6.
Chroniques d'histoire maçonnique (anciennement: Bulletin de la Commission d'histoire du Grand Orient de France), Paris, IDERM, 1971-1987, n°1-39.
Hiram, Paris, mensuel, mars 1907 -avril 1910.
Inconnues, Lausanne, 1949-1960, vol. 1-14.
Initiation (l'), Paris, mensuel, 1888-1912.
Initiation (l'), nouvelle série, Paris, trimestriel, 1953-1987.
Initiation et Science, Paris, 1946-1956, n°1-37.
Journal des Initiés, Paris, 1861-1874.
Kneph (the), Londres, Antient and Primitive Rite of Masonry, 1881-1895.
Monde Inconnu (le), Paris, 1979-1982, n°1-27.
Monde maçonnique (le), Paris, 1858-1886.
Mouvements religieux, Sarreguemines, 1980-1987, n°1-90.
Renaissance Traditionnelle. Paris, 1970-1987, n°1-70.
Revue des études péladanes, Paris, J. P. Bonnerot, 1975-1978, n°1-15.
Revue internationale des Sociétés secrètes, Paris, 1912-1939.
Rose+Croix (la), Douai puis Clairac, 1920-1937.
Voile d'Isis (le), Paris, 1re série 1890-1898, 2e série 1905-1909, 3e série 1910-1914, 4e série 1920-1935.

C. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Annuaire maçonnique de Saint Alexandre d'Ecosse et le Contrat social réunis, Paris, Porthmann, 1818, 32 p.
CAILLET Albert L., Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes, Pans, Lucien Dorbon, 1912, 3 vol.
Catholicisme, hier, aujourd'hui, demain, Paris, Letouzey et Ané, 1947-1982, 9 vol. parus (A-O). (Très utile pour la biographie de personnages du milieu catholique).
CAVENDISH Richard, Encyclopédie de l'Inexpliqué, Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1976, 304 p.

DESROCHE Henri, Dieux d'hommes -Dictionnaire des messia-nismes et millénarismes de l'ère chrétienne, Paris, Mouton, 1969, 284 p.

Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1932-1985, 16 vol. parus (A-G).

DORBON-AINÉ, Bibliotheca Esoterica, Paris, Dorbon-Aîné, 1940, VIII-660 p.

DORÉ André, «Essai d'une bibliographie des périodiques maçonniques et antimaçonniques de langue française (1743-1945)», Humanisme, Paris, sept. 1978. n°124 (spécial Histoire), pp. 66-90.

Encyclopaedia Judaica, Jérusalem, Keter, 1971-1972, 16 vol.

Essai de répertoire des loges maçonniques, Paris, Publications de la Commission d'histoire du G.·.O.·.D.·.F.·., 1966, 108 p.

FESCH Paul, Bibliographie de la Franc-Maçonnerie et des sociétés secrètes, présentée par Georges A. DENY, Bruxelles, Georges A, Deny, 1976, X-1460 p.

GAUDART DE SOULAGES Michel & LAMANT Hubert, Dictionnaire des Francs-Maçons français, Paris, Albatros, 1980, 592 p.

HARTMANN William C., Who's who in Occultism, Jamaica (U. S. A.), the Occult Press, 1927.

LATTANZI Agostino, Bibliografia délia Massoneria italiana e di Cagliostro, Florence, Leo S. Olschki, 1974, XVI-460 p.

LE BIHAN Alain, Loges et chapitres de la Grande Loge et du Grand Orient de France (2° moitié du XVIIIe siècle), Paris, Bibliothèque nationale, 1967, XXXIV-460 p.

LIGOU Daniel (dir.), Dictionnaire universel de la Franc-Maçonnerie, Paris, Ed. de Navarre & Ed. du Prisme, 1974, XVI-1444 p. — Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Paris, P. U. F., 1987, 1302 p.

MAITRON Jean (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, les Editions Ouvrières, 1964-1987, 29 vol. parus. (Très intéressant pour la connaissance des socialistes romantiques ou utopistes).

MALVEZIN Pierre, Annuaire des quatre obédiences françaises, Paris, 1885, 64 p.

MARIEL Pierre, Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident, Paris, C. A. L., 1971, 480 p.

MOINE Michel, Bibliographie et annuaire international des sciences psycho-physiques et occultes, Paris, Ed. de l'Ermite, 1950, 216 p.

NICHICHIEVICH Comte F. G. de & BŒHME Richard de, Annuaire maçonnique universel pour 1889-90, Alexandrie, La-goudakis, 1889, 888 p.

PHILOMNESTE JUNIOR [Pierre-Gustave BRUNET], les Fous littéraires, Bruxelles, Gay & Doucé, 1880, XII-228 p. (Important pour l'étude des écrivains marginaux du XIXe siècle).

PINON F.·. Martin, Annuaire universel de tous les Rites de la Maçonnerie française et étrangère, Paris, chez l'auteur, 3e éd. 1867, 408-XVI p.; Couanon, nlleéd. 1880, 128 p.

PLUME Christian & PASQUINI Xavier, Encyclopédie des sectes dans le Monde, Nice, Alain Lefeuvre, 488 p.

ROBERT Adolphe & COUGNY Gaston, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, Bourloton, 1889-1891, 5 vol.

THORY Claude-Antoine, Annuaire maçonnique à l'usage des loges et chapitres du Rit Philosophique en France, Paris, Porthmann, 1812, 158 p.

VILLAIN Jules, la France moderne, tome III (Haute-Garonne et Ariège), 1911 et 1913, 2 vol. (Essentiel pour la généalogie des familles nobiliaires du sud-ouest de la France).

WOLFSTIEG August, Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, 4 vol., 1911, 1912, 1913 et 1926; reprint, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1964. (Voir en particulier: dans le tome II, le Rite de Misraïm p. 541, le Rite de Memphis p. 542, le Rite des Architectes Africains pp. 970-971, le Rite Egyptien de Cagliostro p. 995; dans le tome III, John Yarker, p. 527).

D. LIVRES ET ARTICLES

«Abbé Paul Lacuria (I')», numéros spéciaux d'Atlantis, Vincennes, juin, août et décembre 1981, nos 314, 315 et 317.

ABELLIO Raymond [Georges SOULÈS], les Militants (1927-1939), Paris, Gallimard, 1975, 320 p.

ADLER H., «the Baal-Shem of London», Transactions of the Jewish Historical Society of England (1902-1905), Londres, 1908, vol. V, pp. 148-171.

AGULHON Maurice, Pénitents et Francs-Maçons de l'ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968, 456 p.

ALEXANDRIAN Sarane, les Libérateurs de l'Amour, Paris, le Seuil, 1977, 288 p.

- le Socialisme romantique, Paris, le Seuil, 1979, 464 p.

AMADOU Robert, «l'Erreur spirite de René Guénon ou l'affaire du Temple Rénové», le Sphinx, Beaugency, automne 1978 et printemps 1979, nos 03-4 et 5, pp. 57-77 et 45-60.

- Martinisme, Paris, Documents martinistes n°2, 1979, 56 p.

- «l'Eglise Gnostique: histoire, doctrines, rites», l'Autre Monde, Paris, mai 1982 à janvier 1983, n°60 à 67.

- «Cagliostro», l'Autre Monde, Paris, avril 1984, n°81, pp. 20-26.

- «Benjamin Fabre: Autour de l'Eques a Capite Galeato -Documents inédits réunis par Jean GUIRAUD», Renaissance Traditionnelle, Paris, avril-juillet 1985, n°62-63, pp. 81-165.

- «Alchimie et société secrète», l'Autre Monde, Paris, octobre 1985, n°99, pp. 18-23.

- la Tradition maçonnique, Paris, Cariscript, 1986, 196 p.

AMBELAIN Robert, le Martinisme, histoire et doctrine, Paris, Niclaus, 1946, 232 p.

- le Martinisme contemporain et ses véritables origines, Paris, les Cahiers de «Destins», 1948, 32 p.

- Templiers et Rose-Croix, Paris, Adyar, 1955, 136 p.

- Sacramentaire du Rose+Croix, Paris, la Diffusion Scientifique, 1964, 296 p.

- Cérémonies et rituels de la Maçonnerie symbolique, Paris, Robert Laffont, 1978, 260 p.

- Crimes et secrets d'Etat, 1785-1830, Paris, Robert Laffont, 1980, 344 p.

- La Franc-Maçonnerie oubliée, Paris, Robert Laffont, 1985, 256 p.

- Capet lève-toi, Paris, Robert Laffont, 1987, 328 p.

- Franc-Maçonnerie d'autrefois -Cérémonies et rituels des Rites de Misraïm et de Memphis, Paris, Robert Laffont, 1988, 274 p.

AMIABLE Louis & GUIEYSSE Paul, l'Égypte ancienne et la Franc-Maçonnerie, édition critique par Christian LAUZERAY, Paris, Trédaniel, 1988, 88 p.

AMORC, Manuel rosicrucien, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, nlle éd. 1975, VIII-298 p.
- Rosicrucian Documents, San José, Rosicrucian Press, 1975, 40 p.
ANDRYANE Alexandre, Souvenirs de Genève, Paris, Coquebert, 1839, 2 vol.
ANSON Peter F., Bishops at Large, Londres, Faber & Faber, 1964, 594 p.
Archives (les) secrètes du Monde Inconnu (coffret de reproductions de divers documents), Paris, revue «le Monde Inconnu», 1980.
ARMENGAUD André & LAFONT Robert, Histoire d'Occitanie, Paris, Hachette, 1979, XXVI-950 p.
[ARNALDI Luigi], Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia (1814-1848), Capolago, Tipografia Elvetica, 1851, 3 vol.
ARNOLD Paul, la Rose-Croix et ses rapports avec la Franc-Maçonnerie, Paris, Maisonneuve & Larose, 1970, 264 p.
AROUX Eugène, Dante, hérétique, révolutionnaire et socialiste, Paris, 1re éd. Renouard, 1854; nlle éd., Niclaus, 1939, XVI-476 p.
-les Mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au Moyen Age, Paris, Renouard, 1858, XX-208 p.
AZIZ Philippe, les Sectes secrètes de l'Islam, Paris, Robert Laffont, 1983, 360 p.
BAIGENT M., LEIGH R. & LINCOLN R., l'Enigme sacrée, traduit de l'anglais, Paris, Pygmalion, 1983, 456 p.
BALTRUSAITIS Jurgis, la Quête d'Isis -Introduction à l'Egyptomanie, Paris, Olivier Perrin, 1967, 304 p.
BARRUCAND Pierre, les Sociétés secrètes -Entretiens avec Robert Amadou, Paris, Pierre Horay, 1978, 200 p.
BARRUEL Abbé Augustin, Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, Hambourg, P. Fauche, 1798-1799, 5 vol.
BAUD Louis, August Reichel et le réveil de Memphis, Lausanne, Rite de Memphis-Misraïm, 1980, 12 p. dactylo.
BAYARD Jean-Pierre, Symbolisme maçonnique traditionnel, Paris, Edimaf, 1981-1982, 2 vol.
BAYLOT Jean, la Voie substituée, Liège, Borp, 1968, 468 p.
BEAUFILS Christophe, le Sâr Péladan (1858-1918) – Biographie critique, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1986, 160 p.

BÉDARRIDE Marc, De l'Ordre maçonnique de Misraïm, Paris, Bénard, 1845, 2 vol.

BÉGOUEN Comte Henri, Une société secrète émule de la Compagnie du Saint-Sacrement, l'A. A. de Toulouse au XVIIe et XVIIe siècles, Toulouse, Privat, 1913, 136 p.

BÉRESNIAK Daniel, les Premiers Médicis et l'Académie Platonicienne de Florence, Paris, Détrad, 1984, 192 p.

- Franc-Maçonnerie et Romantisme, Paris, Chiron, 1987, 144 p.

- Fascisme, intégrisme -les Cavaliers noirs de l'ésotérisme, Paris, Détrad, 1988, 128 p.

BERJEAU Jean-Philibert & CHEVASSUS Eléonor, Statuts et histoire de l'Ordre Maçonnique Oriental, Rite de Memphis, Londres, 1864, 36 p., ms. British Library YFR 683 ORD.

BERNARD Hélène, les Grandes initiées ou le mysticisme au féminin, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, 1981, 192 p.

BERNARD Raymond, Rencontres avec l'insolite, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, 1976, 256 p.

[BERTHOLDI Baron], Memoirs of the secret societies of the south ofltaly, particularly the Carbonari, Londres, John Murray, 1821, XVI-244 p.

BERTHOLET Edouard, Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan, Neuchâtel, Ed. Rosicruciennes, 1952, 176 p.

- La Pensée et les secrets du Sâr Joséphin Péladan, Lausanne, Ed. Rosicruciennes, 1952-1958, 4 vol.

BERTIER DE SAUVIGNY Guillaume de, le Comte Ferdinand de Bertier (1782-1864) et l'énigme de la Congrégation, Paris, les Presses Continentales, 1948, XLII-574 p.

BOIS Jules, les Petites religions de Paris, Paris, Léon Chailley, 1894, VIII-220 p.

- le Monde invisible, Paris, Flammarion, 1903, XII-432 p.

BOISSIN Firmin, Visionnaires et illuminés, Paris, Liepmannssohn & Dufour, 1869, 36 p. BONAFÉ Félix, Elie duc Decazes, homme d'Etat et Franc-Maçon, Tulle, Mangein, 1976, 144 p.

BONNEROT Jean-Pierre, «Un aventurier de la gnose occultiste, Jules Doinel», le Monde Inconnu, Paris, décembre 1979, n°1, pp. 66-71.

- «Déodat Roché et l'Eglise Gnostique», Cahiers d'Etudes

Cathares, Narbonne, 1982, IIe série, numéro spécial 4-5, pp. 5-69.
- «Consolamentum, réincarnation et évolution spirituelle dans le Catharisme et le Christianisme original», Cahiers d'Etudes Cathares, Narbonne, été 1983, IIe série, n°98, pp. 3-58.

BORD Gustave, la Franc-Maçonnerie en France -les Ouvriers de l'idée révolutionnaire, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1908, XXVI-554 p.

BOUBÉE Jean-Simon, Souvenirs maçonniques, Paris, Lebon, 1866, 240 p.

BOUTET Frédéric, les Aventuriers du mystère, Paris, Gallimard, 1927, 224 p.

BOUTON André, «les Néo-Templiers», le Symbolisme, Laval, août-septembre 1953, pp. 367-372.

BRAMATO Fulvio, Napoli massonico nel settecento, dalle origini al 1789, Ravenne, Longo Editore, 1980, 128 p.

BRENGUES Jacques, la Franc-Maçonnerie du Bois, Paris, Ed. du Prisme, 1973, 336 p.
- «Une triple hypothèse prospective», Humanisme, Paris, sept. 1978, n°124 (spécial Histoire), pp. 35-39.

BRETONNEAU Henri, Biographie de M. de Genoude, Paris, Vaton, 1847, 184 p.

BRICAUD Jean (& CHEVILLON Constant), Notice historique sur le Martinisme, Lyon, Ed. des Annales Initiatiques, 1re éd. 1928; 2e éd. 1934, 16 p.
- Notes historiques sur le Rite Ane.·., et Prim.·. de Memphis-Misraïm, Lyon, S.·.S.·., de M.·.M.·., 1re éd. 1933; 2e éd. 1939, 12 p.

BROADLEY Alexander Meyrick, the History of Freemasonry in the District of Malta, Londres, Georg Kenning, 1880.

BRUGAL Simon [Firmin BOISSIN], Excentriques disparus, Toulouse, Privat, 1890, 248 p.

BRUNELLI Francesco, il Martinismo e l'Ordine Martinista, Pérouse, Ed. Volumnia, 1980, 208 p.
- Rituali dei gradi simbolici della Massoneria di Memphis e Misraim, Foggia, Bastogi, 1981, 212 p.

BULAU Frédéric, Personnages énigmatiques, Paris, Poulet-Malassis, 1861, 3 vol.

BULWER LYTTON Lord Edward, Zanoni, Londres, 1842, nlle trad. française, Paris, Aryana, 1971, 472 p.

CAILLET Maurice, «Un Rite maçonnique inédit à Toulouse et à Auch en 1806», Bulletin de la Société Archéologique du Gers, Auch, 1er trimestre 1959, pp. 27-57.

CAILLET Serge, l'Ordre de la Rose-Croix, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, 1983, 80 p.

- Sâr Hiéronymus et la FUDOSI, Paris, Cariscript, 1986, 120 p.

CALVÉ Emma, Sous tous les ciels j'ai chanté, Paris, Plon, 1940, XII-300 p.

CARRIÈRE Abbé M. B., «Eloge de Monsieur le vicomte de Lapasse», Mémoires de la Société Archéologique du Midi, Toulouse, 1872, vol. 9, pp. 153-165.

CAYWOOD Desmond, «Freemasonry and the Knights of Malta», Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1970, vol. 83, pp. 71-95.

CHABOSEAU Jean, «la Doctrine céleste ou l'hérésie de Naun-dorff», Flos Florum (Revue du Cercle Louis XVII), Bordeaux, janvier 1953, pp. 105-109.

CHACORNAC Paul, le Comte de Saint-Germain, Paris, Chacornac, 1947, 320 p.

CHAILLEY Jacques, la Flûte enchantée, opéra maçonnique, Paris, Robert Laffont, 1968, 344 p.

CHALOT Georges, Notes historiques sur les ateliers philosophiques érigés à Toulouse jusqu'en 1830 et particulièrement sur le Sublime Conseil 30e «la Sagesse», ms. B. M. Toulouse, 1919, 34 p.

CHANGY Hugues de, le Soulèvement de la duchesse de Berry, Paris, Albatros & D. U. C., 1986, 256 p.

CHAUVET James, la Queste du Saint-Graal suivi de le Graal en compagnie au XXe siècle par Robert AMADOU, Paris, Cariscript, 1987, 174 p.

[CHEFDEBIEN Marquis François de], Tableau de la première loge du Rit Primitif en France et Pièce d'architecture sur le même Rit, Narbonne, Jean Philadelphe, 1790, 52 p.

CHETTÉOUI Wilfrid-René, Cagliostro et Catherine II, Paris, Ed. des Champs-Elysées, 1947, 216 p.

- l'Agartha, mythe ou réalité?, Paris, Fernand Lanore, 1985, 144 p.

CHEVALLIER Pierre, Histoire de la Franc-Maçonnerie française, Paris, Fayard, 1974, 3 vol.

CHEVILLON Constant, «la Vie et les idées de Jean Bricaud», Annales Initiatiques, Lyon, janvier-juin 1934, n°56-57, pp. 687-705.

- [Communication sur les événements de Belgique], A.·.U.·.T.·.O.·.A.·.G.·.I.·., Lyon, S.·.S.·. de M.·.M.·., 1er mars 1936, 8 p.

CHOBAUT Hyacinthe, «les Juifs d'Avignon et du Comtat et la Révolution française», Revue des études juives, Paris, 1937, vol. CI, pp. 5-52; vol. CII, pp. 3-39.

CHOISEZ Jacques, la Respectable Loge de Saint Jean d'Ecosse -Mère Loge Ecossaise à l'Orient de Marseille entre 1762 et 1787, Bruxelles, chez l'auteur, 2e éd. 1986, 144 p.

CLAVEL François-Timoléon [BÈGUE-], Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie, Paris, Pagnerre, 1843, VI-410 p.

CLYMER Reuben Swinburne, the Rosicrucian Fraternity in America, Quakertown, Beverly Hall Corporation, 1935-1936, 2 vol.

- the Book of Rosicruciae, Quakertown, Beverly Hall Corporation, 1946-1949, 3 vol.

COLLAVERI François, «le Franc-Maçon miraculé», Points de vue initiatiques, Paris, G.·.L.·.F.·., 1er trimestre 1979, pp. 27-34.

- la Franc-Maçonnerie des Bonaparte, Paris, Payot, 1982, 324 p.

- Napoléon, empereur franc-maçon, Paris, Tallandier, 1986, 224 p.

COLQUHOUN Ithell, Sword of Wisdom -Mac Gregor Mathers and the Golden Dawn, Londres, Neville Spearman, 1975, 320 p.

COMBES André, «Des origines du Rite de Memphis à la Grande Loge des Philadelphes (1838-1870)», Chroniques d'histoire maçonnique (IDERM), Paris, 1er semestre 1985, n°34, pp. 39-61.

- «les Philadelphes et les autres loges de communards réfugiés à Londres», Chroniques d'histoire maçonnique (IDERM), Paris, 2e semestre 1985, n°35, pp. 37-51.

Compte rendu complet des travaux du Congrès et du Cornent maçonnique spiritualiste (juin 1908), Paris, Librairie Hermétique, 1910, 288 p.

Compte rendu du Congrès spirite et spiritualiste international tenu à Paris du 9 au 16 septembre 1889, Paris, Librairie Spirite, 1890, 464 p.

COOLS Albert, Essai sur l'histoire du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm en France, Paris, S.·.S.·. de M.·. M.·., 1971, 12 p. ronéo.

COQUET Michel, Maitreya, le Christ du Nouvel Age, Grenoble, l'Or du Temps, 1984, 256 p. CORBIN Henry, En Islam iranien, Paris, Gallimard, 1971-1972, 4 vol.

COUTURA Johel, la Franc-Maçonnerie à Bordeaux (XVIIIe-XIXesiècles), Marseille, Jeanne Laffitte, 1978, 288 p.

DALBIAN Denyse, le Comte de Cagliostro, Paris, Robert Laffont, 1983, 332 p.

DANGERS Yves, «Ephraïm Josef Hirschfeld et les Frères de l'Asie», le Symbolisme, Laval, juin-septembre 1966, n°375-376, pp. 341-359.

DANIS Jean-Claude, Toulouse capitale mystique, Saint-Gaudens, l'Adret, 1985, 288 p.

DANTINNE Emile, l'Œuvre et la pensée de Péladan, Bruxelles, Office de Publicité, 1948, 192 p.

- «De l'origine islamique de la Rose-Croix», Inconnues, Lausanne, 1950, vol. 4, pp. 3-17.

- «Complément à la Pensée et l'œuvre de Péladan», Inconnues, Lausanne, 1952, vol. 7, pp. 107-119.

D'AUSSY D., «le Colonel Oudet, 1792-1809», Revue de la Révolution, Paris, mars 1889, vol. XIV, n°3, pp. 238-254.

DAYET Maurice, «Pierre-Joseph Briot, Lucien Bonaparte et les Carbonari», Annales historiques de la Révolution française, Paris, 1953, vol. 25, pp. 4-32.

- «Caroline Murat et les Carbonari», Annales historiques de la Révolution française, Paris, 1957, vol. 29, pp. 289-295.

- Un révolutionnaire franc-comtois, Pierre-Joseph Briot, Paris, les Belles Lettres, 1960 et 1979, 2 vol.

DERMENGHEM Emile, Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) -les Sommeils, Paris, la Connaissance, 1926, 196 p.

DE ROCHE Xavier, Louis XVII, Paris, Ed. de Paris, 1987, 928 p.

DE SÈDE Gérard, Signé Rose-Croix -l'Enigme de Rennes-le-Château, Paris, Plon, 1977, 208 p.

- Rennes-le-Château (le dossier, les impostures, les phantasmes,

les hypothèses), Paris, Robert Laffont, 1988, 264 p.
DESMAREST Pierre-Marie, Quinze ans de haute police sous le Consulat et l'Empire, Paris, Levavasseur, 1833, XXXIV-362 p.; nlle éd. Garnier, 1900, LXXVI-436 p.
DITO Oreste, Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano, Turin & Rome, Roux & Viarengo, 1905, X-442 p.
DOSSAT Yves, «Centenaire de la naissance de Jean Guiraud, historien du XIIIe siècle religieux en Languedoc», Cahiers de Fanjeaux, Toulouse, 1967, vol. 2, pp. 273-289.
DOUBLET Pierre-Jean-Louis-Ovide, Mémoires historiques sur l'invasion et l'occupation de Malte, Paris, Firmin Didot, 1883, VIII-424 p.
DOYON René-Louis, la Douloureuse aventure de Péladan, Paris, la Connaissance, 1946, 320 p.
DROUIN Jean-Claude, «les Utopies de droite au lendemain de la Révolution de 1830» dans Romantisme et politique (1815-1851) — Actes du colloque de Saint-Cloud de 1966, Paris, Armand Colin, 1969, 374 p., pp. 199-211.
- «le Chevalier de Paravey (1787-1871)», Revue historique de Bordeaux, 1970, pp. 65-78.
- «les Mentalités utopiques dans la presse royaliste du XIXe siècle», Etudes de presse, Université de Bordeaux III, 1971, pp. 155-175.
DROULERS Paul, Action pastorale et problèmes sociaux sous la Monarchie de Juillet chez Mgr d'Astros archevêque de Toulouse, censeur de La Mennais, Paris, Vrin, 1954, 448 p.
DUBOIS Henri, «la Maçonnerie de Memphis», la Chaîne d'Union, Paris, février, mai, juin, juillet 1957, pp. 298-300, 478-481, 554-557, 617-620; mars, juin 1958, pp. 372-374, 538-541.
- «l'Ordre de Misraïm», la Chaîne d'Union, Paris, janvier, avril 1959, pp. 231-236, 423-427.
- «Convent international de Memphis et Misraïm de Bruxelles», la Chaîne d'Union, Paris, mai 1959, pp. 483-505.
DU BOURG Dom Antoine, la Confrérie des Pénitents Bleus de Toulouse et son Livre des Rois, Toulouse, Chauvin, 1883, 16 p.

DUCHAUSSOY Jacques, Mystère et mission des Rose-Croix, Monaco, Ed. du Rocher, 1981, 252 p.
DUCOS Gabriel, la Société toulousaine au XIXe siècle, Toulouse, Cléder, 1932, 56 p.
DUMONCEAU Jeanne, «Rose-Croix et Rosicruciens», Cahiers métapsychiques, Paris, 1er trimestre 1952, n°9, pp. 17-28.
DUMOULIN André, Un joyau de l'art judaïque français, la synagogue de Cavaillon, Paris, Klincksieck, 1970, 40 p.
DUPLAY Simon, «Mémoire sur Naples», Revue internationale des Sociétés secrètes, Paris, septembre 1913, vol. V, n°5, pp. 3087-3101.
DUVERNOY Jean, la Religion des Cathares, Toulouse, Privat, 1976, 416 p.
EDIGHOFFER Roland, Rose-Croix et société idéale selon Johann Valentin Andreae, Paris, Arma Artis, 1982 et 1987, 2 vol.
ENCAUSSE Philippe, Sciences occultes ou 25 années d'occultisme occidental -Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, 552 p
ENGEL Claire-Eliane, Histoire de l'Ordre de Malte, Genève & Paris, Nagel, 1968, 384 p.
ERDAN Alexandre [Alexandre André JACOB], la France mistique Tableau des excentricités religieuses de ce tems, Paris, Coulon-Pineau, 1854, 2 vol.
ESTÈBE Léon-Mary, l'Ordre mystérieux des Templiers, Lyon, P. E. E. P., 1983, 176 p.
EVOLA Julius, le Mystère du Graal et l'idée impériale gibeline, Paris, Ed. Traditionnelles, 1967, 272 p.
FABRE Benjamin [Jean GUIRAUD], Un initié des sociétés secrètes supérieures «Franciscus Eques a Capite Galeato» 1753-1814, Paris, la Renaissance Française, 1913, XXII-458 p.
FABRE DES ESSARTS Léonce, les Hiérophantes, Paris, Chacornac, 1905, 360 p.
FAIVRE Antoine, Eckartshausen et la théosophie chrétienne, Paris, Klincksieck, 1969, 792 p.
- l'Esotérisme au XVIIIe siècle, Paris, Seghers, 1973, 224 p.
- Mystiques, Théosophes et Illuminés au Siècle des Lumières, Hildesheim, Georg Olms, 1976, XII-264 p.

1527 - 30

- Accès de l'ésotérisme occidental, Paris, Gallimard, 1986, 416 p.
FALCIONNELLI Albert, les Sociétés secrètes italiennes, Paris, Payot, 1936, 256 p.
FERLUS Jacques, Autour de Montségur, Perpignan, Imprimerie du Midi, 1960, 148 p.
FILLE Mario & ODIN René, Un oracle kabbalistique, Paris, Ed. Romandes, 1967, 56 p.
FINDEL Joseph-Gabriel, Histoire de la Franc-Maçonnerie depuis son origine jusqu'à nos jours, traduit de l'allemand par E. Tandel, Paris, Librairie Internationale, 1866, 2 vol.
FITZPATRICK Brian, Catholic Royalism in the Department of the Gard (1814-1852), Cambridge University Press, 1983, XII-216 p.
FOURCASSIÉ Jean, Villèle, Paris, Fayard, 1954, 488 p.
FOURNIAL Etienne, «les Tentatives d'implantation du Rite de Misraïm dans le département de la Loire», Chroniques d'histoire maçonnique (IDERM), 1er semestre 1987, n°38, pp. 45-54.
FRANCOVICH Carlo, Storia della Massoneria in Italia dalle origini alla Rivoluzione francese, Florence, la Nuova Italia, 1974, 522 p.
FRÈRE Jean-Claude, Vie et mystères des Rose-Croix, Paris, Mame, 1973, 272 p.
FRICK Karl R. H., die Erleuchteten (Gnostisch-theosophische und alchemistisch-rosenkreuzerische Geheimgesellschaften bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), Graz, Akad. Druck-und Verlagsanstalt, 1973, 636 p.
- Licht und Finsternis (Gnostisch-theosophische und freimaurerisch-okkulte Geheimgesellschaften bis an die Wende zum 20. Jahrhundert), Graz, Akad. Druck-und Verlagsanstalt, vol. I, 1975, 354 p.; vol. II, 1978, 582 p.
FRY Lesley, Léo Taxil et la Franc-Maçonnerie, Chatou, British-American Press, 1934, 472 p.
FUDOSI, Plan parfait des travaux du Convent universel des Ordres initiatiques tenu à Bruxelles le 14 août 1934, Bruxelles, 6 p. dactylo.
- Plan parfait des travaux confidentiels du Convent secret international de la FUDOSI des 6, 7 et 8 septembre 1936, Bruxelles, 1936, 7 p. dactylo.

- Perfect plan of the confidential works of the International Convention of the FUDOSI, held in the Valley of Brussels, Belgium, on the 12 th and 13 th days of August 1939, Bruxelles, 1939, 7 p. dactylo.

F. U. D. O. S. I. (the) «an International Journal of the Ancient and Honorable Esoteric Orders», San José, AMORC, novembre 1946, vol. I, n°1, 24 p. (seul numéro paru).

FULCANELLI, les Demeures philosophates, Paris, 1re éd. Jean Schemit, 1930, XII-352 p.; nlle éd. J. J. Pauvert, 1964, 2 vol.

GABRIELLI Giuseppe, Massoneria e Carboneria nel Regno di Napoli, Rome, Atanor, 1981, 136 p.

GADAL Antonin, Sur le chemin du Saint-Graal, Haarlem, Rozekruis-Pers, 1960, X-150 p.

GAIGNEBET Claude, A plus hault sens -l'Esotérisme spirituel et charnel de Rabelais, Paris, Maisonneuve & Larose, 1986, 2 vol.

GALTIER Gérard, «les Rose-Croix de Toulouse», dans J. P. LAURANT (dir.), les Péladan, Paris, l'Age d'Homme, «les Dossiers H», 1989.

- «l'Epoque révolutionnaire et le retour aux Mystères antiques: la naissance des Rites Egyptiens de la Maçonnerie», revue Politica Hermetica, Paris, n°3, 1989.

GARÇON Maurice, Vintras, hérésiarque et prophète, Paris, Emile Nourry, 1928, XII-196 p.

GARROS Louis, le Général Malet conspirateur, Paris, Plon, 1936, 308 p.

GASCOIN E., les Religions inconnues, Paris, Gallimard, 1928, 224 p.

GASTON Mgr Jean, la Dévote Compagnie des Pénitents Gris de Toulouse, Toulouse, Eché, 1983, 160 p.

GASTON-MARTIN, «l'Affaire de la Sagesse», l'Acacia, Paris, sept, et oct. 1929, nos 61 et 62, pp. 50-56 et 79-87.

- Manuel d'histoire de la Franc-Maçonnerie française, Paris, P. U. F., 1re éd. 1929, nlle éd. 1934, XII-286 p.

GEOFFROY DE GRANDMAISON Charles-Alexandre, la Congrégation (1801-1830), Paris, Plon, 1889, XXIV-410 p.

GERSON Werner [Pierre MARIEL], le Nazisme, société secrète, Paris, J'ai lu, 1976, 320 p.

GEYRAUD Pierre [Raoul GUYADER], les Petites Eglises de Paris,

Paris, Emile-Paul, 1937, 256 p.
- les Religions nouvelles de Paris, Paris, Emile-Paul, 1937, 188 p.
- les Sociétés secrètes de Paris, Paris, Emile-Paul, 1938, 224 p.
- l'Occultisme à Paris, Paris, Emile-Paul, 1953, 184 p.
- Sectes et Rites, Paris, Emile-Paul, 1954, 280 p.

GIRARD Georges, Emma Calvé, Millau, Ed. Grands Causses, 1983, 296 p.

GIRODIAS Maurice, J'arrive!, Paris, Stock, 1977, 480 p.

GIUDICELLI DE CRESSAC BACHELERIE Jean-Pierre, Pour la Rose Rouge et la Croix d'Or, Paris, Axis Mundi, 1988, 192 p.

GODECHOT Jacques, Regards sur l'époque révolutionnaire, Toulouse, Privat, 1980, 448 p.
- la Révolution française dans le midi toulousain, Toulouse, Privat, 1986, 320 p.

GODECHOT Jacques (dir.), la Révolution de 1848 à Toulouse et dans la Haute-Garonne, Toulouse, Préfecture de la Haute-Garonne, 1948, 416 p.

GODWIN Joscelyn, Athanasius Kircher, un homme de la Renaissance à la quête du savoir perdu, traduit de l'anglais par Sylvain Matton (Athanasius Kircher, a Renaissance Man and the Quest for Lost Knowledge, Londres, Thames & Hudson, 1979), Paris, Pauvert, 1980, 96 p.

GORCEIX Bernard, la Bible des Rose-Croix, Paris, P. U. F., 1970, LXIV-128 p.

GRANDMAISON Léonce de, la Théosophie et l'Anthroposophie, Paris, Beauchesne, 1939, 192 p.

GROS J., «les Loges maçonniques de Toulouse de 1740 à 1870», la Révolution française, Paris, mars et avril 1901, vol. 40, pp. 234-270 et 297-318.

GUÉNON René, le Théosophisme, Paris, 1re éd. Nlle Librairie Nationale, 1921, 312 p.; nlleéd. Ed. Traditionnelles, 1965, 480 p.
- l'Erreur spirite, Paris, 1re éd. Marcel Rivière, 1923; nlle éd. Ed. Traditionnelles, 1977, 416 p.
- le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, Paris, Gallimard, 1945; nlleéd. 1970, 384 p.
- Aperçus sur l'Initiation, Paris, Ed. Traditionnelles, 1946, 320 p.

- Aperçus sur l'ésotérisme chrétien, Paris, Ed. Traditionnelles, 1954, XIV-108 p.
- Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage, Paris, Ed. Traditionnelles, 1964, 2 vol.

GUILLEMARD Robert, Mémoires d'un sergent, suivis de documens historiques, la plupart inédits, de 1805 à 1823, Paris, Delaforest, 1826, 2 vol.

GUILLOT Renée-Paule, «Un savant doublé d'un sage. . . Edouard Bertholet, médecin, humaniste et Rose-Croix», Historia, Paris, juin 1983, n°439, pp. 108-114.

GYR Abbé Jean-Guillaume, la Franc-Maçonnerie en elle-même et dans ses rapports avec (...). la Carbonarie italienne, Liège & Paris, Lardinois & Lethielleux, 1859, VIII-424 p.

HAEHL Alfred, Vie et paroles du Maître Philippe, Lyon, Paul Derain, 1959, 360 p.

HAMEL Ernest, Histoire des deux conspirations du général Malet, Paris, Société des Gens de Lettres, 1873, X-310 p.

HAVEN Marc [Emmanuel LALANDE], le Maître inconnu Cagliostro, 1re éd. Paris, Dorbon-Aîné, 1912, nlle éd. Lyon, Paul Derain, 1964, 320 p.

HECKETHORN Charles William, the Secret Societies of ail Ages and Countries, Londres, Bentley, 1875, 2 vol.

HIGGS David, Ultraroyalism in Toulouse from its Origin to the Revolution of 1830, Baltimore, John Hopkins University Press, 1973, XIV-226 p.

«Histoire de l'Ordre du Temple», numéro spécial de la Croix du Temple, bulletin de l'Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (dom Fernando de Sousa Fontes), publié par Jean WITTMER, Paris, vers 1965, 24 p.

«Historiographie du Catharisme», Cahiers de Fanjeaux, Toulouse, Privat, 1979, vol. 14, 448 p.

HOWE Ellic, the Magicians of the Golden Dawn, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1972, XXVIII-308 p.
- «Fringe Masonry in England, 1870-85», Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1972, vol. 85, pp. 242-295.
- «the Rite of Memphis in France and England, 1838-70», Ars

Quatuor Coronatorum, Londres, 1979, vol. 92, pp. 1-15.
HOWE Ellic & MÖLLER Helmut, «Theodor Reuss», Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1978, vol. 91, pp. 28-46.
INQUIRE WITHIN, Light Bearers of Darkness, Londres, Boswell, 1930, VIII-208 p.
IVERSEN Erik, the Myth of Egypt and its Hieroglyphs in European Tradition, Copenhague, G. E. C. Gad, 1961, 178 p.
JACCOTTET H., «le Dr Hans Griiter, Grand Maître rosicrucien», Rose-Croix, Villeneuve-Saint-Georges, juin et septembre 1961, nos 38 et 39, pp. 24-28 et 19-22.
JACQ Christian, la Franc-Maçonnerie, histoire et initiation, Robert Laffont, 1975, 272 p.
JAMES Marie-France, Esotérisme et Christianisme autour de René Guénon, Paris, NllesEd. Latines, 1981, 480 p.
- Esotérisme et Christianisme aux XIXe et XXe siècles -Explorations bio-bibliographiques, Paris, Nlles Ed. Latines, 1981, 272 p.
- les Précurseurs de l'Ere du Verseau, Montréal, Ed. Paulines, 1985, 192 p.
JANET Claudio, les Précurseurs de la Franc-Maçonnerie au XVIe et au XVIIe siècle, Paris, Victor-Palmé, 1887, VIII-80 p.
JARNAC Pierre [Michel VALLET], Histoire du trésor de Rennes-le-Château, Cabestany, chez l'auteur, 1985, 464 p.
- les Archives de Rennes-le-Château, Nice, Bélisane, 2 vol., 1987 et 1988.
JOLLIVET CASTELOT François, le Destin ou les Fils d'Hermès, Paris, Chacornac, 1920, 620 p.
JOSSO Guy, le Rite de Misraïm de 1814 à 1832, Paris, loge «Clio» (G.·.L.·.D.·.F.·.), 1973, 20 p. dactylo, (ms. B. N).
- Evolution du Rite de Misraïm de 1830 aux environs de 1890, Paris, Commission d'histoire de la G.·.L.·.D.·.F.·., 1974, 16 p. dactylo, (ms. B. N).
- Vues historiques sur le Rite de Memphis, Paris, Commission d'histoire de la G.·.L.·.D.·.F.·., 1975 (Communication dactylographiée citée dans E. HOWE, op. cit., 1979, mais actuellement introuvable).

JOUVEAU René, Histoire du Félibrige, Nîmes, Impr. Bené, 1970 et 1977, 2 vol.

KATZ Jacob, Jews and Freemasons in Europe, 1723-1939, traduit de l'hébreu, Cambridge, Harvard University Press, 1970, VIII-296 p.

KING Francis, Magie rituelle et sociétés secrètes, Paris, Deno l, 1972, 320 p.

KLOPPEL Gérard, «Memphis-Misraïm et le Martinisme», Bulletin intérieur du S.·.S.·. de M.·.M.·., pour la France, Paris, 2e semestre 1985, n°29, pp. 19-26.

- «Memphis-Misraïm et l'Eglise Gnostique», Bulletin intérieur du S.·.S.·. de M.·.M.·., pour la France, Paris, janvier 1988, n°33, pp. 5-16.

KNOWLES Richard E., Victor-Emile Michelet, Paris, Vrin, 1954, XII-308 p.

KÖPPEN Karl Friedrich von, Crata Repoa ou Initiations aux anciens Mystères des prêtres d'Egypte, traduit de l'allemand par Jean-Marie Ragon et publié par Antoine Bailleul (1re éd. all. 1770, 32 p.), Paris, 1821, 116 p.

KOSTKA Jean [Jules DOINEL], Lucifer démasqué, Paris & Lyon, Delhomme & Briguet, 1895, 304 p.; nlleéd. présentée par Robert AMADOU, Paris, Slatkine Reprints, 1983, 396 p.

KUYPERS Julien, Buonarroti et ses sociétés secrètes, Bruxelles, Librairie Encyclopédique, 1960, 160 p.

LACOUTURE Abbé Joseph, le Mouvement royaliste dans le Sud-Ouest (1797-1800), Hossegor, Chabas, 1932, 28-VI-358 p.

LALANDE Marie Emmanuel (et al.), Marc Haven, Paris, Ed. Pythagore, 1934, 184 p.

LANDAU Rom, Dieu est mon aventure, Paris, l'Arche, 1952, 320 p.

LANDOLINA Francesco, «i Documenti di Lanciano», Hiram, Rome, Palazzo Giustiniani, décembre 1980, n°6, pp. 178-182.

LAPASSE Vicomte Edouard de, Considérations sur la durée de la vie humaine et les moyens de la prolonger, Toulouse, Dieulafoy, 1845, XII-200 p.

- Essai sur la conservation de la vie, Paris, Masson, 1860, VIII-488 p.

LARMANDIE Comte Léonce de, l'Entr'acte idéal -Histoire [des Salons] de la Rose-Croix, Paris, Chacornac, 1903, 180 p.

LASSALLE Jean-Pierre, «les Barnewall de Trimleston et les débuts

de la Franc-Maçonnerie à Toulouse», Cahiers de la Grande Loge Provinciale d'Occitanie, Toulouse, G.·.L.·.N.·.F.·. janvier et septembre 1985, nos 1 et 2, pp. 7-23 et 7-17.

LA THIBAUDERIE Ivan de, Eglises et évêques catholiques non romains, Paris, Dervy, 1962, 136 p.

LAURANT Jean-Pierre, le Sens caché selon René Guénon, Lausanne, l'Age d'Homme, 1975, 288 p.

- «René Guénon et l'Ordre du Temple», Travaux de la loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, Neuilly, G.·.L.·.N.·.F.·., 2e semestre 1986, n°13, pp. 35-47.

- «le Destin sacré des peuples -Race et occultisme au XIXe siècle: l'exemple du Hiéron de Paray-le-Monial», Politica Hermetica, Paris, 1988, n°2, pp. 43-51.

LAURANT Jean-Pierre (dir.), les Péladan, Paris, l'Age d'Homme, «les Dossiers H», 1989.

LEBOLGIOS R. [René PHILIPPE], «Six années d'histoire de l'obédience autonome belge de l'Ordre Maçonnique de Memphis-Misraïm (1939-1945)», Bulletin intérieur du S.·.S.·., de M.·.M.·., pour la France, Paris, 1er trimestre 1981, n°17, pp. 22-29.

LE BRUN Jacques, «Politique et spiritualité: la dévotion au Sacré-Cœur à l'époque moderne», Concilium, Tours, nov. 1971, n°69, pp. 25-36.

LECLANT Jean, Inventaire bibliographique des Isiaca -Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques (1940-1969), avec la collaboration de Gisèle CLERC, Leiden, Brill, 1972 et 1974, 2 vol.

- De l'égyptophilie à l'égyptologie: érudits, voyageurs, collectionneurs et mécènes, Paris, Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1985, 20 p.

LECLANT Jean (et al.), Egypte, Paris, Pierre Bordas, 1984, 224 p.

LE COUR Paul, «le Hiéron du Val d'Or», Atlantis, Paris, juin 1929, pp. 139-142.

- l'Ere du Verseau, Vincennes, Atlantis, 1937, 262 p.

- «Vrais et faux Rose-Croix», Cahiers métapsychiques, Paris, 2e trimestre 1951, n°6, pp. 17-21.

LE COUTEULX DE CANTELEU Comte Jean-Baptiste-Emma-nuel-

Hector, les Sectes et sociétés secrètes politiques et religieuses, Paris, Didier, 1863, 272 p.

LEDRE Charles, l'Abbé de Salamon, Paris, Vrin, 1965, 292 p.

LE FORESTIER René, les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande, Dijon, thèse de doctorat de l'Université de Paris, 1914, 732 p.

- la Franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l'Ordre des Elus Coens, Paris, Dorbon-Aîné, 1928, 578 p.

- la Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIII et XIXe siècles, publié par Antoine FAIVRE, Paris et Bruxelles, Aubier-Montaigne et Nauwelaerts, 1970, 1118 p.

LE ROY VAN DAEMS Geoiges A. J., la Rose-Croix, Bruxelles, vers 1945, 8 p.

LESTRANGE Aymon de, Joséphin Péladan et les milieux occultistes de la fin du XIXe siècle, Paris, dipl me E. P. H. E., Ve section, 1977, 228 p. dactylo.

LETI Joseph, Charbonnerie et Maçonnerie dans le réveil national italien, traduit de l'italien par Louis Lachat (Carboneria e Massoneria nel Risorgimento italiano, Gênes, 1925), Paris, Ed. Polyglottes, 1931, 336 p.

LEVESQUE Jacques-Philippe, Aperçu général et historique des principales sectes maçonniques qui ont été les plus répandues dans tous les pays, Paris, Caillot, 1821, 210 p.

LÉVI Eliphas [Abbé Alphonse Louis CONSTANT], Histoire de la magie, Paris, Baillière, 1860, XVI-560 p.

LÉVY Suzy, Journal inédit de Ricardo Vi es, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1987, XXX-238 p.

LEWIS Harvey Spencer, Histoire complète de l'Ordre de la Rose-Croix, traduit de l'anglais (Rosicrucian Questions and Answers, 1re éd. San José, 1929), Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, 1978, 252 p.

- le Voyage d'un pèlerin vers l'Est, traduit de l'anglais, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, n. d., 26 p.

LEWIS Ralph Maxwell, les Secrets de la Rose-Croix, traduit de l'anglais, Villeneuve-Saint-Georges, Ed. Rosicruciennes, 1971; nlleéd. 1975, 232 p.

LIGOU Daniel, «Un catéchisme de Clavi-Maçon», Humanisme, Paris, sept. 1978, n°124 (spécial Histoire), pp. 42-46.
LINDSAY R. S., le Rite Ecossais pour l'Ecosse, traduit de l'anglais, Laval, le Symbolisme, 1961, 136 p.
LIOY Félix, Histoire de la persécution intentée en 1775 aux Francs-Maçons de Naples, Londres, 1780, 128 p.
LUCHET Jean-Pierre Louis de LA ROCHE DU MAINE, Marquis de, Essai sur la secte des Illuminés, Paris, 1789, XXII-194 p.
LUSSY Florence de, «Un peu de lumière sur les origines anglaises de la Franc-Maçonnerie», Revue de la Bibliothèque nationale, Paris, été 1984, n°12, pp. 16-32.
MAC BEAN Reginald Gambier, Notes on the Ancient and Primitive Oriental Rite of Memphis, 1re éd. Palerme, 1923; 2e éd. Madras, Adyar, 1927, 80 p.
MAC INTOSH Christopher, Eliphas Lévi and the French Occult Revival, Londres, Rider & Cie, 1972.
- la Rose-Croix dévoilée, traduit de l'anglais par G. Heim (the Rosy Cross Unveiled, Wellingborough, the Aquarian Press, 1980), Paris, Dervy, 1981, 216 p.
MADROLLE Antoine, la Grande apostasie dans le lieu saint, Paris, Garnier, 1850, 378 p.
- le Grand Prophète et le Grand Roi de la République française, Paris, Garnier, 1851, XII-228 p.
MALLINGER Jean, «les Mystères de la Rose-Croix», Inconnues, Lausanne, 1952, vol. 7, pp. 92-106.
- «les Rites dits Egyptiens de la Maçonnerie», Inconnues, Lausanne, 1956, vol. 12, pp. 3-25.
- «Grandeur et évolution du Martinisme», Inconnues, Lausanne, 1958, vol. 13, pp. 3-32.
- les Origines égyptiennes des usages et symboles maçonniques, Lille, Planquart, 1978, 96 p.
- Des initiations antiques aux initiations modernes, Lille, Planquart, 1980, 96 p.
- «les Grands magnétiseurs et les grands initiés de notre temps» (Henri Durville, Adolphe De Vleminck, Edouard Ber-tholet, Armand Rombauts, Sâr Hiéronymus -Emile Dantinne, François

Soetewey, Maurice De Seck, Emile Remacle, Victor Blanchard, Suzanne Lagrange), Revue du Magnétisme et du Psychisme expérimental, Lille, janvier-février 1979 à juillet-août 1980, n°25 à 34.

MANGIO Carlo, «la Communauté juive de Livourne face à la Révolution française», dans Bernhard BLUMENKRANZ et Albert SOBOUL, les Juifs et la Révolution française, Toulouse, Privat, 1976, 234 p., pp. 191-209.

[MARCELLO P.], Vie de Joseph Balsamo, Paris, Onfroy, 1791, XXVI-242 p.

MARCIREAU Jacques, Une histoire de l'occultisme, Poitiers, E. L. J. M., 1949, 256 p.

MARCONIS DE NÈGRE Jacques-Etienne, le Sanctuaire de Memphis, Paris, Bruyer, 1849, 272 p.

- le Rameau d'or d'Eleusis, Paris, chez l'auteur, 1861, 516 p.

MARCONIS DE NÈGRE J. E. & MOUTTET E. N., l'Hiérophante, Paris, Morel, 1839, 244 p.

MARGIOTTA Domenico, le Palladisme, Grenoble, Falque, 1895, XIV-348 p.

MARIEL Pierre, Rituels des sociétés secrètes, Paris, la Colombe, 1961, 216 p.

- les Francs-Maçons en France, Verviers, Marabout, 1969, 320 p.

- les Carbonari, Paris, C. A. L., 1971, 288 p.

- Rituels et initiations des sociétés secrètes, Paris, Mame, 1974, 288 p.

MATHIEZ Albert, «l'Origine franc-comtoise de la Charbonnerie italienne», Annales historiques de la Révolution française, Paris, 1928, vol. 5, pp. 551-561.

MELLOR Alec, Quand les Francs-Maçons étaient légitimistes, Paris, Dervy, 1986, 216 p.

MEMPHIS-MISRAÏM Rite Ancien et Primitif de, Protocole de la tenue conventuelle de 1969, Paris, S.·.S.·. de M.·.M.·., 6 p. ronéo.

MERCIER Alain, Eliphas Lèvi et la pensée magique au XIXe siècle, Paris, Seghers, 1974, 200 p.

«Messie (le) des Druzes», le Charivari, Paris, juillet-août-septembre 1976, n°24 (l'Orient en Occident), p. 47.

MICHELET Victor-Emile, les Compagnons de la Hièrophanie, Paris, Dorbon-Aîné, 1937, 144 p.

MICCINELLI Clara, il Principe di Sansevero, verità e riabilitazione, Naples, Società editrice napoletana, 1982, 224 p.

- E Dio creò l'Uomo e la Massoneria (i documenti segreti del principe di Sansevero), Gênes, E. C. I. G., 1985, 320 p.

MIÈGE M., Histoire de Malte, Paris, Paulin, 1840, 3 vol.

MISRAÏM Ordre Maçonnique (Oriental) de, Statuts généraux, Paris, Bobée, 1816, 96 p.

- Tableau des membres composant la Puissance Suprême pour la France de l'Ordre (. . .), Paris, 1818, 8 p.

- Tableau des membres composant la Puissance Suprême de l'Ordre (. . .), Paris, 1821, 8 p.

- Statuts des Chevaliers défenseurs de la Franc-Maçonnerie universelle, Paris, 1867, 12 p.

- Constitution, statuts et règlements généraux, Paris, Hugonis, 1886, 112 p.

- Fête d'Ordre du 4 août 1889, Paris, 1889, 56 p.

- Constitution, statuts et règlements généraux, Paris, Hugonis, 1890, 104 p.

MONCOMBLE Yann, Du viol des foules à la Synarchie, La Neuve-Lyre, chez l'auteur, 1983, 240 p.

MONTBEL Guy de, Souvenirs du comte [Guillaume-Isidore] de Montbel (1787-1831) ministre de Charles X, Paris, Plon, 1913, XXX-436 p.

MONTEILS Jean-Pierre, Nouveaux trésors à Rennes-le-Château, Vestric, Ed. de l'Octogone, 1974, 224 p.

MONTIGNY Michel de, le Rite Ancien et Primitif Rénové de Memphis-Misraïm, Paris, le Léopard d'Or, 1988, 160 p.

MONTLOIN Pierre & BAYARD Jean-Pierre, les Rose-Croix, Paris, C. A. L., 1971, 288 p.

MOSS W. E., «A Note on the Relation Apologique et Historique de la Société des Francs-Maçons», Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1940, vol. 51, pp. 226-231.

MOULIN-PEUILLET Léon M. de , «les Rois d'Araucanie et la Franc-Maçonnerie», Cahiers de l'Académie des Hautes Etudes

Araucaniennes, Paris, 1962, n°6.

- «la Succession royale d'Araucanie et l'Ordre Maçonnique de Memphis et Misraïm (Rite Egyptien)», Cahiers de l'Académie des Hautes Etudes Araucaniennes, Paris, 1963, n°9.

MOULINAS René, les Juifs du pape en France, Toulouse, Privat, 1981, 584 p.

MOZZANI Eloïse, Magie et superstitions de la fin de l'Ancien Régime à la Restauration, Paris, Robert Laffont, 1988, 464 p.

NAUDON Paul, la Franc-Maçonnerie et le Divin, Paris, Dervy, 1960, 180 p.

- Histoire et rituels des hauts-grades maçonniques, Paris, Dervy, 1972, 368 p.

- «Rite Primitif ou des Philadelphes de Narbonne», dans Daniel LIGOU, Dictionnaire universel de la Franc-Maçonnerie, 1974, pp. 1127-1128.

NELLI René, Histoire secrète du Languedoc, Paris, Albin Michel, 1978, 224 p.

«Néo-Templiers (les), 1705-1870», numéro spécial d'Atlantis, Paris, juillet 1939, n°84, pp. 212-225.

[NODIER Charles], Histoire des sociétés secrètes de l'armée et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la destruction du gouvernement de Bonaparte, Paris, Gide fils, 1815, VIII-348 p.

NODIER Charles, Souvenirs, épisodes et portraits de la Révolution et de l'Empire, Paris, Levavasseur, 1831, 2 vol.

«Notes sur les travaux de Cagliostro à Lyon», l'Initiation, Paris, mars 1906, pp. 255-262.

OH J., Sous le signe de la Rose, Paris, F. L., 1936, 3 vol.

OLIVIER Joseph, Traité de magnétisme suivi des Paroles d'un somnambule, Toulouse, Jouglat, 1849, 524 p.

OUSSET P. E., «la Confrérie des Pénitents Bleus de Toulouse», Revue historique de Toulouse, Toulouse, janvier 1924, vol. XI, n°1, pp. 5-41.

PALOU Jean, la Franc-Maçonnerie, Paris, Payot, 1964; nlle éd. 1977, 352 p.

PARRA Charles, GALTIER Paul, ROMEYER Biaise & DUDON Paul, le Père Henri Ramière de la Compagnie de Jésus, Toulouse,

des Gaules, Paris, Sanctuaires et Pèlerinages, 1966, 24 p.
RESSÉGUIER Fernand de, «Eloge de Monsieur le vicomte de Lapasse», Recueils de l'Académie des Jeux Floraux, Toulouse, 1869, pp. 261-288.
RIALS Stéphane, le Légitimisme, Paris, P. U. F., 1983, 128 p.
RIBADEAU-DUMAS François, Cagliostro, homme de lumière, Paris, Ed. Philosophiques, 1981, 320 p.
RICAUMONT J. de, «Henri V et sa cour», Miroir de l'Histoire, Paris, nov. 1954, pp. 588-594.
RICHE Paul, «les Sociétés paramaçonniques en France (1820-1852)», les Documents Maçonniques, Vichy, décembre 1943, 3e année, n°3, pp. 81-88.
RIENZI Michelis di, les Petites Eglises, Paris, Librairie Universelle, 1929, 196 p.
- les Religions ignorées, Paris, Librairie du Phare, vers 1930, 160 p.
RIVIÈRE Jacques, le Fabuleux trésor de Rennes-le-Château, Nice, Bélisane, 1983, 272-XXVIII p.
RIVIÈRE Patrick, Sur les sentiers du Graal, Paris, Robert Laffont, 1984, 208 p.
ROBIN Jean, Rennes-le-Château, la colline envoûtée, Paris, Trédaniel, 1982, 180 p.
ROCHÉ Déodat, l'Eglise Romaine et les Cathares Albigeois, Narbonne, Cahiers d'Etudes Cathares, 1969, 328 p.
«Rose-Croix (les)», numéro spécial du Voile d'Isis, Paris, août-septembre 1927, n°92-93, pp. 549-660.
«Rose-Croix (la)», numéros spéciaux & Atlantis, Vincennes, janvier à juin 1966, nos 233, 234 et 235.
ROSEN Paul, l'Ennemie sociale, Paris, Bloud & Barrai, 1890, XII-428 p.
SAINT-EDME, Constitution et organisation des Carbonari, Paris, Corby, 1821, VI-218 p.
SAINT-MARTIN Louis-Claude de, Lettres aux Du Bourg (1776-1785), publiées par Robert AMADOU, Paris, l'Initiation, 1977, XXXII-90 p.
SAITTA Armando, Filipo Buonarroti, Rome, Ed. di Storia e Letteratura, 1950 et 1951, 2 vol.
SAKAKINI BEY Joseph, Rapport concernant l'irrégularité de la

Grande Loge d'Egypte, Constantinople, 1910, 32 p.
SAUNIER Jean, la Synarchie, Paris, C. A. L., 1971, 288 p.
- l'Opus Dei et les sociétés secrètes catholiques, Paris, C. A. L., 1973, 288 p.
SCHOLEM Gershom, les Grands courants de la mystique juive, traduit de l'allemand par M. M. Davy, Paris, Payot, 1950, 432 p.
- Sabbataï Tsévi le messie mystique, 1626-1676, traduit de l'anglais par M. J. Jolivet et A. Nouss, Lagrasse, Verdier, 1973, 976 p.
- le Messianisme juif, traduit de l'anglais par Bernard Dupuy, Paris, Calmann-Lévy, 1974, 512 p.
- Du Frankisme au Jacobinisme -la Vie de Moses Dobruska, alias Franz Thomas von SchÖnfeld, alias Junius Frey, Paris, Gallimard et Le Seuil, 1981, 112 p.
SECRET François, les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance, 1re éd. Paris, Dunod, 1963; nle éd., Paris & Milan, Arma Artis & Archè, 1985, XXXVI-396 p.
SÉDIR [Yvon LELOUP], Histoire des Rose-Croix, Paris, Librairie du xxe siècle, 1910, XVI-218 p.
- Histoire et doctrines des Rose-Croix, Rouen, les Amitiés Spirituelles, 1932, XX-364 p.
SOMOFF Jean-Paul & MARFÉE Aurélien, «Une passe d'armes occultiste: le duel Bois-Guaita», A Rebours, Paris, 1979-1983, nos 7, 8, 10, 11, 14, 18, 24.
SORO Vincenzo, la Chiesa del Paracleto, Todi, Atanor, 1922, XII-404 p.
STOLPER E. E., «Freemasonry in Naples in the Eighteenth century», Ars Quatuor Coronatorum, Londres, 1980, vol. 93, pp. 77-97.
TAILLEFER Michel, la Franc-Maçonnerie toulousaine: 1741-1799, Paris, Commission d'histoire de la Révolution française, 1984, 316 p.
TAILLEFER Michel & AMADOU Robert, le Temple Cohen de Toulouse (1760-1792), suivi de Clément TOURNIER, le Mesmérisme à Toulouse, Paris, Cariscript, 1986, 120 p.
TAXIL Léo [Gabriel Antoine JOGAND-PAGÈS], les Frères trois-points, Paris, Letouzey, 1885, IV-424 p.
- le Culte du Grand Architecte, Paris, Letouzey, 1886, 416 p.
TELEPNEFF B., «Society of African Builders», Ars Quatuor

1527 - 31

Именной словарь

А.А. (см. Одьяр Альбер)
д'Аббайе Жюль Рош 321
Абеллио Раймонд 310
д'Абль Мари де Негр 136
Авель, библ. 91, 237
Авиньон Самуэль Давид 79
Авраам (см. Эккер-унд-Эккхоффен Ганс Генрих фон)
Агюлон Морис 177
Адам, библ. 90- 91, 98, 161, 237
Адам Поль 286
д'Адемар, граф 191
Адлер Г. 168
Азиз Филипп 403
Азулай Хаим Жозеф Давид 80, 89, 95
Айванхов Михаил 388, 402
Айверсен Эрик 21
Айер Ж.Т. 127-128
Аин Самуэль 79
д'Акино Караманико Франческо ди 27, 53
д'Акино рыцаря Луиджи 27-28, 92, 95
д'Акино Франческо д'Арагон дон Диего Населли 53-54
Аккомани Чезаре 318-319
Александр I 305
Александр Греческий, принц 324
Александр Шотландский, святой 69, 75, 149
Али Мехмет, паша 149-150
Алкмеон, Сар (см. Бертоле Эдуард)
д'Альбанэ, графиня 219
л'Альбини, епископ 61
Альбрицци Алессандро 57
д'Альвейдр Сент-Ив Александр 286, 289, 302-303, 305-307, 309, 364
д'Альвиелла Гобле 279
Альден, Сар (см. Льюис Харви Спенсер)
Альтотас 26
д'Ама Роман 39
Амаду Робер 26, 29, 36, 133, 175, 211, 250, 267, 275, 286, 295, 306, 321, 344, 366
Амбелен Робер 11, 67, 93, 99, 108, 137-139, 196-197, 200, 263, 285-286, 307, 332, 334, 358, 362, 368-371,

373- 374, 376-377, 380, 383, 386, 402, 409, 441-443, 450
Амброс, Сар (см. Джероза Амброджио)
Амез-Дро, масон 333
Аменофис IV 343, 397
Амертис, Сар (см. Райхель Август)
Амиабль Луи 279
Амон 34
Анания (см. Азулай Хаим Жозеф Давид)
Андерсон Джон 324
Андреа Иоганн Валентин 18
Андрей Шотландский, святой 417, 429
Андрей, святой 88, 174-176, 419, 423
Андриан Александр 102, 105
д'Андуз Алес де Бермон 39
Анизан Феликс 253, 277
Анкосс Жерар (см. Папюс)
Анкосс Филипп 287-288, 291, 298, 302, 305, 349, 363
Анна-Мария (см. Отфей де)
Аннату 230
Антарес (см. Пеладан Жозефен)
Аполлоний Тианский 196
д'Аржанзон Вуайе 111
Аржанухин С.В. 433
Арий 47
Аркадий, святой 229
Арменго Андре 185
д'Армиссан Франсуа-Анн де Шефдебьен 29
д'Армиссан Франсуа-Мари де Шефдебьен 29-33, 39, 103, 138, 274-276
Арно 350
Арнольд Поль 159-160
д'Арси, семья 350
д'Артуа, граф (см. Карл X)
Артур, король 41
Ару Эжен 199, 201, 210, 222, 225-227, 235, 238, 240, 263, 268-269
д'Астро Давид 178, 212
Ахенатон (см. Аменофис)

Баадер Франц фон 47
Бабёф Гракх 99
Баго, иезуит 179
Байло 75
Байоль Антуан 34
Байярдд, братья 262
Байярдд Жан-Пьер 42, 133, 374, 386
Балланш 219
Балп Себастьен ле (название ложи) 377
Балтус Раймонд 378-379, 381, 383
Бальбиани из Палермо 14, 24, 45, 219-220
Бальзамо Джузеппе (см. Калиостро Алессандро)
Бальи Эммануэль-Жозеф 187
Бальтус Жорж М. 285
Банвиль Теодор де 262
Барбэ Рене 378, 383
Барле Франсуа-Шарль 282, 286, 289, 303, 311
Барневолл Ричард де 40
Барр Жак Филипп Габриэль де 60-61
Баррюкан Пьер 344
Баррюэль Огюстен 26-27, 194
Бастард, доктор 366
Баттаджиа Франческо 57, 94
Бахаулла 401

Беге-Клавель Франсуа Тимолеон 63-64, 72-73, 87, 106, 117
Бегуан, граф 179
Бедаррид Бенестрюк де 79, 82
Бедаррид Гад 67, 78-79, 81-82, 95
Бедаррид Гад бен-Иуда 79
Бедаррид де (см. Бедаррид, братья)
Бедаррид Жантилья 79
Бедаррид Жозеф 74, 82, 118
Бедаррид Жота 79
Бедаррид Иегошуа де 79
Бедаррид Марк 64, 66-72, 74-77, 79-84, 86, 90-91, 95-96, 108, 110, 115-118, 122, 126-127, 129, 140, 415
Бедаррид Мишель 67, 76-77, 82-84, 117-118, 125-127, 140
Бедаррид, семья 78-79, 118
Бедаррид, братья 44, 63, 74-75, 77, 80, 82, 86-87, 89-90, 96, 99-100, 108, 115-118, 123-127, 141, 143, 408
Бедарридес де (см. Бедаррид, семья)
Бедарриды 70, 83
Бейджент М. 161
Бейли Алиса 400
Белиар Октав 363
Бельгард де Пак дю 184
Белькастель Габриэль де 212, 245-246, 341
Бёме Р. де 128
Бёме Якоб 47, 101, 229, 286
бен-Бина Маркус (см. Хиршфельд Эфраим Йосеф)
Бенедикт XIV 47
Бергмайер М. 324
Бердяев Н.А. 47
Березняк Даниэль 20, 224, 255
Березовский Б.А. 445
Берже, аббат 187
Бернар Кристиан 394-395
Бернар Раймонд 342, 394-395, 403
Бернар Элен 393
Бернонвиль, маршал 98
Берридж Эдвард В. 345
Беррье Пьера-Антуан 188, 194, 217
Берсече Педро 355
Бертен Франсис 192
Бертоле Эдуард 197, 283, 317, 353, 361-362, 386, 392-393
Бертольди, барон 115
Бертье Бенинь де 183
Бертье, граф Фердинанд де 102, 182-184, 189, 209
Бессоне-Фавр 248
Бешера Марк 74
Биан Ален ле 29, 148
Бигу Антуан 274
Бигу Жан 274
Бигу Жан-Батист 272, 274 -275
Бид Э. 435
Бишофф, масон 167-168, 171
Бишофсвердер, братья 163
Бишофсвердер, масон 163-164, 166
Блаватская Е.П. 280, 342
Бланшар Виктор 293, 298, 305-309, 312, 317, 319-320, 330-335, 352-356, 359, 362-364, 393
Блейе Жюльен 371
Блейз А. 300, 348
Блитц Эдуард 288-289, 345
Блуа Леон 262
Блюменкранц Б. 90
Бо Луи 362
Богданов А.В 446
Бодан Морис 320

Бодело Адольф Медерик 293, 298
Боже Эрнестина 331
Бональ Луи де 203, 216
Бонапарт Луи-Наполеон (см. Наполеон III)
Бонафе Феликс 119
Бонне Бартоломе 298
Боннетти Огюстен 244
Боост 273
Борегар Брис де 219
Борегар Жозеф де 150-151
Боррель Жан-Жак 42-43
Боск Эрнест 293
Боссю Жан 366
Бофис Кристоф 239, 262, 283
Бравильe, масон 293
Бразилье Жак 321-322
Бранвилль де, генерал 207
Бранш Шарль 266
Брачев В.С. 445
Брен Жак Ле 249
Брен Люсьен 279
Брена Жака Ле 249
Бренга Жак 21-22, 112
Бретон Мариус 328
Бретонно Анри 202
Брико Жан 43, 147, 155-156, 289, 292, 294, 297, 299, 304-308, 312-313, 321, 323, 325-331, 333, 335-337, 362-363, 365, 368-369, 374, 378, 387, 409, 411
Брио Жан-Жозеф 93, 100-102, 104-117, 139
Брио Пьер-Жозеф (см. Брио Жан-Жозеф)
Бриссон Адольф 349
Бродли Александр Мейрик 59, 60
Бруно Джордано 21, 47
Брюгаль Симон 198-201, 210, 212-213, 219, 222, 225, 227-228, 230, 232-236, 238-241, 263-265, 269-270, 315
Брюйнинкс Франсуа 380-381, 383-384
Брюйю Анри-Жан 298
Брюс Роберт 135, 376
Буа Жюль 341, 347-351
Буайе Теодор 208
Бубе Жан-Симон 126-127
Будда 400
Буде Анри 213, 272, 274
Будон Эмиль 133
Будри де ла, каноник 207
Буллан, аббат 260, 329, 348
Бульвер-Литтон Эдвард 45, 172-174, 176, 196, 199, 281
Бульере 263
Буонаротти Филипп 99, 102, 105, 111
Бур Антуан Пуркери дю 182
Бурбон-Наундорфф 257, 315, 364
Бурбон-Наундорфф Анри де (см. Генрих, граф де Шамбор)
Бурбон-Севильский Франсуа-Анри 192
Бурбон-Сицилийская Мария-Каролина де 188
Бурбоны, семья 71, 114
Бург Габриэль дю 191
Бург Дом Антуан дю 178, 211-213
Бург Жозеф дю 191-192
Бург Кристоф дю 193
Бурги дю 184
Бутан Фирмен 187
Буте Фредерик 322
Буше Жюль 394
Буше Поль 394

Бхагаван Госвами 402
Бхотива Зам (см. Аккомани Чезаре)
Бэкон Роджер 47
Бэнкс-Стейси Мэй 350-351
Бюло Фредерик 26, 168
Бюрже Жак 286
Бюэ Шарль 262

Ваар Серж 394
Вагнер Рихард 270
Вайсс Шарль 101
Вален Пьер 243
Валери Леон 233
Валериан Пьер 20
Валидивар, Сар (см. Льюис Ральф Максвелл)
Валле Мишель (см. Жарнак Пьер)
Валлен П. 244
Валнон Жорж де 59
Вальми де, герцог 217
Вальрэ Нарцисс 207
Ванденберг Дианы 390
Вардизан, Тау (см. Мошель Люсьен)
Василид, Тау (см. Жанти Патрис)
Васконселос Мария де 257
Вёгтли Марк 265-266
Вейсгаупт Адам 27, 57, 160, 439
Вёлльнер Иоганн 163, 166
Вельц Томас фон 57
Вентра Эжен 230
Вентура Гастон 27-28, 59, 63, 65, 67, 70-71, 80, 86, 92, 94-95, 131, 134, 234, 370, 378, 384, 428
Вердье Жером Т. (см. Буа Жюль)
Верейен Эли 352
Верн Жан-Франсуа 80
Вернуа А.М. 205, 208
Вехтер Карл Эберхард фон 54, 56, 168-169
Вивекананда Свами 350
Видаль Франсуа 118
Вийель Жозеф де 183-186, 188-191, 193, 202, 204, 209
Вийен Жюль 191
Вийом, масон 85, 96
Виллермоз Жан-Батист 55-57, 74, 92, 169, 174, 287, 289, 307, 326
Вильнёв Пон де 185
Вильгельм Оранский 40
Вильяр Вильярино дель 293
Винтра Пьер-Мишель 16, 258-263, 328, 401
Виньес Рикардо 266
Виракоча (см. Крумм-Хеллер А.)
Витали А льфредо 377
Виттеман Франц 19, 170, 300, 390
Воган Диана 275
Волкова-Америко Е. 7
Вольтер 166, 228
Вольфф Нико 359
Вольфштиг Август 34
Вронский Хёне 281
Вюйо Поль 36, 132, 233, 250, 258, 261, 263, 321

Габорриа Арман 124
Габриэлли Джузеппе 73, 76, 95
Гадаль Антонен 390-391
Галтье Жерар 5-7, 12, 441, 450
Галтье П. 243
Гандольфо Гедеон 377
Гарен Э. 298
Гарибальди Джузеппе 145, 152, 154-156, 376, 409

Гарнье-Паже 110
Гарсон Морис 256, 258
Гартман Франц 279, 300-301
Гаспар Жан 78
Гастон Жан 178
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 47
Гедон Жанна 321, 360, 363, 392-395
Гейя Шарль 36
Гелиос, Сар (см. Ланваль Марк)
Гельмонт Жан-Батист Ван 47
Гендель Макс 321, 340, 342, 385, 390
Генрих III 162
Генрих IV 162
Генрих V (см. Генрих, граф де Шамбор)
Генрих, граф де Шамбор 187-188, 191, 193, 204, 209, 216, 260, 262, 263, 273
Генуини А. 415
Георг V 366
Гермес, мифолог. 20, 55, 60-61, 93, 145, 239, 313, 372, 386
Гермес Тетрамегист, мифолог. 315, 317, 333, 353, 364
Гермес Трисмегист, мифолог. 20
Геро Пьера 289, 363
Гессе Герман 47
Гетаз Ян 362
Гёте Иоганн Вольфганг фон 47
Гиге, масон 414
Гиньяр Фернанд 320
Гиро Жан 269, 274-277
Гогенлоэ, князь 60
Годвин Джослин 21
Годшо Жак 100, 180-181, 187, 189
Горсе Бернар 19
Гортен Луи 298
Гоулд Сильвестр Кларк 344-345
Гоше Андре 345
Грандмэзон Жоффруа де 183
Гранмэзон Леонс де 300
Грассе-Тильи де, граф 83, 119
Гратароля Пьетро 56
Григорий XVI, папа 203
Григорий, Сар (см. Кордоннье Андре)
Григорий, святой 235
Гринфилд Морисон де 119, 142
Груссак, мэр 182
Грютер Ганс 321, 330, 333, 337-338, 353, 355-356, 360, 372, 392
Гуайта Станислас де 196-200, 222, 240, 279, 281-283, 285-286, 288, 348, 386
Гузьен Ален 261
Гунин Фернан 359
Гус Ян 47
Гэнеб Клод 34
Гюисманс Жорис Карл 262, 329, 348

Дальбиан Дениз 28
Дамме К.Л.Я. 390
Данже Ив 172
Дани Жан-Клод 210, 214, 242, 285, 314
Данте Алигьери 201, 215, 225-227, 397
Дантинн Мари-Луиза 314
Дантинн Эмиль 165, 217, 235, 264, 283-285, 314-317, 321-322, 336, 339-341, 352-354, 358-361, 364-365, 385-386, 393
Дасе Эдмонд 293
Даур, масон 335, 382

Дебове Пьер 368-369, 373
Дебюсси Клод 350-351
Девилле, масон 370, 380
Девилье Рене 380-381
Дежобер Жан 298
Деказэ Эли 108, 119, 183
Деколле Жозеф 93, 118
Деланн Габриэль 280
Делев Жорж 357-358, 379-381
Дельвилль Жан 284
Делэ Эрнест 298
Дени Леон 280
Депюи Рамон 59
Дерош Анри 401
Дескормье Жорж 293
Детре Шарль Анри 287, 292, 294-299, 307, 323, 326, 332
Джеймс Мари-Франс 246, 250, 255, 264, 266-267, 276, 282
Джейн Лид 101
Дженнингс Харгрейв 173
Джероза Амброджио 382-384
Джон Твайн (см. Леене Ян)
Дзелайя Франческо 51
Дзулиани Джироламо 94
Дивуар Фернан 319
Диксон, ясновидящая 402, 406
Диоклетиан 159
Дионисий Ареопагит 239
Диоп Шейх Анта 398
Добрушка Моисей (см. Шёнфельд Франц Томас фон)
Док Жан (см. Эстье Проспер)
Дорсен Жан 319
Досса Ив 276
Древон Виктор 243, 245-247, 250, 254
Дроветти Доменико 150
Друле Поль 178, 182, 189
Друэн Жан-Клод 216, 231
Дуайон Рене-Луи 237
Дуанель Жюль 250, 266-269, 276, 299, 320, 327-328, 348, 412
Дубле Пьер-Жан-Луи-Овид 60
Дюбрёль М. 133
Дюбрёль Фредье 97
Дюброка Мари 331
Дюбуа Анри 334, 358, 366, 369, 371-375, 380, 383
Дювалнон, дворянин (см. Валнон Жорж де)
Дювернуа Жан 215
Дюгабе Шарль-Казимир 188, 193-194
Дюдон П. 243
Дюжо Пьера 204
Дюжоль Пьер 251
Дюко Габриэль 188
Дюма Адольф 219-220
Дюма, барон 136
Дюмеж Александр 211-213, 218
Дюмезиль Жорж 303
Дюмен Ален 447
Дюмонсо Жанна 394, 396
Дюмулен Андре 78-80
Дюмэж Александр 39-40, 42-43, 44, 123, 141
Дюнн Ганс Рудольф Хильфикер 324, 362, 367
Дюпле Симон 112, 121
Дюпон Анри-Шарль 362, 366, 368-369, 373, 376
Дюпре Эжен 332, 333, 363
Дюпюи Анри 260-261, 265
Дюпюи Луи-Эммануэль 44, 123, 193, 211, 213, 218, 228
Дюпюи Шарль-Франсуа 37
Дюран Ж. 132, 165, 414

Дюрвиль Гектор 293-294
Дюшанто, алхимик 219
Дюшоссуа Жак 350

Египетский Эдип, мифолог. 21
Езир Поль (см. Бланшар Виктор)
Екатерина II 27-28
Елагин И.П. 10
Енос, библ. 237

Жаккотте А. 392
Жакмар Франсуа 404
Жане Клаудио 46
Жан-Мари Рауль 207
Жанти Патрис 327, 334
Жарнак Пьер 273
Жебелен Антуан Кур де 22, 37
Жезетт Оскар 381
Женеврe Пьер 187, 191
Женуд Антуан-Эжен де 199-209, 217, 259
Жербер Ф. Теодор (см. Сэрб Теодорик)
Жеро Пьер 318, 332
Жерсон Вернер 388
Жеста Эдуард 128, 366, 369
Жир Жан-Гийом 102
Жирар Жорж 350
Жиро Жан (см. Фабр Бенжамен)
Жиро Луи 328
Жиродиа Морис 309
Жозеф к Согласию (название ложи) 72-74
Жозеф Справедливый (название ложи) 75
Жоли Франсуа 64, 74-75, 96, 118, 124-125
Жоссо Ги 122, 125
Жоттран Гюстав 279
Жуво Рене 233, 349
Жумблатт Камаль 375, 403
Жюне Альбер 293, 400

Заваньо Северино 377
Захария (см. Шёнфельд Франц Томас фон)
Зеленцов Д. 401
Зелот (см. Щукин Е.)
Золя Солюторе Аввенторе 138, 151-152, 156
Золя Эмиль 152
Зоро Винченцо 328
Зотов В. 444
Зулиан Джироламо 224

Иаков II Английский 40
Иаков VI 419, 428
Игнис, Сар (см. Вольфф Нико)
Иегошуа (см. Бедаррид Жозеф)
Иерокл Людовик, Сар (см. Фито Луис)
Иероним, Сар (см. Дантинн Эмиль)
Иероним, святой 178
Изор Клеманс 212-215, 234
Иисус Христос, библ. 14, 37, 90, 162, 175, 210, 243- 256, 258, 260-263, 266, 269, 274- 277, 284, 288, 291, 395, 399, 400-401, 403-406, 412
Илия, библ. 258
Имхотеп, мифолог. 8-9
Иоанн 320, 423
Иоанн II 328
Иоанн III 191
Иоанн Евангелист, святой 167, 215, 399
Иоанн Креститель, святой 18

Иоанн Тулузский, святой 40
Иоанн Шотландский, святой 27, 59-60, 124
Иоанн, святой 30, 57, 59, 71, 94, 108, 124, 170, 172, 224, 251, 294
Иоахим Флорский 254, 399
Иоганнес, Сар (см. Грютер Ганс)
Иосиф, библ. 90
Исав, библ. 91
Исмаил, паша 152
Ител Колкухун 345
Иувал, библ. 91
Иш-Цадик (см. Юстус)

Йейтс Фрэнсис А. 21
Йоги Махариши Махеш 402

Клебер Жан-Батист 138
Кавалькабо Георгий де, маркиз 27
Кавендиш Ричард 348
Каермадукх, Сар (см. Бланшар Виктор)
Казанова Джакомо 56
Казотт Жак 219
Казотт Сцевола 219
Кайе Альбер Л. 218
Кайе Морис 40
Кайе Серж 165, 217, 314, 316, 320, 343-344, 352-353, 366, 374, 441-442
Каин, библ. 91, 237
Калиостро Алессандро 5, 9-10, 13-17, 23-28, 34-36, 45, 53, 57, 60-62, 67, 76, 80, 92-97, 133, 149, 150, 164, 168, 220, 224, 227, 342-343, 375, 407, 410, 412, 441, 443-444, 450
Кальве Эмма 78, 273, 347, 349-351
Камбасэр, принц 42-43
Кампанелла Томмазо 47
Камю Ле, аббат 265
Канедо Хосе 355
Кант Иммануил 47
Канталузы 184
Кантеле Жан-Батист граф Куто де 26
Канудо Джузеппе 308
Канудо Жанна 308-309, 319
Каппадос, масон 80
Караччиоло Джамбаттиста 75
Караччиоло Килиано 50, 54, 75
Карбури Марко 23, 55-58, 69-70
Кард Жан-Раймонд 44, 123
Кардек Алан 280
Карл III 53, 235
Карл VII Бурбон 52, 261
Карл X 16, 109, 111, 184-188, 192, 216, 225, 256, 262
Карл XI 192, 194, 216, 249, 260-261
Карл Гессен-Кассельский 169, 171, 174
Карл Смелый 160
Карлос дон, герцог Мадридский 192
Каросс (см. Коэн Израэль)
Карпачев С.П 433, 435
Каррьер М.Б. 217
Карл Великий 350
Кастанья, масон 415
Кастело Франсуа Жолливе 304-306, 308, 311-313, 321, 354, 360, 397
Кастельян де, маркиз 213
Катц Якоб 81, 167
Кейтнесс, герцогиня Помарская 400
Келлер Иоганн фон 55
Кельпиус Иоганнес 346
Кеплер Иоганн 47
Кёппен Фридрих фон 34

Керенский А.Ф. 305
Керини Альвизе 224
Кинг Фрэнсис 345
Кирхер Афанасий 21
Кла дю Негр, семья 136
Клаймер Реубен Суинберн 365-366, 340
Клеман Б. 328
Клемансо Жорж 305
Клерк Жизель 19
Климент XII, папа 47, 59
Клоппель Жерар 11, 370-371, 410, 442
Клосс Георг 174-175
Клосс М. 174
Клуе, каноник 207
Коке Габриэль 320
Коке Мишель 403-404
Коллавери Франсуа 72-75, 105-106, 152, 303
Коллетта Пьетро 76, 95
Коловрат-Краковский Иоанн Карл фон 60
Кольмер 26-28, 60, 80, 92
Констан Луи 15, 46, 196-197, 199, 220, 281-282, 301, 400
Константен Пьер 376
Конт Арманд Мари 331
Копен-Альбанчелли Поль 276
Коппе Франсуа 262
Корбен Анри 400
Корберон де, посол 10, 224
Кордоннье Андре 315, 364
Корефф, доктор 219
Коссу Артур 271
Костка Жан 250, 267-268
Коэн Израэль 80
Креммерц Мириам Джулиано 52, 318-319
Кремье Исаак Адольф 129-130
Кришнамурти Джидду 400
Кромвель Оливер 162, 350
Кроули Алистер 346, 360
Круа де ла, маркиз 219
Крумм-Хеллер Арнольдо 367
Куа-Бодэн Жан-Люк 109
Куденов-Калегри Ришар 309
Кузьмишин Е.Л. 130, 291, 444, 447, 452
Кулс Альберт-Леопольд 122, 325, 369, 381
Кун Жан-Фредерик 35, 223
Кунрат Генрих 132
Куньи Г. 225
Кур Поль ле 207, 246, 251, 254, 400, 411
Курбик 26
Кутюра Джоэль 35, 81
Кутюра Луи 341
Кхул Джвал 400
Кюипэ Жан 111

Лабрюни Жерар 136
Лабрюни Ипполит 136
Лабурдоннэ, роялист 186
Лавийет Жак 441
Лагрез Жорж Боже де 298-299, 305, 330-334, 337-338, 355-356, 360, 363, 368-369, 372-373, 392, 409
Лагрез Поль Аристид 331
Лайя, Сар (см. Фрюктюс Рауль)
Лакост Букален де 118
Лакроза Гари де 321, 322
Лакуриа Поль 197, 237, 238
Лакутюр Жозеф 181
Лаланд Эммануэль 17, 24-26, 28, 94, 132-133, 282, 286, 288-289, 412

Ламуана Жоржа 41
Ланваль Марк 353
Ландолина Франческо 63, 73, 75
Ланжа Савалет де 30
Ланжюинэ де, граф 207
Лапасс Луи-Шарль-Эдуард де 14, 24, 45, 194, 199, 201-202, 210, 212-213, 216, 217-224, 231-232, 236, 238-241, 243, 263, 269
Ларманди Леонс де 349
Ларнаж Луи 51-52
Ларок де (см. Ларок Дюбюиссон Жан-Соломон)
Ларок Дюбюиссон Жан-Соломон 43, 183
Ласалль, масон 341-342, 414
Лассаль Жан-Пьер де 64, 67, 74-75, 77, 86, 93, 96, 108, 115, 124
Лафон Робер 183, 185
Лаффон-Медье Анри 266, 274
Леви Сюзи 266
Леви Шарль 391
Леви Элифас (см. Констан Луи)
Левэр Виктор 233
Леен З.В. 390
Леене Ян 390
Лежэ Жюльен 286
Лезье, масон 333
Лезэ-Марнезиа Клод де 31, 103-104
Лейпрехт 380
Леклан Жан 17, 19-20
Леларж Леон 357-358, 381
Лелуп Ивон (см. Седир Поль)
Лемари П.Ж. 280
Леон Анри-Марсель 346
Леонарди Иоган-Петер фон 174
Лепарр Жанна 189
Лермина Жюль 28
Лесетр, епископ 320
Лессеп Матье де 69, 149-150, 224
Лессеп Фердинанд де 69, 149
Лессери М. Тезеро де 217, 223
Летранж Эмон де 283
Лешанжер Шарль 64, 67, 71-77, 83-84, 86, 89, 96, 124, 139, 415
Ле-Шапелье Исаак Рене Ги 178
Лешаржер Братья 64
Лешартье Луи 260-261, 264-268, 342
Ли Р. 161
Лигу Даниэль 29, 32, 89, 138, 139, 148, 157, 175, 295, 366
Лиль-Адам Виллье де 281, 400
Лимерик, граф 129
Линд Ом Черензи 360, 387-388, 401
Линда Ом Черензи 401
Линдси Р.С. 119
Линже Андре 375
Линкольн Г. 161
Лиой Феликс 51
Литтл Роберт Вентворт 45, 129-130, 154, 173
Локхарт Самуэль 40-41, 43
Лонге Шарль 145
Лонгинов М.Н. 445
Лопухин И.В. 22
Лора Шарль-Абель де 61
Лоран Жан-Пьер 41, 143, 246, 280, 283, 327
Лоренти, аббат 217
Лубер, аббат 219
Луи Гиро 271
Луи-Филипп, король 111, 143, 187, 189, 191-192, 194, 216-217, 225, 256-257, 262, 408
Луллий Раймонд 162

Лурдуе Жак-Оноре Леларж де 199-209, 217, 259
Лурдуе Поль де 203
Лурия Исаак 80
Льюис Ральф Максвелл 333, 340, 351, 362, 365, 393-395
Льюис Харви Спенсер 279, 301, 317, 337-338, 340-347, 350-355, 358-360, 365, 385, 394, 396-397
Любимова Т. 401
Любич Шваллер де 309, 375
Людовик XVI 191, 256
Людовик XVII 16, 191, 250, 256-258, 262, 264, 315, 348
Людовик XVIII 104, 112, 118, 178, 181, 183, 185-186, 194, 256, 262, 256-257, 408
Люсси Флоранс де 47
Люше Маркиз де 170

М. Бат... де Мори (см. Баттаджиа Франческо)
М.С., оккультист 289-290
Магелла Антонио 72, 107, 113-114
Мадролль Антуан 230, 259
Мазерс Самуэль Лидделл Макгрегор 279, 345, 347
Майер Иоганн-Фридрих фон 174-175
Майер Кристиан-Даниэль фон 174
Майер Михаэль 19
Майзель Жак 380
Микаэль, Сар (см. Лагрез Жорж Боже де)
Макбин Реджинальд Гамбье 152, 224, 292
Макинтош Кристофер 45, 160, 165, 173, 281
Маккарти Николя 182
Маккарти Робер де 182, 184
Маккензи Кеннет Р.Х. 130, 281
Максимен, пастух 258
Мале Клод-Франсуа де 101-102, 183
Маллинжер Жан 18, 65, 92, 131, 235, 306, 314-317, 334-336, 339-340, 352-353, 355-356, 358, 361-362, 364-365, 373, 375, 378, 380-386, 409
Манджио Карло 90
Манн Томас 47
Маннарино дон, священник 27
Маньян Бернар Пьер 127, 143
Мария-Каролина Австрийская 53-54
Маргарита-Мария, святая 248
Мардохей (см. Бедаррид Марк)
Мариани Дж. 318
Мариэль Пьер 121-122, 155, 256, 258, 301, 318, 329, 388, 394
Мария, библ. 37, 182, 214-215, 244, 251, 256, 258-260, 289, 411
Маркес-Ривьер Жан 391
Марки Гастоне 377
Маркони де Негр Габриэль-Матье 40, 43, 136, 138- 140, 141-142
Маркони де Негр Жак-Этьен 97, 120, 135-139, 141-143, 150, 154, 409
Маркос, Тау (см. Лагрез Жорж Боже де)
Маркс Карл 145
Марнес (см. Тома Альберик)
Марсель Б. 234-235
Марсель Клод 373, 380, 383
Марсиро Жак 328
Мартен Гастон 98, 193
Мартен Лидия 320, 353
Мартен Томас 256, 258, 264

Марффе Орельен 347-348
Марчелло П. 164
Матджой (см. Пувурвиль Альбер де)
Медичи Козимо 20
Мейвис Жозеф 371, 381
Мелани, девочка 258
Мелиссино П.И. 23
Мёллер Гельмут 291-292, 300, 324
Меллисино П.И. 10
Меллор Алек 194
Мелхиседек, библ. 170-171, 374-375
Мена Альбер де 261
Мендина Фернандо Герра 5, 7
Менес (см. Мицраим)
Меркатор Герар 18
Мерличек Р. 324
Меродак, Сар (см. Пеладан Жозефен)
Мерсье Алена 281, 300
Месмер Фридрих Антон 60, 218, 236
Местр Жозеф де 203, 216, 244, 259
Метцлер Вильгельм фон 174
Микаэль (см. Бедаррид Мишель)
Мило Самуэль де 79
Милош Оскар 321-322
Мирандола Пико делла 47
Мистраль Фредерик 233, 270, 349
Михаил, святой 250, 289
Михельсен Карл 387
Мицраим, библ. 66, 90, 142-144
Мицциннелли Клара 161
Мишле Виктор-Эмиль 196, 248, 285-286, 304-305, 307, 333, 350, 363
Мовиель, епископ 207
Моле Жак де 135, 205
Молитор Франц-Йозеф 174-175
Монбель Ги де 184
Монбель Гийом-Исидор де 184, 212
Монкомбль Ян 311
Монморанси Матье де 183-184, 186, 188
Монро Мишель 319
Монталё Ретье де 31
Монтелуан П. 386
Монтемайор ди, барон 76, 95
Монтескью-Лабульбен Луи-Антуан де 223
Монтьер Жорж 286
Мора Арман 310
Морван Морис 377
Морель, масон 133
Морис Магр 319, 390
Морлиера де ла 252
Мормий Петр 159
Моройю Константин 155
Мосс В.Е. 50
Моцарт Вольфганг Амадей 22
Моццани Элоиза 119
Мошель Люсьен 286, 304, 308, 321, 327, 363
Мулина Рене 78-79, 81
Мун Сон Мён 402
Муссолини Бенито 313
Мут Александр Б. 155
Мутте Э.Н. 136
Мьеж М. 27
Мэтрон Жан 105, 110
Мюрат Иоахим 67, 71-72, 106-107, 111-115, 320
Мюрат Каролина 107
Мюрэр Оноре 118, 125-126
Назир Даниэль (см. Будон Эмиль)

Наполеон III 127, 145, 181, 204, 259
Наполеон Бонапарт Великий 33, 38-39, 69, 73, 75, 93, 101, 103-104, 106-108, 113-114, 137-138, 148, 149-150, 183, 185, 194, 408
Наполеон, святой 69, 71, 97, 124
Натан, библ. 168
Наундорф Карл-Вильгельм 16, 191, 230, 250, 256-263, 315
Нейи Рене 211, 271, 289-390
Нейст Раймон 137, 284
Нерваль Жерар де (см. Лабрюни Жерар)
Нефертити 10, 403
Низье Филипп Антельм 14, 25, 286, 288, 291, 302, 329, 444, 445
Никитин А.Л. 445
Николай II 305
Николай Кузанский 47
Нимврод, библ. 91
Нитрам, Сар (см. Мартен Лидия)
Ницше Фридрих 47
Нишишиевич Ф.Г. де 128
Ноайя Жорж де 248, 253
Ноайя Марта де 253
Новиков Н.И. 445-446
Нодон Поль 29, 31-32, 87, 134, 295
Нодье Антуан-Мельхиор 102
Нодье Шарль 101-102, 104, 219
Нострадамус Мишель 303
Ноулз Ричард И. 363
Ньютон Исаак 47

Огат Люси 220
Одди Фердинандо Франческо дельи 152, 156-157, 432
Оден Рене 266, 320
Одуар Габриэль 99, 415
Одьяр Альбер 374-375
Ожье Леопольд 357
Озанам Фредерик 187
д'Оливе Антуан Фабр 15, 302
Оливье Жозеф 193, 218, 220
Оливье Луи-Мари-Фортюне 193, 218, 220
Олтхоф Аделен 379
Омон (см. Амон)
Они Самуэль 40, 136-137, 148
О'Нил Хэй Энтони 45, 130
д'Онэ Шарль-Луи Лепелетье 207
ОР-ЗАМ (см. Ромбо Арман)
Орвильи Жюль Барбэ 216, 232
д'Орже 184
д'Ориан Виаль Аркад 199-201, 210, 213, 222, 227-230, 236, 238, 256, 259, 263, 269, 274
Ормиссус, мифолог. 135, 161-162
Ормус (см. Ормиссус)
Осмонт Анна 394, 396
Осселен, братья 128, 133
Осселен Жюль 86, 91, 128, 131, 133
Осселен, отец 128, 131
Отингер Ф.Х. 164
Отпуль, семья 273
д'Отпуль Арман 193
д'Отпуль, граф 30
д'Отпуль Жозеф-Анж 43
д'Отпуль Теобальд 193
д'Отпуль Франсуа 136
д'Отпуль Шарль 190-191, 193
д'Отпуль Эжен 193
д'Отпуль-Фелин 193
д'Отун Жеан (см. Гузьен Ален)
Отфей де 219
Оффе Эмиль 253
Пайен Гуго де 199
Пайк Альберт 153, 451
Паломба Н., масон XVIII в. 81, 95

1527 - 32

Паломбо, масон XVIII в. 81
Палу Жан 112, 126-127
Палумбо, масон XVIII в. 81
Папюс 15, 132-133, 252, 263, 279-280, 282, 285-294, 296-300, 304-307, 311, 322-323, 326-328, 332, 335, 348-349, 363, 387, 409, 411, 444-445, 450
Папюс, братья 297
Параве Шевалье Шарль де 230-231, 236-237
Парацельс 47
Паргетце Э. 324
Паренти, братья 67-71, 77, 89
Парр Ш. 243
Парсифаль, мифолог. 235, 270
Паскаль, Сар (см. Гунин Фернан)
Паскуалли Мартинес де 32, 35, 78, 92, 132, 168-171, 175, 211, 286-287, 307, 326, 334, 445
Пахомов С.В. 444, 447
Паче Никола Винченцо 99, 415
Педрон Ален 267, 328
Пейра Наполеон 271
Пелагий 47
Пеладан Жозефен 15-16, 157, 196-201, 203-210, 222-223, 225-227, 230-232, 235-242, 251-252, 262, 268-270, 279, 281, 283-285, 314-315, 318, 321, 340, 349, 358, 360, 386, 395-397, 411
Пеладан Луи-Адриен 23, 197, 199-201, 203-209, 231-232, 235-238, 240-242, 251, 256, 263, 360
Пен, рыцарь 30
Пенн Уильям 101
Пепе Джузеппе 54
Пербоск Антонен 271
Перетти Лоренцо 298
Пернети Антуан Жозеф 80, 160, 164, 211
Пески А., масон 415
Пессина Джамбаттиста 50, 66, 131, 134, 154-156, 293, 338, 382, 409
Петр, святой 108, 234
Петри Катароза де (см. Сток-Хейзер Х.)
Пизани Альвиза 57, 224
Пий IX, папа 227, 244
Пикар Эдмон 284
Пинес Ш. 168
Пинкус-Виттен Роберт 237
Пинон Мартен 128
Пиньо Леонс 101
Пифагор 237, 239, 335-337, 382, 397
Планис-Кампи Давид де 239
Платон 237, 240
Платунофф Константен 339, 357-358, 378-381, 383
Плифон 19
Плотин 397
Плугенек, семья 264
Плутарх 20
Полак (см. Полако Витт)
Полако Витт 67, 70, 77, 89-90
Полиньяк Арман де 183
Полиньяк Жюль де 183, 186-187
Полипре, адъютант 101
Помар де, герцогиня 280
Постель Гийом 21, 219
Постель дю Ма Вивиан 308-310, 319
Поте дю, барон 218
Прассел, масон 380
Превост Жан 376-377
Проаль Луи 128
Пробст-Бирабен Жан-Анри 331,

333-334, 337, 355-356, 369, 372-373, 382-383
Пропп Владимир 9
Пуан Арман 284
Пувурвиль Альбер де 322
Пурисия, Сар (см. Гедон Жанна)
Пьювер де, маркиз 183
Пьянко, магистр (см. Эккер-унд-Эккхоффен Ганс Генрих фон)
Пэр, генерал 116
Пэр, жена генерала 116
Пюжоль-Мюрат, графиня 320

Р.Д.Л., масон 384
Рабле Франсуа 34, 47
Равиньян Патрик 388
Рагебу Идрис-бей 157
Рагон Жан-Мари 31, 34, 39, 85, 91-92, 96, 117, 125
Раде Этьен 71, 124
Раймонд VI Тулузский 397
Райхель Август 163, 313, 317, 353-354, 357, 361-362, 392
Рамо Жан-Филипп 22
Рамьер Анри 24-245, 247, 254
Рамэль Жан-Пьер 185
Ран Поль 161
Ранка Поль 385, 393
Рауль Мишель 48, 290, 346, 376
Раэль (Клод Ворилон) 402
Ребольд Эммануэль 76-77, 83-84, 89
Реверди Жозефина 263
Регойос Дарио де 284
Режембаль, священник 254
Рейкенборг Ян ван 385, 390-391
Рейнберк Жерар ван 171, 175
Реманд Рене 320
Реми, святой 249
Ремон Э. 214
Рене Филипон 132
Рене Филипп 379
Рензетти, масон 64
Ренцетти Флораспе 413-414
Рессегье Фернан де 213, 217
Риаль Стефан 192
Рибадо-Дюма Франсуа 164
Рибокур Эдуард де 366
Рив Абель Кларен де ла 265-266
Ривьер Жак 273
Ривьер Патрик 388
Риго Леопольд де 189
Риго Эрнест 258
Риенци Микелис ди 283-284
Рихтер Самуэль 159
Рич Пол 111
Ришар, масон 98
Рише, профессор 349
Ришпен Жан 284
Робен Жан 274
Робер А. 225
Робеспьер Максимилиан 112
Роган Эммануэль де 60
Розам (см. Ромбо Арман)
Розе Фредерик 159
Розен Пол 51
Розенкрейц Христиан 18, 159, 161-162, 199, 226, 242, 278
Розенталь Сигизмунд 129
Ройсс Теодор 291, 293, 295, 298-301, 323-325, 330, 338
Рок де ла, маркиз 43, 136
Рока, каноник 280
Роллин Морис 262
Романовы, династия 445
Ромбо Арман 333, 335-339, 355, 357-359, 372, 378-379, 381-382
Ромбо, братья 355

Ромейер Б. 243
Роччелла Дженнаро Карафа делла 51
Рош Ксавье де 257
Роше Деод 267-268
Руамер Альбен 394
Руже Фердинанд 223, 263
Рюйсбрук Иоанн 47

Сабартез Анри 394
Саббатай Цви 78, 168, 401, 408
Савуар Камиль 366
Саир (см. Шове Огюст-Эдуард)
Сакс Жозеф-Виктор 72
Саламон де, епископ 206-207
Сан-Деметрио Чезаре Пиньятелли делла Рока ди 53
Сандри Джино 277
Сан-Северо Раймондо ди Сангро ди 50-52, 55, 66, 161
Сан-Серан Жозеф де 207
Сантаяна Джордж 6
Сарачага А лексис де 216, 224, 246-247, 249-252, 254
Сати Эрик 351
Сведенборг Эммануил 56, 291, 294, 296, 299, 334
Сед Жерар де 136, 253, 273
Седир Поль 132, 282, 286, 288-289
Сеймур Гарри Дж. 146-147, 153, 155, 295, 297
Сек Морис де 378, 380, 383
Секрэ Франсуа 21
Семелас Деметриус Платон 332, 363
Сенайак Жерар де 320
Сен-Бонне Блан де 216
Сен-Винсент М. де 366
Сен-Жери, маркиз 184
Сен-Мартен Луи-Клод де 47, 132, 211, 230, 259, 286, 348, 445
Сент-Эдм 99, 107
Серван Анри 289
Серков А.И. 433, 446
Серно Жозеф 153, 295, 324, 336
Сетевей Франсуа 353
Синцерий Ренат (см. Рихтер Самуэль)
Сичилиани, масон 99, 415
Скобей В. 161
Слатофф-Портье Элен 391
Смит Уильям Сидни 206, 208
Собуль Альбер 90
Совиньи Г. де Бертье де 182-186, 188
Соловьев О.Ф. 433, 445
Соломон, библ. 162, 251, 258, 291
Сомофф Жан-Поль 348
Сонье Жан 183
Соньер Альфред 273-274
Соньер Беранже 253, 271-273, 349
Соньер братья 274
Соньер Жан 290, 302, 309
Сорига Ренато 66
Софрония (см. Фугерон)
Социн Фауст 47
Спедальери Николас-Джузеппе 46, 281
Спилмер А. 324
Спиноза Барух 48, 229, 234
Старый Друид (см. Фавр Анри)
Стератис де, масон 99, 415
Сток-Хейзер Х. 390-391
Стрэттон 42
Стюарт Гэри Л. 395
Стюарт Карл-Эдуард 40-41, 59
Стюарты, династия 40, 46
Субиру Бернадетт 214, 259

Сукус, Сар (см. Сетевей Франсуа)
Сулейман Великолепный 21
Сулейон Эдуард 328
Суффрен, граф 191
Сьяллунг Грунддал 355, 386-387
Сэрб Теодорик 67, 75-77, 84, 96, 125

Табрис Жан (см. Рене Филипон)
Тайефер Мишель 40, 42, 123, 211
Таксиль Лео 86, 97, 131, 152, 239, 250, 264, 266, 275
Тампель Пьер 279
Тануччи Бернардо 54
Таргелий, Тау (см. Бланшар Виктор)
Тассони Чезаре 67, 70-72, 77, 83, 86, 94, 234
Тедер (см. Детре Шарль Анри)
Тексад Франсиско Хименес де 27
Тейяр де Шарден Пьер 47
Телад Лоран 262
Теодор Краусс 361
Теодор Уилсон (см. Ройсс Теодор)
Терион Констан 232
Террасон Жан 21
Тест Жан-Батист 110
Тест Франсуа-Антуан 110, 119, 126
Тест Шарль-Антуан 98, 109-111, 115-116
Тибодери Иван де ла 155, 267, 328
Тибодри И. де ла 334
Тимми Рене 318
Толанд Джон 47-48, 50
Тома Абель Хаатан 132-133, 291
Тома Альберик 132, 290
Томсон Мэтью Макблейн 324
Тор К.А. 59
Тори Клод-Антуан 42-43, 49, 55, 59, 65, 68, 118-119
Трегуе Морис 394
Триака Убальдо 73
Трипе Клод 370
Троило Герино 338, 355, 359, 381-382
Тублан Жерар (название ложи) 376-377
Тувалкаин, библ. 91
Тутмос III 343, 397
Туччи Джузеппе 388

Уде Жак-Жозеф 101, 103
Уитмен Уолт 47
Уриил, Сар (см. Уриил, Сар)
д'Урш, граф 219-220
Уэсткотт Уильям Уинн 45, 172, 173, 224, 279

Фабр Бенжамен 29-30, 33, 55, 104, 127-128, 275
Фабр Пьер-Жан 210
Фабр-Палапра Бернар-Раймон 124, 204-209, 328
Фавр Анри 248
Фадеева Н. 401
Файоль А. 366
Фалло Морис 334, 357, 372-373
Фальк Самуил Яков Хаим 168
Фанег (см. Дескормье Жорж)
Фариа Жозе Кустодио де 220
Феваль Поль 262
Фегор, доктор 210
Фердинанд IV Бурбон 54, 114
Фердинанд Брауншвейгский 171
Ферлю Жак 270

Ферниг Луи-Жозеф Сезар де 119, 125-126
Феррюа Жозеф 313
Феста, масон 99, 415
Фиктульд Херманн 160-161
Филипп II Добрый 160
Филипп IV Красивый 205
Филипп Лионский (см. Низье Филипп Антельм)
Филипп Эгалите 262
Филле Марио 266, 318-319
Финдель Жозеф-Габриэль 53, 164, 175
Финни Е.Х. 130
Фирмен Буассен (см. Брюгаль Симон)
Фито Луис 224, 353, 355, 357
Фитцпатрик Брайан 203
Фихте Иоганн Готлиб 47
Фичино Марсилио 20, 47
Фишер, масон 380
Фламан Эли-Шарль 223
Фолкс Мартин 48-49, 50, 66
Фонсека Мануэль Пинто де 26-27, 59-60
Фонтес Фернандо Кампелло Пинто де Суза 205, 380
Фор Жан 404
Форестье Рене Ле 23, 29, 34, 35, 55, 57, 66, 75, 161, 163, 166-167, 169, 174, 186, 205-207
Фортанье Арно Рамьер де 276
Фоше А льбер (см. Барле Франсуа-Шарль)
Фрай Лесли 152
Фрай Юниус (см. Шёнфельд Франц Томас фон)
Франк Яков 168, 401
Франкович Карло 46, 50-53, 55-59, 66, 94-95, 224
Франсис Андре (см. Бессоне-Фавр)
Франсуа Люсьен 378, 384
Франсуа-Ксавьер, святой 191
Франциск I 21
Франческини Э. 44, 118
Фридрих II Великий 34, 166
Фридрих-Вильгельм II 166
Фрик Карл Р.Х. 34, 175
Фрозини Эдуардо 295
Фроман Эрнест 357-358, 381-384
Фрэр Жан-Клод 282, 318
Фрюктюс Рауль 337-338, 353, 357, 357, 368, 372, 381
Фугерон 328
Фуко Жан де 380
Фульгур, Сар (см. Сек Морис де)
Фулканелли 218
Фуркассье Жан 185
Фушекур, граф 126
Фэвр Антуан 20-22, 159-160, 164, 166

Хаббард Рон 402
Хайдеггер Мартин 47
Халим-паша, принц 150-151
Хам, библ. 66, 90-91, 161
Хамза, мифолог. 404
Ханнеманн Самуэль 236
Хансен К. 387
Хансен-Кадош С.В. 386
Хартманн Уильям С. 386
Хаугвитц, масон 169
Хиггз Дэвид 189
Химменом Й.В.Б. фон 34
Хирам, библ. 34, 63, 73, 142, 147, 153, 155, 164, 293-294, 297
Хиршфельд Эфраим Йосеф 171-

172, 175, 167-169, 173
Хлодвиг 249
Хоув Эллик 130, 141, 145, 173, 291, 292, 300, 324
Хохенбург Герварт фон 20
Хуан Испанский, дон 191-192
Хунке Зигрид 47, 48
Хэйвен Марк (см. Лаланд Эммануэль)

Цафрани Хаим 79
Цви Шабтай (см. Саббатай Цви)
Цеби Саббаттай (см. Саббатай Цви)
Цихлар Мани 353, 355

Чарномский Жан 366
Чуди Леонард 52
Чуди Теодор-Генрих де 52, 161

Шабосо Жан 287, 305, 307, 315, 320-321, 334, 372-373
Шабосо Огюстен 196, 279, 286-287, 304-305, 307-308, 315, 320, 333- 334, 362-364
Шабран Жозеф 44, 81-82, 118
Шабрийан Жюль де Моретон де 206-208
Шайу Н., масон 127, 131
Шакорнак Анри 132
Шакорнак Поль 164
Шало Жорж 192
Шамо, кавалер 125
Шампань-Бузе Франсуа Ксавьер Катрин де 104
Шампионне Жан Этьен Вашье 81, 101
Шамюэль (см. Мошель Люсьен)
Шанжи Гуго де 188-189
Шарбонно-Лассэ Луи 253, 277
Шарль Фердинанд Беррийский, герцог 188
Шарп Альфред И. 366
Шевалери Пуату Арно де ла 223
Шевийон, братья 368
Шевийон Констант Мартен 147, 289, 304-305, 308-309, 321, 323, 325-326, 329-331, 334-335, 337, 361-362, 365-369, 372, 378, 381
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон 47
Шёнфельд Франц Томас фон 167-168, 172
Шер (см. Бульере)
Шеро, масон 136
Шетуи Вильфрид-Рен 28, 388
Шиллер Фридрих 47
Шио Марио Регеллини де 49, 56, 66, 72, 74, 93-94, 107
Шляйс Й. 164
Шмидт Иоганн Генрих (см. Фиктульд Херманн)
Шмидт Поль 298
Шобо Гиацинт 81
Шове Джеймс 321
Шове Огюст-Эдуард 303
Шолем Гершом 168, 172, 400
Шредер Кристиан-Никлаус фон 164
Шредер Фридрих Йосиф Вильгельм 164
Шри Е.Л.А.М.М. Массананд Хан, посвященный 338
Штайнер Рудольф 299-301, 303, 321, 342, 385
Шьез де, аббат 182
Шюре Эдуард 300
Шютц, масон 324

Щедров А. 388
Щукин Е. 446

Эбен фон, барон 224
Эвола Юлиус 215
Эггер, аббат 219
д'Эглантин Филипп Франсуа Назар Фабр 229
д'Эгрефёй Шарль 31, 103
Эдигхоффер Роланд 18
Эдуард I 162
Эйбен Ф.Л. фон 54
Эйнер Жанна-Фредерика 257
Эйнштейн Альберт 47
Эккартсгаузен Карл 22, 219
Эккер-унд-Эккхоффен Ганс Генрих фон 167, 171-172
Экхарт Майстер 47
Элиаде М ирча 9, 455
Эль Альфред 288
Эльгим, Сар (см. Маллинжер Жан)
Эмерсон Ральф 47
Эммануил, Сар (см. Цихлар Мани)
Энгель Клэр-Элиан 27
Эннбик Жозе 284-285
Эразм Роттердамский 47
Эрдан Александр 258-259
Эриугена Скот 47
Эстье Проспер 271
Эстэб Леон-Мари 207

Югель Й.Г. 164
Ю-Кантор, принц 320
Юнг Карл Густав 47
Юстус (см. Бишофф)

Ямвлих 20
Яркер Джон 130, 138, 146, 153-157, 173, 291-299, 323, 330, 332, 338, 369-370, 381-, 409, 426, 428

Bauer A. 437

Dachez R. 438

Jackson K.B. 435

Satchell T. 436

Содержание

Предисловие Фернандо Герра Мендины 5
Предисловие автора к первому русскому изданию 8
Введение 13

Часть I. Возрождение Мистерий Мемфиса. XVIII – XIX вв. 17

Глава 1. Египет – истинный исток Посвящения 17

А. Мода на Египет в XVIII веке 17
а. Мифический Восток посвященных 17
б. Египтомания 19
в. Шотландское и Египетское Масонство 23

Б. Египетские уставы до Революции 24
а. Египетский устав Калиостро 24
б. Изначальный Устав Нарбонна 29
в. Уставы Африканских Архитекторов и Совершенных Посвященных Египта 34

В. Археологи – реставраторы религиозных древностей 37
а. Египтология, революционные культы и масонство 37

б. Египетская кампания и ее последствия для масонства 38
в. Друзья Пустыни, Vieille Bru и брат Дюмэж из Тулузы 39

Глава 2. Оккультное масонство в Италии и на Мальте в XVIII веке 45

А. Тайные оккультные общества против Церкви 45
а. Италия – хранительница тайной Традиции 45
б. Масонство – новое орудие ереси 46
в. Сэр Мартин Фолкс и римская ложа 48

Б. Неаполитанское королевство 50
а. Происхождение неаполитанского масонства и принц Раймондо ди Сангро ди Сан-Северо 50
б. Две неаполитанские Великие Ложи герцога ди Сан-Деметрио и принца д'Акино ди Караманико 53
в. Введение в Неаполе Устава Строгого Тамплиерского Послушания и Исправленного Шотландского Устава 54

В. Развитие оккультизма на Итальянском полуострове и Мальте 56
а. Венецианская республика 56
б. Масонство на Мальте 58
в. Италия на перекрестке оккультных уставов 61

Глава 3. Возникновение Устава Мицраима 63

А. Первые свидетельства об уставе 63
а. Устав Мицраима в Абруцце: свидетельство Клавеля 63
б. Упоминание «Мисфраима» у Тори 65

в. Происхождение слова «Мицраим» 66

Б. Создатели Устава Мицраима 67
а. Посвященный Паренти 68
б. Чезаре Тассони 71
в. Шарль Лешанжер 72
г. Пьер де Лассаль 74
д. Теодорик Сэрб 76
е. Витта Полако 77

В. Семейство Бедаррид 78
а. Гад Бедаррид и еврейская община Кавайона..... 78
б. Братья Бедаррид – Марк, Жозеф и Мишель 82

Г. Шкала градусов Устава Мицраима 85
а. Последовательность пластов в структуре Устава 85
б. Следы еврейского влияния в Уставе Мицраима 89
в. Arcana Arcanorum 91
г. Устав Мицраима и Египетский Устав Калиостро 93

Глава 4. Устав Мицраима, Филадельфы и Карбонарии 98

А. Пьер-Жозеф Брио – вечный заговорщик 100
а. Революция в Безансоне и рождение Филадельфов 100
б. Политическая и административная карьера Брио 104
в. Брио после падения Империи 107

Б. Шарль Тест – романтический социалист 109
а. Шарль Тест – великий офицер Устава Мицраима 109

б. Шарль Тест – революционер 110

В. Тайные общества в королевстве Мюрата 111
а. Неаполитанское масонство при Мюрате 112
б. Развитие карбонарства в Неаполе 113
в. Мицраимиты и карбонарии 115

Глава 5. Устав Мицраима во Франции 117

А. Возмутители спокойствия 117
а. Знаменитости в Уставе Мицраима 118
б. Развитие Ордена в 1815-1822 гг. 120
в. Гонения 1822 г. 121

Б. Эволюция Устава 123
а. Соперничество между Жоли и братьями Бедаррид 123
б. Расколы и ссоры 125
в. Устав Мицраима после братьев Бедаррид 127

В. Устав Мицраима в конце XIX в. 129
а. Адольф Кремье и введение Устава Мицраима в Англии 129
б. Мицраимиты и мартинисты 131
в. Конец Устава Мицраима 133

Глава 6. Устав Мемфиса 135

А. Происхождение Устава Мемфиса 135
а. Легенда о создании Устава 135
б. Обогащение легенды после Маркони 137
в. Устав Мемфиса и раскол Устава Мицраима 139

Б. Развитие Ордена 142
а. Устав Мемфиса во Франции 142
б. Первые английские ложи Устава Мемфиса 144

в. Устав Мемфиса в Соединенных Штатах 146

В. Устав Мемфиса после Маркони 148
а. Возвращение в Египет 148
б. Державное Святилище Яркера и создание Устава Мемфиса-Мицраима 153
в. Великие Иерофанты после Маркони 155

Часть II. Розенкрейцеры и Крестовый поход легитимистов XVIII – XIX вв. 158

Глава 7. Орден Златорозового Креста и Азиатские Братья в германских государствах 158

А. Орден Златорозового Креста в XVIII в. 159
а. Развитие Ордена Германии 159
б. Легенда создании Ордена 161
в. Реформа 1777 г. и погружение Ордена в сон 163

Б. Посвященные Азиатские Братья 167
а. Истоки движения и его связи с саббатианством 167
б. Сложности в сосуществовании иудейских и христианских Братьев 169

В. Бульвер-Литтон и ложа иллюминистов во Франкфурте-на-Майне 172
а. Розенкрейцерское посвящение Бульвер-Литтона по данным Уэсткотта 172
б. Ложа «Карл к Нарождающемуся Свету» во Франкфурте..... 174

Глава 8. Тайные католические и роялистские общества Тулузы 177

А. Традиционные католические общества Тулузы 177
а. Старинные братства 177
б. А.А. 179

Б. Тайные католические и роялистские общества от Революции до Реставрации 181
а. Филантропический Институт 181
б. Конгрегация и Рыцари Веры 182

В. Тайные легитимистские общества при Луи Филиппе 187
а. Общество Друзей Порядка 187
б. Католическая Аффилиация Тулузы 189
в. Тулузская ложа «Мудрость» 192

Глава 9. Тулузские истоки Ордена Розы и Креста Храма Пеладана 196

А. Преемственность Пеладана и Гуайта 196
а. Гипотетическая английская преемственность 196
б. Заявления Пеладана 199
в. Орден Розы и Креста из Тулузы 200

Б. Неотамплиерство Женуда и Лурдуе 201
а. Аббат де Женуд, барон де Лурдуе и рыцарь Пеладан 201
б. Неотамплиерский орден Фабра-Палапра 204
в. Неотамплиерство и Католическая Аффилиация Тулузы 209

В. Тулузская традиция и ее хранители 210
а. Герметическая традиция Окситании 210
б. Академия Цветочных Игр и Археологическое общество Юга Франции 212
в. Традиция Тулузской Дамы 213

г. Традиционалистское движение XIX в. 215

Глава 10. Тулузский Орден Розы и Креста 217

А. Виконт Эдуард де Лапасс 217
а. Биография виконта де Лапасса 217
б. Герметическое образование виконта де Лапасса 218
в. Творчество виконта де Лапасса 220
г. Дипломаты и посвятительные общества 213

Б. Розенкрейцеры первой эпохи 225
а. Эжен Ару 225
б. Аркад д'Ориан Виаль 227
в. Шевалье Шарль де Параве 230

В. Последние розенкрейцеры Тулузы 232
а. Фирмен Буассен 232
б. Доктор Адриен Пеладан 236
в. Братство Розы и Креста и его адепты 240

Глава 11. Инквизиторы и еретики 243

А. Иерон Золотой Долины и мистическая традиция Святого Сердца из Паре-ле-Моньяль 243
а. Отец Рамьер и отец Древон из Общества Иисуса 243
б. Барон Сарачага и Иерон Золотой Долины 246
в. Конец Иерона и его продолжение 252

Б. Наундорффисты и винтразийцы 255
а. Винтразийский милленаризм и дело наундорффистов 255
б. Развитие наундорффизма после смерти графа де Шамбора (1883) 260
в. Луи Лешартье 264

В. Католические и неокатарские традиции Лангедока 267
а. Жюль Дуанель 267
б. Белые и красные фелибры 269
в. Тайные сады аббата Соньера и отца Бигу 272
г. Жан Гиро 275

Часть III. На пути к всемирному братству посвященных 278

Глава 12. Тайные общества в начале XX в. 278

А. Неорозенкрейцерские общества 278
а. Возрождение движения розенкрейцеров в 1888 г. 278
б. Каббалистический Орден Розы и Креста 281
в. Орден Розы и Креста Храма и Грааля 283

Б. Папюс и тайные общества 285
а. Орден Мартинистов 285
б. F.T.L. и M.C. 288
в. Папюс и масонство 290

В. Теодор Ройсс и Спиритуалистический масонский конвент 1908 г. 293
а. Спиритуалистический конгресс в Париже в июне 1908 г. и его последствия 293
б. Хартия Устава Мемфиса-Мицраима, выданная Ройссом, и диплом Лагреза, выданный Яркером ... 298
в. Теодор Ройсс и Рудольф Штайнер 299

Глава 13. Синархия, мартинизм и розенкрейцерство между мировыми войнами 302

А. Мартинизм и Синархия 302

а. Синархия Сент-Ива д'Альвейдра 302
б. Два направления французского оккультизма и синархическое действие 304
в. Виктор Бланшар и Мартинистский и Синархический Орден 306
г. Синархическое Движение Империи 308

Б. Общества розенкрейцеров в поисках нового мира 311
а. Жолливе Кастело и спиритуалистический коммунизм 311
б. Сар Иероним и бельгийский Орден Розы и Креста 314
в. Полярное Братство 318
г. Другие розенкрейцерские общества Франции ... 321

Глава 14. Устав Мемфиса-Мицраима во Франции и Бельгии в 1919-1934 гг. 323

А. Руководство Брико 323
а. Брико и Устав Мемфиса-Мицраима 323
б. Орден Мартинистов Лиона 325
в. Католическая Гностическая Церковь 327
г. Творчество Брико 329

Б. Лагрез и французские оппозиционеры 330
а. Оппозиция Шевийону 330
б. Посвятительная карьера Жоржа Боже де Лагреза 331

В. Бельгийские диссиденты 335
а. Братья Ромбо и Маллинжер: ревизия Устава Мемфиса-Мицраима 335
б. Международный совет Восточных Орденов 337

1527 - 33

Глава 15. ДМОРК и FUDOSI 340

А. Спенсер Льюис и истоки ДМОРК 340
а. Посвящение Спенсера Льюиса в Тулузе 340
б. Спенсер Льюис и англо-саксонские посвятительные общества 343
в. По следам Неведомых Высших: Жюль Буа и Эмма Кальве 347

Б. Появление FUDOSI 352
а. Первый конвент FUDOSI 352
б. Конвент Устава Мемфиса-Мицраима 355
в. Исключение Устава Мемфиса-Мицраима из FUDOSI 358

В. Жизнь и смерть FUDOSI 359
а. Деятельность FUDOSI 359
б. Эволюция движения 360
в. Анти-FUDOSI 365

Глава 16. Уставы Мемфиса и Мицраима после 1934 г. 368

А. Египетские Святилища во Франции 368
а. Братья Шевийон, Дюпон, Амбелен и Устав Мемфиса-Мицраима 368
б. Братья Лагрез, Пробст-Бирабен, Дюбуа и Уставы Мемфиса и Мицраима 372
в. Жерар Тублан и Материнская Ложа Бретани 376

Б. Египетские Святилища в Бельгии 378
а. Ложа «Роза» брата Балтуса 378
б. Брат Делев и его преемники 379
в. Братья Маллинжер и Брюйнинкс: Орден Мицраима в Бельгии 381

Глава 17. Розенкрейцеры Эры Водолея 385

А. Постоянство и перемены в мире посвященных 385
а. Рудименты старинных посвящений: Ордена Розы и Креста Сара Иеронима и Златорозового Креста Дании 385
б. Авантюрист от оккультизма – Ом Черензи Линд 387
в. Lectorium Rosicrucianum, или голландский Орден Златорозового Креста 389

Б. Франкофонная юрисдикция ДМОРК 391
а. Великие Мастера Великой Ложи Франции 391
б. Сар Меродак и традиция ДМОРК 395
в. ДМОРК на Черном континенте 397

В. Махди друзов – посланник Эры Водолея 399
а. Всемирное ожидание нового Мессии 399
б. Мессия друзов и эзотерики 402
в. F.J.R.T. и возвращение Христа 404

Заключение 407

Приложения 413
Приложение I 413
Приложение II 416
Приложение III 418
Приложение IV 422
Приложение V 426
Приложение VI 428

Послесловие Кузьмишина Е.Л. 432
Становление египетского масонства в современной России 432

Терминология 432
Общая характеристика Устава 436
Новейшая история Устава Мемфиса-Мицраима
во Франции 441
Основание первой ложи Устава в России 443
Дальнейшее развитие Устава в России 448

Bibliographie 453

Именной словарь 484

Издание серии

МАСОНСТВО • МАРТИНИЗМ • ГЕРМЕТИЗМ

осуществляется российским послушанием
Древнего и Изначального Устава
Мемфиса-Мицраима

Ранее в этой серии вышел исторический труд Сержа Кайе «Египетское масонство Устава Мемфиса-Мицраима». Запланировано издание в серии первоисточников, философских и исторических трудов по масонской эзотерике, мартинизму, розенкрейцерству и другим мистическим и оккультным традициям Запада и Востока. В частности, планируется издание важнейших трудов А. Калиостро, Папюса, Дж. Яркера, Р. Амбелена и др.

Официальный сайт организации египетского масонства
Устава Мемфиса-Мицраима в России

http://memphis-misraim.ru

Официальный сайт Великой Символической Ложи Франции

http://www.grandelogesymboliquedefrance.org

Официальный сайт Международного Державного Святилища
Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима

http://www.iss-ic-memphis-misraim.com

Адрес для связи: info@memphis-misraim.ru

Серия «Масонство • Мартинизм • Герметизм»
Научно-популярное издание

Жерар Галтье

Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство

Перевод с французского
К.С. Варгулевич

под общей редакцией
Е.Л. Кузьмишина

Корректор *В.В. Рыжков*
Оригинал-макет и оформления обложки *И. Горцевич*

ООО «Издательство Ганга»
117574, Москва, ул. Голубинская, 17/9-501
E-mail: ganga@ganga.ru
Адрес сайта в Интернете: www.ganga.ru

Подписано к печати
Гарнитура Charter OSC. Формат 60 x 90/16
Ролевая струйная печать. Усл. печ. л. 32,75
Тираж 700 экз. Заказ № 1527

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru
факс: 8(496) 726-54-10, телефон: 8(495) 988-63-87

Для записей

Жерар Галтье

Жерар Галтье, доктор филологии и истории религий. Родился в 1949 г., жил во Франции и Мали. Сотрудничает со многими издательствами, специализирующимися в области гуманитарных наук (история, мифология, социология, экономика и др.), а также преподает африканские языки в парижском Национальном институте восточных языков и цивилизаций (Inalco).

Область его интересов включает межкультурные коммуникации и положение различных меньшинств в современном мире. Также занимается исследованием феномена инициации в Европе и Африке в духе теории Мирчи Элиаде, диаметрально противоположной концепциям Рене Генона

По результатам этих исследований Жерар Галтье опубликовал множество работ, включая монографию «Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство». В настоящее время работает над книгой о древних посвятительных сообществах кузнецов.

ISBN 978-5-906154-02-6

ГАНГА