

каббала и еврейская традиция



Александр Рыбалка



путеводитель
по миру

КАББАЛЫ





*Великий мистик, хасидский учитель рабби Леви Ицхак из Бердичева говорил: “Мир сотворен посредством буквы **ב**-бет, с которой начинается Тора (книга Бытие), потому что ее название означает «дом», а весь мир – это дом, в который Бог Всевышний вместил свою всеобъемлющую речь.*

*Десять заповедей же, Божественная речь, обращенная к людям, начинаются с первой буквы еврейского алфавита, произносимой буквой **א**-алеф, ведь лишь ради беседы Бога с человеком существует все мироздание”.*

**Александр
Рыбалка**



**путеводитель
по миру
КАББАЛЫ**

A decorative horizontal line with a repeating geometric pattern, located below the title.

МОСКВА ИЕРУСАЛИМ
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ ГЕШАРИМ
2006 5766



Зет – каббала и еврейская традиция

Александр Рыбалка

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ КАББАЛЫ

Под общей редакцией *М. Яглома*



Издатель *М. Гринберг*

Зав. редакцией *И. Аблина*

Литературный редактор *М. Гутгарц*

Технический редактор *К. Калихман*

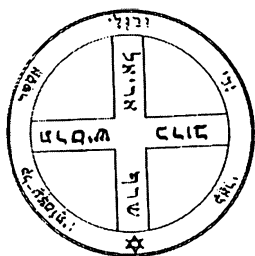
Оформление *Г. Златогоров*

Корректор *А. Коссовская*

ISBN 5-93273-218-0

© Рыбалка А., 2006

© Гешарим, 2006



От редакции

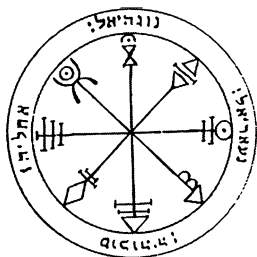
Великий еврейский мистик, хасидский учитель рабби Леви Ицхак из Бердичева (1740–1810) говорил: «Мир сотворен посредством буквы *з*-бет, с которой начинается Тора (Бытие), потому что ее название означает “дом”, а весь мир — это дом, в который Бог Всевышний вместил свою всеобъемлющую речь. Десять заповедей же, Божественная речь, обращенная к людям, начинаются с первой буквы еврейского алфавита, произносимой буквы *а*-алеф, ведь лишь ради беседы Бога с человеком существует все мироздание».

Современный мир, в котором господствуют точные науки и высокие технологии, не стал более предсказуемым и менее жестоким, чем столетия и даже тысячелетия назад. Может быть, именно поэтому все больший ин-

терес вызывают знания, отличные от научных, и переживания, далекие от рациональности, которые пришли к нам из глубокой древности, сохранившись как часть развивающейся духовной традиции. Мистика вообще и в первую очередь еврейское мистическое учение — каббала привлекает людей, отличающихся друг от друга мировоззрением, образованием и образом жизни, но единых в своем стремлении постичь суть человеческого бытия и тайну отношений Творца и Творения. Однако даже самые глубокие мысли и важные идеи вне правильного контекста нередко теряют смысл, а иногда и меняют значение на совершенно противоположное. Изучение каббалы — внутренней, сокровенной части еврейской духовности — в отрыве от сокровищницы традиционных знаний и этических принципов не только малопродуктивно, но и во многом опасно — оно может привести к глубоким заблуждениям и ошибкам. К сожалению, большинство выходящих на русском языке книг, посвященных еврейской мистике, описывает каббалу как самодостаточное учение, практически не связанное с еврейской традицией. К тому же авторы многих из них черпают свои знания из вторичных и неавторитетных источников.

Книги серии **«Зет — каббала и еврейская традиция»**, адресованные широкому читателю, расскажут об основных понятиях и идеях еврейской мистики как части единой, но бесконечно многогранной духовной традиции. В ней мистика и рациональное знание, умозрительные практики и практическое законодательство, определяющее повседневную жизнь человека, не противоречат, но дополняют друг друга, образуя неизменную и вместе с тем бесконечно изменчивую картину. Книги этой серии не требуют от читателя специальной подготовки — они сами послужат своеобразным пособием для неискушенного читателя.

Тому же, кто пожелает углубить знакомство с древним и вечно обновляющимся каббалистическим учением, мы рекомендуем обратиться к изданиям серии **«Клеф — изыскания в еврейской мистике»**, в рамках которой публикуются переводы каббалистических источников и важнейшие научные труды исследователей из разных стран мира.



Введение

Если вам кто-то пообещает простую книгу по каббале — так и знайте, что это обман и профанация. Книга о древнем еврейском учении простой быть не может. Тем не менее мы приложили максимум усилий для того, чтобы книга, которую вы сейчас держите в руках, стала максимально понятной даже для неподготовленного читателя.

Для начала попытаемся уяснить, что такое каббала — вернее, что мы будем называть каббалой в этой книге (потому что у любого термина, как вы сами понимаете, могут быть несколько значений...).

Слово «каббала» происходит от ивритского глагола *лекабель* — «получать». Законы и предания, не упоминающиеся напрямую в Письменной Торе, но тем не менее ставшие частью еврейской традиции, называют *каббала*

ле-Моше ми-Синай — «полученное Моисеем на Синае». Сведения, отсутствующие в Писании, но приведенные в Талмуде (например, значения библейских мер веса и объема), также называются «каббала». Кстати, в самом Талмуде это слово довольно часто употребляется в значении «традиция». Мы в этой книге будем слово «каббала» использовать в его современном значении — как комплекс знаний о духовной составляющей мира и о процессе Творения.

Насчет времени, когда зародилась каббала, тоже существуют споры. Многие ортодоксальные евреи считают, что каббала существует со времен Адама — ведь получил же он от ангела Разиэля книгу, ставшую сегодня классикой каббалистической литературы (я имею в виду «Книгу ангела Разиэля»)! А *йешива* Шема и Эвера, в которой учился праотец Яков? Зоѓар говорит, что Яков обучался по трем книгам — «Книге Первого человека», «Книге Творения» и «Книге Ханоха». И учился Яков именно каббале...

В то же время скептики вам скажут, что основные каббалистические трактаты, в том числе и книга Зоѓар, появились довольно поздно — чуть ли не в XIII веке по новому летосчислению. Следовательно, и каббала — изобретение позднейших (по меркам еврейской истории, естественно) времен...

Действительно, в нашем распоряжении нет оригиналов древнейших текстов по каббале. «Книгу Творения» приписывают Аврааму (правда, некоторые считают, что автором ее был рабби Акива), а самый ранний комментарий, дошедший до нас, относится к X веку новой эры (его написал ломбардский каббалист, врач и астролог Шабтай Доноло). «Книгу Ханоха» относят к I веку до новой эры... Но разве не ясно, что в основе этих текстов наверняка лежат более древние представления? Тем более что понятия о духовных сущностях (ангелах и демонах) и

противодействию им (амулетах и талисманах) были еще у древних шумеров!

Заглянем еще глубже в историю. Один из основополагающих текстов каббалы — «Видение пророка Иехезкиэля», иначе именуемый «Видение Колесницы», — мы находим в книге пророка Иехезкиэля, относимой к V–VI векам до новой эры, ну уж никак не раньше. В самом тексте Торы ангелы — то есть сущности, которыми тоже занимается каббала, — неоднократно упоминаются.

На раскопках в Гамле (поселение на севере Израиля) были найдены два амулета, представляющих собой медные пластинки с выдавленным на них текстом. Возраст амулетов — не менее двух тысяч лет... Однако сам их текст немногим отличается от того, который сегодня раввины-каббалисты выдают людям, пришедшим к ним за помощью! Мало того, раз две тысячи лет назад подобные амулеты существовали и были востребованы, из этого следует, что традиция уже существовала некоторое время до этого! А зная консервативность еврейского народа в вопросах традиции, можно предположить, что уж никак не менее нескольких веков! Значит, говоря о каббале, мы имеем дело с одним из древнейших пластов знания...

Попытки же скептиков представить Зоѓар сочинением раннего Средневековья представляются достаточно безосновательными. Согласно еврейской традиции, Зоѓар написан рабби Шимоном бар Йохаем, жившим в I–II веках новой эры. Сочинение это представляет собой (если говорить упрощенно) каббалистический комментарий на Пятикнижие — естественно, с многочисленными отступлениями. Текст огромный — порядка 2500 страниц. Написан Зоѓар на разговорном языке того времени — арамейском. Согласно преданию, рабби Шимон писал его на протяжении 12 лет в пещере возле Пкиина (селение на севере Израиля), где прятался от римских властей.

По своей структуре Зоѓар напоминает Талмуд. Начинается, как правило, разговор с обсуждения какого-то стиха из Торы, причем обычно рабби Шимон вспоминает: «А Ѓамнуна Саба по этому поводу говорил так-то... А рабби Йоханан говорил так-то... А с рабби Меиром случилось вот что...» Текст Зоѓара — своего рода поток воспоминаний и размышлений, ориентироваться в котором не так уж просто.

Приблизительно до XIII века эта книга считалась утерянной, пока ее не обнаружил испанский каббалист Моше де Леон. Создание Зоѓара пытаются приписать ему, хотя мне это кажется маловероятным. Работа рабби Шимона облегчалась тем, что текст в значительной части составляют его воспоминания о высказываниях и деяниях знаменитых раввинов — его учителей, коллег, а иногда и учеников. Если Зоѓар был написан Моше де Леоном, то ему весь текст пришлось бы выдумывать «из головы». Рабби Шимон писал текст на разговорном арамейском — ко времени Моше де Леона арамейский уже почти тысячу лет был мертвым языком. Кроме того, еврейская литература на арамейском (за исключением Талмуда) крайне незначительна. То есть если Зоѓар действительно написан Моше де Леоном — это надо признать одним из величайших чудес еврейской истории (две с половиной тысячи страниц «густого», содержательного текста на мертвом языке). Я склонен считать, что Зоѓар все же был написан рабби Шимоном бар Йохананом, и те несообразности, которые в нем содержатся (анхронизмы, перепутанные географические названия и пр.), надо скорее отнести к ошибкам переписчиков.

И все же — где древнейшие тексты по каббале? Надо признать, что, скорее всего, они не сохранились. Каббала — в первую очередь тайное учение, Устная Тора, поэтому некоторые тексты длительное время только заучива-

лись наизусть (я предполагаю, что к такого рода текстам относится и «Книга Творения»). Те же тексты, которые записывались, существовали в единичных экземплярах. Поэтому по дошедшим до нас фрагментам таких текстов ни о чем нельзя судить. Наверняка мистические тексты существовали и раньше, во времена Второго Храма, а скорее всего, и еще раньше, но немногочисленные листы папируса и пергамента не сохранились...

Когда я начал изучать каббалу, то сразу решил, что буду относиться к ней как к древней традиции — части устного учения. Разумеется, я читал книги, но предпочтение отдавал лекциям и урокам раввинов-каббалистов. Если у меня возникал какой-то вопрос — в первую очередь я задавал его носителям традиции и только потом искал ответ в книгах.

Иногда мне давали прямое разъяснение, часто в ответ рассказывали историю или хасидскую притчу. Некоторые из таких историй записаны в этой книге впервые — вы не найдете их не то что на русском, но даже и на иврите. Некоторые истории приведены в сборниках хасидских рассказов в несколько ином виде, но мне было важно передать вам, моим читателям, историю именно такой, как я ее услышал.

То, что описано в этой книге, рассказ не о той каббале, какой она была две тысячи, или тысячу, или хотя бы двести лет назад. Это та Традиция, какой она дошла до наших дней, какой ее понимают современные люди вроде меня или вас.

Чего вы не найдете в этой книге? В первую очередь — истории каббалы как учения. Она прекрасно (хотя и, на мой взгляд, в несколько спорном виде) изложена в книге Гершома Шолема «Основные течения в еврейской мис-

тике». Книга эта существует в русском переводе, и не стоило пересказывать ее своими словами. Небольшая историческая часть все же присутствует — мне хотелось, чтобы читатели немного подробнее ознакомились с возникновением учения хасидизма (хасиды в наши дни — основные, наиболее многочисленные носители традиции каббалы, хотя есть еще сефардские каббалисты и йеменские).

А еще, я надеюсь, вы не встретите в книге морализаторства (по крайней мере, я старался его избежать). Споры о том, кому можно, а кому нельзя изучать каббалу, считаю совершенно бессмысленными. Кто-то считает, что неевреям нельзя изучать каббалу? А как на практике видится осуществление такого запрета? При этом все-таки хотелось бы, чтобы читатели четко осознавали: каббала — часть еврейской традиции, в том числе и традиции галахической (законодательной), и рассматривать ее в отрыве от практики иудаизма попросту невозможно.

Иногда приходится слышать мнение (особенно от ортодоксов «литовского» направления), что каббалу нельзя изучать людям в возрасте до 40 лет. Этот запрет появился, на мой взгляд, в Средневековье, когда мало кто доживал до 60, и сорокалетие означало наступление старости. Если подходить с подобными мерками, то сегодня не надо браться за каббалу лет до 50–60... Хотя, опять же по моему мнению, каббалу лучше изучать в возрасте лет около 30, когда есть какие-то представления о мире, а мозги еще не «закостенели».

Также не существует единого мнения насчет того, можно ли изучать каббалу женщинам. В древние времена не существовало системы женского образования, и даже отсутствует заповедь «обучения дочерей Торе». Однако в наше время, когда большинство женщин имеет среднее, а то и высшее образование, когда Тору изучают все ев-

рейские девушки, соблюдающие традиции, вряд ли кто-то серьезно будет высказываться против изучения каббалы женщинами.

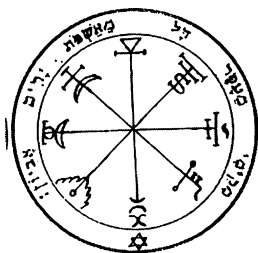
Для кого же написана эта книга? Для всех тех, кого серьезно интересует такая важнейшая часть мировой традиции, как каббала. Без различия пола, возраста и национальности (мне бы не хотелось, чтобы у каждого, изъявившего желание приобрести мою книгу, проверяли паспорт, группу крови и форму черепа).

Перед тем как я поведу вас в прекрасный и загадочный мир каббалы, хочу поблагодарить тех, кто мне помогал. Во-первых, редактора этой книги Менахема Яглома — за тот поистине титанический труд, который ему пришлось осуществить в попытках сделать этот текст более совершенным. Во-вторых, рабби Якова Рафаэля, моего учителя в области каббалы, — за все. Это настоящий хранитель Традиции, сефардский каббалист. Сегодня таких людей осталось мало. В-третьих, рабби Иеѓуду Калфона, автора многотомного труда «Книга каббалы и ее тайн». Чтение его книги навело меня на мысль, что нужно написать хорошую книгу по каббале для читающих по-русски.

А получилось ли это у меня — судить вам.

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ
КАББАЛЫ**





Путешествие первое

От каббалы к хасидизму

Откуда взялись эти ненормальные ортодоксы, среди жаркого лета, когда многие нежатся на пляже, выходящие из дома в меховых шапках? Кто все это придумал? Наиболее эрудированные из моих читателей вспомнят Исраэля Баал Шем Това, родившегося в 1698 году в карпатском городе Окупе. Это он в XVIII веке основал движение хасидизма, дошедшее в практически неизменном виде до наших дней.

А начнем-ка мы с XVI века. И начнем вот так.

1492 год. Король испанский изгоняет евреев из своих владений, и они начинают разбредаться по всей Европе.

1501 год. В Краков (Польша) прибывает немолодой ученый-каббалист, выходец из Испании Йосеф Юсп. Он поселяется в одной из краковских синагог... Да, было в те времена такое понятие: «поселился в синагоге». Человек приходил в город, некоторое время

жил в синагоге, точнее, спал там прямо на скамьях (синагоги на ночь не закрывались), а потом уходил в другой город...

У Йосефа Юспа были с собой кое-какие деньги. Этого ему хватало на еду, и он целыми днями просиживал в синагоге за книгами. Благодаря выдающимся познаниям в области Талмуда и каббалы он получил прозвище Испанский Святой.

А как он общался с краковскими евреями? Ведь на идише в Испании не говорили, а в Кракове не знали *ладино* — языка испанских евреев. Ответ прост: общались на *лашон кодеш* — святом языке, или, проще говоря, на иврите. Ивритом евреи всегда пользовались при встрече со своими единовѣрцами — и когда итальянские евреи, говорившие на джудео-итальяно, приезжали в Германию, и когда польские евреи по своим торговым делам встречались с иранскими, чьим родным был персидско-еврейский язык.

Однако вернемся в Краков. В городе жила немолодая пара — торговец драгоценными камнями с женой. Детей у них не было. Как-то глава семьи поехал в другой город с небольшой партией камней, на него напали разбойники, ограбили и убили. Женщина осталась вдовой, но с довольно приличным наследством.

Через некоторое время после смерти мужа вдова с плачем пришла в раввинский суд. Она рассказала, что вот уже несколько ночей снится ей один и тот же сон — к ней является ее покойный муж и требует, чтобы она вышла замуж за Испанского Святого. «Как я обращусь к ученому с таким предложением? Да я и говорить с ним не могу — не знаю святого языка!» — убивалась женщина.

Глава раввинского суда вызвался поговорить с Йосефом Юспом. И неожиданно Испанский Святой

рассказал, что ему во сне несколько раз являлся пророк Элияѓу и требовал разыскать в городе какую-то женщину и жениться на ней. «Я думал, это *йецер ѓа-ра* — «дурное побуждение». Какая свадьба, я ведь уже немолод — за 50. Но теперь вижу, что это дело серьезное — на небесах решили, что мы должны заключить брак».

С помощью раввинского суда поставили *хуту*, и не юные уже молодожены (женщине было за 40) поселились в доме жены. И тут произошло первое чудо. Через год у них родился сын. Ребенка называли Элияѓу — в честь пророка. Отец начал учить ребенка Торе чуть ли не с младенчества. В семь лет Элияѓу каждую ночь вставал читать *Тикун хацот* — полночные плачи о разрушении Храма. Незадолго до того, как Элияѓу должен был справлять *бар-мицву*, его отец Йосеф Юсп собрал раввинов и объявил: «Настало мое время. Пора вернуть душу Господу».

Он попросил руководителей общины позаботиться о его жене и ребенке, благословил всех, и его душа покинула тело. А через некоторое время Элияѓу справляли *бар-мицву*, и весь город побывал на этом празднике. Элияѓу стал взрослым и теперь должен был говорить *кадиш* по отцу.

О следующих сорока годах жизни Элияѓу нам почти ничего не известно. Мы знаем лишь, что он много путешествовал, побывал в Италии, где в это время был издан Зоѓар, в Греции, в Турции, а возможно, и в Палестине. Всюду он учил Тору, как открытую, так и тайную ее часть — каббалу.

Встретим мы его через 40 лет после *бар-мицвы* в немецком городе Вермайзе (Вормс), где у него уже своя *йешива* и он известен под именем Элияѓу Баал Шем. Баал Шемами называли в Европе знатоков практической каббалы, которые пользовались своими

знаниями для помощи простым людям. А вот Элияѓу Баал Шем поставил обучение чудотворцев «на поток».

У Бога много имен. Используя их, можно воздействовать на окружающую действительность. Тех знатоков практической каббалы, которые могли это делать, в Европе называли Баалей Шем — «Владеющие Именем». История донесла до нас имена и деяния некоторых Баал Шемов.

Рабби Элияѓу Баал Шем из Хелма (не перепутайте его с нашим Элияѓу Баал Шемом из Вормса, которому посвящен основной рассказ). О нем говорили, что он, подобно Мааралю из Праги, сделал Голема — рукотворное человекоподобное существо.

Рабби Гедалия Баал Шем из Вормса. Когда накануне Девятого *ава* правители города решили устроить погром и улицы уже были заполнены вооруженными бандитами, рабби Гедалия произнес тайное имя Бога, и погромщики рассеялись.

Рабби Шфатия из Урии. Он сумел вылечить дочь одного из итальянских князей от терзавшего ее *дибукка* («духа»), и в награду князь отменил антиеврейский закон, который был принят в его княжестве.

Рабби Шмуэль Яков Полак — Баал Шем из Лондона. Он был каббалистом, выходцем из Польши. В Лондоне завоевал такую популярность, что к нему обращались и евреи, и неевреи. Рассказывают, что, когда в лондонской синагоге начался пожар, он сумел остановить его тем, что прикрепил на стену табличку с тайным четырехбуквенным именем Бога.

Рабби Шмуэль из Эсингена. Он сумел выгнать злого духа, вселившегося в ребенка.

И еще многие и многие каббалисты, краткие упоминания о которых разбросаны в малоизвестных книгах.

А наш герой Элиягу Баал Шем из Вормса, поездив по миру, пришел к выводу, что знатоков практической каббалы надо готовить целенаправленно. В городе он создал *йешиву* по подготовке Баал Шемов. Рабби Элиягу поставил перед собой и учениками двойную задачу: пробуждать в простых, малограмотных евреях тягу к служению Богу и одновременно распространять учение каббалы среди знатоков Талмуда. В *йешиве* всегда было не менее 36 учеников. Это связано с тем, что сказано в Талмуде, в трактатах Сангедрин и Сукка: «Не менее тридцати шести праведников должно быть в мире». Число 36 связано с глубокими тайнами каббалы. Позднее рабби Исраэль Баал Шем Тов скажет, что кроме 36 *цадиков* открытых в мире обязательно должны присутствовать 36 *цадиков* скрытых.

В 1555 году в итальянском городе Мантува (Мантуя) была впервые отпечатана книга Зоғар — основополагающее каббалистическое сочинение, написанное во втором веке новой эры рабби Шимоном бар Йохаем. Впервые тайны каббалы стали доступны простому еврею.

Однако у изучения каббалы были и противники, в основном раввины из Германии. Они опасались, что, увлекшись изучением каббалы, евреи перестанут изучать Талмуд и книги по Галахе — еврейскому законодательству.

История показала, что эти опасения оказались безосновательными — как раз хасиды, изучающие каббалу, понимают тайный смысл заповедей и глубже вникают в Талмуд. Однако в XVI веке религиозные суды нередко принимали постановления, предписывавшие изгонять из общины тех, кто изучает каббалу!

Большое влияние на мнение европейских раввинов оказало движение Шабтая Цви — турецкого ев-

рея, уроженца Измира, которого каббалист Натан из Газы объявил Мессией. Влияние Шабтая Цви в эпоху его расцвета было огромно — еврейские общины посылали к нему гонцов из всех концов Европы, в его честь издавались молитвенники. Последователи Шабтая усердно изучали каббалу. Но, будучи арестованным турецкими властями, Шабтай Цви принял ислам! Это стало страшным ударом для еврейского мира, предвкусавшего близкий приход Избавителя.

Противники Элиягу Баал Шема использовали измену Шабтая Цви в своих целях, утверждая, что лже-мессия был выпускником *йешивы* в Вормсе. Конечно, обвинение было абсурдным — где Измир, а где Вормс!

Одним из самых непримиримых противников Баал Шема был Пинхас Зелиг из Шпрее — ученый-талмудист, член религиозного суда (*бейт дина*). Он объединил вокруг себя других немецких талмудистов, и они без устали рассылали по еврейским общинам декреты и постановления, запрещающие изучать каббалу.

Однако простому еврею были гораздо ближе выпускники вормсской *йешивы*, которые заходили в синагоги извозчиков, портных, ремесленников, беседовали с обычными людьми — теми, кого важные *талмидей хахамим* («мудрецы». — *А. Р.*) не удостоивали даже взглядом, объясняли скрытый смысл кажущихся непонятными заповедей. Все большее влияние приобретала *йешива* в Вормсе, и все меньше людей прислушивалось к Пинхасу Зелигу и его компании.

Элиягу Баал Шем неоднократно посылал письма к Пинхасу Зелигу с предложением встретиться и спокойно обсудить взгляды на изучение Торы, но Пинхас Зелиг каждый раз отвергал предложение. Через полтора века точно так же вождь *митнагдим* (противни-

ков хасидизма) Элияѓу из Вильно отказывался встретиться с посланцами Исраэля Баал Шем Това.

Война между Элияѓу Баал Шемом и талмудистами расколола еврейские общины Европы. Чтобы добиться победы, Пинхас Зелиг решился на крайний шаг — объявил *херем* («отлучение») Баал Шема и его сторонников! Мера крайняя, применявшаяся достаточно редко, лишь в особо вопиющих случаях. Постановление религиозного суда требовало изгнать Элияѓу Баал Шема и его учеников за пределы Германии, не включать их в *миньян*, прекратить с ними любые отношения... Страшное наказание — *херем*!

Противники хасидизма (*митнагдим*), кроме Германии, жили в Литве и Белоруссии. До сих пор *митнагдим* нередко называют «литваками». Рабби Элияѓу Баал Шем решил нанести противникам изучения каббалы удар в их собственном логове. И Баал Шем отправился в Пинск — крупный город в Западной Белоруссии с многочисленным еврейским населением, известным своей талмудической ученостью.

Прибыв в город, рабби остановился в доме для гостей общины. В нем сразу распознали знатока Торы и пригласили переехать к одному из местных раввинов. Там его посещали ученики *йешив*, которых привлекали обширные знания рабби Элияѓу Баал Шема, а главное — его способность ответить на любой вопрос: ведь каббала дает глубинное понимание смысла Торы.

Через некоторое время Баал Шем снял жилье и стал обучать учеников дома. К нему перешли учащиеся из всех трех городских *йешив*. Постепенно в городе стало известно, что он обучает студентов каббале. Это открытие повергло пинских евреев в настоящий шок. «Что делать?» — недоумевали местные *митнагдим*.

К этому времени у Элиягу Баал Шема была в городе самая большая *йешива*, многие раввины перешли на его сторону, в том числе и раввин города Нафтали Кац. Изгнать Баал Шема из города? Однако многие воспротивятся этому...

Наиболее агрессивная группа *митнагдим*, под предводительством раввина Гавриэля, дошла до крайней степени ожесточения. Они явились к дому Баал Шема и стали выкрикивать под окнами оскорбления. Баал Шем, который в это время вел урок, не повел и бровью, как будто все это к нему не относилось. Несколько учеников вышли на улицу утихомирить буянов. И тогда сам рабби Гавриэль, человек необычайной физической силы, и его сторонники стали зверски избивать студентов.

Случай в еврейской общине неслыханный! Город бурлил, и главный раввин города предложил устроить *Дин Тора* («суд Торы»), чтобы погасить страсти. Однако *митнагдим* на суд не явились. «*Йешиботники* получили по заслугам!» — заявили они.

Наглое поведение *митнагдим* окончательно отвратило от них общину. Противники хасидизма остались в абсолютном меньшинстве. Дело Баал Шема в Пинске победило. Когда рабби Элиягу возвращался в Германию, его провожал весь город. Несколько десятков учеников отправились вместе с ним в Вормс продолжать обучение.

А тем временем из польского города Замосць в вормсскую *йешиву* прибыл молодой парень Йоэль. Ему-то и предстояло стать преемником рабби Элиягу. Необычна история появления Йоэля на свет. Жил-был рабби Мордехай Яффо, знаток Торы и каббалист, автор многотомного галахического сочинения *Лвуш* («Одеяние»). И был у него ученик, Исраэль Йосеф. Все

дети Израэля Йосефа умирали в младенчестве, и только одному удалось вырасти. Звали его Йоэль.

Цадики Слонимского двора рассказывают такую легенду. Когда умер Бах — так называли автора книги *Бейт Хадаш* («Новый дом»), великого праведника, — его отправили на 30 дней в ад, чтобы он мог искупить грехи находившихся там душ. Он справился с этой работой столь успешно, что в аду после его ухода не осталось ни одной души. Но среди них были и такие, которых в рай не приняли. В аду им тоже не было места. И земля наполнилась *дибуками* — «бродячими душами». Чтобы справиться с *дибуками*, пришлось душе Баха опять спуститься на землю. Это и был Йоэль Баал Шем.

Кстати, предыдущий (шестой) любавичский ребе пишет в своих воспоминаниях, что отец Йоэля, у которого, как мы помним, все дети умирали, дал обет — отдать сына учиться в *йешиву* Элиягу Баал Шема.

Когда Йоэль подросток, он пошел учиться в *йешиву* Йоэля Сиркиса в Бриске (ныне Брест) и только затем отправился к Элиягу Баал Шему, *йешива* которого в то время находилась в Праге. Рабби Элиягу в то время достиг почтенного возраста — 113 лет — и практически не выходил из своей комнаты. Но для Йоэля он сделал исключение и занимался с ним пять лет, до самой своей смерти в 1655 году. Мало того, в завещании он назначил Йоэля своим преемником — следующим Баал Шемом!

Рассказывают о рабби Йоэле, что, когда он еще был скрытым праведником и путешествовал по Украине, за ним и его спутниками погнались казаки. Это происходило на реке, лодка с казаками уже нагоняла «еврейский корабль» Йоэля, как вдруг он прикрепил к мачте какую-то пергаментную табличку, и судно по-

мчалось со страшной скоростью, так что вскоре казаки остались далеко позади. (Современным каббалистам тоже известна тайна этой таблички, и я мог бы привести ее текст, но опасаясь, что читатели станут использовать ее в своих личных автомобилях.)

Ну а сейчас перенесемся в Познань. Там в еврейском квартале на одной из центральных улиц стоял большой каменный дом. Дом пустовал, потому что в нем жили... черти! После смерти последнего хозяина, ювелира (он умер, не оставив наследников), община решила дом сдавать в аренду. Первым жильцом дома стал какой-то неженатый *йешиботник*, которого на следующий день после вселения нашли мертвым в подвале. Причина смерти осталась невыясненной.

Два года дом пустовал, а потом в нем все-таки стали поселяться жильцы. Но черти не давали им покоя. То еда на кухне превратится в пепел, то сами собой начинают летать подсвечники... Жильцы один за другим оставляли беспокойный дом.

Наконец община послала петицию рабби Йозелю Баал Шему, прося помощи. Он приехал и начал расследование. Рабби Йозель Баал Шем устроил *Дин Тора*, на который в качестве свидетелей пригласил... чертей! На суд Торы обязаны являться все вызванные, и в назначенный день прибыл один из чертей. На суде он показал, что черти являются законными наследниками этого дома. Бывший хозяин дома, ювелир, жил с чертовкой, и живущие в настоящее время в доме черти — его дети!

Как-то во время праздничной трапезы (это был первый пасхальный *седер*) ювелир сидел со своей женой за столом. Гостей не было, и вечер был скучноват. Ювелир сказал жене, что пойдет в туалет... Когда прошло минут двадцать, жена заволновалась. Она подо-

шла к туалету и заглянула в щелку... Вместо уборной она увидела прекрасную комнату, стол, заставленный золотой посудой, а за столом сидел ее муж с полуодетой красоткой!

Умная женщина вернулась к столу и, когда через довольно продолжительное время пришел ее муж, даже не подала вида, будто что-то знает. А на следующий день она пошла к городскому раввину, рабби Шафтелю (сыну автора знаменитого сочинения «Две скрижали завета»). Раввин вызвал ювелира, и тот признался, что уже длительное время состоит в связи с чертовкой и никак не может от нее отделаться. Раввин дал ему амулет, и после этого связь вроде бы прекратилась. Но перед смертью к ювелиру явилась та чертовка и упростила его оставить дом в наследство их «детям» — чертям.

От этих показаний даже выдавший виды *бейт дин* был в шоке. После заседания судьи во главе с Йоэлем Баал Шемом постановили: «Согласно закону Торы, черти не должны жить в городах, место их обитания — пустыни и прочие нежилые места. Следовательно, они никак не могут унаследовать дом». После опубликования приговора (а приговор еврейского суда имеет огромную силу) рабби Йоэль Баал Шем приказал чертям убраться из города.

После блистательной победы над чертями в Познани звезда рабби Йоэля Баал Шема воссияла над Европой. Пожертвования на организацию скрытых праведников текли рекой, и реб Йоэль открыл в Замосце огромную *йешиву*. В ней обучались Борух Батлан (отец Шнеура Залмана, основателя Хабада), Яков Коппель (от него ведет свое начало Вижницкая династия). В Замосце сложилось ядро движения хасидизма, которое спустя каких-то сто лет распространилось по всей Европе.

Тем временем в *йешиву* поступил молодой человек по имени Адам из польского города Ропшице. Ему к этому времени было 33 года, и он успел поучиться в Плоцке у Шломо Шмуэля, ярого противника Баал Шемов, ученика сына Пинхаса Зелига из Шпрее. Не сошедшись во взглядах на изучение каббалы со своим учителем, Адам покинул Плоцк и перебрался в Замосць. Ему предстояло следующим возглавить организацию скрытых праведников. Однако мы забегаем вперед.

Ученики рабби Йозеля Баал Шема собрали тайные советы, каббалистические «рецепты», именуемые *сгулот*, в две книги — «Родословная Адама» и «Чудеса Бога». Эти книги полны советов — как чисто медицинских, по использованию трав при различных болезнях, так и сугубо каббалистических. Правила написания амулетов, советы, как уберечься от *айн ѓа-ра* — «дурного глаза», и еще много разного, вплоть до рецепта, как извлечь вино из стены, уподобившись Моисею, исторгшему воду из скалы (Чис. 20:11).

Тут я должен объяснить, что не любой человек может писать амулеты, а только профессиональный *соффер* — «переписчик священных текстов», и рецептами следует пользоваться с величайшей осторожностью. Извлекать же вино из стены можно вообще только за пределами Израиля, и то лишь в том случае, если нет никакой возможности достать кашерного вина для *кидуш*. Использование многих *сгулот* связано с высвобождением огромных сил, скрытых в тайных именах Бога, поэтому и употреблять их можно лишь в крайнем случае, когда нет никакой возможности добиться цели обычным путем.

Многие из выпускников *йешивы* реб Йозеля селились в поселении Эрец-Хаим (что означает «земля жизни»), созданном евреями, выходцами из Испании

и Португалии. Поселок этот находился в 15 километрах от Познани, и жили там в основном каббалисты, не принимая посторонних в свою общину.

В 1698 году реб Йозель Баал Шем умер, пробыв на посту руководителя скрытых праведников 43 года. Своим преемником он назначил Адама из Ропшице, который отныне стал называться Адам Баал Шем.

Забегая вперед, скажем, что дети и внуки Адама Баал Шема были основателями многих хасидских династий — в Чернобыле, Триске, Талне, Сквире, Рахмистровке, Махновке, Вижнице, Садгоре, Бояне, Ужгороде... Но мы до сих пор не знаем, каково его истинное имя (Адам — имя нехарактерное, кстати говоря, для евреев) и кем он был на самом деле. (Кстати, в том же году, когда умер реб Йозель Баал Шем, в маленьком карпатском городишке Окуп родился Израэль — будущий Баал Шем Тов.)

Итак, рабби Адам Баал Шем перебрался в Прагу, откуда продолжал руководить организацией скрытых праведников. Согласно народной легенде, там он встретился с императором Священной Римской империи Максимилианом II, которому был представлен как «раввин всех евреев королевского города Праги». Максимилиан был очарован обширными познаниями Баал Шема и пригласил раввина к себе в гости. Несколько раз Адам Баал Шем бывал в Вене, в императорском дворце, беседовал с императором, развлекал его и министров демонстрацией основ магии...

Положение евреев в Австрии было завидным, и во многом благодаря Адаму Баал Шему. Встречам рабби с императором посвящены многочисленные книжечки на идише, которые ходили по рукам среди простых евреев, и те чувствовали — у них есть защитник...

Тем временем рабби Адам достиг почтенного возраста. Пора было подумать и о преемнике. Ребе вознес *шейлат халом* — специальную молитву о том, чтобы во сне получить ответ с небес. И приснилось ему — преемником должен быть Исраэль, сын Элиезера, тот, кому позже народ даст прозвище Исраэль Баал Шем Тов, или, сокращенно, Бешт. Ему передаст рабби Адам свой пост, организацию скрытых праведников и тайные каббалистические писания.

Впрочем, Адам Баал Шем проживет еще долго. До нас дойдут его записки, которые он передавал Баал Шем Тову. Он называет Исраэля *хасидом* — «благочестивым», и от него ко всем ученикам Баал Шем Тоба перешло это имя. Хасиды — благочестивые. В одной из записок он пишет: «Знай, что главное в твоём служении — вещи материальные, возвращение их к духовным источникам, потому что все служение в Торе и молитве мы уже выполнили».

Хасиды сумели поднять обычные материальные вещи — еду, одежду — на уровень Богослужения. А в исполнении религиозных заповедей их рвение было просто неслыханным.

Вся жизнь Исраэля Баал Шем Тоба окружена легендами. Легендами окружено и его рождение. Отец Баал Шем Тоба, Элиезер, жил в Валахии (область на территории современной Румынии). Он не был таким уж выдающимся знатоком Торы — обычный еврейский купец, правда отличавшийся особенно праведной жизнью. В общине его прозвали Элиезер Хасид (мы с вами помним, что первоначальное значение этого слова — «благочестивый»). Жизнь Элиезера омрачило только одно обстоятельство — у него не было детей.

Во время одного из торговых путешествий Элиезер был захвачен в плен янычарами (напоминаю, что

дело происходило в середине XVII века). На невольничьем рынке Элиезера купил визирь (советник) султана и сделал своим слугой.

Постепенно обширные познания и природная сообразительность Элиезера привели к тому, что он стал ближайшим советником визиря. Вся его работа заключалась в том, что он с кувшином воды и серебряным тазом сопровождал визиря на заседания Великого дивана (турецкий аналог Совета министров). Перед заседанием визирь омывал руки и ноги, как того требовал обычай, и в этом ему помогал Элиезер, а после заседания тот же Элиезер помогал визирю принимать важные государственные решения. Так как работы у Элиезера было не очень много, все оставшееся время он посвящал молитве и изучению Торы, благо в Турции того времени была большая община и она щедро снабжала его литературой.

Как-то раз визирь был вызван к султану на секретное совещание — настолько секретное, что даже ближайшего слугу визирю не разрешили взять с собой. Речь шла о войне, которую в то время Турция вела с Венецианской республикой. От визиря требовался дельный совет, но он только разводил руками.

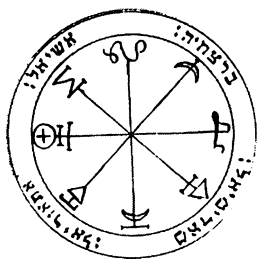
Дома визирь изложил проблему Элиезеру, и тот решил прибегнуть к старинному каббалистическому средству — *шеилат халом*, «вопрошанию во сне». Элиезер получил с небес дельный совет, передал его визирю, тот, в свою очередь, султану — и война была выиграна. Сам визирь проявил благородство и рассказал султану о помощи, которую оказал ему слуга. С тех пор Элиезер присутствовал на заседаниях дивана наравне с прочими визирями.

Когда Элиезер состарился, султан, царствовавший в то время, с богатыми подарками отпустил его до-

мой. На пути Элиезер опять встретился с разбойниками, которые обобрали его до нитки.

Но дома Элиезера ожидал главный сюрприз. Старая жена его была еще жива! Они снова стали жить вместе — и произошло чудо... 18 (число 18 по гематрии — числовому значению еврейских букв слова — *хай* — жизнь) *эула* 5458 (25 августа 1698) года (по нееврейскому летосчислению) в маленьком карпатском городке Окуп у Элиезера родился сын. И назвали его Исраэлем.

Он-то впоследствии и стал тем самым Баал Шем Товом, Владеющим Добрым Именем, основателем современного нам движения хасидизма, которое вобрало в себя тайную каббалистическую мудрость тысячелетий еврейской истории.



Путешествие второе

То, чего нет. Что такое *сфирот*?

Любой человек, столкнувшийся с литературой о каббале, обычно запинается на первом же основополагающем понятии — *сфирот*. Что это такое? И почему это слово никогда не переводится на русский язык? Где вообще в еврейской литературе появляется понятие *сфирот*? В первой же еврейской книге — *Сефер Йецира* («Книга Творения»), авторство которой приписывается самому Аврааму, прародителю еврейского народа. «Десять *сфирот* без ничего. Десять, а не девять, десять, а не одиннадцать. Понимай мудростью и умудрись пониманием, исследуй их и изучай их и то, что выходит из них», — написано в *Сефер Йецира*.

Само слово *сфира* можно связать с глаголом *лиспор* («считать»), то есть *сфира* — это нечто исчисленное. Но что означает выражение «без ничего» (*блима*)? Попытаемся объяснить. Итак, есть Бог. От него к нам исходит благодать, энергия, информация... — на-

зывают это как хотите, но я думаю, вы меня поняли. Так вот, всю эту информацию мы делим на 10 *сфирот*... Они суть понятия идеальные, то есть существующие только в нашем мозгу. *Сфирот*, говоря языком информатики, есть средства описания информационного потока, исходящего от Всевышнего.

Сейчас я начну их описывать, и вам все станет понятно. Итак, *сфирот* десять, а это значит, что мир должен иметь десятичную структуру. Десятью предложениями был сотворен мир, десять заповедей, десять человек в *миньяне* — источником всего являются 10 *сфирот*. Когда мы говорим, что человек «сотворен по образу и подобию Божьему», мы, разумеется, имеем в виду не то, что у Всевышнего есть руки, ноги, нос (Бога вообще нельзя связывать с каким-либо зрительным образом), а что у человека тоже есть 10 *сфирот*. Или 10 *мидот* («качеств»).

Сфирот можно разделить на два «этажа» — «три верхних» и «семь нижних». Тут бдительный читатель встрепнется и скажет, что мир имеет и троичную структуру, и семеричную (семь дней недели, семь цветов радуги, семь чудес света — и так далее). Три верхних *сфирот* условно называются «закрытыми», семь нижних — «проявленными». Чуть дальше я объясню почему.

Итак, начнем с трех верхних *сфирот*, которые обозначаются аббревиатурой *Хабад*...

Кетер. Самая высшая в системе *сфирот* называется *Кетер* — Корона. Корона обычно находится на голове царя — на самом верху. Но если мы говорили, что у человека тоже есть десять *сфирот*, то где же *кетер* у человека?

Это желание, замысел. Божественная *сфира Кетер* называется «желанием Бога». Естественно, в основе

всего лежит желание, первичный замысел. Так же у человека — писатель задумывает книгу, и она до поры до времени живет только у него в голове... Глядишь — и перед вами пахнувший типографской краской экземпляр. Или царь решает построить город; не прошло и нескольких лет — и вот его замысел воплощен в массивных стенах крепости. Что же говорить о замысле Бога, который неизмеримо могущественнее любого царя? Для него замысел — это уже воплощение...

Что это значит, вы поймете немного позже. А пока сообщу, что каждой *сфире* соответствует определенное имя Бога. *Сфире Кетер* соответствует имя *алеф-џе-йуд-џе* (мы встречаем это имя, когда Бог говорит с Моисеем из горящего куста. А раз это имя написано — значит, призыв Моисея на службу к Богу был проявлением высшей Божественной воли).

Хохма. Следующая *сфира* — *Хохма* — переводится с иврита как «мудрость», в данном контексте — «мудрость Бога». Для того чтобы понять сущность этой *сфиры*, нам нужно рассмотреть два выражения — *кулам бе-хохма осита* («все [Всевышний] мудростью своею сделал») и еще одно, получаемое перестановкой букв: *Хохма* — *Коахма* («сила чего?»). *Хохма* — это потенция (для знающих физику — потенциальная энергия), и она же первичный, необработанный поток информации, которому еще только предстоит быть структурированным.

Я уже говорил, что раз человек сотворен по образу и подобию Бога, то у него также должно быть 10 *сфирот* (только у человека они будут называться *мидот* — качества). *Хохма* (мудрость) есть у каждого человека, даже у самого тупого (без этого он просто будет неспособен существовать). Но мудрость — это только лишь потенциальная способность мыслить.

Часто приходится встречать людей, которые обладают неплохим природным умом (*хохма*), но естественные их способности не развиты.

Это потому, что *Хохма* (как на человеческом уровне, так и на Божественном) нуждается во взаимодействии со следующей *сфирой*, которая называется *Бина*.

Сфиру Хохма связывают с именем Бога *йуд-ژه*. В молитвах и псалмах это имя произносится как *Йа*.

Бина. Название этой *сфиры* я вынужден был ввести в предыдущей части — потому что *Бина* неразрывно связана с *Хохмой*. Слово *Бина* переводится как «понимание» (от ивритского глагола *леђавин* — «понимать»). Мы можем перевести это слово и на язык современных нам понятий. Представьте себе, что *Хохма* — это сырой, неструктурированный поток энергии (информации и т.д. — что вам ближе). Тогда *Бина* — это процесс его структуризации. Еще раз прошу обратить внимание: если *Хохма* — это (условно говоря) энергия, то *Бина* — это процесс.

На человеческом уровне тоже есть своя *Бина* — это обучение, процесс развития мыслительных способностей. Если на *Хохму* мы никак повлиять не можем (в каждом человеке от рождения заложены разные способности), то развитие *Бины* — целиком в наших руках.

Хасидизм вообще, а особенно его ветвь, именуемая Хабадом, огромное внимание уделяет процессу развития мыслительных способностей человека. В беседах хасидских ребе обычно вначале ставятся один или несколько вопросов по текущей главе Торы, о праздниках, а потом идет объяснение, как эти вопросы нужно решать. Рассуждение часто парадоксально, а выводы непросты, заставляют задуматься.

А если вы задумались — значит, идет процесс *Бина*, понимания.

Сфира Бина в книге *Сефер Йецира* связана с непроизносимым четырехбуквенным именем Бога — *йуд-џе-вав-џе*.

Даат. Тут внимательный читатель может сказать — как же это? Вначале автор обозначил три высших из *сфирот*, это уже четвертая! Да нет, высших *сфирот* все-таки три, потому что *Даат* — это просто иной аспект *сфиры*, которую мы уже описывали как *Кетер* (Корона, Желание Бога). Слово *даат* переводится с иврита как «знание» (от глагола *ладаат* — «знать»). *Сфира* эта является результатом синтеза *Хохмы* и *Бины*.

Перейдем опять на человеческий уровень. Итак, у человека есть *Хохма* — способность мыслить. Он применяет *Бину* — то есть учится, размышляет и т. д. Результатом этого станет полученное знание — *Даат*. Однако первично здесь все-таки желание учиться (то есть *Кетер*). Можно привести и другую аналогию — у человека зародилась какая-то мысль, он ее обдумывает, и вот она сформировалась. Но пока мысль не высказана, мы узнать ее не можем. Поэтому три высших *сфиры* называются еще «три закрытых». Если уж человеческие мысли мы не можем прочесть, то как нам узнать, о чем думает Бог? Сказал же Он нам: «Мысли мои — не ваши мысли».

Итак, мы с вами познакомились с «тремя верхними» — высшими *сфирот* *Хохма–Бина–Даат*, которые представляют собой аналоги мыслительной деятельности человека.

Тут кое-кто может пожаловаться, что все это понять не так уж просто... А что делать? Если существуют такие книги, как «Интернет для чайников» и «Компью-

тер для носорога», то книгу «Каббала для носорога» представить себе невозможно. Каббала требует довольно серьезного развития мозгового аппарата.

Однако вернемся к *сфирот*, точнее — к тому, что пишет о них «Книга Творения»: «Десять *сфирот* без ничего. Закрой уста свои от разговоров и сердце от размышления, а если уста твои будут говорить, а сердце размышлять — (знай), нет такой вещи, о которой ты говоришь». Это значит, что *сфирот* не соответствуют какие-либо реальные объекты ни в духовном, ни тем более в материальном мире. Они всего лишь символы, описывающие распространение Божественного света.

А как тогда можно описать сами *сфирот*? Об этом мы поговорим чуть дальше, когда займемся «семью нижними».

Хесед. *Сфира Хесед* в переводе означает «Милость», имеется в виду — Милость Бога. А точнее — процесс распространения Божественного света (энергии, информации, благодати) сверху вниз. От Источника — до физических объектов. Там, где мы видим распространение Света, мы говорим: «Это проявление *сфир*ы *Хесед*».

Приведу грубый материальный пример. Человек нашел хорошую работу, получил крупный выигрыш — это Господь проявил к нему свою Милость, говоря языком каббалы — *сфиру Хесед*. Хасиды в таких случаях говорят: «*Ходу ле-Адонай, ки-тов, ки леолам хасдо*» (Пс. 136:1), «Благодарите Господа, ибо благ Он, ибо вечна милость Его». Я специально привел эту цитату на иврите, чтобы вы могли уловить в ней слово «*хесед*».

Среди человеческих *мидот* — «качеств» — тоже есть *хесед*. Когда мы помогаем кому-то, жертвуем что-

то, мы проявляем *хесед*, милость... Если кто-то попросил у нас пить, мы даем ему стакан воды — проявляем милость. А если в ответ мы окатим просившего из ведра? Вроде тоже дали воды, то есть проявили *хесед*. Однако это называется *хесед бли гвуль* — «милость без предела», и не всегда она идет на пользу.

Ниже я объясню вам, как *Хесед* вводится в приемлемые рамки. А пока запомните (это пригодится в дальнейшем), что в каббале *сфира Хесед* соотносится с непроизносимым именем Господа *йуд-гѐ-вав-гѐ*.

Гвура. Название *сфиры Гвура* переводится с иврита как «сила», «суровость». Однако суровость — это не всегда плохо! Вспомните предыдущий пример, когда человека, просившего пить, окатили ведром воды. Это ведро надо было ужать до одного стакана... Проще говоря, *Гвура* — это процесс ограничения Божественного света. На языке каббалы это называется *цимцум* — «сжатие». Конечно, все виды Божественных наказаний за прегрешения связаны с проявлением *сфиры Гвура*. Но тем не менее мы уже видели, что *Хесед* — это не всегда хорошо, а *Гвура* — это не всегда плохо.

Со *сфирой Гвура* соотносится имя Бога *Элоѝм*. Кстати, это же слово (если воспринимать его во множественном числе) можно перевести как «судьи».

Тиферет. Если названия предыдущих *сфирот* в какой-то степени отражали свойства, которые мы им приписываем, то слово *Тиферет* переводится с иврита как «красота». *Тиферет* — третья *сфира* из «семи нижних», проявленных свойств Бога.

Что же такое *Тиферет*? Мы уже рассмотрели *сфиру Хесед* — распространение, процесс отдачи, и *сфиру Гвура* — процесс ограничения, сжатия. Снова обратимся к примеру с жаждущим человеком. Нам нужно решить, сколько воды ему дать. Ведро (преобладание

Хесед) — много. Рюмку (тут действует *Гвура*, «ограничение») — маловато, пожалуй, не напьется. Ага, стакан воды — вот что ему нужно!

Процесс балансирования, уравнивания между *Хеседом* и *Гвурой* именуется *сфирой Тифферет*.

Поскольку в реальной жизни редко встречается беспредельная милость или беспредельное ограничение (обычно проводится, так сказать, политика кнута и пряника), в каббале первая тройка из семи нижних *сфирот* часто фигурирует вместе и называется *Хагат* (от *Хесед–Гвура–Тифферет*).

Сфира Тифферет связана с именем Бога *йуд-гев-вав-гве Элоһим*. Когда такое сочетание встречается в текстах Танаха, мы читаем его как *Адонай Элоһим* и понимаем, что в этом месте говорится о том, как Всевышний уравнивает Милость и Суровость Свою.

Нецах. Слово *Нецах* с иврита можно перевести двояко. Это и «вечность» (в молитвах Всевышнего часто называют *Каям ла-нецах* — «Существующий вечно»), и «победа» (на иврите победитель — *мена-цеах*).

Эта *сфира* — один из сосудов для приема того, что называется *ор хозер* («возвратный свет»). До этого мы с вами говорили, что Бог нам дает все — жизнь, свет, энергию, информацию, благодать (называйте как хотите, смысл от этого не изменится). Все это называется *ор яшар* — «прямой свет» (в смысле — исходящий от Бога вниз, к Его созданию).

А мы что, Богу ничего не должны? Конечно, должны, вся Тора об этом говорит. Мы должны исполнять заповеди (с соответствующими благословениями), молиться, совершать жертвоприношения (в ту эпоху, когда существует Храм, да будет он отстроен скоро-

сти, в наши дни). Все наши действия, требуемые и желаемые Богом, относятся к категории *ор хозер* — «возвратный свет». Всевышний дал нам жизнь, каждый день дает пропитание. И все это — *ор яшар*, «прямой свет». За это мы должны производить *ор хозер*, «возвратный свет» — молитвой и выполнением заповедей.

Кто-то может усомниться: «Дескать, а нужно ли это Богу?» Конечно, нужно! А для чего, по-вашему, Он нас создал? Конечная цель создания Всевышним материального мира — *ор хозер*. И одним из сосудов для его приема служит *сфира Нецах*. *Нецаху* соответствует Божественное имя *Цваот* (русскоязычные читатели больше привыкли к его греческо-византийскому варианту *Саваоф*). Слово *Цваот* в переводе с иврита означает «армии» (ед. ч. — *цава*). Во множественном числе это слово стоит потому, что Господь является Главнокомандующим двух армий, армии ангелов на небе и армии людей на земле.

Ѓод. Второй сосуд для принятия возвратного света — *сфира Ѓод*. Слово *Ѓод* можно перевести с иврита как «сияние». Этой *сфире* соответствует имя Бога *йуд-џе-вав-џе Цваот*, и когда оно попадает в танахических текстах, мы читаем его как *Адонай Цваот*.

Интересно, что рабби Шимон бар Йохай, автор книги Зоѓар («Книга Сияния»), умер 18 *ияра*, в день, когда в мире проявляется *сфира Ѓод ше бе-Ѓод*, «Сияние, что в Сиянии». Изящно получается, не правда ли?

Иесод. Слово *Иесод* переводится с иврита как «основание». И в данном случае название точно определяет то место, которое занимает *Иесод* в системе *сфирот*... то есть в нашей голове. Тут мне надо в очередной раз вам напомнить (уж не обижайтесь), что *сфирот* — всего лишь средства описания того едино-

го и неделимого потока Света, который исходит от Всевышнего к нам, в нижние миры. Мы уже говорили о связи между словами *сфира* и *миспар* — число. Так же как и *сфирот*, числа не существуют абстрактно, сами по себе, а описывают материальный мир — так же, как *сфирот* описывают мир духовный. Однако продолжим.

Если представить шесть *сфирот* из семи нижних (*Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод*) в виде шестиконечной звезды, то *Иесод* будет в самой нижней ее точке, окажется, так сказать, нижней вершиной. Кстати, отсюда становится ясно, что символизирует звезда Давида (в каббале эта шестерка называется *Зе-ир антин*, Малый лик Господа, но об этом разговор пойдет отдельно).

Иесод — это точка перехода, своего рода вентиль, через который энергия–информация–благодать от Господа передается в материальный мир.

Со *сфирой Иесод* связано имя Господа *Шадай*. Его обычно переводят как «Сильный, Крепкий».

Тот, кто видел *мезузы* (пергаментные свитки с молитвой *Шма, Исразль*, «Слушай, Израиль», которые Тора требует устанавливать на косяках дверей), обратил внимание, что на коробочках, предохраняющих их от порчи, часто пишут букву *шин*. Подразумевается, что *шин* — первая буква имени *Шадай*, которое можно понять как сокращение слов *Шомер длатот Исразль*, «Страж дверей Израиля». Каббалисты видят в этом более глубокий смысл: каждая дверь — своего рода переход, такой же, как *Иесод* — переход от духовного к материальному миру. И напоминает нам об этом буква *шин* на коробочке *мезузы*.

Малхут. Последняя, самая нижняя *сфира* именуется *Малхут* — Царство.

Сущность этой *сфиры* — Божественное присутствие в нашем материальном мире. Все, что происходит на верхних «этажах», — это только ради *Малхут*, ради проявления Бога в нижних мирах.

В обычных, некаббалистических религиозных текстах *сфира Малхут* называется *Шхиной* — «Присутствием (Бога в нижних мирах)». А в каббалистической литературе долурианского периода (например, в Зо́фаре) *Малхут* называли *Матронита*, то есть «матрона» (на латыни это слово означает «замужняя женщина»).

С *Малхут* связано имя Всевышнего *Адонай* («Господин»), ибо все сотворено для господства Его в нижних мирах.

Люди, знакомые с еврейским богослужением, наверняка знают, что в молитвенниках чаще всего стоит имя Бога *йуд-џе-вав-џе*, которое не произносят, а вместо него говорят *Адонай*. Это потому, что на нашем уровне восприятия Всевышний проявляется только через *Малхут* — в нашем материальном мире.

Все *сфирот* накрепко связаны одна с другой, ибо то, что они описывают, есть неделимый луч Божественного света. Вот что говорит *Сефер Йецира* («Книга Творения»): «Десять *сфирот* без ничего подобны искрам, и их конец в их начале, и их начало в их конце, и пламя связано с углями, и Господь один, и нет Ему второго, а до одного какое назовешь число?»



Путешествие третье

Четыре мира

Окружающий нас мир не так прост. Он не делится на черное—белое, он имеет различные структуры — троичную (связанную с тремя высшими *сфирот*, *Хохма—Бина—Даат*), семеричную (связанную с семью нижними *сфирот*), десятиричную (отражающую полную систему *сфирот*)...

Одна из структур, присущих миру, — четвертичная. О ней написана прекрасная книга *Арба хайот га-кодеш* («Четыре святых твари»). Но найти эту книгу непросто, да и написана она на иврите, поэтому не для всех доступна.

Четвертичную структуру мира можно объяснить, например, тем, что все создано Богом, у которого в имени — четыре буквы, *йуд-ѓе-вав-ѓе*. Наиболее часто упоминаемое в каббале проявление четвертичной структуры — это четыре сотворенных Всевышним мира, три духовных и один материальный. О том, как на-

зываются эти миры, об их структуре и обитателях мы сейчас и поговорим.

Ацилут. Итак, мир первый и самый высший. Он называется в каббалистической литературе *Ацилут*. Есть много объяснений значения этого слова, наиболее подходящее, как мне кажется, — от слова *эцель*, что на иврите означает «у», «возле». Этот духовный мир — самый высший, ближайший к Божественной сущности. В мире *Ацилут* нет границ. Это значит, что кроме Всевышнего там никто не существует и существовать не может в принципе.

Попробуем смоделировать мир *Ацилут*. Возьмем аквариум, доверху наполним его водой. Пускай там ничего не будет — ни рыбок, ни водорослей. Мы видим, что внутри аквариума никакой структуры нет — вода изотропна, то есть ее свойства одинаковы по всем направлениям. Если мы добавим туда еще несколько капель воды, то они тут же перемешаются с основной массой.

Таков и мир *Ацилут*. Он однородно заполнен Божественной сущностью. Ни ангелов, ни каких-нибудь еще духовных существ там нет. Почему же каббалисты говорят о *сфирот* мира *Ацилут*? *Кетер де-Ацилут* («Корона мира *Ацилут*»), *Малхут де-Ацилут*... Да потому, что *сфирот* — понятия абстрактные, существующие только в нашем воображении, как экватор или зенит! А в мире *Ацилут* обитает только Всевышний (конечно, уже ограничивший себя настолько, чтобы перейти к созданию более грубых миров). Миры связаны между собой. *Сфира Малхут* мира *Ацилут* неразрывно связана со *сфирой Кетер* более низкого мира.

Брия. Название следующего мира можно перевести как «сотворенное» (от ивритского глагола *ливроа* — «творить»). В этом мире уже появляются элементы ог-

раничения, сжатия (а значит, и предпосылки для будущего образования *клипот* — «скорлуп», ограничивающих Божественный свет).

В мире *Брия* обитают лишь семь наиболее могущественных ангелов. Зоѓар в комментарии на Песнь Песней приводит их имена в следующем порядке: Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль, Цадкиэль, Йофиэль, Разиэль.

Древнейшие еврейские книги (например, апокриф «Жизнь Адама и Евы») говорят, что Самаэль, ангел смерти, тоже должен был обитать в мире *Брия*, но за то, что склонил Адама и Еву к нарушению заповеди Бога, был «понижен в звании» и отправлен в нижележащий мир.

Итак, первый духовный мир, в котором уже есть какая-то структуризация, — это мир *Брия*. Здесь проявляются силы *цимцума* — сжатия, а вместе с этим и ограничения Божественного света. Это две стороны одной медали — без *цимцума* не могут существовать создания ни духовные, ни материальные. Но *цимцум* также и ограничивает связь с Всевышним.

Вы можете спросить: обладают ли ангелы, обитающие в мире *Брия*, свободой воли? Или они всего лишь покорные проводники воли Всевышнего, не имеющие своего мнения? На этот счет мне приходилось читать разное. Вот что пишет третий любовичский ребе Менахем Мендель, прозванный Цемах Цедек («Росток праведности»), в своем комментарии на Зоѓар: «Даже у созданий мира *Брия*, наивысших... есть свобода выбора, потому что есть в них категория отделения от Божественного света полностью, вплоть до того, что могут они совершить грех...»

На сем, чтобы не смущать наших читателей, я цитату прерву и замечу только, что «грехи» ангелов — это совершенно не то, что наши грехи. Мой учитель, хабадский раввин Менахем Блой, на этот вопрос от-

селен довольно густо. Во-первых, большинство ангелов, ответственных за какие-либо проявления нижнего, материального мира, обитают в мире *Йецира*. Например, здесь находятся ангелы, отвечающие за движение планет.

В книге рабби Хаима Виталья (средневекового кабалиста из Цфата, наиболее приближенного ученика Аризалья. Аризаль — на иврите «Лев, благословенной памяти», акроним слов «Ашкенази рабби Ицхак» — рабби Ицхак бен Шломо Лурия Ашкенази, 1534–1572, один из величайших каббалистов всех эпох, создатель одного из основных направлений каббалы — лурианского), посвященной ангелологии, написано: «Азриэль отвечает за все виды *шейлот халом*». Помните, я рассказывал вам о «вопрошании во сне»? За правильность полученных ответов, как вы уже поняли, отвечает именно ангел Азриэль. Другой обитатель мира *Йецира* — *Длуэль* — управляет домашним скотом. Всех их не перечислишь, поскольку ангелов — бесчисленное множество.

Ангелы — это колоссальная духовная сила. Сейчас появились разного рода «мистические ордена», в которых якобы практикуется вызывание ангелов. В лучшем случае это безобидная, хотя и глупая игра, в худшем — игра с плачевным результатом: ваш мозг не сможет выдержать появления духовной сущности из высшего мира, и вас ждет либо психушка, либо кладбище.

В мире *Йецира* находится также *Ган Эден тахтон* — «Нижний райский сад». Туда попадают после смерти души практически всех евреев — разве что за исключением немногих совсем уж отъявленных грешников. Однако в мире *Йецира* мы уже начинаем ощущать все большее отдаление от Божественного

света. Чем больше созданий, тем больше границ! А каждая граница — это преграда между сосудом и Источником.

В мире *Йецира* обитает ангел Метатрон. Функции его обширны и разнообразны, полномочия велики. Например, в хасидизме говорится, что когда человек читает молитву и нечаянно допускает ошибку, то ангел Метатрон исправляет ее и представляет молитву перед Творцом в целостности и сохранности. Еще когда евреи танцуют на *Симхат Тора* (праздник завершения годового цикла чтения Торы), да так танцуют, что рвут при этом себе подметки, ангел Метатрон собирает эту обувь и показывает Всевышнему в доказательство: «Смотри, как любимы народом Твоим праздники Твои!»

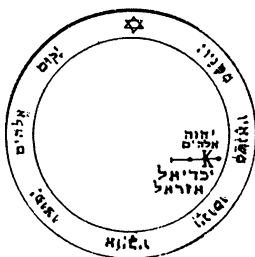
Естественно, эту легенду надо рассматривать в переносном смысле, как аллегорию... однако помнить, что ангел Метатрон существует как онтологическая сущность, то есть вне зависимости от нашего сознания, — в отличие от *сфирот*, которые всего лишь средства описания Божественного света.

Асия. Вот мы и спустились на самый низ. Слово, обозначающее мир материальный — *Асия*, происходит от глагола *лаасот*, «делать». В нашем мире тоже существуют ангелы, однако большинство населяющих его созданий грубы и материальны — они обладают твердой оболочкой. Мы впервые сталкиваемся не просто с границами, а с *клипот* — «скорлупами».

В чем разница между нами, людьми, и ангелами более высокого мира *Йецира*? Как и мы, ангелы ограничены, однако они явственно ощущают присутствие Бога! В материальном же мире *клипот* («скорлупы») полностью скрывают Божественное присутствие. Обычный человек о нем может только

догадываться, а чувствовать — это дано только наиболее высоким душам, таким, как Моисей и пророки. Приведу пример. Хотя мы говорили, что у ангелов есть некоторая свобода воли, тем не менее такое явление, как атеизм, в мирах *Брия* и *Йецира* попросту невозможно. Ангелы явственно ощущают присутствие Бога! Проповедовать им атеизм — все равно что уверять людей, будто Солнца не существует. А вот не слишком развитые люди берутся утверждать, что мир возник «сам по себе», дескать, «первичный взрыв» и все такое... Не останавливаясь на очевидной глупости этой идеи, замечу только, что и от *клипот* есть свой толк. Благодаря им свобода воли обитателей мира *Асия* доведена до максимума! А значит, Всевышнему доставляет огромное удовольствие, что Ему служат не рабы, а свободные в своем выборе люди.

Вот и вы, мой дорогой читатель, сейчас сидите и читаете книгу о каббале, а могли бы играть в компьютерные игры. То есть и ваша душа постепенно вырывается из-под власти *клипот*.



Путешествие четвертое

Душа Адама. Как каббала рассматривает человеческую душу

Не так давно весь Израиль потряс ужасающий случай — в женщину вселился *дибук*. *Дибук* (от слова *лидбок* — «прилепиться») — это «посторонняя» душа, не имеющая тела, которая вселяется в какого-нибудь человека. А так как две души в одном теле сосуществовать не могут, то в несчастном человеке попеременно «включаются» то его родная душа, то чуждая ему — *дибук*.

В данном случае в женщину вселился дух ее покойного мужа, умершего некоторое время назад. Семья ее была нерелигиозной, никогда не исполняла заповеди. Мало того, даже *кадиш* — «поминальную молитву» — по умершему не читали, а такое в Израиле случается не часто. И через некоторое время душе несчастного ничего не оставалось, как вселиться в свою бывшую жену, чтобы попросить о *тикуне* — «исправлении».

Когда из тела женщины начинала говорить душа усопшего, страдальца падала на пол с закатившимися глазами и вещала голосом своего покойного мужа. Все это было заснято на видеопленку. Можно было бы предположить, что это очередной фильм ужасов, если бы не один факт: Димона, где происходили эти события, — маленький провинциальный городок. Эту женщину — простую, малограмотную — хорошо знали многие соседи на протяжении десятков лет. И трудно предположить, что под ее личиной могла скрываться гениальная актриса. Кроме того, как я уже упомянул, женщина была малограмотной. А то, что поведал *дибук*, известно только изучающим каббалу.

Дибук рассказал, что в рай его не принимают (что естественно), но и в ад тоже не берут! В аду душа грешника пребывает не более двенадцати месяцев, а потом отправляется в рай. Так что попасть в ад — это тоже еще надо заслужить. (Кстати, по нашим близким мы читаем *кадиш* одиннадцать месяцев — из расчета, что вряд ли они были настолько законченными грешниками, что заслужили полный, двенадцатимесячный срок пребывания в аду.)

Душа покойного болталась между раем и адом, между миром живых и миром мертвых, подобно цветочку в проруби. Через свою жену он слезно просил вызвать раввинов, которые сумели бы исправить создавшееся положение, то есть осуществить *тикун*, что позволило бы ему отправиться хотя бы в ад. Из Иерусалима были вызваны известнейшие каббалисты (в том числе рабби Давид Бацри, руководитель *йешивы* каббалистов Ёа-Шалом). Они читали специальные молитвы, трубили в *шофар*... В конце концов с Божьей помощью *дибук* был изгнан и отправился туда, где ему надлежит быть, — в мир мертвых.

Что же произошло? Как объяснить эти странные события, более похожие на страшную средневековую сказку? Это мы и попытаемся сделать. Начнем с Адама. Говорится в каббале, что все души будущих людей были заключены в душе Адама. Однако у еврея не одна душа, а целых пять! Это *нефеш, руах, нешама, хая и иехида*.

Нефеш — самый низкий уровень души. Есть у любого живого существа. У людей и животных, евреев и неевреев, у академиков и клинических идиотов есть *нефеш*.

Руах — уже более высокий уровень души. Считается, что его получает еврейский ребенок с *бар-мицвой*, то есть с возрастом приобщения к заповедям.

Нешама же есть даже не у каждого еврея. Это — соответственно — еще более высокий уровень, который обретают примерно в 18–20 лет, иногда раньше, и связан он с осмысленным выполнением заповедей.

Хая — это субботняя душа. Ее получают: женщина в момент зажигания свечей и мужчина в момент начала субботней молитвы. Эту душу получают с вечера субботы, а утром еще можно получить душу под названием *иехида*.

Иехида — ее получают в момент чтения молитвы *Кетер* в субботнем *мусафе*, когда произносят слово *айе* («где...»). *Иехида* — душа столь возвышенная, что даже на ночь не выдается, с окончанием субботы ее (как и субботнюю душу) необходимо сдать. Поэтому мы проводим церемонию *жавдалы* — разделения между субботой и буднями, чтобы две души легче расстались с телом. (Естественно, о «получении» и «сдаче» душ я говорю с некоторой долей юмора. На самом деле посредством определенных действий происходит объединение человека с духовной сущностью более высокого духовного уровня.)

Сложное устройство! Не душа, а кассетная боеголовка какая-то. Но и это еще не все — представьте, что начинается, когда душа проходит через *гильгуль не-шамот* — или, проще говоря, переселение душ. Для того чтобы вы лучше представили себе это, я расскажу вам одну хасидскую историю.

Баал Шем Тов (основатель движения хасидизма) часто поднимал своих учеников с места словами: «Едем!» — и они отправлялись в самые неожиданные места для того, чтобы выполнить *тикун* — «исправление»... Так было и на этот раз. Баал Шем Тов взял несколько человек, и они отправились на телеге куда глаза глядят. Когда проезжали мимо небольшого лесочка, учитель сказал им: «Давайте остановимся здесь, чтобы перекусить». Они вышли из телеги и расположились со своими продуктами на берегу протекавшей через лес речушки. Достали хлеб, приготовились омыть руки перед трапезой... Неожиданно из реки вышла огромных размеров жаба! Баал Шем Тов не подал виду, что заметил ее. Омыл руки, произнес благословение об омовении рук и как только закончил произносить последние слова — жаба упала и сдохла!

Ученики не решились спросить Баал Шем Тоба, что это значит. Они поели, собрали вещи, после чего рабби сказал: «Все, можно отправляться домой». Уже на обратном пути один из учеников все-таки поинтересовался: как понимать то, чему они стали свидетелями? Баал Шем Тов улыбнулся и ответил: «Жил-был один еврей, набожный и благочестивый. Только одной заповедью он почему-то пренебрегал — не мыл руки перед едой и не говорил соответствующее благословение. За это после смерти он был переселен в тело жабы и был вынужден большую часть времени проводить в воде. Я сказал при нем благословение — и

этим освободил его душу». Поистине сам Говард Филлипс Лавкрафт, создатель особого литературного жанра — «сверхъестественного ужаса», получил бы удовольствие от этой истории!

Так зачем же вообще существует переселение душ? Говорят, что в Торе содержится 613 заповедей. Людей, далеких от традиции, это очень пугает, ибо они считают, что такое множество заповедей исполнить просто невозможно. Но ведь и не требуется! Некоторые заповеди касаются только *кофенов* (потомков священников из рода Аарона), другие — только *левитов* (потомков храмовых служителей и музыкантов, происходящих из колена Леви), есть заповеди для женщин, а есть — для тех, кто занимается сельским хозяйством... То есть 613 заповедей приходится на весь еврейский народ на протяжении всей его истории.

Так почему же говорят, что еврей должен выполнять 613 заповедей? Наверное, правильнее говорить не «еврей», а «еврейский народ»? Нет! Душа еврея будет находиться «в обращении» — совершать переселения из одного тела в другое, — пока не выполнит все 613 заповедей. Еврейской душе предстоит побывать и в теле *кофена*, и в теле *левита*, заняться земледелием, чтобы выполнить заповеди, касающиеся Земли Израиля, и поработать еврейским судьей — *даяном*, чтобы исполнить заповеди, касающиеся исключительно судей... Все 613 заповедей выполнить все-таки придется, хотим мы того или нет. Но чем раньше мы это сделаем, тем скорее душа удостоится упокоения в раю.

Я уже рассказывал вам, что душа имеет пять уровней (напомню — *нефеш, руах, нешама, хая* и *ихида*). И они вовсе не обязаны подвергаться переселению все вместе! Приведу пример. Все мы слышали про Каина,

который убил брата своего Авеля, а затем его самого нечаянно убил Лемех. С целью максимального исправления душа Каина была разделена на три части.

Нефеш переселилась в тело упомянутого в Торе египтянина, которого убил Моисей. Убил его Моисей, естественно, не кулаком и не кинжалом, а сказав магическое Имя Всевышнего, которое извлекает душу из тела. Этот акт исправил *нефеш* (нижний уровень души) Каина. Более высокий уровень — *руах* — попал Кораху, *левиту*, восставшему против Моисея. Кораха, как сказано в Торе, «поглотила земля» — и тоже не без участия Моисея. Так был исправлен «второй уровень» души. А *нешама* Каина перешла в Итро — тестя Моисея. Благодаря влиянию Моисея Итро, жрец страны Мидьян, принял *гитур* и стал евреем. Таким образом, и третий уровень души Каина подвергся исправлению.

Вы уже обратили внимание, что исправлением души Каина занимался Моисей, учитель наш? А почему? У него что, других дел было мало? Имя Моисей — Моше — состоит из трех букв: *мем-шин-џе*. В Танахе он несколько раз упоминается и под именем Менаше — то есть добавляется еще одна буква — *нун*. В буквах этого имени мы видим всю историю души Моисея. Вначале она принадлежала Авелю — и от него буква *џе* (на иврите это имя звучит как Гёвель)! Затем, после убийства Авеля Каином, она переселилась в Шета — третьего сына Адама (и от него буква *шин*). Затем — в Ноя — Ноаха (буква *нун*) и — наконец — в самого Моисея (буква *мем* — это его, родная). Не кто иной, как Абель (точнее, его душа в теле Моисея), должен был исправлять душу своего убийцы Каина.

Маленькая деталь — Моисей в Торе назван скромнейшим из всех людей. А про Ноя сказано, что он был праведником в поколениях своих, некоторые ком-

ментаторы его за это восхваляли («праведник поколения»!), а другие упрекали («праведником-то он был только в том распутном поколении, в других его бы не признали»). Хасидские ребе говорят, что на самом деле почитали Ноя все, и только сам он себя упрекал («в более праведном поколении моя праведность не была бы заметна среди более достойных людей»). А почему? Просто Ной был очень скромный.

Тела меняются, но качества души остаются неизменными! Мы очень мало знаем о Шете (третьем сыне Адама), но я уверен — и он был в высшей степени скромным.

Как вы уже поняли, душе предстоит скитаться до тех пор, пока она не будет исправлена — не получит *тихун*.

Впервые идолопоклонство появилось во время поколения Эноша — и тогда Всевышний устроил «предупредительный» потоп, охвативший треть мира. Это не подействовало, и души грешников поколения Эноша переселились в поколение Потопа. Урок не пошел впрок, и пришлось утопить их всех. Души поколения Потопа переселились в поколение строителей Вавилонской башни — их деяния привели к тому, что Господь смешал языки на планете. Наконец, видя неисправимость этих людей (точнее, душ), Господь поместил их в скот Лавана (тестя Яакова).

Яаков пас этот скот 20 лет. Век барана короток, и на протяжении этого времени Яаков сумел исправить каждую душу — все поколение Потопа и Вавилонской башни прошло перед ним. Не зря Яаков обучался в *йешиве* у Шема и Эвера — прямых наследников древней мудрости Адама!

А теперь, как водится у евреев, от конца перейдем к началу — к Адаму. Вначале все души были заключе-

ны в одной душе — душе Адама. Она была столь огромна, что в ней уместились все души мира. Тут я хочу напомнить своим читателям, что душа — не материальный объект, который можно разделить на ограниченное число частей. Душу можно делить сколько угодно. Впрочем, и в материальном мире вас же не удивляет тот факт, что от одного костра можно зажечь тысячу факелов!

Итак, жил-был Адам, потом умер. Похоронен, согласно традиции, в Хевроне, в пещере Махпела. А куда душа его делась? Мы с вами понимаем, что если в Адаме были заключены все души — значит, у него были и *хая* с *иехидой*. Его *иехида* — высший уровень души — будет, говорят, дан Машиаху (Мессии), грядущему избавителю. *Хая* была у рабби Шимона бар Йохая.

Всевышний лишил Адам двух верхних уровней души до грехопадения (чтобы те не «испачкались»). Поэтому душа рабби Шимона (автора Зо́гара) была так же чиста, как у Адама до грехопадения. Адам до этого события ходил без одежды. Поэтому на *Лаг ба-омер* (в годовщину смерти рабби Шимона) существует обычай — в костер, разжигаемый возле его могилы, бросают платки, рубашки...

Но и после грехопадения у Адама оставалось три уровня души. *Нешама* была передана Ханоху (в дальнейшем Всевышний взял его живым на небо и сделал своим ближайшим ангелом — это *Сар ѓа-Паним*, Князь Божественного лика, он же ангел Метатрон). *Руах* достался пророку Элияѓу (Илие-пророку) — и Элияѓу попал живым на небо, превратившись в ангела *Сандалфона* (в переводе на русский — сандалящика: как сандалию привязывают ремнями к ноге, так Элияѓу связывает духовный и материальный мир). А *нефеш*, самый нижний уровень души Адама, достался

Давиду, царю-псалмопевцу. Вы можете себе представить величие Адама, Первого человека, созданного Всевышним? Я, например, нет.

«А где же мы в этой картине мира?» — может удивиться читатель. Мы с вами — всего лишь искры той колоссальной души, которая была у Адама. Как вы, наверное, уже поняли из предыдущих объяснений, существуют две цели переселения душ: первая — выполнить недостающие из 613 заповедей, вторая — исправить прегрешения, допущенные в предыдущей жизни.

Но тут надо учесть, что в переселение вовлечены души только тех людей, которые ведут более или менее праведный образ жизни, которых отделяет от заслуженного места в раю только несколько прегрешений. Души закоренелых грешников не переселяются (по крайней мере, целиком) — иначе они за свою очередную жизнь натворят еще больше грехов, и процессу не будет конца.

Тут самое время рассказать очередную историю о Баал Шем Тове. Как-то рабби Исраэль Баал Шем Тов приехал навестить своего хасида, живущего в деревне. Тот с удовольствием показывал учителю дом, справное хозяйство...

— Подари мне вот этого жеребенка, — неожиданно указал Баал Шем Тов на одного из жеребят, бегавших по двору.

Хасид замялся:

— Видите ли, ребе, это мой самый лучший жеребенок, он один выполняет у меня работы больше, чем взрослый конь. У вас ведь все равно хозяйства нет, — может, я подарю вам другого жеребенка?

Ничего не сказал Баал Шем Тов, а, зайдя в дом, попросил разрешения посмотреть деловые бумаги хасида. Тот удивился, но выполнил приказание ребе.

Просматривая бумаги, Баал Шем Тов взял одну связку и спросил у хозяина:

— Ну хоть это можешь ты мне отдать?

Хасид просмотрел бумаги и сказал:

— Конечно! Это долговые расписки одного еврея. Он должен был мне много денег, но скоропостижно скончался. Сейчас эти бумаги не представляют никакой ценности.

— Так я могу их забрать и считать долг аннулированным? — переспросил ребе.

— Без всякого сомнения.

Баал Шем Тов разорвал бумаги и выкинул их в мусорную корзину. Тут же со двора раздались крики, и через несколько секунд вбежали работники:

— Хозяин! Жеребенок неожиданно упал и испустил дух!

Хасид удивленно воззрился на Баал Шем Тоба, понимая, что дело не обошлось без вмешательства учителя. А Баал Шем Тов объяснил:

— После смерти душа еврея, который остался тебе должен, была переселена в жеребенка, который работал за двоих, чтобы вернуть тебе долг. Сейчас долг аннулирован — и душа может занять свое место в раю.

Из этого примера мы видим, что душа может переселяться не только в человека, но и в другие создания.

Кто хоть раз участвовал в *тише* — торжественной хасидской трапезе с участием *цадика*, видел, что ребе всегда сначала подают целую рыбу (обычно фаршированную), и он выковыривает у нее глаз. Это объясняется тем, что душа праведников после смерти переселяется в рыб (это довольно сложная каббалистическая символика, и я не рискну утомлять объяснением своего читателя). Замечу только, что всегда раскры-

ленные предметы — камни и т. д.), *цомеах* — «растущие» (то есть растения), *хай* — «живые» (в эту группу входят животные) и *медабер* — человек.

Душа может переселиться в представителя любой из этих четырех категорий! Лучше всего, конечно, переселиться в еврея — ему-то до спасения рукой подать, соблюдай себе заповеди — и все. Немножко хуже душе, которая оказалась в теле нееврея, — для исправления ему предстоит пройти *гиюр* (говорят, что когда нееврей принимает иудаизм, он получает дополнительную душу). Кстати, считается, что если некто проходит *гиюр* — значит, так ему было предназначено в предыдущей жизни (он совершил в прошлой жизни какие-то грехи, и его душа попала в тело нееврея).

Животным похуже — вспомните историю с жеребенком. Но и здесь самоотверженными усилиями душа может заслужить прощение. (Великий рабби Леви Ицхак из Бердичева говорил, что в следующей жизни хотел бы быть коровой, чтобы какой-нибудь еврей мог выпить стакан молока.)

Доля растений вообще незавидна — они получают исправление только в том случае, если на них говорят благословение (например, «...создавший плод дерева» при вкушении яблока). Иными словами, когда еврей ест яблоко или апельсин, перед этим сказав благословение Господу, это благословение засчитывается в заслугу той душе, которая может быть заключена в плоде.

А что же делать душам, попавшим в *домем* — неодушевленные предметы, камни? Нет ведь вроде никакого благословения на камни? Именно поэтому религиозный еврей всегда, когда въезжает в новую квартиру, устраивает *ханукат га-байт* — новоселье. Эта церемония освобождает души, скрытые в камнях, из которых построен дом.

Как мы уже поняли, основная функция души во время всех этих перевоплощений — исполнить все 613 заповедей, искупить совершенные грехи и отправиться в Верхний или Нижний рай, какой уж заслужила.

Мы уже говорили о том, что существует два рая — *Ган Эден тахтон* («Нижний райский сад»), находящийся в мире *Йецира*, и *Ган Эден эльон* («Верхний райский сад»), который расположен в мире *Брия*. Различаются они по степени приближенности к Богу — чем ближе (мир *Брия* ближе к Всевышнему, чем мир *Йецира*) — тем больше счастье, которое испытывает душа.

Говорится в Мишне, в трактате «Поучения отцов», что все удовольствия этого мира не стоят даже аромата Райского сада.

Однако вот что непонятно: если душе приходится переселяться из тела в тело вплоть до полного выполнения всех заповедей Торы, то кто же тогда остается в раю? Например, про первого коломыйского ребе Гиллея Лихтейнштейна говорили, что у него душа пророка Иехезкиэля. Так что же, получается, что сам пророк не получил упокоения в раю? Объясню на примере из техники. Одну и ту же электромагнитную волну, излучаемую передатчиком, ловят сотни и тысячи приемников в разных местах — при этом каждый из них принимает изображение в полном объеме. Так и душа — она находится в раю, но одновременно она может находиться и в человеческом теле, да еще и не в одном! Мы сидим в останкинской студии, смотрим на монитор и видим некое изображение. Такое же изображение ловят все телевизоры Москвы! Это ли не большее чудо, чем пребывание одной души в нескольких местах одновременно?!

Кстати, пророк Элиягу (точнее, его душа) присутствует на всех обрезаниях, но ведь обрезания могут

происходить в один и тот же момент в Израиле и на другом конце земного шара, в Соединенных Штатах. И даже более того — Элиягу посещает каждый дом во время пасхального *седера*, мы открываем для него дверь... А это значит, что он посещает тысячи еврейских домов одновременно.

Конечно, очень тяжело приходится душе, если она попадает в неподходящее для нее тело. В середине позапрошлого века прославилась так называемая Людомирская дева. Это была набожная еврейская женщина, которая жила в местечке Людомир (Владимир-Волынский). Она надевала *тфилин* и *цицит*, подобно мужчине, изучала хасидские книги и даже говорила проповеди. Постепенно вокруг нее собрался целый хасидский двор. Мудрецы того времени говорили, что руководить хасидской общиной — занятие, не подобающее для женщины. Два раза Людомирская дева выходила замуж, чтобы заняться привычными женскими заботами, но оба раза неудачно — браки эти кончались разводами. Наконец она уехала в Эрец-Исраэль (Землю Израиля) и умерла в глубокой старости.

Рабби Меир из Перемышлян, великий чудотворец, говорил, что в тело этой женщины вселилась душа одного из великих праведников прошлого. И добавлял: «Насколько, должно быть, тяжело праведнику в женском теле!» (Рабби Меир бен рабби Арон Арье Лейб из Перемышлян, 1780–1850, знаменитый хасидский цадик, имел репутацию чудотворца. Как-то потребовал он у богача 300 золотых для бедных, а тот отказал. Через несколько дней дом богача сгорел, и р. Меир объяснил богачу: «Перед моим рождением, когда я еще был в раю, попросил я у Господа 25 тысяч золотых и дал их на хранение пяти богачам, чтобы смог я брать

у них по надобности. Ты сейчас отказался от своего долга — и я велел перевести весь свой капитал на хранение другому богачу».)

Однако самый тяжелый случай, как я уже говорил, — *дибук*. Это душа, которую не то что в рай, но и в ад не пускают. И к переселению эту душу не допускают, поскольку ангелам-обвинителям ясно — она не только заповеди исполнять не будет, но еще и новых грехов понаделает. Такой душе ничего не остается, как только вселиться в кого-то и через тело этого страдальца умолять найти грамотных раввинов, которые бы сделали *тикун* — исправление, позволяющее душе отправиться в ад.

Про царя Соломона рассказывают, что он был крупнейшим знатоком общения с духами и с легкостью мог управлять демонами. Традиция говорит, что обряд изгнания *дибука* был изобретен именно царем Соломоном.

Вот что рассказывает Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». В одного из солдат императора Веспасиана вселился *дибук*. После долгих и тщетных поисков того, кто мог бы изгнать заблудшую душу, был призван рабби Элиазар, знаток практической каббалы. Рабби Элиазар приложил к ноздрям одержимого магическое кольцо (как сделать такое кольцо, вы можете узнать из книги *Мафтеах Шломо*, «Ключи Соломона»), затем начал читать молитвы, в которых просил Всевышнего за заслуги царя Соломона исправить сидящую в теле постороннюю душу и освободить несчастного. Дух вышел через ноздри, после чего одержимый упал без сознания! Элиазар, желая показать, что дух уже вышел, приказал ему перевернуть стоящую тут же чашку с водой, что тот и сделал.

Случаев изгнания *дибуков* я знаю еще много, но, пожалуй, хватит пугать читателей. Что говорить о все-ленных душах, когда и со своей-то хлопот хватает!

Душа, как мы видели, переносит из тела в тело свои первоначальные качества. Ной был скромн — скромным был и Моисей. Каин был убийцей — и вот его душа в теле надсмотрщика-египтянина бьет раба-еврея.

Один из величайших мудрецов эпохи Талмуда, рабби Шимон бен Лакиш в молодости был разбойником. Однако потом перевоспитался, стал великим раввином... Откуда это? Да просто у него была душа Ишмаэля, сына Авраама от служанки Агари! Ишмаэль тоже в молодости разбойничал, грабил караваны, но, повзрослев, вернулся к Аврааму. Рабби Йоханан однажды сгоряча сказал своему другу Шимону бен Лакишу: «Ты хорошо знаешь разбойников, потому что сущность у тебя разбойничья», — имея в виду, конечно, душу Ишмаэля.

А легендарный силач Шимшон (Самсон) был судьей всего Израиля сорок лет, но при этом имел недостаток — увивался за чужеземными женщинами. Великий каббалист Аризаль объяснял это так: душа Шимшона имела два корня. Один — от Яфета, благонравного и рассудительного сына Ноя, а другой — от Эсава, сына Исаака. Эсав же был не прочь приударить за чужеземными женщинами и даже женился на двух ханаанеянках, чем сильно огорчил отца с матерью.

Душа несет на себе отпечаток каждого тела, в котором она побывала на протяжении многочисленных своих путешествий. Известна история о пророке Ионе, которого Всевышний послал предупредить, что город Ниневия за грехи будет разрушен. Иона долго

сывалось жителям города три дня поститься, надеть рубища, посыпать голову пеплом — в общем, всячески раскаиваться в совершенных грехах. И Всевышний простил город!

Каббалисты объясняют, в чем тайна раскаяния царя Ниневии. В предыдущем перерождении он был фараоном — тем самым фараоном, которого Всевышний десять раз наказывал, а он не каялся! И даже после десяти египетских казней «твердый сердцем» фараон погнался за уже вышедшими из Египта евреями, чтобы уничтожить непокорных рабов, — и сам был утоплен в Камышовом море. Однако урок пошел фараону впрок! Уже будучи царем Ниневии, он не стал дожидаться казней Господних, а моментально раскаялся после первого же предупреждения пророка.

Я вам уже рассказывал о пророке Элиягу, который незримо присутствует на каждом обрезании и в каждом доме во время пасхальной ночи. Во время своего, так сказать, физического существования пророк Элиягу отличался особой непримиримостью к языческим жрецам и тем евреям, которые занимались идолопоклонством. Он, как упоминает Танах, был *канай* («ревнитель за веру»). Откуда у него такие качества? Да от Пинхаса! Мы знаем из Торы, что внук Аарона-первосвященника Пинхас пронзил копьем Зимри, посмеявшегося оскорбить Моисея. Пинхас рисковал жизнью — клан мог ему отомстить, но он не мог стерпеть оскорбления, нанесенного вождю еврейского народа. И каббалисты говорят: «Пинхас — это Элиягу», — имея в виду, что душа Пинхаса оказалась потом в теле одного из величайших еврейских пророков.

Однако вернемся к уже упомянутой мною истории об Исходе евреев из Египта. В трактате Мишны «Поучения отцов» приводится странная история: как-

то рабан Гамлиэль заметил плывущий по воде череп и сказал: «За то, что ты топил, — утопили тебя, но и те, кто тебя утопил, сами будут утоплены». Поскольку трактат «Поучения отцов» — одно из глубочайших этических произведений Мишны, мы вряд ли можем предположить, что речь здесь идет о простой вендетте. Рабби Хаим Виталь от имени Аризаля объясняет в книге «Врата переселения душ»: «Плывущий по воде череп — это череп фараона, не отпуславшего евреев из Египта! За то, что он топил — отдал приказ об утоплении всех еврейских младенцев мужского пола, — он был утоплен Всевышним сам. А при чем здесь рабан Гамлиэль? У него была душа Моисея — и кому, как не ему, произносить поучения в адрес уже покойного фараона?»

При рабана Гамлиэле Санҕедрин был в Явне — Иерусалимский Храм тогда уже был разрушен. И рабан Гамлиэль с горечью замечает: «Но и те, кто тебя утопил... — то есть евреи, из-за которых утонул фараон, — сами будут утоплены», — то есть за свои грехи будут сурово наказаны.

А можно ли узнать, какие переселения совершала ваша личная душа на протяжении ее истории? Можно! Для этого есть специальные молитвы и церемонии (пользоваться ими в наше время могут только немногие каббалисты, поэтому не буду приводить и описывать их здесь, дабы не вводить читателя в искушение). Учтите только, что не обязательно ваша душа побывала в теле какого-нибудь известного человека. Однако хасидские ребе могли обходиться без всяких ритуалов.

Про люблинского Провидца говорили, что, когда к нему на прием приходил человек, он сразу видел все переселения его души, всю ее историю... Однажды

противником хасидизма. Однако хасид послушался и стал навещать раввина (впрочем, его всегда хорошо принимали). Однажды во время одного из таких визитов к раввину заглянули два человека и попросили разрешить срочный спор. Хасид присутствовал при разборе дела и увидел, что люблинский раввин склоняется на неправую сторону из-за того, что забыл маленькое уточнение из Талмуда! Чтобы не позорить раввина, хасид взял с полки соответствующий том Талмуда и сказал:

— Не объясните ли мне эту строчку?

— Попозже, я сейчас занят, — ответил раввин.

— Ну я прошу вас, дело очень срочное.

Раввин заглянул в Талмуд — и увидел деталь, выпавшую из его памяти! Естественно, спор был решен как надо.

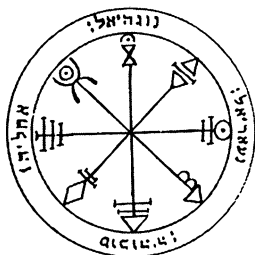
Позднее, когда об этом случае узнал Провидец из Люблина, он сказал:

— Эти две души уже рождались девяносто девять раз — и каждый раз спор между ними решался неправильно. Только сейчас они обрели свой *тикун*.

И я знаком с человеком, который может указать, где побывала ваша душа в предыдущих рожденьях. Как-то он указал мне на одного нашего хасида, отличающегося чрезмерной веселостью:

— У него корень души от рабби Нахмана из Брацлава.

Сказал он и мне... но, хотя у меня и нет души Моисея, учителя нашего, все-таки я обладаю достаточной скромностью, чтобы не разглашать, что он мне открыл.



Путешествие пятое

Имя — открытое и сокрытое. Имена Всевышнего в каббале

Читая книги, которые касаются каббалы, вы наверняка наткнетесь на выражение «непроизносимое имя Бога» (по крайней мере, я уже говорил об этом множество раз). Имя это тоже вам наверняка известно — оно состоит из четырех букв *йуд-ѓе-вав-ѓе*. Но что это значит — непроизносимое? Мы не знаем, как его произнести? А может быть, кто-то все же знает? Или произносить его запрещено? И что будет тому, кто ослушается и произнесет?

На самом деле все обстоит не так. Четырехбуквенное имя непроизносимо в принципе — поскольку, говоря современным языком, представляет собой графическую концепцию Всевышнего в *Зеир антин* (шесть *сфирот* *Хесед-Гвура-Тиферет-Нецах-Ѓод-Иесод*). Как мы не можем заглянуть в высшие *сфирот*, так же невозможно произнести четырехбуквенное имя Бога (правда, это имя, огласованное должным об-

разом, произносил первосвященник в Иерусалимском Храме на *Йом Кипур*, но тайна этого произношения утеряна).

Еще одним символом *Зеир антин* является всем известная шестиконечная звезда (шесть ее концов символизируют шесть *сфирот*). Однако «произнести» ее невозможно, ведь это не буквы, а всего лишь рисунок. Мы пользуемся названием-заменой, говорим: «звезда Давида» — и каждый себе наглядно представляет, о чем идет речь. Так же и с именем — мы говорим «четырёхбуквенное имя», и знающему человеку этого достаточно.

Однако человек, немного знакомый с еврейским молитвенником, может спросить: «Но почему же это имя так часто встречается на страницах молитвенника? Что же произносится вместо него?» Когда мы в процессе молитвы доходим до четырёхбуквенного имени, мы говорим *Адонай* (от ивритского слова *адон* — «господин»). Имя *Адонай* соответствует *сфире Малхут* (понятно, почему мы произносим это имя — поскольку мы можем контактировать только с этой *сфирой*). Имя *Адонай* называется внешним, в отличие от внутреннего, четырёхбуквенного имени. Сумма числовых значений букв этого имени — 91: *алеф* = 1 + *далет* = 4 + *нун* = 50 + *йуд* = 10 — в сумме 65, + 26 (такова же гематрия четырёхбуквенного имени)! А слово *амен*, произносимое после каждого благословения, тоже равно 91 (*алеф*=1 + *мем*=40 + *нун*=50)! Кроме того, малая гематрия (сумма цифр 9+1) этого числа равна десяти. А это десять *сфирот*, десять заповедей, десять речений, которыми был создан мир... Продолжить можете самостоятельно.

Раз уж мы заговорили о сотворении мира, то можно вспомнить, что в начале Торы написано «*Берешит*

бара Элоѝм...» — «В начале сотворил Бог...». Тут появляется другое имя Бога — *Элоѝм*.

Но сначала давайте разберемся, сколько всего имен у Всевышнего. Господь совмещает в себе бесконечное множество функций, так что для Него можно подобрать бесконечное количество эпитетов. Конечно, описать все имена Бога невозможно — хотя бы потому, что для этого потребовалось бы бесконечное время. Даже краткий путеводитель по Божественным именам — книга *Шоршей ѓа-Шмот* («Корни Имен») — это объемное сочинение, в современном издании которого более полутора тысяч страниц. Я постараюсь ввести вас хотя бы в прихожую мира Имен.

Так на чем мы с вами остановились? На имени *Элоѝм*. Это имя символизирует собою *Гвуру*, Суровость Бога, а точнее — процессы сжатия, ограничения. Почему Тора начинается именно с этого имени, понятно: Всевышнему пришлось самоограничиться, чтобы «освободить место» для Творения. Имя *Элоѝм* по гематрии равняется 86. Таково же числовое значение слова *ѓа-тева*, «природа». Это намек на то, что видимый нами и окружающий нас материальный мир — результат самоограничения Бога.

Имена *Адонай* и *Элоѝм* могут быть записаны буквами, а могут быть выражены и по-другому. Четырехбуквенное имя, в зависимости от стоящих под буквами огласовок, может произноситься либо как *Адонай* (чаще), либо как *Элоѝм* (реже, обычно в книгах Пророков).

Однако если уж я взялся провести вас по миру Божественных имен, то начать лучше сверху. С высшей сфидры *Кетер* и соответствующего ей имени *алеф-ѓейуд-ѓе*. Это имя в Торе встречается нечасто и произносится как *Эѓйе ашер Эѓйе* — «Я тот, который Я есть».

Этим именем Всевышний представляется Моисею, когда говорит с ним из горящего куста (одно из высших проявлений Бога, упоминаемых в Писании). Имя это выражает наивысшее желание Всевышнего. Гематрия его равна — *алеф*=1 + *џе*=5 + *йуд*=10 + *џе*=5 — 21.

Приведу пример анализа текста Торы с помощью этого имени. Говорится, что праотец Яков прожил 147 лет. Эту цифру можно представить как произведение 7 на 21. Хасидизм это объясняет так — праотец Яков полностью исполнял желание Бога (*Кетер*, которому соответствует имя *алеф-џе-йуд-џе*, равное 21) во всех нижних *сфирот* (коих семь) и служил Ему всеми своими *мидот*, качествами, коих тоже семь.

Имя *алеф-џе-йуд-џе* часто встречается записанным не прямо, а в виде *нотарикона* — оно составляется из первых букв фразы. Например, молитву *Ваиворех Давид эт Адонай...* («И благословил Давид Господа...») надо читать стоя. Сесть можно только после того, как будут произнесены слова *Ата — џу Адонай џа-Элоџим...* («Ты — который Господь Бог...»). Секрет в том, что первые буквы этих четырех слов составляют *алеф-џе-йуд-џе*, высшее имя Бога.

От этого имени перейдем к следующей *сфире* — *Хохма*, Мудрость Бога, и соответствующему ей имени, *йуд-џе*. Вот это имя, хотя и является как бы частью четырехбуквенного, произносится как *Йа*. Известное всем восклицание *Ѓалелуйа* означает приказ — «Хвалите Бога!» (*Ѓалелу Йа!*).

Интересная деталь. Вы, конечно, знаете, что дни еврейских месяцев обозначаются буквами алфавита — *алеф нисан* (первое *нисана*), *бет нисан* (второе *нисана*)... И так до 14-го числа, которое мы обозначим как *йуд-далет*. Следующее число должно быть *йуд-џе* —

пятнадцатым. Но тогда получится совпадение с именем Бога! Поэтому 15-е число еврейского месяца обозначается как *тет-вав*, *тет*=9 + *вав*=6 — 15. Произнести вместе эти две буквы можно как *ту*, отсюда *Ту би-шват*, 15 *швата*. Шестнадцатое число месяца тоже обозначается не как *йуд-вав*, а как *тет-зайн*.

Следующей *сфире* — *Бине*, Пониманию Бога — будет соответствовать имя *йуд-џе-вав-џе*, огласованное следующим образом: под буквой *йуд* стоит *сэголь*; над буквой *џе* стоит *холам*; под буквой *вав* стоит *хирик*. Непроизносимое Имя произнести по-прежнему нельзя, ничего от огласовки не изменилось. Если мы встретим имя *йуд-џе-вав-џе*, огласованное таким образом, мы произнесем его как *Элоџим*.

Вы требуете объяснений? Пожалуйста — имя *Элоџим* соответствует *сфире Гвура*. Но *сфира Бина* среди высших *сфирот* осуществляет такую же функцию, как *сфира Гвура* среди низших. Это функция сжатия, ограничения, обработки — одним словом, структурирования.

От трех высших, сокрытых *сфирот Хабад* (*Хохма-Бина-Даат*) перейдем к семи нижним, проявления которых мы ощущаем в нашем мире. Когда мы встречаем имя Бога *Эль* (*алеф-ламед*), мы говорим о том, что здесь действует *сфира Хесед* — проявление Милости Всевышнего. Само слово *эль* в семитских языках означает просто «божество», поэтому в напечатанных типографским способом текстах Пятикнижия иногда можно увидеть звездочки рядом с этим словом — они ставятся в тех случаях, когда словом *эль* определяется не Всевышний, а какое-либо из местных божеств народов, населяющих Ханаан. Разницы в произношении никакой, но огромная разница в *каване*, смысле слова.

По гематрии имя *Эль* равняется 31 (*алеф*=1 + *ла-мед*=30). Малая гематрия этого имени равна будет четырем (о значении четырех — посмотрите в главе о четырех мирах, а дальше подумайте сами). Само же число 31 в Танахе встречается нечасто — например, когда речь идет о 31 царе. Их разгромили израильтяне во главе с Иеѓошуа бин Нуном, когда завоевывали Землю обетованную.

Когда же мы встречаемся с именем *Элоѓим* — это указывает на процессы сжатия, ограничения, то есть на *сфиру Гвура*. Как я уже упоминал, полная гематрия этого имени равна 86, а малая — 14. Не потому ли рабби Моше бен Маймон (его называют также Рамбам, или Маймонид, 1135–1204; крупнейший еврейский мыслитель и кодификатор; иудаизм в той форме, в которой он существует сейчас, в значительной степени основывается на его трудах) разделил свой галахический кодекс *Мишне Тора* именно на 14 книг, вместив в них все раскиданные по просторам Талмуда законы?

Знающие иврит заметят, что слово *Элоѓим* заканчивается буквами *йуд-мем*, значит, имеет форму множественного числа мужского рода. Объяснить это на самом деле просто. *Сфира Гвура* находится в *Зеир антин* (Малом лике), который является категорией мужского начала (передающим, влияющим) по отношению к нашему миру, представляющему собой категорию женского начала (принимает энергию–информацию–любовь от Всевышнего). Проявлений Всевышнего много, но все они имеют один источник. Вот почему имя *Элоѓим*, будучи единственного числа, стоит во множественном.

Сфирот Хесед и *Гвура*, Милость и Суровость Бога, уравнивает *сфира Тиферет*. Она (условно говоря) главная в Малом лике и поэтому обозначена произ-

носимым именем Бога *йуд-ژه-вав-ژه*. Ну а поскольку основная задача *Тиферет* — это обслуживание *сфиры Малхут* (как министр тяжелой промышленности обслуживает тяжелую промышленность, но никак не наоборот), то и мы там, где встретим имя *йуд-ژه-вав-ژه* записанным, произнесем его как *Адонай*.

Следующая *сфира*, носящая имя *Нецах*, Вечность Бога, обозначается именем *йуд-ژه-вав-ژه Цваот*. Оно произносится как *Адонай Цваот* и переводится как Бог Воинств. Что же это за воинства такие? Армия обороны Израиля? На иврите армия — *цава*. Обратите внимание, что имя *Цваот* (выше указывалась его греческая транскрипция — Саваоф) стоит в множественном числе (окончание *вав-тав* означает множественное число женского рода). Здесь имеются в виду две армии, два воинства Всевышнего — ангелы и народ Израиля. И те и другие созданы для того, чтобы петь славу Господу. В данном случае слово *цава* стоит в женском роде, поскольку и ангелы, и народ Израиля являются пассивной, получающей категорией по отношению к Богу. *Сфиру Нецах* можно (опять же условно) охарактеризовать как канал для *ор хозер*, «возвратного света» от созданий Божьих, точнее, тех категорий этого света, которые соответствуют *сфире Хохма*. Другими словами, *сфира Нецах* — это один из каналов, по которым молитвы возносятся к высшим мирам. Конечно, это очень грубое определение — не точнее, чем представление об электроде как о шарике, летающем вокруг атомного ядра. Но для школьников оно какое-то представление о строении атома дает — да и мои читатели (по крайней мере, абсолютное их большинство) пока всего лишь школьники в великой науке каббалы.

Второй «канал молитв» — это *сфира* *Ход*, Сияние Бога. По ней «проходят» те категории «возвратного света» (или, если хотите, молитв), которые попадают в ведомство *Гвуры*. О *сфире* *Год* мы вспоминаем, когда встречаем имя Бога *Эло́йим Цваот*. Оба эти имени (и *Адонай Цваот*, и *Эло́йим Цваот*) в Танахе встречаются нечасто. Однако хочу подчеркнуть, что эти имена всегда состоят из двух слов, то есть *Адонай Цваот* — это одно имя.

Я бы советовал после каждого прочитанного абзаца останавливаться и всесторонне его обдумывать. Каббала станет для вас понятной только в том случае, если вы будете о ней размышлять, если вы часто будете думать об именах Бога, *сфирот*, духовных мирах.

Итак, спускаясь по дереву *сфирот* все ниже и ниже, мы оказываемся на уровне *сфиры* *Иесод* (это слово можно перевести как «основание», «фундамент»). *Иесод* действительно служит основанием Малого лика, тем шлюзом, где мир высших *сфирот* соприкасается с *Малхут*, Царством Божьим. *Сфире* *Иесод* соответствует имя Бога *Шадай*, что можно перевести как «Крепкий», «Сильный». Однако каббалисты расшифровывают его как аббревиатуру слов *Шомер длатот Исраэль*, «Страж дверей Израиля». Связь простая: *сфира* *Иесод* — это как бы «дверь» между мирами мужского и женского начал. Имя *Шадай* нечасто встречается в Танахе, зато мы увидим его написанным на любой *мезузе*, и даже на коробочках для *мезуз* обычно изображают букву *шин* — первую букву этого имени. Буква *шин* на головном *тфилин* тоже взята из имени *Шадай*. Везде, где встречается это имя, нужно размышлять о непосредственном контакте человека с Богом. Вот небольшой подсчет. Слово *Иесод* (йуд–10 + са–

мех=60 + *вав*=6 + *далет*=4) в сумме дает 80, малая гематрия — 8. Слово *Шадай* (*шин*=300 + *далет*=4 + *йуд*=10) в сумме даст 314... Малая гематрия — тоже 8!

Имя *Шадай* также связано с одним из величайших праведников — Ханохом, сыном Йереда. Он был взят на небо в качестве Метатрона (о нем шла речь выше). А еще о нем говорится *Шмо ке шем Рабо* — «имя его — как имя его Господина». Что это значит? А то, что имя Метатрон по гематрии «весит» столько же, сколько имя *Шадай* — то есть 314. От дальнейших аналогий воздержусь, чтобы не смущать читателя. Замечу только, что Метатрон — всего лишь один из величайших ангелов, не больше. Но и не меньше.

И вот мы, наконец, и дома — в *сфере Малхут*. Здесь, «в нижних (мирах)», пользуясь терминологией хасидизма, Господь использует имя *Адонай*. Вы скажете: «Но мы уже говорили об этом имени?» Да, но тогда именем *Адонай* (его можно перевести как «Господин») мы заменяли произносимое имя, записанное буквами *йуд-ѓе-вав-ѓе*, а здесь мы встречаем прямую запись *алеф-далет-нун-йуд*. У хасидов, кстати, не принято произносить попусту имя *Адонай*, его заменяют словами *Шем Аднут* («имя Господства»). Имя *Адонай* по гематрии равно 65, а по малой гематрии — 11. Это значит, что Господь помогает распознать и преодолеть 11 *сфирот* нечистоты, имеющих в *Малхут* материального мира, мира *Асия*.

Кроме «основных» имен Бога, уже перечисленных нами, существует еще бесчисленное множество имен, которые складываются из первых букв стихов Танаха. Проще говоря, аббревиатур. Для того чтобы понять, что это такое, обратимся к показательному примеру. Те, кто молятся по утрам в будний день в синагоге, наверняка обращали внимание, что в определенном ме-

сте молитвы верующие опускают монетку в кружку для пожертвований. Делают это в тот момент, когда произносят слова *Ба-коль, у бе-ядеха коах у-гзура* («...Над всем, и в руке Твоей сила и могущество»). Чем именно примечательны эти слова? Первые буквы этих слов представляют собой имя Бога *бет-вав-каф-вав* (условно можно представить как *Боко*, но вслух это имя никогда не произносится). Имя это называется «рука Всевышнего»...

Позволю себе два маленьких отступления. Первое — в каббале некоторые имена Бога имеют специальные названия. Например, неприносимое четырехбуквенное имя называется «имя *Гавайе*». Имя *Адонай* — *Аднут*. Есть имена, называемые «палец Бога», «крыло Бога»... Имя *Боко* именуется у каббалистов «рука Бога». Почему? Разве у Всевышнего, не имеющего телесного образа, есть руки? Тут надо вспомнить другие строки — из молитвы *Ашрей йошвей бейтеха*... («Счастливы сидящие в доме Твоем»). Говорится в этой молитве: «*Потеах эт-ядеха*...» — «открывающий руку Свою...». Повторю вопрос: разве у Бога есть рука?

Гематрия слова *ядеха* (рука Твоя) — $\text{йуд}=10 + \text{да-лет}=4 + \text{каф}=20 = 34$. Гематрия имени *Боко* — $\text{бет}=2 + \text{вав}=6 + \text{каф}=20 + \text{вав}=6 = \text{тоже } 34$! Вот почему это имя называется «рукой Бога». Но что значит «открывающий» (руку)? На языке каббалы это означает следующее — нам нужно посмотреть, какие буквы идут перед каждой буквой слова (это и называется «открыть»). Покажем на примере. Какая буква следует перед буквой *бет*? Правильно, *алеф*. Перед буквой *вав* — *џе*. Перед буквой *каф* — *йуд*. Перед буквой *вав*, как уже говорилось, *џе*. То есть если мы соединим все буквы, то получим *алеф-џе-йуд-џе*, высшее имя Бога, соответствующее *сфире Кетер* и Божественному желанию.

Другое имя такого рода очень известное — *Макаби*, *мем-каф-бет-йуд*. Это Божественное имя было написано на знамени Хасмонеев, восставших против эллинского владычества, и складывается оно из первых букв стиха *Ми камоха ба-элим, Адонай* («Кто среди высших как Ты, Господь?»). Понятно, что вместо имени *Адонай* в оригинале написано *йуд-ѓе-вав-ѓе*, и, составив аббревиатуру, мы получим *Макаби*.

Еще одно, хотя и чуть менее известное, но также популярное среди каббалистов имя — *Агла*, имя Божественного могущества. Оно получается из первых букв стиха *Ата гибор ле-олам, Адонай* («Ты могуч навеки, Господь»). Обратите внимание, тут появляется не четырехбуквенное непронизносимое имя, а слово *Адонай* — «имя *Аднут*».

Однако имена Бога могут получаться не только из первых букв стихов Танаха, но и из последних. Имя *Цмархад*, которое каббалисты обозначают как «крыло Бога», получается, если в пяти первых предложениях Торы сложить последние буквы. *Берешит бара Элоѓим эт ѓа-шамаим ве эт ѓа-арец...* Далее можете продолжить сами. Замечу только, что если сложить первые буквы этих пяти первых стихов, то гематрия их будет равна 26 — это гематрия четырехбуквенного имени. А если в самом «крыле Бога» мы заменим буквы по системе *ат баиш* (первую — на первую с конца, вторую — на вторую с конца), то гематрия его будет равна гематрии слова *кемах* («мука»). В трактате «Поучения отцов» есть фраза: *Эйн кемах — эйн Тора* («Нет муки — нет Торы»). Аллегорически каббалисты толкуют ее так — без знания каббалы невозможно подлинное знание Торы.

Перестановка имени *Цмархад* по системе *ат баиш* численно равна словам *ве-Адонай имо* («И Господь с ним»). Это окончание стиха Танаха «И был Давид уму-

дрен во всех путях своих, и Господь с ним». Считается, что имя *Цмархад* приносит удачу, будучи задумано (но не произнесено) во время некоторых молитв.

Мы уже говорили о трехбуквенном имени Бога — *Шадай*, четырехбуквенном, пятибуквенном... Бывают ли еще большие? Для начала взгляните-ка на двадцатидвухбуквенное имя Бога! С чем оно связано, понятно — с 22 буквами еврейского алфавита. Имя это получается путем довольно сложных перестановок первых 22 букв Торы, разделяется оно на четыре части и выглядит так:

алеф-нун-куф-тав-мем

пе-самех-тав-мем

пе-самех- пе-самех-йуд-мем

далет-йуд-вав-нун-самех-йуд-мем.

Условно его можно обозначить как *Анктам-Пас-там-Паспасим-Дионисим*.

Чтобы вы не смущались, сразу объясню, что имя *Дионисим* значит «творящий чудеса» (чудеса на иврите — *нисим*) и не имеет ни малейшего касательства к греческому богу виноделия Дионису.

Имя это вслух не произносится, о нем думают в отдельных важных местах молитвы, например во время благословения *кофенов*, а согласно обычаям хасидов Хабада — только когда трубят в *шофар* на *Рош га-Шана*!

Чтобы люди не запутались во время произнесения такого сложного имени Бога, сочинена коротенькая молитва, где первая буква каждого слова означает одну букву из двадцатидвухбуквенного имени (эта молитва печатается во многих молитвенниках рядом с благословением *кофенов*). Самый простой смысл двадцатидвухбуквенного имени таков: мы просим Бога —

Анктам — «услышь наши молитвы»;

Пастам — «пошли нам пропитание»;

Паспасим — «пошли нам одежду»;

Дионисим — «сотвори чудеса ради нас».

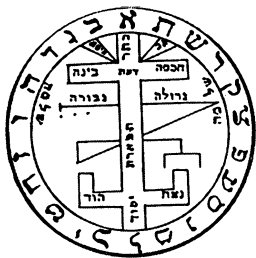
Есть, однако, еще большее имя, называемое *мембет*, «сорок два». Ибо в имени этом 42 буквы. Приводить его я не буду, ибо это имя есть в любом молитвеннике. Дважды в день его произносят (точнее, думают о нем). Чтобы легче было запомнить такое множество букв, рабби Нехуня бен ґа-Кана сочинил молитву, где каждое слово начинается с одной из букв сорокадвухбуквенного имени Бога. Это известная молитва *Ана бе-коах*. Свойства этого имени таковы, что оно возносит наши молитвы в духовные миры и уничтожает ангелов-обвинителей. Подробно о нем можно прочесть в «Книге ангела Разиэля».

Существует мнение, что на *урим* и *тумим* — пергаменте с именем Бога, вкладываемом в нагрудник первосвященника, с помощью которого во времена Храма испрашивалось пророчество, — было написано именно сорокадвухбуквенное имя Бога. (Существует также мнение, что *урим* и *тумим* — это не пергамент, а каменная табличка с вырезанными на ней буквами имени Бога, но это сути не меняет.)

И наконец, мы добрались до имени *айн-бет*, «семьдесят два». Что, в этом имени 72 буквы? Нет, 72 части! Каждая часть состоит из трех букв, итого — 216 букв. Имя это складывается из трех стихов книги Исход. В каждом из этих стихов есть по 72 буквы. Мы берем из первого стиха первую букву, из второго — последнюю, из третьего — опять первую и составляем таким образом 72 тройки. Получившаяся конструкция и называется «имя *айн-бет*». Целиком это имя используется каббалистами во время чтения молитвы *Шма, Исраэль* — при чтении второго и третьего ее аб-

зацев они каждому слову ставят в соответствие одну из частей имени *айн-бет*. Также в каббалистических молитвах может быть использована каждая отдельная его часть.

Есть ли имена еще больше? Конечно есть! Ведь вся Тора — это не что иное, как записанное имя Бога.



Путешествие шестое

Яблоко каббалы.

Язык и ассоциации в каббале

Однажды я спросил у коломыйского ребе Нахума Вайсфиша:

— А почему, собственно, *сфигу Малхут* сравнивают с яблоком?

Ребе ответил мне так:

— Если разрезать яблоко, ты увидишь внутри десять семян. Это — буква *йуд* (ее гематрия равна десяти). Десять семян заключены в пять семядолей. Это первая буква *йе* (по гематрии — пять). Хвостик от яблока похож на букву *вав*, а сама форма яблока — на букву *йе*. В яблоке мы видим символику всех четырех букв произносимого имени Бога *йуд-йе-вав-йе* так же, как эти буквы заключены в *сфире Малхут*, Царство.

Пример, конечно, не самый простой. Но он дает некоторое понятие о том, почему еще несколько веков назад раввины запрещали людям до сорокалетнего возраста изучать каббалу.

Язык каббалы — язык символический. В старинных книгах мы найдем самые замысловатые аллегории тех и без того непростых процессов, которые происходят в духовных мирах. Спасибо рабби Моше Кордоверо, который ввел единую систему обозначений, и спасибо многим поколениям хасидских *цади-ков*. Учение хасидизма, собственно, и есть каббала, но сформулированная таким образом, что практически исключается ее неправильное понимание.

Сравнения и примеры, которыми пользовалась каббала до Аризалья, с точки зрения современного человека, не так уж и сложны. Ее положения таковы: *первое похоже на второе; либо первое похоже на второе, потому что второе похоже на третье*. Получается что-то вроде шахматной задачки — мат в один или в два хода. Однако не надо забывать, что в древности лишь немногие получали образование, и даже среди евреев (абсолютное большинство которых владели письмом и чтением) серьезным умственным занятиям предавались лишь раввины да судьи. Сегодня любой мой читатель имеет как минимум среднее, а то и высшее образование (бывает, что и не одно). Мозг его достаточно развит, чтобы воспринять идеи каббалы. Мало того, даже женщины, в древности не занимавшиеся никаким умственным трудом, сегодня могут получать блестящее образование и развивать свой интеллект... Раввины древности запрещали женщинам изучение каббалы, а сегодня у многих хасидов существуют специальные уроки по хасидизму для женщин.

Передо мной на полке стоит словарь со странной надписью на обложке: «Иврито-каббалистический словарь». В нем собраны тысячи метафор, применявшихся каббалистами древности для наглядного объ-

яснения духовных понятий. Но начать я хотел бы с самого известного отрывка из *Тикуней Зоѓар* — *Патах Элияѓу* («Начал пророк Элияѓу свою речь...»): «*Хесед* — правая рука, *Гвура* — левая. *Тиферет* — тело. *Нецах* и *Год* — два бедра. *Малхут* — уста, ибо названа в честь него Устная Тора. *Бина* — сердце, ибо сказано “сердце понимает”. *Иесод* — завершение тела, место обрезания...»

Так сравнивают *сфирот* с частями тела Адама *Илаа*, духовного прообраза человека. Я еще не начал объяснять, а бдительные читатели уже могут меня спросить: «Как это *Малхут* сравнивают с устами? Выше мы говорили, что *Малхут* — это яблоко...»

В этом кажущемся противоречии и кроется смысл запрета изучать каббалу до сорокалетнего возраста. Каббалисты имеют дело с аллегориями и метафорами, а человеку, знания которого неустойчивы, очень легко перепутать символ с тем, что он символизирует. Помнить надо и о том, что одну и ту же сущность можно сравнить с разными предметами и понятиями.

Вернемся к *сфире Малхут*. Мы уже поняли, почему *Малхут* можно сравнить с яблоком. *Малхут* можно сравнить и с устами Адама *Илаа*, потому что *сфира* соответствует Устной Торе. *Малхут* можно сравнить с землей (почвой) — потому что это нижняя *сфира*, а ниже земли ничего нет.

В понятиях геометрии *Малхут* можно сравнить с точкой, а *сфиру Тиферет* — с линией... Так мы поймем, почему Тора Письменная связана со *сфирой Тиферет*, а Устная — с *Малхут*. Письменная Тора имеет множество толкований. Одно и то же предложение можно объяснять десятками различных способов. Возьмем, например, книгу *Тикуней Зоѓар*, каждая из 70 глав которой по-своему объясняет смысл стиха

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Как *сфира Тиферет* (прямая линия) содержит в себе бесконечное множество точек, так и Письменная Тора содержит в себе бесконечное множество комментариев. Устная Тора — это *Галаха*, Закон. Закон еврейский четок и недвусмыслен: вещь либо кашерна, либо нет. Поэтому Устная Тора — это *Малхут*, точка. (Прошу помнить, что все вышеизложенное не является попыткой объяснить первоклассникам, что такое каббала, а предназначено для самостоятельного обдумывания и размышлений.)

Однако вернемся к соответствиям между *сфирот* и телом «духовного человека» *Адама Илаа*. *Хесед* — Милость Всевышнего — правая рука, *Гвура* — Суровость — левая, *Тиферет* — туловище (оно соединяет правую и левую руку), *Нецах* и *Ѓод* — два бедра, *Иесод* — основание — место обрезания, *Малхут* — уста (это я уже объяснял), *Хохма* — мудрость — мозг, *Бина* — понимание — сердце.

Обратите внимание, *Хохма* и *Бина* ассоциируются с внутренними органами тела. Как эти *сфирот* являются принципиально скрытыми (это аналог мыслительной деятельности Бога), так и внутренние органы человека увидеть невозможно. По крайней мере, до вскрытия.

Думайте сами о каждой аллегории, размышляйте, почему ту или иную *сфиру* или духовный мир сравнивают с определенным предметом.

Давайте заглянем в «Иврито-каббалистический словарь» и рассмотрим некоторые примеры. Слово «камень» может символизировать *Малхут* (потому что лежит на земле), а может являть собою *Гвуру* (потому что из камня невозможно извлечь воду, а вода символизирует *Хесед*, Милость).

А вот *Эвен ѓа-штия*, «Краеугольный камень», лежащий в основании Храмовой горы, на котором Авраам хотел принести в жертву Исаака, а впоследствии стоял Ковчег Завета, может символизировать *сфиру Иесод*. Почему? *Иесод* — это основание. Из *Иесода* идет информация в *Малхут*, нижнюю и последнюю *сфиру*. А согласно еврейской традиции, именно с Краеугольного камня началось Сотворение нашего мира, который (аллегорически) и есть *Малхут*, Царство Всевышнего.

Кстати, *сфиру Бина* тоже можно считать *Малхутом* (низшая *сфира* из трех высших, *Кетер–Хохма–Бина*). Поэтому когда говорится о «камне цельном», имеется в виду *Бина*, ибо *Малхут* целен только тогда, когда полностью принимает свет высших *сфирот*. С чем бы нам еще сравнить *Малхут*? Пожалуй, с орехом — как орех скрыт в скорлупе, так и в нашем мире Божественный свет скрыт скорлупою — *клипот*.

Иногда для объяснения аллегорий приходится сопоставлять, с какими словами они сочетаются в Танахе. Например, что символизирует собою *ор гануз*, «скрытый свет»? Понять это выражение нам поможет цитата *ор гануз ле-цадик* — «скрытый свет — для праведника». А кто такой праведник? *Цадик* — *Иесод олам*, «праведник — основа мира». Тут мы уже увидели, что праведник — это символ *сфиры Иесод* (через него также изливается Божественный свет в наш мир), а источник его, откуда получает жизненные силы *Иесод*, — это «вышележащая *сфира*» *Тиферет*, то есть выражение «скрытый свет» намекает на *сфиру Тиферет*.

Обратите внимание. В высказывании «*цадик — Иесод олам*» слово *олам*, мир — это символ *сфиры Малхут*, Царства Всевышнего. А значит, отсюда мы

трапезы многие хасидские ребе произносили благословение на хлеб не над двумя халами, а над двенадцатью! Символика, казалось бы, проста — 12 хал символизируют 12 колен Израиля... Но вспомните еще и о том, что в Храме на золотом столе лежали 12 «хлебов предложения». *Лехем* («хлеб», *ламед-хет-мем*) по гематрии равняется 78. Число это символично — 26, умноженное на три (надеюсь, вы помните, что 26 — это гематрия произносимого имени Бога *йуд-ѓе-вав-ѓе*). А в имени четыре буквы, то есть, записав его три раза, мы получим 12 букв — и в соответствии с этим положим на стол 12 хал, по одной на каждую. Такую сложную символику было бы запомнить непросто, если бы хасиды не видели каждую субботу ребе, благословляющего 12 хлебов.

Однако вернемся к более простым примерам. А что может быть проще, чем соль? Во время благословения хлеба на еврейском столе должна быть соль — в память о *брит мелах олам*, «завете вечной соли». Как соль не портится, так же вечен и союз евреев с Богом. В каббале соль символизирует *сфиру Исод*. Почему? Да очень просто! Соль дает вкус сваренному (*Малхут*) и удаляет из пищи горечь (качества, присущие Строгому Суду). Подумав немного о свойствах *сфирот Малхут* и *Исод*, вы скажете: «Да это очень просто! Я бы и сам мог до этого додуматься!» Пожалуйста! Каббала (в отличие от марксизма) и в самом деле не догма, а руководство к действию. Тысячи лет существует еврейская религия, а книги о каббале все продолжают писать.

Вот еще два примера — один простой, другой не очень. Что собой символизирует восток как часть света? Подумав, вы скажете, что на востоке солнце всходит, оттуда приходит свет, а значит — либо *сфиру Хесед*

свет стремится в *Малхут*, Царство Божие (ибо наш мир — цель всего создания), так же, как солнце, взошедя на востоке, неуклонно будет стремиться на запад.

Пример и в самом деле простенький, для начинающих. А вот — для более опытных каббалистов. Что означает (с точки зрения каббалы, естественно) выражение «десятина от всего»? Помните историю, когда праотец Авраам, возвращаясь с войны, встречает Малкицедека (Мелхиседека), «священника Бога Всевышнего», и дает ему «десятину от всего»? Выражение *маасер ми-коль* («десятина от всего») можно понять как десятую часть от слова *коль* («все»). *Коль* (*каф-ламед*) по гематрии равняется пятидесяти. Тогда десятая часть — это пять, пять соответствует гематрии буквы *џе*. Той самой буквы *џе*, которую Всевышний добавил в имя Авраама (Авраама; до этого его звали Авраом)! Когда же мы говорим, что Всевышний добавил букву *џе*, мы имеем в виду последнюю букву Его имени *йуд-џе-вав-џе* (потому что первая буква *џе* соответствует *сфире Бина* и не может быть проявлена в нашем мире). А последняя буква из имени Бога соответствует *сфире Малхут*! То есть выражение «десятина от всего» означает *сфиру Малхут*. Сложно? Зато доказано! Предположить это можно было бы сразу — в имени Малкицедек присутствует слово *мелех*, царь, к тому же он назван «царем Шалема» (Иерусалима).

А раз уж мы вспомнили про Малкицедека, *ве ху коџен ле Эль Эльон* («а он священник Бога Всевышнего»), поговорим о *коџенах* и *левитах*. *Коџены* — это сословие потомков храмовых священников, то есть потомков Аарона. *Коџены* приносили жертвы, обеспечивали связь с Богом, поэтому они символизируют *Хесед*. *Левиты* (потомки колена Леви) охраняли Иерусалим-

ский Храм, поэтому они символизируют *Гвуру* (Суровость, а также такие понятия, как сжатие, ограничение).

Отец седьмого любавичского ребе Менахема Менделя при Сталине был посажен в тюрьму, а затем сослан в Казахстан. В своих воспоминаниях он писал, что его имя — Леви Ицхак — полный набор *Гвурот*. Леви, как я уже говорил, соответствует *Гву́ре*, а Ицхак (Исаак) в тройке праотцев также соответствует *Гву́ре* (Авраам — *Хеседу*, а Яков — *Тиферет*). Посадили его за обучение детей Торе и пропаганду иудаизма. Возможно, дело было не только в имени, при Сталине за это сажали даже тех, кого звали Абрам Ко́ген — именем, которое включает полный набор *Хасадим*.

Изучение каббалы невозможно без выполнения определенных условий. Прежде всего, это владение ивритом, может быть не совершенное, но достаточное для чтения и понимания. Нужны основы арамейского языка — базисная терминология каббалы строится на Зо́гаре, а он написан на арамейском языке, который был разговорным в Земле Израиля в период Второго Храма. Кстати, то, что Зо́гар написан на арамейском языке, а не на иврите, говорит о том, что рабби Шимон бар Йохай хотел сделать свое сочинение доступным для широких слоев евреев. И разумеется, изучение каббалы невозможно без основательного знания Танаха — Пятикнижия, Пророков и Писаний.

Вот как одна из старейших книг каббалы, *Мафтеах Шломо* («Ключ Соломона») объясняет символику четырехбуквенного имени Бога:

Буква *йуд* символизирует расцветший посох Аарона.

Буква *ге* символизирует кубок Йосефа.

Буква *вав* символизирует меч Давида, отца моего (это говорит царь Соломон. — *А. Р.*).

Заключительная буква *ѐ* символизирует золотой *шекель*.

Я намеренно не стал растолковывать смысл этого отрывка, глубочайшим образом проясняющего некоторые образы Танаха. Если вы знаете контекст — перед вами открываются бездны смысла, если же вы не владеете материалом Танаха — символика каббалы окажется для вас пустым звуком. Обратите внимание — до Аризаля каббала пользовалась совершенно другой символикой, чем та, к которой мы привыкли. Это тоже одна из причин запрета на каббалу — поверхностный человек мог легко потеряться в море метафор, притч и аллегорий.

Для сравнения — рассмотрим теперь, как толкуется имя Творца в каббале Аризаля. Окончание буквы *йуд* соотносится со *сфирой Кетер* (Желание Бога). Тонкий, почти невидимый кончик соответствует тому, что представляет собой эта *сфира* — переход от Непроявленного (*Эйн соф*) к Проявленному. Сама буква *йуд* соотносится со *сфирой Хохма* (Мудрость). *Хохма* — это потенция, неоформленная сырая «материя». Из нее творится все, так же как и все остальные буквы исходят из буквы *йуд*.

Первая буква *ѐ* — это *сфира Бина*, Понимание. Она уже вышла из буквы *йуд*, из одного стало два, первичная «материя» (обратите внимание, это слово я ставлю в кавычки, ибо надо понимать его в переносном смысле) начала структурироваться. До этого никакого развития не было — буква *йуд* в идеале представляет собой точку.

Буква *вав* — *Тиферет*, а еще точнее — *Зеир антин*, Малый лик Господа. Буква *вав* в написании выглядит как линия, ведущая сверху вниз. Так и *Зеир антин* (*Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод*) проводит

~~88888~~ 7 2 p II 4 + 30 V 9
2nd 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th 101st 102nd 103rd 104th 105th 106th 107th 108th 109th 110th 111th 112th 113th 114th 115th 116th 117th 118th 119th 120th 121st 122nd 123rd 124th 125th 126th 127th 128th 129th 130th 131st 132nd 133rd 134th 135th 136th 137th 138th 139th 140th 141st 142nd 143rd 144th 145th 146th 147th 148th 149th 150th 151st 152nd 153rd 154th 155th 156th 157th 158th 159th 160th 161st 162nd 163rd 164th 165th 166th 167th 168th 169th 170th 171st 172nd 173rd 174th 175th 176th 177th 178th 179th 180th 181st 182nd 183rd 184th 185th 186th 187th 188th 189th 190th 191st 192nd 193rd 194th 195th 196th 197th 198th 199th 200th 201st 202nd 203rd 204th 205th 206th 207th 208th 209th 210th 211th 212th 213th 214th 215th 216th 217th 218th 219th 220th 221st 222nd 223rd 224th 225th 226th 227th 228th 229th 230th 231st 232nd 233rd 234th 235th 236th 237th 238th 239th 240th 241st 242nd 243rd 244th 245th 246th 247th 248th 249th 250th 251st 252nd 253rd 254th 255th 256th 257th 258th 259th 260th 261st 262nd 263rd 264th 265th 266th 267th 268th 269th 270th 271st 272nd 273rd 274th 275th 276th 277th 278th 279th 280th 281st 282nd 283rd 284th 285th 286th 287th 288th 289th 290th 291st 292nd 293rd 294th 295th 296th 297th 298th 299th 300th 301st 302nd 303rd 304th 305th 306th 307th 308th 309th 310th 311th 312th 313th 314th 315th 316th 317th 318th 319th 320th 321st 322nd 323rd 324th 325th 326th 327th 328th 329th 330th 331st 332nd 333rd 334th 335th 336th 337th 338th 339th 340th 341st 342nd 343rd 344th 345th 346th 347th 348th 349th 350th 351st 352nd 353rd 354th 355th 356th 357th 358th 359th 360th 361st 362nd 363rd 364th 365th 366th 367th 368th 369th 370th 371st 372nd 373rd 374th 375th 376th 377th 378th 379th 380th 381st 382nd 383rd 384th 385th 386th 387th 388th 389th 390th 391st 392nd 393rd 394th 395th 396th 397th 398th 399th 400th 401st 402nd 403rd 404th 405th 406th 407th 408th 409th 410th 411th 412th 413th 414th 415th 416th 417th 418th 419th 420th 421st 422nd 423rd 424th 425th 426th 427th 428th 429th 430th 431st 432nd 433rd 434th 435th 436th 437th 438th 439th 440th 441st 442nd 443rd 444th 445th 446th 447th 448th 449th 450th 451st 452nd 453rd 454th 455th 456th 457th 458th 459th 460th 461st 462nd 463rd 464th 465th 466th 467th 468th 469th 470th 471st 472nd 473rd 474th 475th 476th 477th 478th 479th 480th 481st 482nd 483rd 484th 485th 486th 487th 488th 489th 490th 491st 492nd 493rd 494th 495th 496th 497th 498th 499th 500th 501st 502nd 503rd 504th 505th 506th 507th 508th 509th 510th 511th 512th 513th 514th 515th 516th 517th 518th 519th 520th 521st 522nd 523rd 524th 525th 526th 527th 528th 529th 530th 531st 532nd 533rd 534th 535th 536th 537th 538th 539th 540th 541st 542nd 543rd 544th 545th 546th 547th 548th 549th 550th 551st 552nd 553rd 554th 555th 556th 557th 558th 559th 560th 561st 562nd 563rd 564th 565th 566th 567th 568th 569th 570th 571st 572nd 573rd 574th 575th 576th 577th 578th 579th 580th 581st 582nd 583rd 584th 585th 586th 587th 588th 589th 590th 591st 592nd 593rd 594th 595th 596th 597th 598th 599th 600th 601st 602nd 603rd 604th 605th 606th 607th 608th 609th 610th 611th 612th 613th 614th 615th 616th 617th 618th 619th 620th 621st 622nd 623rd 624th 625th 626th 627th 628th 629th 630th 631st 632nd 633rd 634th 635th 636th 637th 638th 639th 640th 641st 642nd 643rd 644th 645th 646th 647th 648th 649th 650th 651st 652nd 653rd 654th 655th 656th 657th 658th 659th 660th 661st 662nd 663rd 664th 665th 666th 667th 668th 669th 670th 671st 672nd 673rd 674th 675th 676th 677th 678th 679th 680th 681st 682nd 683rd 684th 685th 686th 687th 688th 689th 690th 691st 692nd 693rd 694th 695th 696th 697th 698th 699th 700th 701st 702nd 703rd 704th 705th 706th 707th 708th 709th 710th 711th 712th 713th 714th 715th 716th 717th 718th 719th 720th 721st 722nd 723rd 724th 725th 726th 727th 728th 729th 730th 731st 732nd 733rd 734th 735th 736th 737th 738th 739th 740th 741st 742nd 743rd 744th 745th 746th 747th 748th 749th 750th 751st 752nd 753rd 754th 755th 756th 757th 758th 759th 760th 761st 762nd 763rd 764th 765th 766th 767th 768th 769th 770th 771st 772nd 773rd 774th 775th 776th 777th 778th 779th 780th 781st 782nd 783rd 784th 785th 786th 787th 788th 789th 790th 791st 792nd 793rd 794th 795th 796th 797th 798th 799th 800th 801st 802nd 803rd 804th 805th 806th 807th 808th 809th 810th 811th 812th 813th 814th 815th 816th 817th 818th 819th 820th 821st 822nd 823rd 824th 825th 826th 827th 828th 829th 830th 831st 832nd 833rd 834th 83

[illegible]

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring various notes and rests, with some text written above and below the staff.

[illegible]

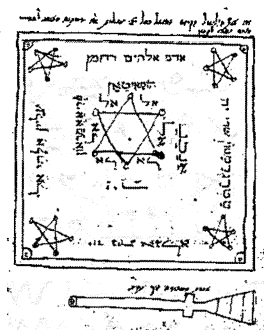
V. e f o . E n d o . d . d . d .
P. f. m. u. k. i. r. e. p.

זקן : וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל
 מִכֹּחַ הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל
 וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל
 וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל וְהָיָה לְךָ מִן הַיּוֹם יוֹדֵעַ לִפְנֵי הָאֵל

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥

99



Страница из уникального издания по практической каббале «Магтеах Шломо» («Ключи Соломона»)

Догадливый читатель уже сообразил, что если некоторые части уравнения одинаковы, то можно соотнести и другие его части — проще говоря, образы Танаха и *сфирот*. Каждый — подчеркиваю, каждый — образ Танаха значим в системе каббалы, каждый имеет свое соответствие в мире *сфирот*, надо только увидеть эту связь.

Непроизносимое четырехбуквенное имя Бога можно также соотнести и с мирами (тремя духовными и одним материальным):

Ацилут, высший духовный мир, соотносится с буквой *йуд*, точкой.

Брия, первый мир, в котором есть структура, — с первой буквой *йе* (почему это так, объяснять не буду, подумайте сами).

Йецира, мир духовный, служащий передаточным звеном к миру нашему, — с буквой *вав*, линией сверху вниз.

Материальный мир *Асия* — это последняя буква *йе*, заключающая в себе все.

Ох, как бы сейчас было интересно вернуться к началу этого путешествия (где буквы имени соотносятся

с различными предметами) и поразмышлять об этом! Каббала не набор формул (как говорили в школе, по принципу «разжевали и в рот положили»). Каббала учит думать, накапливать знания и искать скрытые связи, пронизывающие все четыре мира.

И наконец, буквы Имени можно соотнести с элементами души! Их пять, но буквы тоже можно разбить на пять частей. Кончик буквы *йуд* мы соотнесем с *иехидой*, высшей частью души.

Сама буква *йуд* — это *хая*.

Первая буква *йе* — это *нешама*.

Руах накрепко связан с буквой *вав*.

А нефеш — это последняя *йе*, *Малхут*. Ибо все в нашем мире имеет *нефеш* (душу), и оживляет наш мир только Дух Всевышнего.



Путешествие седьмое

Гематрия — численный анализ букв и слов

Каковы повседневные занятия раввина-каббалиста — кроме изучения древних писаний? Чем он может обогатить каббалу, существующую уже тысячи лет?

Каббалист анализирует Тору (под этим именем я подразумеваю не только Пятикнижие, но и весь корпус религиозных писаний иудаизма). Он внимательно рассматривает каждое слово, каждую букву, каждую коронку на этой букве, да мало того — даже и знаки кантилляции (специальные значки, указывающие, как нараспев читать тексты Танаха). Рассматривает, естественно, не под микроскопом — в каббале есть специальные методы анализа текстов. Основных методов три — гематрия, *нотарикон* и *тмура*. Сразу предупреждаю, эту главу следует читать особенно внимательно, потому что без хотя бы поверхностного знания этих методов невозможно даже пытаться разобраться в каббале.

Итак, начнем с гематрии. Простейший ее вид — каждой букве еврейского алфавита присваивается соответствующее число, потом числовые значения букв, входящих в слово, суммируются. Сумму «чисел–букв» одного слова мы сравниваем с суммой «чисел–букв» другого слова и делаем выводы.

Почему это возможно и как такая система работает, я расскажу чуть ниже, а пока вам нужно иметь перед глазами такую таблицу:

<i>алеф</i>	1
<i>бет</i>	2
<i>гимел</i>	3
<i>далет</i>	4
<i>џе</i>	5
<i>вав</i>	6
<i>зайн</i>	7
<i>хет</i>	8
<i>тет</i>	9
<i>йуд</i>	10
<i>каф</i>	20
<i>ламед</i>	30
<i>мем</i>	40
<i>нун</i>	50
<i>самех</i>	60
<i>айн</i>	70
<i>пе</i>	80
<i>цадик</i>	90
<i>куф</i>	100
<i>рейш</i>	200
<i>шин</i>	300
<i>тав</i>	400

Приведу пример. «Сердце», на иврите *лев*, состоит из двух букв, *ламед-бет*. Сумма? Правильно, 32. Срав-

ните это с тем, что сказано в *Сефер Йецира*: «Тридцатью двумя путями распространяется мудрость». Имеются в виду 22 буквы еврейского алфавита и 10 *сфирот*. О связи между этими двумя понятиями поразмышляйте на досуге сами. Каббала предназначена для того, чтобы человек находил пищу для размышлений о Божественной мудрости.

Итак, на первый взгляд гематрия выглядит просто. Подставляй себе числа вместо букв да суммируй. Слова со сходными суммами должны быть связаны между собой... Или иметь диаметрально противоположное значение! Классический пример — слово Машиах («Мессия»; *мем-шин-йуд-хет*) равно по гематрии $(40+300+10+8)$ 358. Слово *нахаиш* («змея») равно $(нун+шин+хет)$ тоже 358! Под Извечным Змеем тут подразумеваются силы клипот, нечистоты, скрывающие от людей Божественный свет. То есть когда придет Машиах (по гематрии 358), то он сокрушит Извечного Змея (358) и откроет людям Свет Бога.

Пример более сложный — как избежать периода великих испытаний, которые должны наступить перед приходом Машиаха? Этот период называется *хевлей Машиах* («Родовые муки Мессии»), по гематрии — 408. Каббалисты прошлого подсказывали выход — *тфила*, *тшува* и *цдака*, «молитва», «раскаяние» и «благотворительность». А не ошибались ли они? Сейчас проверим! Молитва обозначается словом *коль* («голос»). $Куф+вав+ламед=136$. Инструмент раскаяния — *цом* («пост»). Его гематрия также равна 136. Благотворительность связана со словом *мамон* («деньги», «имущество»). И тут у нас 136! Сложим все вместе — получим 408! И эта сумма аннулирует нам те 408 мук, которые мир должен испытать перед приходом Машиаха.

Я как-то предложил еще один способ. Достаточно просто пить чай! *Тэ* (чай на иврите) по гематрии равен 405, добавляем две единицы за буквы, да еще единицу за слово — и вот вам 408 — избавление от всех бед! Понятно, это шутка, но и наглядный пример того, что на самом деле даже простая гематрия не сводится к элементарной арифметике, а требует вдумчивого анализа.

Любавичский ребе Менахем Мендель как-то во время субботней трапезы, когда за столом собрались хасиды, заметил с присущим ему юмором:

— Очень важно в *шабат* есть *кугл* (запеканку, традиционное еврейское блюдо. — *А. Р.*). Ведь слово *кугл* по гематрии равняется слову *шабат*!

Один из хасидов быстренько подсчитал в уме и удивился:

— Ребе, не подходит!

— Да ну? — усмехнулся ребе. — А *кугл* — больше, чем *шабат*, или меньше?

— Гораздо меньше!

— Ну так возьми еще кусок!

Мы пока говорили о простейшей гематрии, но нам предстоит еще узнать об использовании конечных букв, о *гематрии малой* и *гематрии полной*, о *числовом значении огласовок*... Все это не очень просто, но не так уж и сложно и вполне доступно человеку, который хочет познакомиться с каббалой.

Допустим, мы с вами рассмотрели значения всех 22 букв еврейского алфавита... «Да нет, не всех! — скажет мне грамотный читатель. — Букв-то в иврите действительно 22, а знаков-то для них — 27!» И правда. Пять букв, согласно предписаниям пророков, имеют конечную форму написания — то есть если они стоят в конце слова, то выглядят по-другому, нежели если бы

стояли в середине. Эту группу — буквы *мем, нун, цадик, пе, каф* называют *манацпах* (по смыслу — *мин цо-фим* — «от пророков», поскольку особая форма для стоящих в конце слова букв была введена пророками).

Буквы эти — *мем софит* (*софит* — «конечная»), *нун софит, цадик софит, пе софит, каф софит*. Ну а раз есть буквы, то можно им придать и числовые значения. При подсчете простых букв алфавита мы с вами остановились на букве *тав* — 400. Далее пойдет:

каф софит — 500,

мем софит — 600,

нун софит — 700,

пе софит — 800,

цадик софит — 900.

Это еще не очень большие величины — по примеру евреев многие народы ввели гематрию в свои алфавиты. Например, в армянском алфавите числовое значение отдельной буквы может достигать двадцати тысяч!

В иврите же конечная буква просчитывается «по повышенному тарифу» только в случае специального указания. Обычно при подсчете гематрии конечная буква считается за обычную, но иногда... Сказано в Торе: *Яаков иш там...* («Яаков — человек цельный»); *Тамим тиге им жа-Шем элокеха* («Цельным будь с Господом Богом твоим...»). Проанализируем слово *там* («цельный»), состоящее всего из двух букв — *тав* и *мем софит*. 400+600... Получим тысячу! Тысяча на иврите *элеф*, что символизирует собою *алеф* и *Алуфо шель олам*, Всевышнего. Выражения эти означают: «Единым будь душой с Господом Богом твоим», как один был с Ним Яаков.

Пример простенький... А вот посложнее. В книге пророка *Иешаяху* в слове *лемарбеах* («умножать»)

буква *мем* стоит в своей конечной форме. Но она же в середине слова?! Это ясно даже и не знатокам иврита. Да, но в таком написании слово дает по гематрии не 277, как должно быть, а 837! Что равняется словам *тат цал* («тот, кто щедро дает»). Пример известный, только надо помнить, что не всякий человек может в середине слова поставить конечную букву, чтобы изменить его гематрию. Вот пророк *Иешаяѓу* — может.

Есть ли большие значения в еврейском алфавите? Есть, но только применительно к Танаху. Как известно, в иврите нет заглавных букв — весь текст пишется буквами одинаковой величины. Иногда в Торе встречаются буквы меньшего размера, чем основной текст (что это значит, я расскажу позже), а иногда — большего.

Так вот, большие буквы можно считать за тысячи! Например, *алеф* обычный равен единице, *алеф* увеличенный — тысяче. Первое слово Торы — *Берешит* — «В начале» — начинается с большой буквы *бет*. При анализе ее одну можно посчитать за две тысячи.

Но прежде чем перейти к более сложным видам гематрии, от Торы Письменной перейдем к Торе Устной. Мы знаем, что священные тексты Танаха не содержат гласных букв, поэтому мудрецами были введены диакритические знаки — огласовки, подсказывающие, как надо читать текст. Любое слово мы можем записать просто, как оно записано в Торе, а можем — с огласовками... Каждой из огласовок тоже придается свое числовое значение!

Камац (звук «а») — 16,

хирик (звук «и») — 10,

патах (звук «а») — 6,

кубуц (звук «у») — 30,

цейре (звук «е») — 20,

сэголь (звук «э») — 30,
халем (звук «о») — 10.

... И так далее. А знакомые с ивритом люди могут заметить, что я привел стандартизированное значение огласовок. У европейских евреев они звучат немного по-другому... Но о произношении мы тоже поговорим как-нибудь в другой раз, а пока вернемся к гематрии.

Применение огласовок может давать нам различные числовые значения для одного и того же слова. Например, в слове «Яков» можно поставить букву *вав* в качестве звука «о», а можно ограничиться одной огласовкой *халем* (так в Торе и написано в большинстве случаев), а можно посчитать численное значение слова вместе с огласовками.

Казалось бы, к чему эти игры? А если вдуматься, они напоминают медицинские проверки. Можно сделать анализ крови, а можно — рентгеновский снимок... Каждый вид проверки дает информацию о различных аспектах состояния человека. Так же и различные методы подсчета гематрии дают информацию о значении слова, о его скрытых смыслах, о его месте в Торе и связи с другими словами и понятиями.

А ведь мы еще даже не закончили разговор о простой гематрии! Но осталось немного — *калель* (это когда к полному числовому значению слова добавляют единицу, символизирующую его связь с Всевышним) и «единица за букву» (можно добавить столько единиц, сколько букв в этом слове).

Есть еще и малая гематрия — это когда все буквы в слове считаются без нолей. Например, *мем* вместо сорока идет за четыре, *нун* вместо пятидесяти — за пять, *тав* вместо четырехсот — за четыре и т. д.

Любимый пример любавичских хасидов — слово *эмет*, «правда». Полная его гематрия — *алеф-мем-*

тав — составит 441. Малая гематрия — 9 (4+4+1). Правда — это связь с Богом, это сущность всего. Седьмой любавичский ребе Менахем Мендель говорил, что методами гематрии любое ивритское слово можно свести к девяти — ибо в любом слове есть скрытая правда, связующая его с Всевышним, а без нее существовать невозможно.

Утверждение это можно рассматривать, как какую-нибудь арифметическую задачку, но нас интересуют не сухие бухгалтерские цифры, а чистая духовность. Я взял с десятков слов, вычислил различные их гематрии — сходится! (Не для того, упаси Бог, чтобы проверить любавичского ребе, а чтобы посмотреть, как работает этот закон.)

Наконец, меня заинтересовало, а можно ли преобразовать в девятку слово *шекер*, «ложь»? *Шин-куф-рейш*=300+100+200=600. Малая гематрия этого слова равна шести. Тут прошу воздержаться от скользких аналогий с тремя шестерками, символизирующими ложь троекратную, а подумать вот о чем. Если бы мы к каждой букве добавили единицу, символизирующую ее связь с Всевышним, то и получили бы ту самую искомую девяточку — *змет*, «правду»! Но нет у лжи связи с Богом... Понимать можно и наоборот — там, где нет связи с Богом, появляется ложь, *шекер*.

Мы рассмотрели относительно простую гематрию, но осталась та ее часть, которая связана с особым методом каббалистического толкования слов. Это *тмура*, что в переводе на русский язык означает «замена». Один из наиболее употребительных способов «замен» называется *ат баиш*... Сейчас я поясню, откуда такое странное название и в чем смысл этой замены. Люди, более или менее знакомые с еврейским молитвенником, наверняка знают, что стихи многих молитв (на-

пример, молитвы *Аишей, йошвей бейтеха* — «Счастлив сидящий в доме Твоем...», которая читается трижды в день) расположены в алфавитном порядке — от *алеф* до *тав*. Это связано с тем, что *ор хозер* — молитвы от нас к Всевышнему возносятся в алфавитном порядке.

Ор яшар (милость от Всевышнего к нам) распространяется в порядке, обратном алфавитному (то есть от *тав* к *алеф*!). Чтобы увидеть духовный корень слова, понять, какая форма служила его «исходником» (говоря языком программистов), мы должны заменить буквы в слове таким образом: первую в алфавите на последнюю, вторую — на вторую с конца... Для наглядности приведу табличку:

<i>алеф</i>	<i>тав</i>
<i>бет</i>	<i>шин</i>
<i>гимел</i>	<i>рейш</i>
<i>далет</i>	<i>куф</i>
<i>џе</i>	<i>цадик</i>
<i>вав</i>	<i>пе</i>
<i>зайн</i>	<i>айн</i>
<i>хет</i>	<i>самех</i>
<i>тет</i>	<i>нун</i>
<i>йуд</i>	<i>мем</i>
<i>каф</i>	<i>ламед</i>

По первым четырем буквам таблицы эта система и получила название *ат баиш*.

Приведу классический пример использования системы *ат баиш*. Давайте проанализируем произносимое четырехбуквенное имя Бога *йуд-џе-вав-џе* по системе *ат баиш*. *Йуд* заменим на *мем*, *џе* — на *цадик*, *вав* — на *пе*... Если обычно имя равно 26, то в системе *атбаиш* имя *мем-цадик-пе-цадик* равняется... тремстам! А это буква *шин*, символизирующая имя Бога *Шадай*! Люди, немного владеющие ивритом, могут

поупражняться самостоятельно, а я перейду к следующей системе, именуемой *ал бам*.

Надеюсь, вам уже понятно, что эта система подобна предыдущей, только буквы располагаются в две колонки «голова к голове»:

<i>алеф</i>	<i>ламед</i>
<i>бет</i>	<i>мем</i>
<i>гимел</i>	<i>нун</i>
<i>далет</i>	<i>самех</i>
<i>ѓе</i>	<i>айн</i>
<i>вав</i>	<i>пе</i>
<i>зайн</i>	<i>цадик</i>
<i>хет</i>	<i>куф</i>
<i>тет</i>	<i>рейш</i>
<i>йуд</i>	<i>шин</i>
<i>каф</i>	<i>тав</i>

В такой системе четырехбуквенное имя Бога будет записано как *шин-айн-пе-айн* и будет равняться 520, что в малой гематрии можно интерпретировать как семь *сфирот* (поскольку имя *йуд-ѓе-вав-ѓе* представляет Всевышнего как раз в семи нижних *сфирот*). Но, вообще говоря, замена *ал бам* применяется исключительно редко.

И наконец, последняя замена, рассчитанная на тонких знатоков иврита... Я постараюсь объяснить ее как можно понятнее. *Сефер Йецира* делит ивритский алфавит на пять групп в соответствии с произношением букв:

алеф, хет, ѓе, айн — горловые;

гимел, йуд, каф, куф — нёбные (произносятся с помощью упора языка в нёбо);

далет, тет, ламед, нун, тав — переднеязычные;

зайн, шин, самех, рейш, цадик — зубные;

бет, вав, мем, пе — губные.

Попробуйте сами четко произнести эти буквы — вы убедитесь в правильности такого разделения. На практике мы не всегда знаем, как писать незнакомое слово на иврите — с *алефом*, например, или с *айном*? *Каф* должно стоять в слове или *куф*? Если бы в языке иврит все не было так тесно связано между собой мистическим образом, то давно бы уже произвели реформу (так это сделали, например, недавно в Греции, где упразднили омегу, оставив омикрон, — обе буквы обозначали звук «о»). С ивритом такого сделать нельзя — изменится гематрия слова, а с ней — целая цепочка ассоциаций.

Однако вернемся к заменам. При анализе слова, кроме уже вышеперечисленных замен, можно на место букв подставлять аналогично звучащие из той же группы! Например, было *ор* с *айном* («кожа») — подставили *алеф*, получился *ор* — свет! Говорят, что у рабби Меира-чудотворца, жившего почти две тысячи лет назад, был свиток Торы, в котором вместо «одежды кожаные» (данные Господом Адаму и Еве после изгнания из рая) стояло «одежды из света» (то есть Всевышний отнял у них возможность ощущать Божественный свет). Такой заменой при анализе слова надо пользоваться исключительно тонко (во множестве произведений каббалистической литературы, с которыми я знакомился, я сталкивался с этой заменой лишь несколько раз).

Надеюсь, этот очерк сумел вас убедить в главном: чтобы серьезно интересоваться каббалой, надо знать иврит. Сколько ни читай русские переводы (при том, что среди них попадаются очень хорошие), будет недостаточно — нельзя научиться плавать, не входя в воду. И только изучив иврит, можно почувствовать невероятный мистический вкус святого языка.



Путешествие восьмое

Течение мысли. *Каванот* — важнейшая часть каббалы

Мы с вами уже говорили о том, что практической каббалой занимаются лишь единицы. Однако есть в каббале понятие, используемое большинством каббалистов ежедневно в повседневной жизни. Это *кавана*, по-научному — интенция, особая идея, на которой нужно сосредоточиться в определенных местах молитвы. Слово *кавана* происходит от *кивун* — направление... Здесь имеется в виду «направление мысли», которое придаст правильный ход течению молитвы. Самая элементарная *кавана*, указанная в большинстве молитвенников: во время произнесения имени *Адонай* следует думать о том, что в тексте все-таки написано произносимое имя *йуд-ѐе-вав-ѐе* и имя внешнее (*Адонай*) служит как бы «футляром» для имени внутреннего.

Существуют специальные молитвенники, где *каванот* (множественное число от *кавана*) указаны в

тексте. Наиболее подробным среди них является молитвенник, составленный рабби Шоломом Шарабби. Это многотомный труд, где возле каждого имени Бога подробно указан путь нисхождения Божественного света по *сфирот*. Этим молитвенником пользуются только немногие каббалисты, преимущественно сефардского происхождения. *Каванот* насыщены также практически все молитвенники, составленные по указаниям Аризаля...

Существует любопытная легенда о том, как такие молитвенники появились в Европе. Основатель хасидизма Исраэль Баал Шем Тов мечтал встретиться на Святой земле с великим каббалистом из Марокко, рабби Хаимом бен Атаром, прозванным Ор ґа-Хаим (Светоч Жизни). Говорят, эта встреча должна была приблизить приход Машиаха... Но, видно, не пришло еще время для полного и окончательного Избавления! Баал Шем Тов так до Земли Израиля и не добрался, а послал своего шурина, рабби Гершوما из Кутова...

Надо сказать, что сам Аризаль никакого молитвенника не составил, а только дал множество указаний о порядке синагогальной службы и *каванот*, на которых следует сосредотачиваться во время молитвы. Эти указания были записаны его ближайшим учеником, рабби Хаимом Виталем, и уже на основании этих записей сыном рабби Хаима Шмуэлем Виталем был составлен молитвенник под названием *Хемдат Исраэль*, «Влечение Израиля» (народ Израиля, естественно, влечет к Богу).

Вот именно эту рукопись передал Гершому из Кутова для Баал Шем Тоба Ор ґа-Хаим. На основании этой рукописи одним из ближайших сподвижников Баал Шем Тоба, рабби Шабтаем из Рашкова, был составлен «молитвенник Аризаля», которым и пользо-

вался Баал Шем Тов. Этот молитвенник всегда читал любавичский ребе Менахем Мендель Шнеерсон во время пасхального *седера*, и когда он в комментариях говорит «в молитвеннике Аризаля сказано...», то имеется в виду молитвенник рабби Шабтая. К слову сказать, этим же молитвенником сегодня любит пользоваться хасидский ребе общины *Шомрей эмуним*.

Но и это еще не все «молитвенники Аризаля», распространенные в хасидской среде! Рабби Яков Копель Лифшиц из Коломыи составил свой «молитвенник Аризаля» под названием *Кошь Яков* («Голос Якова»). А уже после Баал Шем Това еще один каббалист, рабби Ашер Маргалиот, также составил «молитвенник Аризаля» — уже свою версию... Между тем имелся еще и пятый, переписанный самим Баал Шем Товом от руки, с личными его вставками!

Основатель хасидизма Хабад рабби Шнеур Залман из Ляд просмотрел более 60 молитвенников. Тщательно проанализировав текст, он составил свой молитвенник, названный им «Молитвы на целый год», сопроводив его припиской: «по обычаю Аризаля». Сегодня любавичские хасиды пользуются изданием молитвенника Старшего Ребе *Тџилат ѓа-Шем* («Молитва Господу»)... В этом молитвеннике все соответствует указаниям Аризаля. Вот только *каванот* Старший Ребе убрал почти все, решив, что они только вносят путаницу во время молитвы. Оставил лишь в нескольких местах — например, в Великом *ѓалеле* (псалме 137, который входит в утреннюю молитву субботы и праздников), состоящем из 26 строк, произносимых ангелами, 10-ю 15-ю 21-ю и 26-ю строки он пометил буквами... правильно догадались — *йуд, ѓе, вав* и *ѓе*. Под каждой из этих букв стоит огласовка *камац*. Обычно она означает звук «а», а с точки зрения каббалы —

сфиру Кетер, Желание Бога. В других версиях каббалистических молитвенников возле каждой строки Великого *џалеля* указано имя ангела, который эту строку произносит на небесах.

В хабадском молитвеннике есть также *каванот*, на которых следует сосредотачиваться перед тем, как на *Рош џа-Шана* трубят в *шофар* (это двадцатидвухбуквенное имя Всевышнего)... Собственно, я могу указать еще немало подобных мест, но мои заметки предназначены для ознакомления с каббалой и не рассчитаны на тонких знатоков еврейской литургии.

Рассмотрим что-нибудь более доступное, занесенное в обычные молитвенники. Например, *каванот* молитвы *шмоне эсре* («18 благословений»), повторяемой евреями трижды в день. Первое благословение заканчивается словами «Благословен Ты, Господь, защитник Авраама». «Защитник» на иврите *маген*, *мем*=40 + *гимел*=3 + *нун*=50 — всего 93. Во время произнесения этого благословения следует думать о том, что *маген* равно троекратному повторению имени Бога *Эль* — (*алеф*=1 + *ламед*=30). Почему троекратному? В начале благословения говорится о «Боге Авраама, Боге Исаака, Боге Якова». Имеются в виду, понятно, *Хесед*, *Гвура*, *Тиферет*.

Следующее благословение начинается словами *Ата гибор ле-олам, Адонай...* («Ты силен навеки, Господь...»). Первые буквы этих слов составят Божественное имя *Агла*, которое и следует мысленно произнести в этот момент. Имя *Агла* — однокоренное со словом *мегаля* («открывает»), считается, что оно «открывает силы Творца».

Далее в этом же благословении говорится (летом, поскольку в это время года дождей в Израиле не бывает) *морид џа-таль* («ниспускающий росу»). Слово

таль (роса) равно *тет*=9 + *ламед*=30 — тридцати девяти. Это и гематрия слов *йуд-ѐе-вав-ѐе эхад* («Бог един») — 26+13, сумма полной записи букв *йуд-ѐе-вав...* Вместе с артиклем *ѐе* (эта буква соответствует пяти) получается 44. И думать здесь следует о распространении «сверху вниз» высшего имени Бога *алеф-ѐе-йуд-ѐе...*

Запишем так:

алеф

алеф-ѐе

алеф-ѐе-йуд

алеф-ѐе-йуд-ѐе.

Подобная запись в каббале называется «распространением имени». Данная сумма будет равняться 44. Это и есть гематрия слова *ѐа-таль*, роса, а фраза *морид ѐа-таль*. («ниспускающий росу») будет означать раскрытие Всевышним Своего Желания в нижних мирах. Думаете, сложно? Но когда мозг привык к подобным размышлениям, на продумывание подобной *каваны* во время молитвы уходят те же секунды, за которые язык выговаривает два коротких слова *морид ѐа-таль*.

Кстати, молитва *шмоне эсре*, «18 благословений», предназначена специально для передачи просьб Всевышнему, в том числе и личных. Многие об этом забывают, а ведь в Иерусалимском Талмуде написано, что тот, кто прочел *шмоне эсре* и ничего для себя не попросил, как будто постучался в двери и не хотел говорить с хозяином дома. В старинных молитвенниках (в том числе в личном молитвеннике Баал Шем Това) между благословениями были вставлены образцы таких просьб к Богу: по образцу *Иеѝи рацон мильфанеха...* («Да будет желание перед ликом Твоим...»).

Кроме сложных *каванот*, примеры которых я уже привел, есть и сравнительно более простые. Например, в благословении *Хашива шофтейну ке-варишона* («Верни нам судей наших, как прежде») мы просим Всевышнего отвести от нас *йагон ве-анаха* («скорбь и печаль»). Казалось бы, простые слова? Но здесь следует иметь в виду, что мы просим удалить от нас ангела смерти Самаэля (больше известного как Сатан) — это он подразумевается под словом *йагон* («скорбь») — и удалить от нас Лилит (*сфиру Малхут* мира *клипот*, нечистоты), поскольку считается, что именно она навевает печаль, *анаха*. Такие, казалось бы, сложные вещи находят в хасидизме простое объяснение. Печаль появляется тогда, когда человек чувствует себя оторванным от Бога, не ощущает своей связи с Всевышним. Точка, где проявляется эта оторванность от Бога, и называется Лилит (с нее начинается мир *клипот*, «скорлуп», затеняющих Божественный свет). Напротив, там, где есть связь с Всевышним, там появляется радость. Поэтому хасиды говорят: будь всегда радостным, и связь с Богом придет сама собой. Нет большего греха, чем уныние.

Однако вернемся в мир *каванот*, тайных мыслей молитвы. В благословении *Ве-ла-мальшиним аль теги тиква* («Да не будет надежды доносчикам...») упоминаются «враги твои» и «ненавистники твои». Кого следует подразумевать? Врагов у евреев всегда хватало, но тут имеются в виду самые главные. Когда мы говорим «враги твои» (имеется в виду — народа Израиля), подразумеваем при этом Самаэля-Сатана, а «ненавистники» — это Лилит.

Однако не все *каванот* так просто объяснить. Тем более что есть такие, которые пришли к нам из древности, и нам известны только описания их, но не вну-

тренний смысл. Например, в благословении *Ве-ли-Иерушалаим ирха бе-рахамим ташув...* («И в Иерусалим, город Твой, вернись по Твоей милости») есть слова *ве-кисе Давид авдеха мехера бетоха тахин* («и трон Давида, раба Твоего, вскорости внутри (Иерусалима) установи»). При этом надо думать и про себя молиться о том, чтобы Машиах бен Йосеф (предшественник «окончательного» Машиаха, который называется Машиах бен Давид) не был убит Армилусом-злодеем.

Если здесь можно говорить о каком-то простом смысле, то он таков: надо молиться о том, чтобы душа Машиаха бен Йосефа не была захвачена в плен силами нечистоты. Говорить на эту тему можно много, но мне не хотелось бы, чтобы мои читатели попали в плен замысловатых аллегорий, а однозначного объяснения я тут дать не могу.

Зато с благословением *Эт цемах Давид авдеха...* («Росток Давида, раба Твоего...») все просто. Когда молящийся произносит слова *ки ле-иешаутеха кивину* («потому что на избавление Твое мы надеемся»), он должен действительно надеяться на немедленное Избавление и приход Машиаха. А во время произнесения заключительных слов *Барух ата, Адонай, мацмиах керен иешуа* («Благословен Ты, Господь, возвращающий луч спасения») следует подумать вот о чем: последние три буквы слов *мацмиах керен иешуа* составляют имя Хана. Согласно одному из преданий, мать грядущего Избавителя (Машиаха) должны звать Ханой.

Большая тайна скрыта в словах *Ве аль кулам йит-барех* («И всеми будет благословляться...»). В конце этого благословения мы говорим *ве-леха наэ леодот* («и Тебя подобает благодарить»). Последние буквы

этих трех слов составят имя Бога *каф-џе-тав*. Будучи правильно произнесено, это имя убивает врагов народа Израиля! Великий каббалист Аризаль говорил, что Моисей убил египтянина, бывшего еврея, не кулаком и не мечом, а с помощью произнесения этого имени. К сожалению (а может, и к счастью), сегодня тайна правильного произнесения этого имени не ведома никому. Но в тексте молитвы под буквой *џе* нет огласовки — она глухая, никак не произносится, а для произнесения имени *каф-џе-тав* надо знать, как огласовать буквы. Имя *каф-џе-тав* входит в качестве составной части в имя *айн-бет*, «семьдесят два» (это имя Бога состоит из семидесяти двух трехбуквенных элементов). И сейчас мы поговорим о том, где оно употребляется.

Молитва *Шма, Исраэль* состоит из самой фразы *Шма...* фразы *Барух шем квод малхуто леолам ва-эд* и трех абзацев — выдержек из Торы. Первый абзац содержит 42 слова. Вы уже догадались, что здесь нам может пригодиться имя *мем-бет*, сорокадвухбуквенное имя Бога. Во время чтения первого абзаца мы во время произнесения каждого слова думаем по очереди об одной букве из сорокадвухбуквенного имени Бога (считается, что имя это помогает возносить молитвы в высшие духовные миры).

Во время произнесения второго абзаца (он гораздо длиннее) мы мысленно «проходим» по очереди по каждой трехбуквенной части из семидесятидвухбуквенного имени. Немного осталось слов? Не страшно! Во время произнесения третьей части молитвы мы опять будем думать о семидесятидвухбуквенном имени Бога. Да, но в третьем абзаце только 69 слов?! На помощь нам приходит другое соответствие. Говорится, что в организме 248 органов. И в Торе существует



Каванот Ариэля из старинного рукописного молитвенника

248 повелительных заповедей (в смысле — «делай так-то»).

В молитве *Шма, Израэль* всего 245 слов. Заканчивается она словами «...Я Господь Бог ваш», и следующая часть молитвы начинается словом *эмет* («истинно...»). Заканчивая *Шма, Израэль*, мы добавляем к ней такую комбинацию: берем два слова из молитвы, добавляем *эмет* и получаем «Господь Бог истинный», а вместе с этим — еще три слова, чтобы общее число слов в молитве соответствовало числу повелительных заповедей и числу органов... А также мы получили еще три слова, которые позволяют привести в соответствие последнюю часть молитвы *Шма, Израэль* и имя *айн-бет*.

Все это далеко не так сложно, как кажется. Существуют специальные молитвенники, в которых эти имена Всевышнего и их элементы записаны прямо над соответствующими словами. Читаешь молитву (которую любой соблюдающий еврей от частого повторения выучил наизусть), а глазами следишь за списком букв и имен.

Каждая часть семидесятидвухбуквенного имени Бога служит самостоятельным именем и имеет свой смысл и значение. Полный его разбор приведен в «Книге ангела Разиэля». В идеале, конечно, во время чтения *Шма* нужно не только механически продумывать имена, но и осознавать связь каждого имени с соответствующим ему словом.

Пока мы с вами говорили только о *каванот*, употребляемых во время молитвы. Однако, согласно каббале, соответствующие мысли должны появляться не только тогда, когда человек молится, но и во время исполнения каждой заповеди, во время каждого, даже, казалось бы, будничного дела. Но где на это взять время?

Возьмем для примера омовение рук перед едой (у меня нет никакого сомнения, что руки моют все, независимо от приверженности к традиции). Согласно Галахе, еврейскому Закону, перед тем как есть хлеб, нужно три раза облить из кружки правую руку, а затем — три раза левую руку. При этом знающий каббалу человек размышляет так. На правой руке у меня первая половина из непроизносимого четырехбуквенного имени Бога — *йуд-ژه*. Почему на правой руке? Потому что правая рука — основная, рабочая, она символизирует *сфир*у *Хесед*, а значит — все процессы, связанные с распространением Божественной энергии. Имя Бога *йуд-ژه* символизирует собой *алам ѓадхура* — мир мужского, влияющего начала. Хотя бы

потому, что первые две буквы из имени *йуд-ژه-вав-ژه* связаны со *сфирот*: *йуд* — *Кетер* и *Хохма*, *ژه* — *Бина*. Эти *сфирот* называются *мохин*, «мозг» Всевышнего — там принимаются решения и оттуда они исходят.

Тут я хочу сказать, что вообще-то *каванот* Аризаля иногда немного, а иногда и намного сложнее, чем я рассказываю. Например, нужно еще представлять на каждой фаланге пальцев (их по 14 на каждой руке) по одной букве из «рописи имени Бога» — ведь букву *йуд* мы можем записать как *йуд-вав-далет* и т. д. Но я стараюсь показать вам общее направление, не вникая в чересчур мелкие детали. Если они вас интересуют, вы можете заняться этим самостоятельно.

Итак, продолжаем. Вода в системе символов каббалы символизирует собою *сфиру Хесед*. Проще говоря, обливая водой правую руку, мы просим Всевышнего о том, чтобы он решал нашу судьбу, руководствуясь Милостью.

Руку обливаем трижды, потому что в системе *сфирот* существует как бы «три этажа». Первый этаж — это *мохин*, *Хохма-Бина-Даат*. Вторым этаж — *Зеир антин*, Малый лик Господа (*Хесед-Гвура-Тиферет-Нецах-Год-Иесод*), место обработки решений. И третий этаж — это *Малхут*, Царство Божие, то место, где мир духовный соприкасается с миром материальным.

Облив правую руку, переходим к левой. Несложно догадаться, что на левой руке мы воображаем буквы *вав-ژه*. Понятно, что левая рука у нас обычно более слабая, нерабочая, поэтому она символизирует *сфиру Гвура*, Суровость Бога, то есть процессы, связанные со сжатием, ограничением Божественной энергии. Сами же буквы *вав-ژه* из непроизносимого четырехбуквенного имени Бога связаны со следующими *сфирот*: *вав* — *Тиферет* (это как бы канал, провод, соединяю-

щий верхние и нижние миры, что прекрасно видно в форме буквы *вав*), *џе* — *Малхут*. Она последняя, так и наш материальный мир последний в цепочке Творения. Ну а раз вода — это *Хесед*, то смысл обливания водой левой руки становится понятен — мы просим Всевышнего, проявляя *Гвуру*, Суровость, не забывать о *Хеседе*, Милости. С этим связана одна из *сгулот* — в Талмуде говорится, что тому, кто щедро обливает руки перед тем, как есть хлеб, Всевышний дает щедрый заработок.

Галаха велит после мытья рук сразу же произносить благословение на хлеб и приступать к еде. Так же поступим и мы. Во время благословения *џа-моци лехем мин џа-арец* («...извлекающий хлеб из земли») следует мысленно произнести стих: *Потеах эт-ядеха у масбия ле-коль хай рацон* («Открываешь руку Твою и насыщаешь всякого живущего благоволением», Пс. 145:16). Хлеб — символ *парнасы*, «заработка» (не только, кстати, в материальном смысле; великий хасидский ребе Аарон Рота учил, что *парнаса* бывает пяти видов — от хлеба и прочей пищи в буквальном значении до пищи духовной — возможности изучать Тору).

Для излияния Божественной энергии из духовного мира в материальный нужна точка приложения, своеобразный «вентиль». Когда существовал Иерусалимский Храм, таким переходом между мирами служил *лехем џа-панним*, «хлеба предложения», постоянно стоявшие на золотом столе перед Святой Святых (эти хлеба заменяли на свежие по субботам и праздникам). Считалось, что Благодать изливается на него, а оттуда уже расходится по всему миру. Сегодня такая точка перехода — это хлеб на нашем столе, благословляемый нами.

После еды в традиционных еврейских домах производят ритуал *маим ахароним* («последние воды») — омывают кончики пальцев перед тем, как приступить к послетрапезной молитве. Смысл этого ритуала сложен и глубок. Пища, которую едят, — это результат сильнейшего сжатия Божественной энергии, превращение ее в самый грубый вид *парнасы*, о чем я уже говорил выше. Фразу «Не хлебом единым будет жив человек, а тем, что выходит из уст Божиих» (Втор. 8:3) Аризаль трактовал так: человек оживляется не грубой материей, а заключенными в ней искрами Божественного света. Поэтому процесс поглощения пищи с точки зрения каббалы таков: мы извлекаем из материи искры Божественного света, а что остается? Правильно, *клипот*! То есть «скорлупы», силы нечистоты. Их-то и необходимо смыть «последними водами» — *маим ахароним*. Кстати, *клипот*, остающиеся после еды, называются «содомской солью» — в отличие от соли обычной, символизирующей вечный Завет евреев с Богом.

Во время омовения рук после трапезы мы думаем об очищении от *клипот* высшего из Божественных имен — *алеф-ѓе-йуд-ѓе*, представляющего собой *сфиду Кетер*, Желание Бога. Потому что желание Всевышнего — снабжать своим светом созданный Им мир.

...Все *каванот* невозможно перечислить не то что в одной главе, а даже в целой, даже очень толстой, книге. Существуют *каванот*, которые следует вспоминать при погружении в *микве*, *каванот* жениха и невесты, стоящих под *хупой*...

Для чего вообще нужны *каванот*? А простого, механического выполнения заповеди разве не достаточно?

Разумеется, все каббалистами быть не могут. И заповедь засчитывается даже в том случае, если человек выполняет ее автоматически (он должен только осознавать, что выполняет указание Всевышнего). Однако сознание человека имеет три уровня — *махшава*, *дибур*, *маасе* («мысль», «слово», «действие»). Они, как уже заметили самые проницательные читатели, соответствуют трем уровням *сфирот* — *Мохин*, *Зеир анипин* и *Малхут*. И если кто-то выполняет заповедь, размышляя при этом о своих проблемах на работе, полного единства с Богом он не достигает. На уровне *мохин* (мыслей) единения нет.

Всевышний платит щедро. Он не наказывает за мысленные прегрешения, зато за правильную мысль всегда вознаграждает. Чтобы выполнять заповеди сознательно, чтобы глубоко проникнуть в суть иудаизма, чтобы во время молитвы чувствовать единение с Всевышним, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о *каванот*.

Рассказывают, что к одному хасидскому ребу часто подходил один молодой хасид и все интересовался, какие *каванот* следует продумывать в том или ином месте молитвы. Ребе ему охотно отвечал:

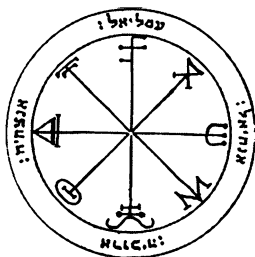
— Вот здесь — такое имя Всевышнего. А здесь — такая гематрия.

Хасид, естественно, все замечания ребу записывал в свой молитвенник.

Более старый хасид заметил:

— Ребе, но он же ничего не понимает в каббале!

— Зато, по крайней мере, я уверен, что во время молитвы у него не останется времени на посторонние мысли, — усмехнулся ребе.



Путешествие девятое

Духовные практики каббалы

Пожалуй, медитации присутствуют в любой религиозной системе. Но и отличаются они друг от друга так же сильно, как сами эти системы. Медитации в иудаизме так же сильно отличаются от медитаций в буддизме, как Святая земля от Тибета.

Для того чтобы глубоко понять суть каббалы, необходимо хотя бы раз испробовать какие-нибудь медитационные практики на себе. Но как же добиться необходимого «измененного состояния сознания»? Учение и жизнь хасидов строится на каббале. Посмотрим, что имеется в их арсеналах...

Гитбодедут — «уединение», как весьма приблизительно можно перевести этот термин. Рабби Нахман из Брацлава (или Моѓаран, 1772–1810, правнук Баал Шем Това, один из величайших хасидских учителей, основатель брацлавского хасидизма) ввел среди своих хасидов такой метод медитации: надо удалиться от

людей, желательно ночью пойти в лес и там горячо молиться Всевышнему, оставшись с Ним наедине. На чувствительные хасидские души это производило неизгладимое впечатление...

Производит и сейчас. Один мой приятель учился в брацлавской *йешиве* в Иерусалиме, в Старом городе. Всех студентов приблизительно раз в неделю вывозили на автобусах в парк. Ночью. Там они разбредались подальше друг от друга и с усердием предавались молитвам и медитации. Сам я *гитбодедут* не практикую за неимением леса в округе, но, по рассказам моего друга, это дает огромный духовный подъем.

Еще одна методика брацлавских хасидов — танцы. Но не просто танцы, а до упаду — на какой-нибудь праздник, например *Лаг ба-омер*, они танцуют часами под веселую музыку. На горе Мерон, месте захоронения рабби Шимона бар Йохая, в этот день можно увидеть кружок брацлавских хасидов, вовлекающих в свою пляску паломников. Но немало времени нужно протанцевать, пока достигнешь просветления... Вы можете сказать, что эта практика не нова. Можете даже вспомнить дервишей ордена *маулавия*, вертящихся вокруг своей оси до достижения *барака* — «проблеска откровения»... Согласен, хотя и внешне это мало похоже на танцы брацлавских хасидов.

Совсем другой метод применяют иерусалимские «хасиды реб Ареле» — *Толдот Аарон, Шомрей эмуним* и им подобные группы. Они долго молятся... Но как долго! Нередко — десять–двенадцать часов подряд. На праздники они заканчивают молитвы часа через два после того, как на небе появляются три звезды, свидетельствующие об окончании еврейских суток. Мне лично этот метод не особенно подходит, хотя в от-

дельных случаях продолжительная молитва (с использованием *каванот*, о которых я говорил в главе «Течение мысли») очень даже помогает.

Еще один метод — напряженное размышление над каким-либо объектом, который изучает каббала. Этот метод называется *ѓитбоненут* — «осознание» (обратите внимание на корень слова — *Бина*, Понимание). Хотите достаточно глубоко вникнуть в каббалу — без этой практики вам не обойтись. Объектом медитации для *ѓитбоненута* может служить что угодно. Для начала, например, хорошо использовать буквы еврейского алфавита. Подробные описания этих букв дадут вам обильную пищу для размышлений. (Прошу учесть, что сосредотачиваются на буквах, написанных квадратным шрифтом — таким, которым написаны свиток Торы и вообще все священные тексты.)

Возьмем, например, букву *алеф*. По гематрии она составляет единицу и символизирует Всевышнего, который «один, и нет Ему другого», как говорит *Сефер Йецира* — «Книга Творения». По правилам *софрута* — законов о переписке священных текстов — буква *алеф* пишется следующим образом: она состоит из двух букв *йуд* (написанной «нормально» и перевернутой), соединенных палочкой, — буквой *вав*. Теперь мы можем посчитать гематрию всех «частей» буквы *алеф*: *йуд*, *йуд* и *вав*... Получается 26! А это — гематрия произносимого четырехбуквенного имени Бога! При желании можно представить, как на боковых сторонах буквы *алеф* размещаются по 10 *сфирот*: наверху — мира *Брия*, внизу — мира *Йецира*. Или всю систему *сфирот* расписать по букве... Подобный рисунок есть в книге великого каббалиста рабби Моше Кордоверо *Пардес римоним* («Гранатовый сад»).

От буквы *алеф* перейдем к букве *бет*. Тут материала для размышлений еще больше — ведь с этой буквы начинается Тора (*Берешит* — «В начале»). *Бет* по гематрии равняется двум, это говорит нам, что Всевышний сотворил два мира — наш, материальный мир и духовный мир, который, собственно, подразделяется на три мира — *Йецира*, *Брия* и *Ацилут*. То есть всего четыре — именно поэтому в свитке Торы коронка над буквой *бет* состоит из четырех зубцов. Эти четыре зубца (в единственном месте Торы, в других местах коронки состоят из трех или, реже, двух зубцов) рассказывают нам о том, что Всевышний сотворил мир посредством своего четырехбуквенного имени *йуд-џе-вав-џе*. А также *бет* — первая буква слова *браха*, «благословение». Именно потому Тора начинается с буквы *бет*, а не с буквы *алеф*, что Всевышний сотворил мир благословением (*браха*), а не проклятием (*арур*).

Если вы пороеетесь в книгах, то найдете еще массу материала для размышления. Тут и форма написания букв (например, буква *хет* состоит из двух букв *зайн*, соединенных «крышей», подумайте, что это значит), и гематрия буквы, и то, какое слово с этой буквы начинается... Например, буква *нун* — с нее начинается слово *нуква* («женщина», имеется в виду *сфира Малхут*, мир женского принимающего начала) и слово *нефила* — «падение», а по гематрии она равна пятидесяти — значит, может символизировать как 50 *шаарей Бина* — «ворот Понимания», так и 50 степеней духовной нечистоты...

И это пока мы говорили только о самом простейшем — о размышлениях над буквами еврейского алфавита! В качестве упражнения попробуйте позаниматься *џитбоненутам* самостоятельно. Я уверен, что

во время этого процесса вам в голову наверняка придут интересные и важные мысли.

Есть и более сложные объекты *ѓитбоненута*, предназначенные для хорошо владеющих каббалой людей. Недавно в Израиле наконец-то были опубликованы труды рабби Авраама Абулафии (1240–1291), великого испанского каббалиста, в работах которого большое место уделялось медитации. Объектом медитации, которой занимался рабби Абулафия, служили имена Всевышнего. (Это может быть опасно, если вспомнить, что имена Бога обладают огромной духовной силой.)

Я уже говорил вам, что в *Сефер Йецира* («Книге Творения») упоминается: «четыре камня строят 24 дома, а пять камней — 120 домов», то есть четыре буквы дают 24 комбинации, а пять букв — уже 120 комбинаций. Для чего нам это сообщают? Дело в том, что в каббале очень важны не только слово или буква, но и то место, на котором эта буква стоит! Давайте задумаемся. Мы вычисляем гематрию (числовой эквивалент) какого-либо слова. Исходим из расчета, что у нас *алеф* (первая буква алфавита) равен единице, *бет* — двойке, *гимел* — тройке... А если бы в алфавите на втором месте стоял не *бет*, а *гимел*? Понятно, что мы лишились бы гематрических соответствий. Отсюда проистекает очень важный вывод: порядок букв в ивритском алфавите непосредственно установлен Всевышним! То же самое можно сказать о порядке букв в именах Всевышнего. Но ведь «Книга Творения» говорит о перестановках букв в именах? Правильно, такое тоже возможно, при этом каждая комбинация букв в имени Бога будет особым именем со своим собственным духовным смыслом.

Из непроизносимого четырехбуквенного имени Всевышнего *йуд-ѐе-вав-ѐе* можно составить 24 комбинации. Именно поэтому в сутках 24 часа — каждый час получает энергию от определенной комбинации имени Бога. Однако поскольку вторая и четвертая буквы непроизносимого имени совпадают, то мы получим только 12 разных комбинаций (или те же 24, если воспользуемся индексами, обозначив буквы как «*ѐе* первая» и «*ѐе* вторая»). Поэтому в еврейском календаре сутки всегда состоят из 12 часов дневных (то есть светлое время делится на 12 равных отрезков) и 12 часов ночных. Понятно, дневной или ночной «временной час» равен астрономическому часу только в дни равноденствий.

Вся эта длинная преамбула написана для того, чтобы подготовить читателя к описанию того метода, которым пользовался рабби Авраам Абулафия, — размышления о комбинациях имен Бога. Правда, для этого надо представлять, какой духовный смысл имеет та или иная комбинация... Или, наоборот, отталкиваясь от известных фактов, в процессе медитации можно самому испытать озарение!

Однако предоставим слово великому каббалисту (я цитирую отрывок из его трактата *Гайей олам ѓа-ба*, «Жизнь мира грядущего», который приводится в книге Гершома Шолема «Основные течения в еврейской мистике»): «Будь готов встретить своего Бога, о сын Израиля! Настройся обратить свое сердце к одному Богу. Очисти тело и найди уединенный дом, где никто не слышит твоего голоса. Сиди в своей каморке и не открывай тайны ни одной душе. Если можешь, делай это днем, дома, но лучше, если ты завершишь это ночью. В час, когда ты приготовишься говорить с Творцом и пожелаешь, чтобы Он раскрыл тебе Свое могу-

щество, постарайся отвратить все свои мысли от сует мира сего. Покройся молитвенным покрывалом, возложи *тфилин* на руку и голову, дабы исполниться благоговения перед *Шхиной*, которая подле тебя. Почисти свои одежды, и, если это возможно, пусть будут все твои одежды белыми, ибо это способствует тому, чтобы сделать твое сердце богобоязненным и боголюбивым. Если будет ночь, зажги множество свечей, пока все не озарится светом. Затем возьми чернила, перо и дощечку в руки и помни, что ты собираешься служить Господу в ликовании сердечного веселия. Теперь начинай комбинировать немногие или многие буквы, переставляя и сочетая их, пока не согреется твое сердце. Следи за их движением и за тем, что из этого получается. И когда ты почувствуешь, что сердце твое уже согрелось, и когда ты узришь, что посредством комбинаций букв ты можешь постигать новые вещи, которые с помощью человеческой традиции или своими собственными усилиями ты не смог бы узнать, и когда ты таким образом подготовишься к принятию притока Божественной силы, вливающейся в тебя, тогда обрати все свое истинное помышление на то, чтобы вызвать Имя (непроизносимое четырехбуквенное. — *А. Р.*) и Его высочайших ангелов в сердце твоём, как если бы они были человеческими существами, которые сидят или стоят вокруг тебя. И почувствуй себя подобно посланцу, коего царь и его министры отправляют с миссией, и он ожидает услышать что-либо о ней (миссии. — *А. Р.*) из их уст, либо от самого царя, либо от его министров. Представив себе все это очень живо, обратись всей своей душой к познанию своими помышлениями многих вещей, что войдут в твое сердце через явленные тебе в воображении буквы. Помысли о них в целом и во всех частностях

как человек, которому рассказывают притчу или сновидение или который размышляет над трудным вопросом в ученой книге, и попытайся таким образом истолковать то, что услышишь, чтобы это как можно лучше согласовалось с твоим разумом. И все это случится с тобой, когда ты отбросишь дощечку и перо или когда они упадут сами, не выдержав напряжения твоей мысли. И знай, что чем сильнее будет приток Божественного разума, тем слабее станут твои наружные и внутренние члены. Все твое тело охватит неумная дрожь, так что ты решишь, что настал твой конец, потому что твоя душа в избытке радости своего знания покинет твое тело... Затем вернись к делам плоти, поешь и выпей или освежись приятным благоуханием и верни дух свой в его оболочку до следующего раза, радуйся своей участи и знай, что Господь любит тебя!»

Конечно, я ни в коем случае не могу рекомендовать своим читателям подобный метод медитации. Он подходит только для чрезвычайно продвинутых каббалистов, в совершенстве владеющих тайной перестановок Божественных имен. И уж тем более нельзя использовать этот метод для того, чтобы проверить, будет он работать или не будет. Мне известен случай, когда несколько юношей, изучающих каббалу, решили воспользоваться этим способом (к счастью, они узнали о нем не из моего рассказа), чтобы узнать, смогут ли они увидеть ангелов. Многодневный изнурительный эксперимент над собственной психикой закончился в психиатрической лечебнице. Это я рассказываю для того, чтобы вы поняли: каббала, а тем более ее медитационные техники — это отнюдь не «развлечение в часы досуга», и она не прощает несерьезного к себе отношения.

Однако вернемся к перестановкам Божественных имен. Вы уже догадались, что если непроизносимое четырехбуквенное имя дает 12 перестановок, то его можно соотнести с 12 месяцами еврейского года и медитировать, размышляя о связи свойств месяца со свойствами комбинации (для облегчения задачи в молитвеннике Аризала приведены отрывки из Танаха, в которых первые или последние буквы слов составляют искомую комбинацию). В имени Бога *алеф-џе-йуд-џе*, соответствующем высшей *сфире Кетер*, можно произвести 12 перестановок и также соотнести их с еврейскими месяцами.

Многие предметы, используемые в еврейской ритуальной практике, тесно связаны с комбинациями букв в Божественных именах. Взять, например, *тфилин*. Всего их существует четыре вида — *Раши* (конечно, *тфилин* существовали задолго до рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105, великого талмудиста и автора наиболее авторитетных комментариев к Библии и Талмуду, но он их первый описал и, как бы сейчас сказали, кодифицировал), *рабейну Там* (описанные внуком Раши, рабейну Яковом Тамом), *Раавад* (описанные рабби Аароном бен Давидом) и *Шимуша Раба* (впервые описаны в книге с таким названием). Отличаются эти *тфилин* только одним — расположением внутри коробочек пергаментов с отрывками из Торы.

При этом расположение отрывков в *тфилин Раши* считается соответствующим четырехбуквенному имени Бога *йуд-џе-вав-џе*. Изменяется расположение отрывков в *тфилин* — соответственно изменяется и комбинация четырехбуквенного имени. Поскольку надевают *тфилин* во время молитвы, то надо думать при этом о неразрывной связи с Именем Бога...

Большинство евреев пользуются только *тфилин Раши*. Многие хасиды после основной молитвы еще надевают *тфилин рабейну Там*. А некоторые каббалисты надевают еще и *тфилин Шимуша Раба* и *Раавад*. *Тфилин Раши* соответствуют *мохин* (*сфирот Хохма–Бина–Даат*) в *сфире Бина* (понимание Господа). *Тфилин рабейну Там* имеют более высокий духовный уровень — они соответствуют *мохин* *сфиры Хохма* (Мудрость Господа). (Когда мы надеваем *тфилин рабейну Там*, мы даже не произносим благословения, поскольку, согласно Аризалу, наши слова уже не могут притянуть Божественный свет из таких духовных высот). *Тфилин Шимуша Раба* соответствуют *мохин* (*Хохма–Бина–Даат*) *Арих антин*, «Большого лика» Господа — то есть, попросту говоря, нижней части *сфиры Кетер*.

К слову сказать, еврейский закон требует от накладывающего *тфилин Шимуша Раба* «чистого тела и чистых мыслей», то есть ежедневного посещения *микве* (ритуального очистительного бассейна) и максимальной сосредоточенности во время молитвы — самого настоящего медитационного состояния, когда все духовные силы человека сосредоточены на связи деяний и помыслов (головной и ручной *тфилин*) с Желанием Господа (*сфирой Кетер*). А *тфилин Раавада* соответствуют *мохин Атик Йомин*, «Древнего Дня» — это верхняя часть *сфиры Кетер*.

От столь сложных материй перейдем к не менее сложным, зато более красочным — видениям Залов, древнейшему методу медитации, который использовали авторы Мишны и Талмуда. Мы с вами уже поняли, что для медитации нашему мозгу нужно нечто, за что можно было бы «зацепиться», — какой-нибудь вещественный или графический образ, размышления о

котором позволили бы раскрыть новые духовные горизонты. *Сфирот* — штука достаточно абстрактная. Может быть, чтобы легче было о них размышлять, их можно представить в виде чего-то конкретного?

Со времен видения пророка Иехезкиэля среди каббалистов распространилась практика, называемая на научном языке «базилеоморфизм», — уподобление Бога царю, ангелов — его придворным, а *сфирот* — залам дворца, где обитает Всевышний. В молитвеннике Аризаля прямо говорится, что во время утренней молитвы, когда мы приступаем к чтению *Шма, Израэль*, нужно представлять себе, будто заходишь в Зал Сапфирового камня... Чтобы не смущать читателя новой и необычной терминологией, скажу сразу, что под Залом Сапфирового камня подразумевается *сфира Малхут* мира *Брия*.

По мере приближения к молитве *шмоне эсре* (а это уже непосредственное обращение к Богу, и она соответствует миру *Ацилут*) мы поднимаемся все выше и выше. Из Зала Сапфирового камня мы переходим в Зал Сияния (это *сфира Нецах* мира *Брия*), от него — к Залу Заслуг (*сфира Ёд* мира *Брия*), а от него вместе с началом произнесения благословения «Любовью великой...» оказываемся в Зале Любви (это *сфира Тиферет* мира *Брия*). Понятно, что представлять залы сияющего дворца нам гораздо легче, чем какие-то абстрактные *сфирот*.

Каббалисты древности (а среди них были такие великие умы, как рабби Акива, рабби Шимон бар Йохай) разработали систему «путешествий по залам дворца». Вначале каббалист, окунувшись в *микве* и надев белые одежды, погружался в транс с помощью специальных молитв (например, в одной из них 12 раз повторялось имя ангела, стерегущего вход во

дворец, и эту молитву надо было прочесть 10 раз). Уже когда медитирующий явственно видел себя во дворце, в зале, заполненном ангелами, он мог перейти в более высокий зал. Но для этого ему нужно было дать ангелам, стерегущим вход на более высокий уровень, «печати»... «Печати» представляли собой переплетения линий, соединяющих буквы, из которых составлено имя ангела и которые вписаны в «магический квадрат». А сами ангелы — это не что иное, как проявления качеств Всевышнего.

Медитирующий каббалист мог высказывать вслух свои впечатления от «посещения залов дворца», а ученики за ним записывали. Наиболее яркая запись такого рода — «Книга Залов», составленная рабби Ишмаэлем.

«Залы дворца» — визуально один из наиболее эффективных видов медитации, но не вполне безопасный. Известна цитата из Талмуда о «четверых, зашедших в *Пардес*» — сад мистической мудрости. Спасся только рабби Акива, а трое мудрецов умерли или сошли с ума от видений, открывшихся им в Небесных Залах. Известный мудрец Элиша бен Авуя, ставший впоследствии отступником, медитируя о «Залах Небесного дворца», увидел сидящего на троне ангела Метатрона, вокруг которого стояли все остальные ангелы. «Так, значит, на небе две власти!» — решил он, поразившись увиденному. Это зрелище увело его от традиции и толкнуло в объятия греческой философии, после чего бен Авуя получил прозвище *Ахер*, «Чужой», зафиксированное в Талмуде.

Сегодня мы знаем, что вертикальное положение тела соответствует категории *ор яшар*, «прямой свет» (передача Божественного света от Всевышнего вниз по иерархии), а положение сидя — *ор хозер*, «возвратный свет» (передача влияния от творений

вверх). Говоря еще проще, все ангелы могут только передавать информацию от Творца нам, а Метатрон поднимает наши молитвы к престолу Всевышнего (об этом хорошо написано в главном труде Старшего Ребе, Шнеура Залмана — *Танья*).

Каббала — живая традиция. И она непрерывно развивается. В древности каббалистические знания передавались только в очень ограниченной среде, и их удостаивались даже далеко не все мудрецы Торы. С развитием книгопечатания редчайшие сочинения по каббале стали доступны практически каждому. Объем знаний человека, изучающего в наши дни каббалу, огромен и даже может превышать таковой у мудрецов древности. Вот только способности далеко не такие, как, скажем, у Элиши бен Авуи. Как же в своей мыслительной деятельности уподобиться мудрецам древности? Для этого существует самый сложный метод медитации, именуемый *ихудим*, «единения». О нем достаточно подробно рассказано в книге рабби Хаима Виталья, записанной со слов Аризалья, *Шаар ѓа-ихудим ве-невуа ве-руах ѓа-кодеш* («Врата единения, пророчества и духа святости»).

Но для начала я расскажу вам одну хасидскую историю. Рассказывают, что однажды рабби Моше Тейтельбойм из Уиля (1759–1841), основатель династии сатмарских ребе, который пользовался широкой известностью в качестве ученого и *цадика*-чудотворца, молился, чтобы стать столь же богобоязненным, как *танай* и *амораи*. «Твоя душа не выдержит этого, — ответили ему с небес. — Молись, чтобы стать столь же богобоязненным, как Рамбам». Рабби Моше согласился на это... И тут же стал испытывать такой страх Божий, что почувствовал, как его душа почти что расстается с телом. Я думаю, пример вам понятен. Разница между

нами и рабби Моше Тейтельбоймом, одним из основателей хасидизма, гораздо большая, чем между ним и авторами Талмуда.

Поэтому я не буду провоцировать вас на рискованные эксперименты, а расскажу об *ихудим* в самых общих чертах. Цель совершающего *ихуд нешама* кабалиста — объединение своей души с душой какого-то определенного *цадика* (праведника), то есть достижение на короткий промежуток времени такого же духовного уровня.

Принято медитировать на могиле этого праведника, потому что в этом месте всегда остается то, что называется *решиму* (дословно «запись»; некий «остаток» ушедшей святости, который обычно уподобляется запаху в чаше, откуда были вылиты благовоения), как бы некоторая часть души праведника, ведь благодаря своему брэнному телу он смог появиться в нашем материальном мире, выполнять заповеди Всевышнего, а это немалая заслуга!

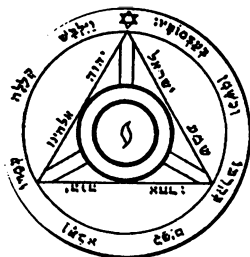
Для совершения *ихудим нешама*, как правило, выбирают те места, о которых точно известно, кто там захоронен, например могилы Баал Шем Това, рабби Леви Ицхака из Бердичева, Рамбама. На мой взгляд, такие могилы, как предполагаемая могила Ноя (Ноаха) возле Хеврона или могила Шета в Кфар-Хитим недалеко от Тверии, не очень подходят для этой цели — мы лишь с определенной степенью вероятности можем утверждать, что именно эти люди похоронены там. Кабалисты, у которых нет возможности попасть на могилу праведника, проводят ритуал в уединенном месте.

Наиболее благоприятный день — годовщина смерти данного праведника или время от *Рош ѓа-Шана* до *Йом Кипура*. Совершенно не подходят для данной церемонии субботы, новомесечья и праздники (по-

сколько в эти дни не посещают могилы). Перед началом *ихуда* человек обязательно должен сходить в *микве* — ритуальный бассейн, чтобы достигнуть состояния ритуальной чистоты. Замечу, что *микве* — это очищение не телесное, а духовное, дающее возможность душе воспринимать больший свет. После чего произносят короткую молитву (содержится в молитвеннике *Шаар га-ихудим*), а затем сосредотачивают мысли на определенных именах Бога... «Очень важно, — пишет реб Хаим Виталь, — ни на секунду не прерывать эти размышления, иначе “каналы прервутся”». Обычному человеку, который не может абсолютно контролировать свой разум, такой вид медитации не подходит.

Существуют еще несколько видов медитации, также именуемые *ихудим*, — это единение с Божественными именами, огласованными определенным образом (огласовки берутся из какого-нибудь стиха Торы, например с каждой первой буквы слов стиха, затем расставляются под буквами имени, после чего оно считается концентрированным выражением смысла стиха), иногда под именем Бога ставят знаки кантилляции (*таамей де-микра*, указывающие интонацию и мотив для чтения Торы).

Однако мы добрались до высот, до которых вряд ли доберется мой читатель. Пока довольно будет размышлений над строками книги по каббале и медитаций над буквами еврейского алфавита. Это уже немало и способно принести ученому человеку огромную духовную пользу.



Путешествие десятое

Каббала и сны

«Если человека хотят наказать Небеса, то долгое время не посылают ему снов», — говорится в Брахот, первом трактате Талмуда. Это знак, что с ним не хотят разговаривать ни о хорошем, ни о плохом. Когда дело касается снов, не слишком продвинутому «путешественнику по тропам иудаизма» поначалу бросается в глаза немалое число несообразностей.

Сны занимают важное место в Торе, но тем не менее иудаизм не придает им большого значения. Великий каббалист рабби Хаим Виталь, ученик Аризаля, составил книгу *Сефер ѓа-хизьонот*, что можно вольно перевести как «Книга видений», в которой говорится о значении снов. Таких сборников с толкованием сновидений еврейская мистическая литература знает немало, но книга реб Хаима Виталья наиболее известна. А один из мудрецов эпохи Талмуда рабби Шмуэль, когда видел дурной сон, говорил: «Сны — пу-

стое!» — когда же ему снилось что-то хорошее, та же фраза звучала в его устах уже с оттенком вопроса: «Сны — пустое?»

Может ли простой смертный обладать даром толкования сновидений? Вспомним Иосифа, сына протца Яакова, который в темнице толковал сны слугам фараона: виночерпию и пекарю. Пекарю приснилось, что у него на голове стоят корзины с булками и их клюют птицы. Иосиф истолковал это следующим образом:

Птицы боятся живых людей, но не мертвых. «Раз птицы безнаказанно клюют крошки с твоей головы, это значит, что ты уже почти мертв. Тебя повесят». Так оно и случилось... Виночерпию привиделось, будто он самолично выжимает гроздь винограда и подает напиток фараону. Иосиф верно растолковал и этот сон, предсказав, что начальник виночерпиев будет помилован фараоном и, хоть и с понижением — простым виночерпием, все-таки вернется во дворец.

Впрочем, есть и другое мнение. Рабби Менахем Мендель из Коцка (1787–1859), один из величайших и самых оригинальных хасидских учителей, в сновидения не верил и любил цитировать изречение мудрецов Талмуда: «Сон следует за своим толкованием». Если так, то почему же Иосиф решил истолковать сны пекаря и виночерпия по-разному? Неужели один из них был дорог ему более другого?! Получается, что он хотел, чтобы смерти избежал именно виночерпий (как лицо, близкое к фараону, подающее ему чашу лично в руки. — *А. Р.*).

Несообразность присутствует и в галахической литературе. С одной стороны, существует понятие *таанит халом* (пост, нейтрализующий последствия дурного сна); с другой — многие знатоки еврейского

закона рассматривают этот пост скорее как способ успокоить излишне впечатлительных людей, нежели как действующее средство.

На первый взгляд противоречия видны и в каббалистическом подходе. С одной стороны, существует такое средство, как *шеилат халом* — «вопрошание во сне». Если вы желаете получить ответ «с небес» на волнующий вас вопрос, то непосредственно перед сном следует прочитать особую молитву. Ответ придет во сне.

В эпоху Средневековья раввины нередко прибегали к этому методу, когда не могли найти логического разрешения своих сомнений. Один венский раввин даже составил целый сборник ответов, которые пришли к нему во сне, — «Респонсы с Неба». В то же время ответы во сне не рассматриваются как обоснование поступков.

В наше время евреи по-разному разрешили для себя эти противоречия. Одни, полагаясь на мнение таких мудрецов, как Раши, Бен Иш Хай (Йосеф Хаим Аль-Хахам, 1833–1909) и р. Нахман из Брацлава, прибегают к толкованиям сновидений (некоторые приобретают популярную книгу *Сод нитарон халомот*, «Тайна толкования сновидений»). Другие, присоединяясь к рационалистическому мнению Рамбама, скептически качают головой.

А теперь, после того, как мы выяснили, насколько противоречиво в иудаизме отношение к снам, попытаемся все же разобраться в этом вопросе! Согласно каббале, сны бывают трех видов:

1. Сны как следствие дел и мыслей прошедшего дня.
2. Кошмары, вызываемые особым злым духом, стоящим над кроватью. Во время «легкого сна» он

«нашептывает» на ухо человеку страшные вещи. Насколько я понимаю, «легкий сон» — это то, что сейчас называется «фазой активного сна». Противодействовать этому можно, прочитав перед сном *крият Шма ал-џа-мита* — комплекс, состоящий из молитвы *Шма, Исраэль* и сопутствующих ей отрывков из Танаха (этот текст можно найти в каждом молитвеннике).

3. И наконец, сны, посылаемые Всевышним через Своего ангела. Таким способом до человека доходят знамения свыше.

Каббала считает «истинный сон» (сон третьего вида) одной шестидесятой частью пророчества. Однако не стоит забывать и высказывание Талмуда: «Сон — одна шестидесятая часть смерти» (можно предположить, что здесь подразумевается второй вид — сны, нашептанные злым духом). Надо сказать, что число 60 играет важную роль в иудаизме. Скажем, многие знают о запрете смешения мясного с молочным, но запретный ингредиент «аннулируется» при соотношении 1/60... Вообще, правило *батель бе-ишиим* («аннулирование при пропорции один к шестидесяти») я бы связал с *Зеир антин*, Малым ликом Господа — ведь он содержит 60 «малых *сфирот*».

Итак, каким же образом сон связан со смертью? Когда мы спим, большая часть души покидает тело, и оно в небольшой степени принимает нечистоту смерти. А когда просыпаемся, то душа возвращается в тело, и «дух нечистоты» удерживается лишь в кончиках пальцев. Поэтому существует обычай *нейгл вассер* (на идише «вода для ногтей») — сразу после пробуждения, не опуская ног на пол, омыwać руки водой, с вечера оставленной возле кровати (вода при этом становится ритуально нечистой, поэтому омовение

совершают над специально приготовленной для этого емкостью). Таким образом, сон может быть, с одной стороны, частью смерти, с другой — малым пророчеством! Сколь бы скептически вы ни относились к сновидениям, помните, что еврейские мудрецы считали: плохой сон посылается человеку для того, чтобы он раскаялся и попросил снисхождения у Господа.

Как же избежать дурных снов? В первую очередь читать молитву *Шма* перед сном. Книга Зоѓар утверждает, что чтение *Шма* убивает тысячи злых духов, окружающих человека. Закончив чтение, вы не должны ни есть, ни пить, ни разговаривать, а сразу же лечь спать. Причем первую половину ночи следует проспать на левом боку, а вторую — на правом, как рекомендует еврейский мудрец и врач Рамбам. Не знаю, насколько это будет просто для вас, но из этого следует, что и во время сна человек должен себя контролировать.

Да и как может еврей несерьезно относиться к сновидениям, если во время благословения *коѓенов* в праздники читают молитву, в которой просят, чтобы все сны (о себе, о других и даже сны других людей о нас) истолковывались бы только в добрую сторону? Тут уж, как говорится, не до споров — читай, что написано в молитвеннике!

Давайте сначала выясним, что такое «дурной сон». Это не просто кошмар, вызванный излишне жирным ужином или просмотром фильмов ужасов (а часто и тем и другим). Дурной сон — это когда во сне происходит что-то плохое с вами или вашими близкими. Или когда случаются несчастья со священными предметами — например, свитком Торы... Или если снится *Йом Кипур*, особенно время *Неилы* («молитвы закрытия дверей», последней молитвы этого дня).

Что же это означает и что стоит делать, дабы не оправдались дурные предзнаменования? По Закону, *Галахе*, следует поститься (*таанит халом*, причем — редчайший случай! — по случаю дурного сна разрешается поститься даже в субботу). Тем не менее оговаривается, что основное назначение этого поста — успокоить переволновавшегося человека. Потому-то закон и разрешает поститься в *шабат*, что спасение жизни выше субботних запретов, а сильное впечатление может серьезно повредить здоровью. В этой главе мы не станем подробно рассказывать о *галахот* (законах) *таанит халом*, поскольку объектом нашего исследования является все-таки каббала, а не Закон. А потому поговорим о каббалистическом толковании «дурного сна».

Прежде чем всерьез заняться толкованием, послушайте историю, которая произошла лично со мной. Однажды в ночь *Йом Китура* мне приснилось, что я ем в этот священный день! И во сне сам не мог понять — как же получилось, что я посмел нарушить пост? Утром я обратился к своему учителю: не следует ли мне прибегнуть к *таанит халом*? Все-таки мне снился *Йом Китура* и, хуже того, нарушение святости этого праздника! «Не является ли это дурным знаком?» — обеспокоенно спросил я у раввина. «Это знак того, что ты был голоден», — усмехнулся он.

Как толкуются сны в книге «Тайна толкования сновидений»? Если вам привиделся человек, живущий в Эрец-Исраэль, значит, Господь приведет вас в эту землю. Святая земля «захватывает» того, кто ее видит во сне. Кстати говоря, каббалистическая книга «Тайна толкования сновидений», давшая такой комментарий сну об Эрец-Исраэль, была написана в те времена, когда большинство евреев проживало в *галуте* (диаспо-

ре). Как истолковать подобный сон, увиденный жителем Израиля, мне неизвестно...

Если снится человек, живущий на Западе, значит, предстоит дальнейшее путешествие. Если живущий в Египте, то следует ждать хороших новостей. А если вы увидите человека, живущего в Германии, то это, напротив, нехороший признак, это к трауру (помните, однако, что я рассказывал о своем опыте со сном в *Йом Кипур*). Если приснился человек, живущий в крепости, значит, Господь вас защитит.

Если во сне вы видите хлеб из отборной муки, то можете быть уверены: Господь услышал ваши молитвы. Если субботнюю халу, знайте, что место в мире грядущем (в раю) вам обеспечено. Луковицы снятся к болезни, поскольку, как считалось раньше, лук тяжел для переваривания (о полезных фитонцидах тогда еще не знали). Признаками надвигающейся болезни являются также сны об арбузах и кабачках, приснившийся лимон предвещает бедность, орехи — хорошую жизнь... А вот если вам привиделся виноград, то следует быть осторожнее и по возможности избегать судебных разбирательств — ваши противники имеют все шансы выиграть дело. О таких популярных блюдах, как салат оливье или гамбургер из «Макдоналдс», книга, разумеется, не говорит ничего.

...Впрочем, читателям наверняка уже надоели однообразные примеры с халами да лимонами. Приведем пример из жизни. Как-то раз мне приснилось, что я охочусь на черта возле старой полуразрушенной синагоги. Этот злодей занимался тем, что похищал свитки Торы, рвал их, а из обрывков делал... пакетики чая! Черт вообще-то был невидим, но я обошел его жилище и заметил нечистого. На редкость мерзкая рожа! И сразу сообразил, что прибить его надо непременно...

молотком. «Молоток! Дайте скорее молоток!» — закричал я... Чем изрядно напугал спавшую рядом супругу.

Окончательно проснувшись, я принялся анализировать сон. В то время я занимался в вечернем *колеле* (религиозном учебном заведении). Рабби попросил меня готовить чай для учащихся (отсюда — пакетики заварки). Заваривание нескольких кувшинов и подача их на стол отнимали от учебы минут 15–20, и я переживал, что какой-то отрывок Талмуда будет пройден без меня. Вот что означал черт, рвущий свиток Торы (*битуль Тора* — время, потерянное для изучения Торы) и превращающий обрывки в чайную заварку.

Как видим, никакой мистики! Но быть может, мудрецам древности снились более глубокие сны? Ведь недаром одна из самых загадочных книг реб Хаима Виталья, ученика Аризаля, называется *Сефер ѓа-хизьонот* («Книга видений»)!

О снах и видениях известных раввинов и праведников мы и поговорим... В Галилее (север Израиля) много могил праведников, известных мудрецов времен Мишны и Талмуда, персонажей книги Зоѓар. Однако мало кому известно, что до времен Аризаля большинство этих захоронений были безымянными. Именно этот великий каббалист открыл, кому принадлежат те или иные могилы — иногда в результате расследований, иногда благодаря пророческому дару. Случалось и так, что информация об этом открывалась во сне его ученику, рабейну Хаиму Виталю.

Надо сказать, что Хаим Виталь учился у Аризаля всего два года. Однако этого оказалось достаточным, чтобы впоследствии написать множество томов *Китвей Ари* («Писаний Аризаля»), в которых излагается учение о *сфирот*. Мало того, в *Сефер ѓа-хизьонот* («Книге видений») р. Хаим Виталь утверждает, что

Аризаль после своей смерти часто являлся ему во сне, чтобы дополнить что-либо из своего учения.

«Во вторую ночь *Рош га-Шана*, — пишет реб Хаим Виталь, — мне приснился мой покойный учитель (Аризаль. — *А. Р.*). Он сказал: «Я хочу тебе поведать, почему царь Давид так сожалел о своем первом сыне от Бат-Шевы, умершем в младенчестве. Этот ребенок умер еще до того, как ему успели присвоить имя. В дальнейшем душа его переселилась в Нехемию (рок и вождь еврейского народа времен выхода из Вавилонского пленения. — *А. Р.*). В результате того, что ребенок умер безымянным, имя Нехемии упоминается только в паре с Эзрой (другим лидером того же периода. — *А. Р.*)»».

Впрочем, не только Хаиму Виталю, своему любимому ученику, являлся во сне Аризаль. Однажды он пришел к рабби Моше Ахи (который тоже был одним из его учеников), чтобы рассказать о тайне благословения *Рефае́йну* («Лечи нас, Господь, и излечимся...» — из молитвы *Амида*). Значение *рофе* («врач» на иврите) в гематрии равняется 288 (здесь используется особый тип гематрии, *калель* — добавление к сумме числовых значений букв единицы — за все слово целиком). Причиной же всех болезней являются *Рапах ниццот*, «288 искр святости», упавшие в *клипот*... При прочтении благословения следует мысленно просить Бога о том, чтобы Он в роли врача собрал 288 искр святости — это поможет исцелению больного.

Здесь следует сделать отступление. Мир состоит из 10 *сфирот* — мы о них уже говорили. В каждой из *сфирот* содержатся 32 пути распространения мудрости. Искры святости и есть возможные пути действия *сфирот*. Таким образом, изначальное число искр святости равнялось 320. В результате *шви́рат келим* («разбие-

ния сосудов») лишь 32 искры остались неприкосновенными, а 288 «упали», перемешались с *клипот* — материальными оболочками. Наша задача — «извлечь» искры из кожуры, использовать смесь материального и святости на добрые цели. Что мы и делаем, исполняя заповеди и используя материальные предметы для духовных надобностей.

Хаим Виталь, описав этот сон, добавил: «Число 288 зашифровано в благословении *Рефаейну* еще в одном месте! Первые буквы слов *Рофэ холей амо Исраэль* (“Исцеляющий больных народа своего, Израиля”) также составляют 288...» Эта история наравне с другими попала в «Книгу видений». Как трактовать этот сон? Допускаю, что душа Аризаля действительно явилась во сне своему ученику, чтобы подсказать верный ход мысли. В то же время очевидно, что рабби Моше Ахи в течение дня много думал о гематриях и *каванот*. Так, может, этот сон — следствие головоломки, над решением которой он бился в течение дня? Возможно, мозг каббалиста в полуночной дреме сам произвел эти вычисления? Такое часто бывает! Помню, меня долгое время мучил вопрос: когда нужно произносить благословение, накладывая *тфилин*. В момент, когда продеваешь руку в петлю или когда начинаешь наматывать ремни?.. Несколько дней я размышлял над этим, пока наконец мне не приснилось, что последние слова благословения следует произнести в тот момент, когда узел *тфилин* (в форме буквы *йуд*) касается коробочки. Этот момент символизирует единение духовного и материального. Узел в форме буквы *йуд* символизирует четырехбуквенное имя Бога, начинающееся этой буквой, а коробочка *тфилин* называется *байт* («дом» на иврите), а разве не домом служит для нас материальный мир? Естественно, я ни-

кому не собираюсь навязывать свой сон в качестве галахического постановления, но для себя сделал из этого соответствующие выводы.

До сих пор мы говорили о снах, которые могли быть результатом неконтролируемой деятельности мозга: человек все время думает о каббале и ему в конце концов снятся гематрии и души пророков и праведников. Однако следующая история заставляет задуматься: в самом деле, а не посылаются ли нам сны с небес?

Историю эту я слышал от известного сефардского раввина Хаима Пинто, в честности которого не могу усомниться даже на миг. А произошла она с его дядей, рабби Даханом, и дедом, которого тоже звали рабби Хаим Пинто. Итак, перенесемся мысленно в Северную Африку, в Магриб. Один богатый еврей, торгующий *этрогами*, ехал с караваном к городу, где жил рабби Дахан, сын великого каббалиста рабби Хаима Пинто (деда. — *А. Р.*), к тому времени уже покойного. Неожиданно на караван напали бедуины-разбойники. Купец в страхе дал обет: если удастся спастись, пожертвовать на синагогу рабби Дахана 500 золотых монет, что было огромной по тому времени суммой! Буквально чудом караван спасся (как — об этом история умалчивает). Приехав в город, купец начал раскаиваться в опрометчивом обете. Он решил: «Пожертвую-ка я меньшую сумму, а перед *Рош га-Шана* совершу *хатарат недарим* — обряд освобождения от обетов!»

Ночью рабби Дахану приснился его отец, рабби Хаим Пинто, который повелел ни в коем случае не брать от купца меньше пятисот монет! Наутро купец пришел в синагогу, принес в подарок рабби Дахану пять хороших *этрогов* и сто золотых монет. Рабби с благодарностью принял *этроги*, а от денег отказался.

«Я не возьму меньше пятисот монет!» — сказал он. Купец побледнел. Он пробовал торговаться, но рабби был непреклонен: если хочешь дать пожертвование — давай 500 монет и точка.

Наконец купец скрепя сердце вручил раввину 500 монет, как и было обещано. Рабби тут же, на месте, отдал купцу деньги обратно и сказал: «Лучше вообще не давать обетов, чем давать, а потом отказываться от них. Я это сделал для того, чтобы на тебе не висела тяжесть неисполненного обета».

История эта произошла совсем недавно, перед Второй мировой войной. И из нее мы видим, как человек узнает во сне что-то такое, чего не мог бы узнать другим путем.

Существуют обычаи и правила, связанные со снами. Однажды мне приснилось, что я стою возле *о́геля* (в данном случае — склепа) любавичского ребе. Рядом, как водится, еще несколько хасидов (там всегда много народу). Вдруг дверь *о́геля* открывается, и оттуда выходит живой ребе Менахем Мендель!

«Сейчас я буду принимать хасидов на *иехидус*, — сказал ребе. (*Иехидус* — это беседа хасида и ребе с глазу на глаз.) — Сначала зайдешь ты, — он указал на одного парня, — а потом ты».

При этих словах ребе сначала взглянул, а затем и дотронулся до меня. Во сне я явственно ощутил его прикосновение! Молодой хасид зашел с ребе в *о́гель*, а за мной выстроилась очередь. Я стою очень довольный: как-никак я второй, и мне точно удастся поговорить с ребе! Хасид вышел, я зашел в *о́гель*... но там уже было пусто. Во сне я очень обиделся на ребе — в конце концов, мог бы меня принять... Потом я рассказал о своем сне старым хасидам, и они сказали, что если бы я зашел на *иехидус*, возможно, вскоре оказался бы в

мире ином. Правда, существует и другое мнение: видеть праведника во сне — хорошая примета!

Традиция говорит, что если вам снится умерший и хочет что-то дать — ни в коем случае нельзя принимать эту вещь, иначе отправитесь вслед за ним. Но разве во сне уследишь за своими действиями?!

Вот что рассказывает реб Хаим Виталь в «Книге видений». Однажды он произнес молитву *шеилат халом* и спросил что-то по поводу каббалы. И во сне увидел одного из учеников Аризаля, своего соседа, рабби Авраама Леви. Тот сидел на подоконнике. Он поздоровался с Хаимом Виталем и сказал:

— Я хочу научить тебя нескольким тайнам, касающимся исполнения заповеди *тфилин*.

— Если хочешь, я тебе расскажу около восьмидесяти тайн *тфилин*, большинство из которых ты не слышал! — ответил реб Хаим и рассмеялся.

Тогда гость начал говорить и сказал поразительные вещи, после чего встал и собрался уходить.

— Почему ты уходишь? — спросил реб Хаим.

— Ты же меня звал, я пришел, сейчас вижу, что ты не хочешь со мной говорить, так я пойду своей дорогой, — ответил гость.

Только тут реб Хаим понял, что это был пророк *Элияшу*! Но было уже поздно. Реб Хаим только успел спросить, сможет ли написать комментарий к книге Зоѓар.

— Не сможешь, пока не придет время, — ответил *Элияшу* и исчез.

И хотя потом реб Хаим Виталь написал много книг, последовательного комментария к Зоѓару он так и не создал...

Меня часто спрашивают: «Что означает тот или иной предмет, привидевшийся во сне?» Конечно, в

сонниках можно отыскать толкование чего угодно, однако я бы советовал помнить слова еврейского мудреца Хафец Хаима, жившего практически в наше время: «Сновидения мудрецов Торы, живших еще 400–500 лет назад, действительно имели смысл и значение. То же, что снится нашим современникам, есть суета сует, очищение мозга».

Так что давайте-ка от зыбкого мира видений перейдем к реальной *Галахе* (еврейскому Закону), которая в данном случае тесно переплетена с каббалой. Проснувшись, еврей сразу же говорит краткую молитву *Модэ ани лефанеха...* («Благодарю Тебя, царь живой и сущий, что вернул мне душу по милости Своей; велика моя вера в Тебя!»). Согласно каббале, эта молитва произносится потому, что во время сна часть человеческой души отсутствует, путешествуя где-то... А проснувшись, мы обретаем часть своей души заново, за что и благодарим Творца. В словах молитвы *Модэ ани* нет имени Всевышнего, только эпитеты — «царь», «живой» и т. д. Это вызвано тем, что тело только что проснувшегося человека ритуально нечисто и он не вправе произнести священное имя. Как мы уже говорили, сон мудрецы называют «одной шестидесятой смерти», и хотя с пробуждением душа возвращается в тело, но «дух нечистоты» остается в кончиках пальцев. Почему именно там, понять нетрудно. Рука к пальцам «сужается», что в духовном плане отражает *цимцум* — сжатие, а если речь заходит о сжатии, всегда появляются силы *Гвурот* и, пуще того, силы нечистоты.

После сна (как, кстати, и после посещения туалета) мы выливаем воду по очереди на правую и левую руки три раза подряд. Принято считать, что дух нечистоты «перепрыгивает» с одной руки на другую, сла-

бея с каждым разом, а после третьего раза исчезает совершенно. Раввин Элиезер Шапиро из Ужгорода рекомендовал обливать руки четырежды — для полной гарантии.

Почему же все-таки сон привлекает внимание каббалистов в наше время? Рабби Шолом Бер из Ляховичей говорил, что есть четыре степени сна:

«дремлет и не дремлет» (или, по-нашему, легкая дрема);

настоящий сон;

тардема — тяжелый, глубокий сон (этот вид сна несколько раз упоминается в Торе);

житалфут — нечто среднее между сном и обмороком, когда человека надо немедленно пробудить, чтобы его не покинула жизненная сила.

Однако существует еще и пятое, более глубокое состояние (я бы перевел его как «летаргический сон»), при котором в человеке остается лишь малая доля жизненной силы и он не реагирует на раздражители. Раввин Аарон Рота, автор книги *Шомрей эмуним* («Хранящие верность»), говорит, что сегодняшнее духовное состояние еврейского народа соответствует именно этой, последней категории сна. Исключение составляют разве что наиболее выдающиеся представители еврейства, каковым был, например, любавичский ребе. В священных книгах говорится, что перед приходом Машиаха большая часть народа будет пребывать в «спящем» состоянии души, причем сон этот будет настолько глубоким, что для пробуждения придется приложить очень большие усилия.

Один из хасидских ребе объяснял это следующей притчей. У одного царя заболел сын. И так ослаб, что

не мог даже принимать лекарства. Тогда один из лекарей предложил пропитать лекарством простыни и завернуть в них сына. Но лекарство было настолько жгучим, что царевич не мог выносить прикосновений пропитанной снадобьем ткани. Тогда врач решил дать больному снотворное, чтобы тот погрузился в сон и смог вынести мучения. Так Всевышний, чтобы очистить народ Израиля от грехов, окутал его жгучей пеленой *галута*, изгнания. А чтобы мы могли вынести изгнание, погрузил народ свой в глубокий сон.

В общем, пора просыпаться, дорогие читатели. Судя по всему, во сне уже больше ничего интересного нам не покажут, и такие события, как приход Машиаха и постройка Третьего Храма, нам придется смотреть наяву!



Путешествие одиннадцатое

Вкус заповедей — объяснение практики иудаизма в соответствии с принципами каббалы

Существует много объяснений заповедей, еврейских обычаев и традиций — почему делается именно так, а не иначе. Существует также понятие *таамей ѓа-мицвот* («смысл», или «вкус заповедей») — объяснение того, какие сложнейшие понятия каббалы и хасидизма кроются за, казалось бы, простыми, повседневными вещами в жизни верующего еврея.

Начну с чего-нибудь простенького. Например, читатель этой книги, видевший религиозных евреев «живьем» или хотя бы по телевизору, мог заметить, что верхняя одежда у них застегнута не слева направо, а справа налево — то есть в нашем понимании на женскую сторону. Этот странный обычай легко понять, если знать простейшую символику каббалы. Символы *сфиры Хесед* — правая рука, правая сторона и прочее. Символы *Гвуры* — Суровости Бога — левая рука (полный список соответствий можно найти в *Тикуней*

Зоѓар, и я вам о нем расскажу ниже). Перекрывая правой стороной одежды левую, мы как бы символизируем преобладание *Хесед* над *Гвурой*, Божественной милости над Божественной суровостью.

Подобный смысл имеет и заповедь трубить в *шофар* на *Рош га-Шана*, еврейский Новый год. Помимо прочего эта заповедь напоминает Всевышнему о жертвоприношении Исаака (*акед*). Слово *акед* означает «связывание». Праотец Авраам символизирует *Хесед* (Милость), его сын Исаак — *Гвuru* (Суровость). И в день, когда решаются наши судьбы, в начале еврейского года, мы просим Всевышнего, чтобы Его Милость так же пересилила Его Суровость, как когда-то Авраам связал Исаака.

Основная задача людей, согласно каббале, — создать для Всевышнего *дира бе-тахтоним* («жилище в нижних мирах»), чтобы Его существование проявлялось на всех уровнях. Даже в нашем грубом, материальном мире, где максимально проявлен *эстер паним* («сокрытие лика Господа»).

Одним из самых больших новаторов в еврейской религии стал великий каббалист Аризаль. Исполнение почти каждой заповеди он объяснил так, что в ней проявилась вся структура мира, как его создал Господь — с верхними и нижними мирами.

Возьмем, например, пасхальную трапезу. В некоторых еврейских общинах (например, Йемена или Курдистана) не ставят на стол пасхальное блюдо, а просто кладут отдельно *мацу*, листья салата, горькие травы и прочие атрибуты ритуала — и приступают к *седеру*, читая Агаду (рассказ об Исходе евреев из Египта). В Цфате, столице средневековой каббалы, Аризаль велел поступать не так. Согласно его наставлениям, на блюдо, имевшее шесть выемок, кладут справа

вверху — куриное крылышко, слева — крутое яйцо, посередине вверху — цельный корешок хрена, в выемку под ним внизу — хрен струганный, справа внизу — *харосет* (тертые яблоки с медом и орехами), слева внизу — *карнас* (листовой салат или сельдерей). Итого — шесть предметов, да само пасхальное блюдо — семь. Семь дней недели, семь цветов радуги, семь *сфирот* — вот что это символизирует.

На блюдо кладут три переложенных салфетками цельных листа *мацы* — они представляют собой три сословия еврейского народа (священники-*кожены-левиты*—простые евреи), а также три высшие *сфиры* — *Хабад*, *Хохма-Бина-Даат*. А в сумме — десять. Десять речений, которыми был сотворен мир, десять заповедей, десять человек в *миньяне*, десять *сфирот*. И вся эта символика — на вашем пасхальном столе.

В общинах немецких евреев было принято использовать большое четырехуровневое пасхальное блюдо, куда клали три листа *мацы* и раскладывали все атрибуты пасхального *седера*... Но само блюдо было цельным — это символизировало то, что *сфира Малхут*, Царство Божие, включает в себе все десять *сфирот*.

Наряду с обычаями, которые мы можем легко объяснить, пользуясь системой *сфирот*, есть и такие, в которых мы натываемся на древнейшие представления о каббале. Один из самых мистических обрядов, исполняемых евреями еженедельно, — это *жавдала*, отделение субботы от будней. Для плавного перехода от субботы к первому дню новой недели произносят четыре благословения, чтобы душа, поднимавшаяся в процессе субботних молитв на небывалую высоту, плавно спустилась с высшего духовного мира в наш,

материальный (как уже говорилось выше, всего таких миров четыре).

Произносят благословение над бокалом вина, над благовониями, затем над огнем — красивой витой свечкой (огонь символизирует мир *Йецира*, именуемый в каббале «огненным столпом»)… И при этом (если вы хоть однажды видели этот обряд, то должны были обратить внимание) поступают так — протягивают к огню руку, сложенную горсточкой. Большой палец как бы прикрыт остальными четырьмя. За этим простым жестом кроется великая тайна.

Когда Моисей, учитель наш, попросил Бога показать ему Его Лик, то Всевышний ответил, что это невозможно. Человек может узреть Господа только «с обратной стороны» — и Моисей увидел букву *далет* (Исх. 33:18). Символика этого на самом деле не так уж и сложна. *Далет* — четвертая буква еврейского алфавита. Самого Бога, естественно, видеть невозможно, но можно знать и наблюдать проявления четырех сотворенных миров. Это мы и имеем в виду во время *ѡавдалы*, протягивая к огню четыре пальца и пряча пятый.

Затем произносят благословение «...разделяющий между святым и будничным» и выпивают вино. Кстати, у старых хасидов есть обычай — для *ѡавдалы* они используют не серебряный бокал, а обычный стеклянный стакан. Объясняется это тем, что исход субботы — время полутраурное. Традиция говорит, что на исходе субботы умерли Адам — Первый человек на Земле, Иосиф-праведник и царь Давид. Поэтому роскошь серебра заменяют простотой стекла.

Вино допивают не до конца, а тем, что осталось в бокале, тушат *ѡавдальную* свечу. Потом присутствующие макают кончики пальцев в это вино и мажут им

глаза (считается, что таким образом исправляется зрение, несколько ухудшившееся за неделю изучения Торы), кое-кто даже сует мокрые пальцы в карман (вроде бы приносит богатство)...

У каббалистов из восточных общин можно заметить и другой обычай. Они мочат палец в вине, которым затушили свечу, и прикасаются им к определенному позвонку. Этот позвонок в каббале называется *луз*. Считается, что когда с приходом Машиаха произойдет воскрешение мертвых, то тела умерших давно людей будут восстанавливаться из *луза*, таинственной косточки, которую практически невозможно уничтожить. Говорят, что каждая часть человеческого тела получает энергию из определенного вида пищи, так вот для питания *луза* пригодны только две вещи — вино *ѓавдалы* и трапеза на исходе субботы, именуемая «проводами Царицы» и посвященная царю Давиду.

А сейчас самое время поговорить о вкусе в прямом смысле этого слова. Как вы знаете (а если не знаете, то я вам сообщаю), ежегодно евреи отмечают целых четыре Новых года. Новый год царей наступает первого *нисана* — в эпоху Царств с этого дня отсчитывался новый год правления того или иного царя. Первого *элула* — Новый год животных (с этого дня отделялась десятина от родившегося за год скота). Первого *тиш-рея* (то, что мы называем *Рош ѓа-Шана*) — Новый год семилетних и сорокадевятилетних сельскохозяйственных циклов... И наконец, Новый год деревьев — пятнадцатого *швата*. С этого дня начинали подсчитывать новый урожай, от которого необходимо отделять десятину, однако сам праздник имеет гораздо более глубокое мистическое значение, о котором непросто рассказать в коротком очерке.

Для начала я только попробую обратить ваше внимание на то, что четыре Новых года в годичном цикле связаны с непроизносимым четырехбуквенным именем Господа *йуд-ژه-вав-ژه*. Что же касается Нового года деревьев, то его правильнее называть «Новым годом Древа» — это точный перевод определения *Рош га-Шанале-Илан*. Те, кто знают иврит, обратят внимание, что мы пользуемся не ивритским словом *эц* (дерево), а его арамейским эквивалентом *илан*. Слово *илан* по гематрии составляет 91. Точно так же, как и слово *амен*, и сумма двух имен Всевышнего — тетраграмматона («четырёхбуквенного имени») и имени *Адонай*. А слово *илан* здесь обозначает «дерево *сфирот*».

В Новый год деревьев (он называется *Ту би-шват*) принято есть разнообразные фрукты. Сколько фруктов нужно съесть, чтобы обычай считался соблюденным? Минимум — семь видов плодов, которыми славится Земля Израиля. Это маслины, виноград, гранат, инжир, финики, пшеница и ячмень. Пшеницу и ячмень, понятно, сырыми не едят — делают из них печенье. Семь видов плодов соответствуют семи нижним *сфирот*. Некоторые люди употребляют двенадцать видов плодов, поскольку имя Всевышнего *йуд-ژه-вав-ژه* при перестановках букв даст нам двенадцать разных комбинаций.

Можно есть и пятнадцать видов плодов: во-первых, потому, что праздник приходится на пятнадцатое число месяца, во-вторых, поскольку среди псалмов есть пятнадцать, именуемых «Песни ступеней» (*Шир га-маалот*), и, наконец, потому, что пятнадцать — это гематрия Божественного имени *йуд-ژه*, которое определяет Творца, действующего в высших мирах.

Рабби Хаим Виталь предлагал есть тридцать видов фруктов! Десять видов — те, которые едят целиком

(например, инжир, малина и т. д.), — соответствуют десяти *сфирот* мира *Брия*, где не бывает зла (*клипот*). У других десяти видов едят только оболочку, а косточку выбрасывают. Это вишня, черешня, финик, маслина и прочее — продолжайте сами. Они относятся к десяти *сфирот* мира *Йецира*, где есть зародыши *клипот* (в этом мире уже ощущается сокрытие Божественного света). И еще десять видов плодов, у которых едят только мякоть, что находится внутри, а оболочку выбрасывают. Сюда относятся орехи, каштаны и т. п. Они будут соответствовать десяти *сфирот* нашего, материального мира, именуемого *Асия*. Ибо у нас Божественные искры скрыты под жесткой оболочкой *клипот*.

Чтобы постичь всю сложность каббалистических ассоциаций, связанных с *Ту би-шватом* — Новым годом деревьев, требуется слишком глубокое погружение в тайны Торы... И все же — почему праздник, связанный с растениями, выпадает на зимний период? Этот вопрос всегда волновал хасидов, и однажды к рабби Менахему Менделю из Коцка пришел его ученик с густо исписанной тетрадью. «Рабби! — сказал он. — С помощью каббалистических вычислений мне удалось понять, почему *Ту би-шват*, Новый год деревьев, празднуется зимой!» А пока великий ребе читает записи своего ученика, мы поговорим о празднике *Шавуот* — дне дарования Торы. На этот праздник принято есть молочные продукты. Обычно это объясняют тем, что вместе с Торой евреи получили сразу и законы о кашерности мяса. А кашерное мясо приготовить не так просто — нужен кашерный убой животного или птицы, потом мясо вымачивается... Целое дело. С молоком гораздо проще — подоил корову или козу и пей себе! Поэтому в день дарования Торы евреи

питались исключительно молоком. Но у этого обычая есть и более глубокий смысл. Молоко на иврите *халав* — буквы *хет-ламед-бет*, по числовому значению — сорок. Именно сорок дней был Моисей на Синае, получая Тору.

Еще число сорок связано с переходом от духовного мира к материальному. Отсюда же сорок дней дождя, приведших к Всемирному потопу (очищению материального мира, возвышению его до духовных ступеней), и сорок *сэа* — древних единиц объема воды. Ровно столько воды должно быть в *микве* — бассейне для ритуального очищения.

На *Шавуот* принято украшать синагоги зеленью. Казалось бы, простой смысл этого очевиден — начало лета, когда все расцветает, однако в Синайской пустыне лесов нет. Да и зелени не так много. На самом деле зеленый цвет символизирует *сфиру Тиферет*, а в данном контексте — *Зеир антин*, Малый лик Господа, канал, соединяющий Его желания и материальный мир.

Вся Письменная Тора, согласно каббале, находится в категории *сфиры Тиферет*, то есть соединяет нас с Богом. О символике цветов я вам расскажу отдельно, а тут еще добавлю, что *сфиру Тиферет* символизирует буква *вав* из непроизносимого четырехбуквенного имени Бога *йуд-џе-вав-џе*. Ее образ — это некий канал. Письменная Тора допускает колоссальные глубины толкований... В отличие от нее, Тора Устная — *Галаха* — еврейский Закон — связана со *сфирой Малхут* и ассоциируется с буквой *џе* или с плоскостью. Закон одинаков для всех — и для простого еврея, и для выдающегося раввина.

Однако вернемся к коцкому ребе. Одобрил ли он каббалистические изыскания своего ученика?.. Ребе отложил тетрадь и сказал: «Ты видишь за окном этот

польский городок, где намело сугробов по колено, и удивляешься, почему сейчас празднуют Новый год деревьев. Но в Святой земле в это время текут ручьи и распускаются почки». Конечно, прав был ребе, а не его ученик: можно сколько угодно изучать каббалистические книги, но все равно — истинный вкус заповедей человек понимает только на Святой земле.

В иврите слово «тайна» означает совсем не то, что в русском языке. Посудите сами: в русском языке «тайна» — это то, чего ни в коем случае не надо знать посторонним. В иврите же *сод* (обычно это слово переводится как «тайна») — внутренний смысл, скрытый за внешней оболочкой. Тайный смысл заповедей раскрывается во многих книгах каббалы, однако от этого он не перестает быть тайным. «*Нихнас ййн, йеце сод*», — говорили мудрецы («Входит вино — выходит тайна»). Но это совсем не в смысле «болтун — находка для шпиона». Слово *ййн* («вино») по гематрии: *йуд*=10 + *йуд*=10 + *нун*=50, итого семьдесят! Тайна, *сод* — это *самех*=60 + *вав*=6 + *далет*=4... Тоже семьдесят! Человек, знакомый с понятием *сфирот*, уже догадался, на что я намекаю. Это семь нижних *сфирот*, каждая из которых состоит из своих десяти. То есть каббалистическая тайна включает высший, духовный смысл вещи или действия.

Одна из наиболее интересных книг, раскрывающая нам смысл заповедей, — это книга *Шошан содот* («Розарий тайн»), составленная, скорее всего, рабби Моше из Киева (1449–1520). Просматривая ее однажды, я наткнулся на поразительную вещь. «Погружение в воду (имеется в виду процесс погружения в бассейн — *микве* — с целью достижения ритуальной чистоты) совершается для того, чтобы вернуться к основанию — трем «материнским буквам» — *алеф-мем-шин*. Име-

ются в виду три элемента — воздух, вода и огонь. Но основной элемент — вода, потому что из воды вышли и огонь, и воздух, и земля»... Вода символизирует *сфиру Хесед*, которая представляет собой процесс распространения Божественной энергии. Все остальное — и огонь (*Гвура*), и воздух (*Тиферет*), и уж тем более земля (*Малхут*) — всего лишь производные от *сферы Хесед*.

«И человек в основном состоит из воды». Казалось бы, невелика тайна, сегодня это проходят в школе — человеческое тело на 95% состоит из воды. Но для меня остается загадкой, как этот факт сумели установить каббалисты в XVIII веке...

Самые обычные вещи, с которыми соблюдающий традиции еврей сталкивается каждый день (а то и по нескольку раз на день), с точки зрения каббалы оказываются наполненными неизъяснимыми тайнами. Возьмем хотя бы молитву *Шма, Исраэль, Адонай Эло-эйну, Адонай Эхад*. В течение дня, от восхода до заката, еврей прочитывает ее четыре раза — дважды в утренней молитве, один раз в вечерней и один раз перед сном (я вам как-нибудь расскажу о тайне чтения *Шма* перед сном — ручаюсь, этот рассказ приведет вас в трепет).

О смысле числа четыре я уже говорил достаточно — оно связано с четырехбуквенным именем Бога *йуд-ѓе-вав-ѓе* и четырьмя мирами *Ацилут-Брия-Йецира-Асия*. А в самой фразе *Шма, Исраэль* 25 букв (тут символика сложна и связана со словом *ко* — «каф=20 + ѓе=5», что означает «здесь», а «здесь» — это, сами понимаете, *Малхут*, Царство Божие).

Тот, кто видел, как написана фраза *Шма, Исраэль*... на иврите — в молитвеннике или в свитке Торы, — наверняка обратил внимание, что в ней имеются две

большие буквы. Это последняя буква *айн* в слове *Шма* — «Слушай» и последняя буква *далет* в слове *Эхад* — «Один». Кстати, *агада* говорит, что буква *далет* в слове *Эхад* специально выделяется для того, чтобы ее не перепутали с весьма похожей по написанию буквой *рейш*. Ведь если их, упаси Бог, перепутать (учтите, что Тора написана без огласовок), вместо слов *Адонай Эхад* — «Бог един» получится, не дай Бог, *ахер* — «другой».

А вот если мы эти две буквы, *айн* и *далет*, составим вместе, то получим слово *эд* — «свидетель». Тут бездна смыслов. И то, что, когда придет Машиах, прочтенные нами молитвы *Шма*, *Исраэль* будут свидетельствами, что евреи соблюдали заповеди. И то, что еврейский народ является вечным свидетелем существования Бога. Об остальном подумайте сами — я ведь и рассказываю все это для того, чтобы пробудить вашу мысль.

Большая буква *далет* в конце слова *Эхад* (по гематрии *далет*=4 — информация к размышлению) символизирует *Малхут*. Смысл этой символики прост: *Малхут* — нижняя точка всей системы *сфирот*. Точнее, не точка, а плоскость. А на плоскости человек определяет четыре стороны — право—лево, перед—зад. Четыре — это *далет*, значит, *далет* — это *Малхут*.

А почему в молитве *Шма* имя Бога повторяется дважды — *„Адонай Элогейну, Адонай Эхад* («Господь наш Бог, Господь Один»)? Разве недостаточно было бы сказать что-нибудь вроде *Адонай Элогейну Эхад* («Господь наш Бог Один»)?

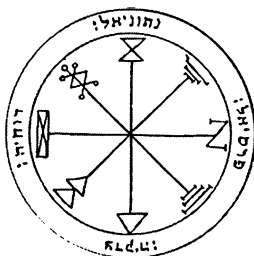
Нет, недостаточно, если мы заглянем в ивритский текст молитвы! В оригинальном тексте написано произносимое имя Бога *йуд-џе-вав-џе*, которое мы за-

меняем именем *Адонай*. А в произносимом имени буква *џе* встречается два раза. Первая буква *џе* символизирует собою *сфиру Бина*, вторая — *Малхут* (поскольку *Бина* для трех высших *сфирот Хохма–Бина–Даат* представляет собою то же, что *Малхут* — для всей системы *сфирот*).

Народная пословица гласит: «Сказав “а”, нужно сказать и “б”». Сказав *Шма, Израэль...* нужно обязательно сказать еще одно фразу: *Барух шем квод малхуто леолам ва-эд* — «Благословенно славное имя Царства Его во веки веков».

Фразу эту, согласно *Галахе*, нужно произносить шепотом. Потому что лишь ангелы небесные могут произносить ее вслух!

Во фразе *Барух шем квод малхуто...* («Благословенно славное имя Царства Его во веки веков») всего 24 буквы — так же, как 24 комбинации можно составить из полного написания четырехбуквенного имени Бога (*йуд-џе-вав-џе*). А теперь представьте — это мы только затронули тайны, относящиеся к самой распространенной еврейской молитве!



Путешествие двенадцатое

Головы и хвосты.

Что важнее — Творец или Творение? Еврейский Новый год в каббале

Большинство людей, поверхностно знакомых с еврейской традицией, не обращают внимания на поразительный факт: у евреев год начинается не с Нового года! Когда Тора говорит: «Этот месяц будет для вас началом месяцев», — то имеется в виду *нисан*, а отнюдь не *тишрей*! Объясняю: год начинается в месяце *нисан* (первое *нисана* называется «Новым годом царей», как отмечалось выше). Проходит семь месяцев — и неожиданно наступает Новый год, *Рош ѓа-Шана*...

Собственно, слово *рош* переводится как «голова». А голова — самая важная часть человеческого организма. Число семь, как уже догадались самые внимательные читатели, связано с семью *мидот*, проявленными качествами Господа. Причем если мы начнем отсчет от *сфир*ы *Хесед*, Милости Божьей, то семерка как раз придется на *Малхут*, Его Царство...

Вот тут как раз нам нужно отвлечься, чтобы ответить на самый важный вопрос философии. Что было раньше — курица или яйцо? Не спешите смеяться. Средневековые мудрецы столетиями обсуждали эту проблему, а они были поумнее нас с вами. В этой задачке аллегорически (а каббала почти всегда говорит языком аллегорий) зашифрован вопрос. Что важнее? Желание Творца сотворить мир (яйцо) или сам сотворенный мир (курица)? Если бы не было желания (*сфиры Кетер*), не было бы и мира (*Малхут*). А если нет мира — к чему тогда желание?

Обсуждение этой проблемы вы можете увидеть и в книге основателя любавичского хасидизма, Старшего Ребе, рабби Шнеура Залмана *Ликутей Тора* («Собрание Учения»), и в книге его сына, Среднего Ребе *Торат Хаим* («Учение жизни»)… Что говорит *Сефер Йецира*, «Книга Творения» о старшинстве *сфирот*? Вот отрывок из первой главы, шестой *мишины*: «Десять *сфирот* без ничего подобны искрам, и их конец в их начале, и их начало в их конце…» «Десять *сфирот* без ничего» — это значит, что *сфирот* — понятия идеальные, не существующие в реальном мире (впрочем, подробнее смотри об этом главу «То, чего нет»). «Их конец в их начале, и их начало в их конце» — это значит, что в *сфире Кетер* уже существует зародыш *сфиры Малхут*, а в *сфире Малхут* (Царстве Божиим) есть отчетливый отпечаток *сфиры Кетер* (Желания Бога).

Однако *сфира Кетер* «закрыта», не проявлена в нашем мире (если мы не можем предугадать истинные желания людей, как же мы можем знать о потаенных желаниях Бога?) Так что хотя *Кетер* и выше, проявиться в материальном мире эта *сфира* может только через *Малхут*, самую нижнюю ступеньку ле-

стницы *сфирот*. Поэтому, хотя год и начинается в месяце *нисан* (с точки зрения каббалы — на той границе, где *мохин* — «мозги», три непроявленные *сфиры*, соприкасаются с *мидот*, *сфирот* проявленными), своего пика он достигает лишь на седьмом месяце (в *сфире Малхут*). Потому что цель акта Творения, как объясняет хасидизм, создать Всевышнему *дира бетакхтоним*, «жилище в нижних мирах». А создаем это жилище мы сами — посредством того, что выполняем заповеди. Потому что заповеди — это наглядная декларация существования Всевышнего. Собственно, дальше над этой проблемой поразмышляйте сами на досуге. Я уже говорил, что приблизиться к пониманию каббалы вы сможете только в том случае, если она станет предметом ваших регулярных размышлений.

Однако вернемся к нашим баранам. На этот раз — в буквальном смысле слова, ибо обычай предписывает есть за новогодним столом баранью голову (этот обычай сегодня в Израиле выполняют немногие, ибо цена такой головы перед *Рош ѓа-Шана* взлетает до небес). Голова, естественно, связана с «головой года». А также — со *сфирой Кетер*. А также символизирует голову барашка, который был вместо Исаака принесен в качестве жертвы... Как мы уже говорили, любой акт, который напоминает о «жертвоприношении Исаака» (*акеде*), ассоциируется со «связыванием», *Хеседом Гвуры*, то есть баранья голова, которую едят на *Рош ѓа-Шана* — это символическая просьба к Всевышнему, чтобы в новом году Его Милость преобладала над Суровостью.

Большинство евреев во время трапезы *Рош ѓа-Шана* едят рыбую голову. Причина, естественно, не в том, что рыбая голова дешевле, к тому же содержит

фосфор, так необходимый для напряженных размышлений. Рыбья голова так же, как и баранья, символизирует *сфиру Кетер*. К тому же рыба плавает под водой, ее обычно не видно, а значит, она защищена от «дурного глаза» (лет сто тому назад в еврейских семьях в Иерусалиме были популярны амулеты в форме рыбки). Но самое главное — рыба в каббале символизирует тайную мудрость (которая так же, как и рыба в воде, скрыта от глаз и разума непосвященных).

И просим мы при этом у Всевышнего, чтобы в новом году «быть головой, а не хвостом», то есть иметь силы и возможности выполнять волю Творца.

Ну, с головой разобрались, перейдем теперь вниз — в *сфиру Малхут*. Одним из важнейших обрядов *Рош га-Шана* является вкушение яблок в меду. Яблоки, как я уже говорил, символизируют *сфиру Малху́т*. *Сфира Малхут* включает в себя все качества верхних *сфирот*, в том числе и *диним* — качества Строгого Суда, суровые приговоры Господа. Обмакивая яблоко в мед, мы совершаем процесс, называемый в каббале *амтакат диним бе-Малхут*, «смягчение качеств Строгого Суда в *Малхут*», нашем материальном мире.

Однако ошибкой было бы думать, что такой сложный процесс можно произвести только посредством поедания яблок с медом. «Смягчение качеств Строгого Суда» достигается выполнением заповедей, молитвами, благотворительностью. А обмакивание яблок в мед — это всего лишь намек Всевышнему, что за наши действия по созданию ему «жилища в нижних мирах» мы хотели бы получить соответствующее вознаграждение.

Рош га-Шана празднуется два дня. Хотя с точки зрения каббалы это всего лишь один очень длинный день, состоящий из 48 часов. Дело в том, что духовная

работа, которую необходимо выполнить на *Рош ѓа-Шана*, так велика, что за один день просто не справиться. День *Рош ѓа-Шана* считается днем рождения Адама, Первого человека (это произошло 7 сентября 3761 года до нового летосчисления). В этот день хорошо читать отрывки, относящиеся к сотворению человека, и прочесть молитву, когда-то обращенную им к Господу, — первую молитву о раскаянии.

Как-то спросили у одного из хасидских ребе: «Зачем мы вспоминаем об Адаме? Ведь прошло уже столько времени! Зачем мы читаем его молитву — какое отношение мы имеем к его грехам?» Ответил ребе: «Потому что Всевышнему нужно служить так, как будто на земле есть только один человек. И этот человек — ты сам».



Путешествие тринадцатое

Дни Трепета

За все те дни, когда нам полагается раскаиваться — время чтения *слихот*, «покаянных молитв», *Рош га-Шана*, *Йом Кипур*, мы бесчисленное множество раз повторяем отрывок из Исх. 34:6–7: «Господь, Господь, Бог жалостливый и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, сохраняющий милость для тысяч (родов), прощающий вину и преступление, и грех; но не оставляющий без наказания; взыскивающий за вину отцов и с детей и с внуков до третьего и до четвертого поколения». Фрагмент называют: «13 качеств милосердия Господа», потому что в нем упоминаются 13 качеств, благодаря которым Всевышний милует людей. Откуда взялось число 13, понять не сложно — это шесть *сфирот Зеир антин*, Малого лика (*Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод*), попарно связанных между собой (получается 12), а также сам Господь в силе и славе Своей. Обратите внимание, что

у евреев 13 считается счастливым числом, связанным с Милосердием Господа, в то время как у других народов к числу тринадцать отношение отрицательное.

Тот, кто внимательно читал Тору, наверняка заметил, что в молитвеннике отрывок «13 качеств милосердия Господа» не приводится до конца и заканчивается словами *ве-наке*, «и очистит (кающегося)». Стих же из Торы имеет продолжение — *ло инаке*, «не очистит (нераскаявшегося)». Отвлечемся пока от этих суровых слов и прочитаем другой стих, на этот раз из Мишны, из трактата *Пиркей Авот*, «Поучения отцов» (4:27). Рабби Меир говорил: «*Аль тистакель бе канкан, эле бе ма ше еш бо*», «Не смотри на кувшин, а смотри, что в нем (каково его содержимое)». Прямой смысл этих слов прост — не смотри на внешний вид человека, а суди о нем по его знаниям и душевным качествам. Но знатоки каббалы объясняют эту *мишну* в соответствии с ее тайным смыслом. Итак, взяв два слова — *ве-наке* и *инаке*, не будем смотреть на *канкан* («кувшин»), то есть уберем буквы *куф-нун-куф-нун*. И что же у нас останется? Имя Бога *йуд-ѐе-вав-ѐе*! Непроизносимое четырехбуквенное имя, символизирующее Милость Всевышнего! Вот что значила фраза *Аль тистакель бе канкан* («Не смотри на кувшин»)! Не смотри на то, что написано в стихе *ло инаке*, «не очистит». Господь всегда готов очистить от греха своих чад милостью Своего имени!

Эта довольно долгая преамбула привела нас к точке взаимодействия двух имен Господа. Это имя *йуд-ѐе-вав-ѐе*, символизирующее *Хесед*, Милость Господа, и имя *Элоѝм*, символизирующее *Гвуру*, Суровость. Весь наш мир держится на равновесии между этими двумя именами, между Милостью Господней и Суровостью.

Мало того, везде в Торе, где говорится о четырех, это надо понимать как намек на непроеизносимое четырехбуквенное имя Господа, то есть на проявление Милости, а везде, где говорится о пяти, подразумевается имя *Элоѡим*, проявление Суровости (имя Бога *Элоѡим* состоит из пяти букв). Один из наиболее наглядных примеров: в книге Бытия (Берешит, первой книге Пятикнижия) рассказывается о том, как воевали четыре царя против пятерых царей (и в эту войну был втянут Авраам). Для чего дано число царей? Для того, чтобы показать: с духовной точки зрения речь идет о противостоянии Милости и Суровости Господа, имени *йуд-ѡей-вав-ѡе* и имени *Элоѡим*.

Другой пример, чуть более сложный, но тоже хорошо понятный тем, кто немного знаком с каббалой и с математикой (а именно с ее разделом, именуемым «комбинаторика»). Господь говорил в пустыне с Моисеем из горящего тернового куста. «Терновый куст» на иврите — *снэ*. Однако везде в этом отрывке Торы о нем говорится с определенным артиклем *ѡа-снэ*. Посчитаем гематрию этого выражения:

$\text{ѡе}=5 + \text{самех}=60 + \text{нун}=50 + \text{ѡе}=5$ — получилось 120!

Тут самое время вспомнить *Сефер Йецира*, «Книгу Творения», в которой сказано: «2 камня строят 2 дома, 3 камня строят 6 домов, 4 камня строят 24 дома, 5 камней строят 120 домов, 6 камней строят 720 домов, 7 камней строят 5040 домов». Речь здесь идет о самой настоящей комбинаторике, причем за тысячи лет до Лейбница! В отрывке говорится о том, сколько комбинаций-«домов» можно создать из «каменных»-букв.

Итак, мы говорили о ста двадцати. А это число — плод перебора всех возможных комбинаций пяти букв. Когда же мы говорим о пяти буквах, то подразумеваем имя *Элоѡим*. А это имя выражает Суровость, а

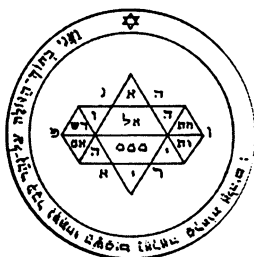
вместе с ней и силы сжатия, ограничения. То есть «терновый куст» — *ѡа-снэ* — это результат максимального самоограничения Господа.

Одно из наиболее разительных проявлений динамического единства Милости и Суровости в нашем материальном мире — *Йом Кипур*, День Искупления. В этот день действуют пять запретов, отличных от законов других праздников: нельзя пить, есть, наносить на кожу мази, носить кожаную обувь и вступать в интимные отношения. Эти пять запретов отсылают нас к имени *Элоѡим* — ограничивая себя, мы просим Господа преодолеть Суровость. В то же время мы максимально выделяем те свойства, которые намекают на *Хесед*. Так, на *Йом Кипур* принято одеваться во все белое (этот цвет, как я уже неоднократно упоминал, символизирует *Хесед*). На *Йом Кипур* мы стараемся уподобиться ангелам, которые, как известно, не едят. Некоторые особо богобоязненные люди стоят на ногах на продолжении всего Дня Искупления — более 24 часов! О смысле этого обычая мы уже говорили. Этим, как уже говорилось, они хотят подчеркнуть, что ангелы всегда стоят перед престолом Всевышнего (на самом деле ангелы являются проводниками Божественной воли «сверху вниз», то есть в виде *ор яшар*, «прямого света»). «Сидеть» в высших мирах разрешено только Метатрону, Князю Божественного лика, и то потому, что он является проводником наших молитв «снизу вверх», то есть в виде *ор хозер*, «возвратного света».

На *Йом Кипур* строчку после молитвы *Шма, Исраэль* — *Барух шем квод малхуто леолам ва-эд* («Благословенно имя Царства Его во веки веков») мы произносим вслух, громко, тогда как на протяжении всего года мы ту же строчку произносим шепотом. Это свя-

зано с тем, что вслух эту строчку могут произносить только ангелы на небесах, а на *Йом Кипур* мы как будто уподобляемся ангелам. Все это подчинено одной цели — в День Искупления, Судный день, когда решается судьба всего мира и каждого человека в отдельности, максимально «напомнить» Всевышнему о его Милосердии. Кстати, в этом и заключается тайна того, почему в *Йом Кипур* мы постимся. Я уже говорил о том, что пища — это проявление огромных сил *цимцума*, сжатия Божественной воли. А в Судный день мы стараемся избегать всего, что хотя бы как-то напоминает о силах *Гвуры* — суровости, сжатия, ограничения.

Йом Кипур приходится на десятое число месяца *тишрей*. А десятка по гематрии соответствует букве *йуд*! Ну а буква *йуд* — это первая буква из непроемного четырехбуквенного имени Господа, символизирующего Его Милость. Так что, несмотря на грозное предупреждение *ло инаке*, «не очистит», немного раскаяния — и ненужные буквы исчезнут, оставив только имя Милости Господа.



Путешествие четырнадцатое

«Окружающий свет».

Ор пними и ор макиф.

Суккот в каббале

Мы с вами уже привыкли к тому, что каждый элемент еврейских праздников несет в себе глубочайший каббалистический смысл. И вроде бы уже знаем, что с чем соотносится: левая рука — с силами *Гвуры* («сжатия», «суровости»), правая рука — с *Хеседом* («милостью», «распространением»)... А с чем можно соотнести *сукку* — «шалаш», в котором нам предстоит жить все семь дней праздника *Суккот*? Мы заходим в *сукку*, и все наше тело оказывается как бы «внутри заповеди», окутано ею...

На самом деле *сукка* не единственная подобная заповедь. Так же мы целиком, всем телом, погружаемся в *микве* — ритуальный бассейн для очищения. Когда мы закутываемся в *талит гадоль* — молитвенное покрывало, мы тоже оборачиваем в него все наше тело (по крайней мере, так желательно; хасиды крайне неодобрительно относятся к шарфикам с кисточками,

которыми некоторые современные евреи пытаются заменить большое молитвенное покрывало).

Я уже рассказывал вам о «дереве *сфирот*». А сейчас давайте попробуем представить себе всю эту систему *сфирот* не в виде дерева, а в виде системы труб, по которым течет вода. Внутри этой системы будет находиться то, что в каббале называют *ор пними* — «внутренний свет». Он подразделяется на *ор яшар*, «прямой свет» — Благодать от Бога, и *ор хозер*, «возвратный свет». Однако сведущие в физике люди могут мне сказать, что просто так вода по трубам не потечет. Нужен напор! Это и есть та сила, которая заставляет двигаться *ор яшар* и *ор хозер* между *сфирот*. В каббале он называется *ор макиф* — «окружающий свет».

Теперь представим себе «дерево *сфирот*» в виде электрической схемы. Там будет действовать закон Ома со следующими соответствиями: сила тока — *ор пними*, «внутренний свет», сопротивление — силы *клипот*, напряжение — *ор макиф*, «окружающий свет». Надеюсь, тем моим читателям, которые по крайней мере закончили 10 классов, уже стало ясно, о чем я говорю.

Сукка — «шалаш», куда мы помещаемся целиком, — как раз и являет пример *ор макиф*. Чем больше на *Суккот* мы находимся в *сукке*, тем выше «напряжение», тем сильнее *ор макиф*.

То же самое можно сказать по поводу *микве*, ритуального бассейна. Погружаясь целиком в *микве*, мы не просто смываем с себя силы нечистоты, а усиливаем «окружающий свет».

Талит гадоль, «молитвенное покрывало» — тоже символ «окружающего света». Поэтому надо следить, чтобы символ был подобающим (проще говоря, нормальных размеров и без дырок). Закутывать в него

следует минимум две трети туловища. Кстати, у любавичских хасидов существует интересный обычай. Их молитвенные покрывала всегда можно узнать по тому, что на них нет воротника. Обычно по одному из краев *талит гадоль* нашивают позумент, именуемый *атара* («корона»). Она играет роль воротника, а кроме того, указывает, где у покрывала верх. Но мы с вами уже говорили, что молитвенное покрывало символизирует *ор макиф*. А «окружающий свет» не имеет ни верха, ни низа! Поэтому любавичские хасиды и не нашивают на свои *талиты* «верх» — *атару*, ведь у «окружающего света» не может быть верха или низа.

На *Суккот* мы производим символическое объединение *ор пними* и *ор макиф*, «внутреннего и внешнего света». Вначале мы связываем *лулав*. На самом деле эта связка содержит в себе семь элементов (мои наиболее проницательные читатели уже догадались, о чем здесь пойдет речь). Но тем не менее я приведу расшифровку.

Три веточки мирта символизируют *Хесед*, *Гвуру* и *Тиферет*.

Лулав (нераскрывшаяся ветвь пальмы) символизирует *Иесод*.

Две веточки ивы представляют собой символ *сфирот Нецах* и *Год*.

Этрог (цитрон, особый плод, похожий на лимон) — это символ *сфир*ы *Малхут*.

Кстати, многие покупают *этрог*, у которого сохранился *питом* — засохшее соцветие. Он символизирует собой *Малхут ше бе-Малхут*, *Малхут* в *Малхуте*, нижнюю точку системы *сфирот*.

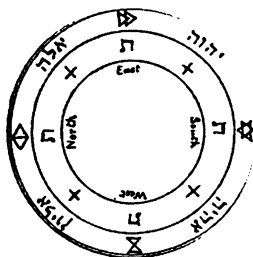
Увязав все это вместе, мы как бы объединяем *сфирот*. И потом, во время праздника, совершаем с этим «букетом» *џакафот* — обходим в синагоге вокруг би-

мы, возвышения для чтения Торы. Тут самое время рассказать еще об одном правиле — обычно движение по кругу, охватывающее какой-нибудь объект, также символизирует *ор макиф*, «окружающий свет». В процессе *ѓакафот* — кружения вокруг *бимы* — мы как бы объединяем *ор макиф* и *ор пними*. А в переводе на простой язык — просим Всевышнего, чтобы он принимал молитвы и не оставлял нас Своими милостями.

Каждый день из семи дней *Суккот* мы обходим *биму* по одному разу. А сколько дней продолжается праздник *Суккот*? Кто-то скажет — семь. Кто-то скажет — восемь. На самом деле правильный ответ — семь плюс один. На восьмой день наступает праздник *Шмини ацерет*. С точки зрения каббалы он целиком посвящен *ор макиф*, «окружающему свету». В этот день мы уже не берем *лулав* — букет, символизирующий наполнение системы *сфирот* внутренним светом, а обходим *биму* семь раз со свитками Торы в руках! В этом празднике *ор пними* уже не участвует.

Кстати, рабби Ицхак Лурия (Аризаль) ввел важный обычай — «вторые *ѓакафот*». После окончания праздника *Шмини ацерет* вечером евреи собираются в синагоге и снова обходят *биму* семь раз для того, чтобы усилить *ор макиф* внешним светом, который в это время нисходит с высот, от Всевышнего в праздник (*ор яшар*). (В общинах диаспоры «вторые *ѓакафот*» проводят на второй день праздника *Шмини ацерет*, называемый *Симхат Тора* — «Радость Торы», и нередко с большей торжественностью, чем первые.)

Конечно, всю глубочайшую символику праздника *Суккот* в одной главе осветить невозможно. Да и не хотелось бы, чтобы мудреные объяснения помешали веселью... Кстати, чистая, незамутненная радость — это тоже один из символов *ор макиф*, «внешнего света».



Путешествие пятнадцатое

Счисление омера

В период между *Песахом* и *Шавуот* заболело и умерло 24 тысячи учеников рабби Акивы. Попробуем, однако, глубже понять, чем вызваны полутраурные обычаи, соблюдаемые в период между *Песахом* и *Шавуот*. Итак, начинается счисление *омера*. Напомню в двух словах, о чем идет речь. После окончания первого праздничного дня *Песаха*, той же ночью, евреи выходили в поле и собирали ячмень. После чего колосья обмолачивали, мололи, просеивали 39 раз (три раза по 13 качествам Милосердия) и наутро *омер* муки приносили в Храм. *Омер* — это мера объема сыпучих тел, приблизительно 2,5 литра (это слово обозначает и сноп). Первый день после *Песаха* считается первым днем *омера*. Каждый день мы отсчитываем по одному дню — всего 49, и на пятидесятый день наступает *Шавуот*.

Искушенные в каббале люди уже поняли, что 49 — это семь на семь. Семь недель, каждая связана с одной

из нижних *сфирот* (в данном случае речь скорее пойдет о *мидот* — «качествах» человеческой души, далее я объясню почему), каждая из которых, в свою очередь, имеет по семь «внутренних» *сфирот*.

В дни «счисления *омера*» не устраивают свадеб, других увеселительных мероприятий, новоселий, не стригутся, не покупают новую одежду... Многие даже не ходят на пляж, считая это развлечением. Чем вызваны такие строгости? Неужто только трауром по ученикам рабби Акивы? Тут нужно понять, какой процесс происходит между *Песахом* и *Шавуот*.

Песах — это явное проявление Всевышнего, результат того, что Он когда-то раскрылся Моисею под именем *Эйе ашер Эйе, алеф-гё-йуд-гё*, которое соответствует высшей *сфире* — *Кетер*, Короне, Желанию Всевышнего.

А что произошло на *Шавуот*? Дарование Торы, принятие евреями десяти заповедей. Сжатие — колоссальное! Человеческий мозг даже не в состоянии вообразить, какие в это время происходили процессы самоограничения Бога, чтобы всю Его бесконечность вместить в Тору и десять заповедей.

Приведу пример. Представьте, что вы студент физического факультета и к вам пришел преподавать новый профессор, объем знаний которого колоссален. Если он будет излагать сведения в том объеме, какой соответствует его знаниям, то вы ничего не поймете! И вот преподаватель прилагает максимум усилий, чтобы вместить свои знания и понимание предмета в лекции, которые были бы доступны и тупому студенту.

Этот процесс называется *цимцум* — «сжатием». А *цимцум* — это проявление *сфир* *Гвура*, Суровости Бога. Между *Песах* и *Шавуот* эта *сфира* «работает» на полную катушку. Поэтому мы стараемся не совершать

никаких действий, которые могли бы войти в противоречие с действием *сфиры Гвура*. Объяснение это очень грубое и приблизительное, но все же дающее некоторое представление о каббалистическом смысле периода счисления *омера*.

Обратите внимание, мы говорили о смерти 24 тысяч учеников рабби Акивы. Зачем было упомянуто это число? Каждый раз, когда мы видим число 24 (например, 24 часа в сутках), мы должны понимать, что речь идет о 24 комбинациях, которые можно составить из букв непроизносимого имени Бога *йуд-гё-вав-гё*. А это имя связано со *сфирой Хесед* (так же как *алеф-гё-йуд-гё* связано со *сфирой Кетер*, а имя *Элогим* — со *сфирой Гвура*). Теперь поговорим о порядке числа. Если в каком-то числе фигурируют тысячи, значит, с точки зрения каббалы речь идет о процессах, происходящих в мире *Ацилут*. Сотни соответствуют миру *Брия*, десятки — миру *Йецира*, а единицы — нашему материальному миру *Асия*. Двадцать четыре тысячи символизируют все комбинации букв имени Бога в мире *Ацилут*, а «смерть учеников» — то, что влияние этого имени (то есть *сфиры Хесед*) в этот период крайне ослаблено. Конечно, о полном прекращении действия *сфиры Хесед* говорить не приходится — тогда бы наш мир перестал существовать в доли секунды!

В книге по каббале говорится, что евреи, пребывая в Египте, опустили на 49 ступеней нечистоты. А кто опустится на 50-ю ступень, тому уже нет возврата... Что это значит? Нечистота (*тума*) — это противоположность чистоте (*тагора*), возможности проникновения Божественного света. Подобно тому как Всевышний имеет семь нижних *сфирот* — каналов распространения Божественного света, так и человеческая душа имеет семь *мидот* («качеств») — каналов для приема

этого света. Из-за наших грехов мы те или иные каналы делаем недоступными для прохождения Божественного света, вплоть до полного «загрязнения» всех семи *мидот* (в каждой из которых еще по семь *мидот* — итого 49). А 50-й уровень нечистоты — это уже переход на уровень *мохин*, умственной деятельности. Проще говоря, ощущение полной изолированности от Всевышнего. А как бы ни были евреи заброшены в Египте, чувства полной оторванности от Бога они не ощущали. Каждый день счисления *омера* мы как бы очищаем одну из наших *мидот* — качеств, исправляя тем самым прегрешения против *сфирот*.

Счисление *омера* проводится следующим образом. Мы говорим благословение «...Повелевший нам считать *омер*», затем называем вслух, какой сегодня день *омера*. После чего просим Всевышнего о возвращении нам Храма (места связи с Богом) и читаем псалом, в котором ровно 49 слов. При этом каждый из последующих дней мы сосредоточиваемся на одном из слов псалма. В некоторых молитвенниках этот псалом записывали в форме *меноры*, *менора* же, стоявшая на южной стороне Храма, символизировала *Хесед*. Чтением этого псалма мы стараемся пробудить Милосердие Всевышнего.

После псалма мы произносим молитву *Ана бе-ко-ах* («Мы молим — великою силой...»). В молитве этой ровно 42 слова, первые буквы ее составляют сорокадвухбуквенное имя Бога. Имя это состоит из семи шестибуквенных частей. Каждый день мы сосредоточиваем свое внимание на одном из слов молитвы, а каждый седьмой день счисления *омера* — на одной из шестибуквенных частей.

Наконец, после этого мы читаем молитву, посвященную очищению *сфирот*. Позволю себе привести

ее полностью, чтобы вы вдумались и оценили ее смысл:

«Владыка мира! Ты передал нам повеление через Моисея, раба Твоего, вести счет дням после принесения *омера*, чтобы очистить нас от нашего зла и нечистоты нашей, как написал Ты в Торе своей: “и ведите для себя счет с первого дня после праздника — для приношения вами *омера*, которым вы должны были размахивать (перед тем, как принести его в жертву). Семь полных недель должны быть отсчитаны; до дня, следующего за седьмой неделей, отсчитайте 50 дней”, чтобы очистились души народа твоего, Израиля, и от нечистоты твоей: и потому да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы в заслугу за то, что я сегодня вел счет дням после принесения *омера*, был исправлен вред, принесенный мной *сфире* (тут называют *сфиру* и *сфиру* внутри нее, начиная с *Хесед ше бе-Хесед*, потом *Гвура ше бе-Хесед* и до *Малхут ше бе-Малхут*), и я буду очищен, буду освящен высшей святостью, и благодаря этому будет ниспослан великий свет во все миры, и пусть будут избавлены *нефеш*, *руах* и *нешама* (уровни души) от всяких примесей и изъянов, и будем мы очищены и освящены высшей святостью вовеки *Амен*».

Таким образом, очищая каждый день по одной «маленькой *сфире*» из своих качеств, наши предки готовили себя к получению Торы. То же самое должны делать и мы — в период счисления *омера* очищать свою душу для проникновения в нее Божественного света, поскольку в каждом поколении еврей должен видеть себя снова и снова получающим Тору.

«Но как я могу очистить свои *мидот*? Это очень сложно! Такие действия доступны только искушенным каббалистам!» — может засомневаться читатель.

Для таких людей могу привести высказывание любавичского ребе из книги *Айом йом* («Сегодня день...») — сборника советов и рассказов о каббале и хасидизме на каждый день. Ребе пишет, что само чтение молитвы *сфират ба-омер* с упоминанием нужных слов и *сфирот* достигает своей цели. И если столько скрытого смысла в обычной, часто повторяемой молитве — можно предположить, что в молитвах, читаемых только в исключительных случаях или только в определенное время, его должно быть не меньше.

Для примера я расскажу вам о молитвах, читаемых на *Лег ба-омер*. *Лег* — это *ламед-гимел*, *ламед* = 30 + *гимел* = 3 — тридцать третий день от того момента, когда начинают отсчитывать *омер*. От исхода первого пасхального дня, когда в Иерусалимский Храм приносили *омер* ячменной муки, до праздника *Шавуот* мы отсчитываем 49 дней. На 33-й день этого периода ушел из жизни рабби Шимон бар Йохай, автор великой книги Зо́ар. Вот тут и начинаются невероятные тайны и неслучайные совпадения. 33-й день от начала «счисления *омера*» приходится на 18 *ияра*. А восемнадцать — это гематрия слова *хай*, «жизнь» (*хет*=8 + *йуд*=10). А что такое каббала, как не жизнь?

Каждую из семи недель, отделяющих *Песах* от *Шавуот*, связывают с одной из семи нижних *сфирот* (*Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод–Малхут*). Однако неделя состоит из семи дней, а каждый из дней недели тоже связан с одной из *сфирот*! Поэтому каждый день счисления *омера* мы просим Всевышнего исправить то, что мы испортили в одной из *сфирот* (я потом объясню, что это значит). Начиная от *Хесед* в *Хеседе*, заканчивая *Малхутом* в *Малхуте*.

Так вот, когда наступает *Лег ба-омер*, на 33-й день нашего счета, мы исправляем *сфиру* *Год*, который вну-

три *сфифы* *Год*. Одно из значений слова *Год* — «сияние». И то же самое означает *Зоѡар* — название книги, написанной рабби Шимоном бар Йохаем, а как мы уже говорили, умер он на 33-й день счисления *омера* (18 *ияра*). Рабби Шимон завещал, чтобы этот день был праздником для евреев в последующих поколениях, потому что свою жизненную миссию он выполнил — написал эту книгу. На *Лаг ба-омер* в Израиле принято ездить на гору Мерон, где похоронен рабби Шимон. В этот день читают специальные молитвы, в которых мы просим у Всевышнего за заслуги рабби Шимона бар Йохая:

— исправить то, что мы повредили в *сфифе Иесод*; связь простая — «Шимон бен Йохай» по гематрии 547; само имя «Шимон» равняется 466 — столько же, сколько фраза *Иесод Йосеф цадик Адонай*; каждое из понятий — и Йосеф, и *цадик* — связано со *сфифой Иесод*, а вместо имени *Адонай* в оригинале стоит непроизносимое четырехбуквенное имя *йуд-ѡе-вав-ѡе*, которое связано с Малым ликом, нижней точкой коего является *Иесод*;

— исправить наши прегрешения против мира *Йецира*; это мир, в котором находятся духовные прообразы всего существующего в нашем материальном мире, мире *Асия*; тут связь такая же — имя Шимон=466, а слова *олам ѡа-Йецира* также равны 466;

— исправить наши прегрешения перед «Троном *Шхина*»; *Шхина* — это олицетворение *сфифы Малхут*, женского, пассивного, принимающего начала; проще говоря, нашего мира, который является миром женского начала по отношению к миру высшему, духовному; слова *кисе Шхина* («Трон *Шхина*») равны — *каф*=20 + *самех*=60 + *алеф*=1 + *шин*=300 + *каф*=20 + *йуд*=10 + *нун*=50 + *ѡе*=5, итого 466;

— простить наши прегрешения невольными мыслями (*џирџурим* — так называются посторонние мысли, лезущие в голову во время молитвы или учения) $\tilde{ж}е=5 + рейш=200 + \tilde{ж}е=5 + вав=6 + рейш=200 + йуд=10 + мем=40$ (должно получиться слово *џирџурим*) — вместе 466;

— спасти нас от наказаний (*макот*) — опять же за заслуги рабби Шимона; $мем=40 + каф=20 + вав=6 + тав=400$ — и у вас получилось снова 466;

— исправить наши «почки» — *клайот*; это слово я не зря взял в кавычки, здесь речь идет не об обычных почках, лечение которых нужно обязательно сочетать с молитвами о выздоровлении: в хасидизме под словом «почки» подразумевается внутренний источник побуждений человека, я бы сказал, его подсознание; $каф=20 + ламед=30 + йуд=10 + вав=6 + тав=400...$ Вы получили слово *клайот* и 466.

За что же рабби Шимону такая честь? Понятно, что за книгу Зоѓар — это простой смысл. Если копнуть более глубоко — за спасенную мудрость предков. Зоѓар по форме изложения слегка напоминает Талмуд — он представляет собой сборник высказываний мудрецов древности на темы Торы, Танаха, устной традиции и всего остального. Если посмотреть с точки зрения каббалы, то деяние рабби Шимона есть тайна великая. Говорится в молитве на *Лаг ба-омер*, что рабби Шимон уничтожил разрыв между *Кетером Адама Кадмона* и *Эйн соф*, Благословен Он.

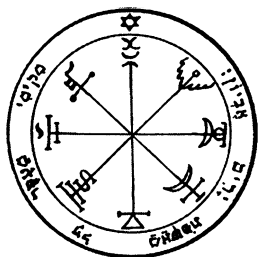
Эйн соф (что значит «Бесконечный») именуют Бога, еще не начавшего ничего творить и даже ничего еще не замышляющего. Само понятие *Эйн соф* означает полное отсутствие возможности существования чего-то еще. Это вовсе не только «бесконечно большой», как вы подумали. Например, стакан, до краев

наполненный водой, тоже обладает элементами качества *Эйн соф* — в него просто ничего больше невозможно поместить.

Адам Кадмон — это уже не *Эйн соф*. Это уже не Творец, а Творение. *Адам Кадмон*, как и все остальные духовные явления, состоит из десяти *сфирот*, высшая из которых — *Кетер*, Корона, Желание Господа. Всего лишь мысль о том, что надо что-нибудь сотворить (однако у Творца мысль никогда не расходится с делом!).

Во время *Лаг ба-омера* по всей горе Мерон, да что там — по всему Израилю горят костры. А на горе в пламя костров летит старая (и не очень старая) одежда в память о том, что душа рабби Шимона была такой же, как душа Адама до грехопадения (мы об этом уже говорили).

Первоначальный разрыв между Творцом и Творением произошел в тот момент, когда *Эйн соф* решил сотворить мир. Эта Его мысль и есть Корона *Адама Кадмона*. Но как рабби Шимон исправил разрыв? Понял это. И объяснил нам.



Путешествие шестнадцатое «Золотой стол». Правильное питание по каббале

С древнейших времен праздничные события отмечаются обильным застольем. Да и вообще — едим мы ежедневно. Предки наши, как написано в Талмуде, ели всего два раза в день — утром (на рассвете) и вечером (после заката). И только в субботу число трапез увеличивалось до трех.

Каббала уделяет огромное внимание правильному питанию. Объяснение этому простое — умный человек всегда следит за тем, что он говорит, лишнего не болтает. А если уж мы так следим, что выходит из наших уст, неужто мы не будем следить за тем, что туда входит? Но начать этот рассказ мне хотелось бы одной историей... Она не вычитана мною, а услышана из уст непосредственного свидетеля. На пасхальную трапезу у любавичского ребе Менахема Менделя Шнеерсона за стол садились десять человек — сам ребе и девять старых хасидов. Собравшиеся наблюдали,

как ребе проводит *седер*, и сами позднее устраивали *седер* дома.

...Справа от ребе ставили пустой прибор. Он предназначался для предшествовавшего любавичского ребе, к тому времени уже покойного. Ребе начал ритуальную пасхальную трапезу, время от времени пристально глядя на то место, где должен был сидеть его тесть, предыдущий любавичский ребе. Старые хасиды потом говорили, что в это время ребе беззвучно переговаривался с его душой. Стоявшие вокруг внимательно смотрели, что делает ребе, — каждая деталь в проведении *седера* была полна глубочайшего смысла. Хасид, который мне это рассказывал, в ту пасхальную ночь стоял прямо за спиной ребе и обратил внимание, что во время еды тот пользуется одной только правой рукой, держа левую под столом!

Подали бульон с пасхальной лапшой — нарезанным на длинные тонкие ломти омлетом. Бульон, естественно, ели ложкой, и справиться с длинной лапшой было не так просто! Многие старики начали помогать себе руками, но ребе Менахем Мендель по-прежнему ел только правой рукой, ловко управляясь с лапшой. Мне рассказали, как он это делал, но к каббале это не имеет отношения. Во время трапезы молодые хасиды, стоявшие за спиной у старых, просили их задать ребе те или иные вопросы. И один из стариков спросил: «Каковы должны быть правила поведения за столом?» То есть следует ли пользоваться ножом и вилкой? Или вилкой не пользоваться (есть такое мнение)? И следует ли рыбу есть руками, как это принято в некоторых хасидских дворах? Ребе ответил: «В разных странах существуют различные правила поведения за столом. Вам следует вести себя исходя из этих правил. Я пользуюсь за столом только правой рукой, выполняя запо-

ведь *кибуд ав ве-эм* — «уважения к родителям». Я вырос в доме своего отца, знаменитого каббалиста реб Леви Ицхака Шнеерсона. И он меня учил, что левой руке на столе с едой делать нечего».

Вот тут, наконец, мы добрались до сути нашего рассказа. Левая рука символизирует *сфиру Гвура*, Суровость Господа. А стол, за которым мы едим, — это мистическое подобие золотого стола с хлебами предложения, стоявшего в Иерусалимском Храме. Золотой стол стоял в северной части зала... Если стать лицом на восток, то север у вас окажется по левую руку — то есть опять же север будет символизировать *Гвуру*. А две *Гвуры* «за одним столом» — это уже многовато. Они могут привести к проявлению того, что в каббале называется *дин хазак* — «гипертрофированные качества Строгого Суда».

Как я уже говорил выше, даже сама пища — это проявление колоссальных сил *цимцума*, сжатия Божественного света. Поэтому в традиции прилагается столько стараний для того, чтобы этот свет извлечь, а вредные последствия *цимцума* уменьшить насколько это возможно.

А вот еще одна картинка, которую я наблюдал своими глазами. Коломыйский ребе, налив в стакан для *кидуша* красного вина, доливал туда из другого стакана три капли воды. Смысл таков. Красный цвет вина символизирует *Гвуру*. Вода, как уже неоднократно повторялось, символизирует *Хесед*. Мы доливаем три капли воды в стакан вина, нейтрализуя при этом: *Гвурот* в *Хабад* (*Хохма–Бина–Даат*, *мохин*, верхний этаж дерева *сфирот*) *Гвурот* в *Зеир антин* (*Хесед–Гвура–Тифферет–Нецах–Ѓод–Иесод*, средний этаж дерева *сфирот*); *Гвурот* в *Малхут* (нижний этаж дерева *сфирот*, контактирующий с нашим материальным миром).

Существует еще один малоизвестный обычай любавичских хасидов. Если вечерняя субботняя молитва (в пятницу вечером) кончается между шестью и семью часами вечера, они не делают *кидуш* (освящение субботы над бокалом вина) сразу же, а ждут начала восьмого часа. Считается, что каждым часом суток управляет определенная планета. Так вот, временем между шестью и семью часами вечера управляет Марс — планета злотворная (о ней еще Раши писал, что она «властвует над мечом и кровью»). Это, кстати, проявляется в красном цвете Марса (красный — цвет *Гвуры*). А *кидуш* обычно делают на красное вино! Поэтому, чтобы не усиливать действие качеств *Гвуры*, освящение субботы либо переносят к началу восьмого часа, либо, если совсем уж невтерпех приняться за трапезу, делают *кидуш* на белое вино! А белый — цвет *Хесед*!

«Так, может быть, все время освящать субботнюю трапезу белым вином?» — спросите вы. И я вам отвечу: «Обычай пить красное вино сложился исторически, но если вы захотите делать *кидуш* на белое вино — почему бы и нет?» Кстати, те же любавичские хасиды любят делать *кидуш* на водку. Не из любви к водке, понятно, а потому, что водка своим внешним видом напоминает воду. Ну а о воде много раз говорили выше.

Еще один секрет, известный немногим. После еды мы читаем *биркат га-мазон* — послетрапезную молитву. Знающие люди говорят, что убирать со стола надо только после того, как была прочитана молитва! После еды на столе остаются крошки, кости, корки — наглядные образцы того, что называется *клипот*, «скорлупы», скрывающие Божественный свет. Читая послетрапезную молитву, мы совершаем *тикун*, «исправление» этих *клипот*.

Только я прошу моих читателей не путать оставшуюся на столе кожуру от апельсина с каббалистическим понятием *клипот* — звучат они на иврите одинаково, и одно служит символом второго... Как-то в синагоге во время третьей субботней трапезы я начал жевать кусок апельсина. Один хасид сказал мне, путая русские слова с ивритскими: «Не ешь с *клипот*!» Я стал объяснять ему, что сегодня суббота, когда *клипот* ослабевают, да я еще своими благословениями их нейтрализую... Он рассмеялся и сказал: «Я всего-на-всего имел в виду, чтобы ты не ел апельсины с кожурой — она может быть немытая».

Как уже говорилось выше, основная задача питания — извлечение искр святости из *клипот*. Всего Всевышним с самого начала процесса Творения было создано 320 искр святости (объяснение этого числа несложно — 10 *сфирот*, а в каждой по 32 пути распространения Божественного света, то есть по 10 *сфирот* + 22 буквы еврейского алфавита). Искры были помещены в сосуды, которые не выдержали давления и разорвались. 32 искры остались в духовном мире, а 288 — «упали в грязь», то есть перемешались с *клипот*... Вообще, любое действие еврея, а в особенности выполнение заповеди, предназначено для отделения «искр» от *клипот*, святого от будничного.

Понятно, что эти числа в достаточной мере условны. Говорится, что перед приходом Машиаха люди извлекут все искры из *клипот*. Но бесполезно спрашивать, сколько искр уже извлечено из нечистоты за тысячи лет... Кстати, мне приходилось слышать от коломыйского ребе объяснение выражения *тней дор ке тней келев* — «(перед приходом Машиаха будет) лицо поколения как лицо пса» (имеется в виду колоссаль-

ное падение морального уровня последнего поколения перед приходом Машиаха). Ребе говорил, что это совсем не значит, что сами люди перед приходом Машиаха станут хуже. Но силы нечистоты, из которых будут извлечены уже почти все искры святости, станут так сильны, что обычные человеческие души будут уже не в состоянии им противостоять.

Однако мы чересчур удалились от стола. А вернувшись, обнаружим, что в извлечении искр святости должны участвовать все четыре существующих в природе класса материального мира: *домем, цомеах, хай* и *медабер* — «молчащее» (неживая природа — соль и вода, присутствующие в каждой трапезе), «растительное» (растения, то есть овощи и фрукты), «живое» (то есть животные, в том числе рыбы, которых мы едим) — и, наконец, «говорящее» (то есть люди, которые потребляют пищу и извлекают искры святости последствием правильных мыслей и действий).

Тем, что человек соблюдает правила *кашрута*, он тоже способствует извлечению искр святости. Это значит, что не все искры, рассредоточенные в живых существах, предназначены для отделения в процессе еды. Совершенно бесполезно есть свинину — вы из нее ничего не извлечете, кроме холестерина.

Кстати, 32 зуба во рту соответствуют 32 путям распространения Божественного света. Процесс еды — это аналог того, как Всевышний реализует Свой первоначальный замысел, пропуская его через 10 *сфирот* и выражая 22 буквами еврейского алфавита.

Многие законы *кашрута* становятся понятны только с точки зрения каббалы. Например, широко известно, что евреи не смешивают мясную и молочную пищу. Однако в Торе говорится только о запрете «варить козленка в молоке его матери»! Во времена

Талмуда некоторые законоучители разрешали есть с молоком мясо птицы, мотивируя это тем, что птицы не дают молока, и, следовательно, фраза из Торы не может относиться к ним даже в самом расширенном толковании. (Подробно эти споры отражены в Талмуде, в трактате Шабат.)

На самом деле мясо относится к категории «воспринимающего», «женского» (поскольку чем больше ест животное, тем оно толще). Молоко относится к категории «отдающего», «мужского» (поскольку млекопитающие молоко как бы «отдают», сами при этом оставаясь в целости). Сочетание этих двух продуктов — «мужского» (*Хесед*) и «женского» (*Дин*) — с точки зрения каббалы непозволительно в одной трапезе.

Приблизительно то же самое можно сказать о сочетании рыбы и молока. Хотя в Торе о таком сочетании ничего не говорится, с точки зрения каббалы нельзя употреблять рыбу совместно с жидкими молочными продуктами (пример — караси в сметане). С твердыми же (сыр, например) — можно.

Очень глубокий смысл имеет запрет на употребление крови в пищу. Известно, что кровь (на иврите *дам, далет-ламед*) имеет по гематрии значение 44. Это соответствует полному написанию имени Бога *алеф-гем-йуд-гем*. Это имя представляет *сфиру Кетер*, Желание Бога — такой высокий уровень, где искры святости не перемешаны с *клипот*. Проще говоря, из крови ничего извлечь нельзя, поэтому ее есть не следует.

Вообще говоря, в еде очень важно, как сам человек к ней относится. В слове *шулхан* («стол») есть все те же буквы, которые есть в слове *ле-нахаиш* («для змея» — имеется в виду, понятно, *Нахаиш га-Кадмон*, Извечный Змей, олицетворение *клипот*). То есть от человека зависит, будет еда, которую он потребляет, увеличивать

святость или усилит силы зла. Недаром перед началом послетрапезной молитвы произносят стих «*зе хелек адам раша...*», «вот участь человека грешного...». Из первых букв слов *хелек адам раша*, «...участь человека грешного...», можно составить слово *ахер*, «чужой» (имеется в виду Сатан). Однако послетрапезной молитвой мы нейтрализуем силы зла.

Практически каждый традиционный продукт имеет свой скрытый смысл. Например, семь видов плодов, которыми славится Земля Израиля, символизируют собою семь нижних *сфирот*. Это пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслина и финик. Каждый из этих продуктов имеет тончайшую связь с духовным миром. Для новичка в мире каббалы все соответствия слишком сложны, подготовленный читатель сможет найти их в великолепной книге, которую написал хасидский ребе Аарон Рота *Шулхан ѓа-таѓор* («Чистый стол»).

Приведем некоторые связи. Итак, начнем с пшеницы (на иврите — *хита*). $Хет=8 + тет=9 + ѓе=5...$ получим 22. Это число символизирует 22 буквы еврейского алфавита, которыми написана Тора. А Тора — это Милость Всевышнего, соответственно — *сфира Хесед*. С пшеницей связан редкий, сегодня уже почти забытый хасидский обычай. Когда идут на поле срезать пшеницу для *маца шмура* (специально сбереженная *маца* к *Песаху*, за производством которой следят от начала до конца), то некоторые *цадики* срезают несколько колосьев, а потом покачивают ими, как *лулавом* (пальмовой ветвью) на праздник *Суккот*. Простой смысл этого обычая я могу вам объяснить. *Хита*, «пшеница», — это по гематрии 22 буквы Торы. Колосьями делают по три движения в шести направлениях (вверх-вниз-взад-вперед-направо-налево) —

итого 18. А 18 — это гематрия слова *хай*, «жизнь». Значит, Тора символизирует жизнь.

Гранат (*римон*) по гематрии равен имени ангела Нуриэля. *Рейиш*=200 + *мем*=40 + *вав*=6 + *нун*=50... всего 296! И Нуриэль — *нун*=50 + *вав*=6 + *рейиш*=200 + *йуд*=10 + *алеф*=1 + *ламед*=30 (у нас получилось 297, а значит, чтобы уравнивать их, к слову *римон* нужно прибавить *колель* — счетную единицу за само слово. Нуриэль — это одно из имен Метатрона (он же Ханох, сын Йереда), Князя Божественного лика, ангела, предстоящего перед лицом Всевышнего. Обратите внимание, что в слове «Метатрон» есть те же буквы, что в слове *римон* — гранат, — с добавлением двух букв *тет*. А раз *тет*=9, то две эти буквы будут равняться 18, а это число в каббале всегда связано с понятием «жизнь».

Почти каждый вид пищи, традиционно употребляемой во время еврейских праздников, имеет свое тайное значение — иногда довольно сложное, иногда не очень. Например, почему во время праздника *Шавуот* (праздника дарования Торы) принято есть молочные продукты, мы уже обсуждали. Простой смысл того, что гора Синай еще называется Сырной горой, таков: из-за известняковых вкраплений, похожих на головки сыра. Но есть и более глубокий смысл. Как известно, Моисей пробыл на горе Синай 40 дней. Молоко (*халав*) по гематрии равняется: *хет*=8 + *ламед*=30 + *бет*=2 — тоже сорок! Молоко — белого цвета. А белый цвет символизирует *сфиру Хесед*. Дарование Торы — это акт милосердия Господа. Замечу (хотя это и не относится к процессу питания), что у восточных евреев принято на *Шавуот* обливать друг друга водой. Подумайте о том, что символизирует собою вода и какая связь между этими двумя обычаями.

От дня дарования Торы я перекину мостик к осенним праздникам, а именно к *Йом Кипуру*. Что общего между этими двумя праздниками? Правильно ответит только старый хасид. И на *Шавуот*, и перед *Йом Кипуrom* едят *крепалах*. Понятно, что это шутка, но в каждой хасидской шутке есть не то что изрядная доля правды, а большая скрытая мудрость. Итак, что такое *крепалах*? Это небольшие такие варенички с мясом. (Веками идет спор, нужно в *крепалах* класть вареное или сырое мясо — тогда это уже не вареники, а пельмени, но это к делу не относится.) Едят *крепалах* четыре раза в год — на «разделительную трапезу» перед *Йом Кипуrom*, на *Гошана Раба* (седьмой день праздника *Суккот*), на *Пурим* и на *Шавуот*. Есть старинная зацепка для памяти: «когда что-то бьют — едят *крепалах*». Перед *Йом Кипуrom* мы сами получаем *малкот* — 39 символических ударов во искупление грехов. На *Гошана Раба* мы бьем ивовыми прутьями по полу, прося Господа о смягчении Его суровости. На *Пурим* — бьем Амалека (стучим по столу и по полу, когда произносят имя этого злодея). А перед *Шавуот* — сбиваем масло (это анахронизм, сегодня мы просто покупаем масло в магазине).

Крепалах раньше ели все ашкеназские евреи. В обычае есть и тайный смысл, известный только хасидам. Извлекая в процессе еды мясо из-под слоя теста, мы как бы извлекаем Милость Господа из-под Его Суровости, а проще говоря (то есть проще для нас, уже привыкших к каббалистической терминологии), просим о преобладании *Хеседа* над *Гвурой*.

Интересно проследить, как в хасидских обычаях смешивается серьезное и смешное. Например, на *Рош Ёа-Шана* (еврейский Новый год) принято макать халу (обязательно круглую, чтобы круглый год был сладким) в мед. Мед на иврите *дваш*, *далет-бет-шин*. И ха-

сиды, в основном жившие на Украине, расшифровывали это слово так: «Дай, Боже, щастя»! Естественно, на украинском языке. А в книге рабби Аарона Рота *Шулхан ѓа-таѓор* есть еще одно объяснение. *Дваиш* по гематрии равняется 306, то есть соответствует двум буквам — *шин* и *вав* — из слова *шофар*. А в *шофар*, если вы еще не забыли, и трубят на *Рош ѓа-Шана*. Кроме того, мед (*дваиш*) символизирует *сфиру Малхут*, Царство Божие, а *Рош ѓа-Шана* — это как раз праздник проявления Всевышнего как Царя, повелевающего материальным миром.

А вот еще одна история, связанная с традиционной еврейской едой. На *Хануку* принято есть оладьи, чаще всего картофельные — *латкес*. Старые хасиды рассказывают историю, что, когда Хасмонеи зашли в Храм, они увидели, что его стены в пробоинах от снарядов, выпущенных катапультами осаждавших. И тогда евреи-победители стали на них накладывать заплаты (на идише — *латкес*). Вообще-то оладьи можно есть круглый год. Но тогда они будут называться блинами, *блинес*. От слов *бли нес* — без чуда, поскольку чудо свершилось только на *Хануку*.

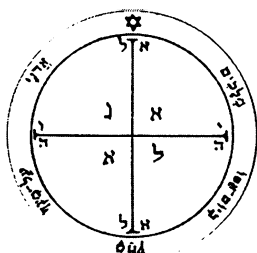
Вернемся, однако, к более серьезным проблемам. Я уже говорил, что стол для трапезы уподобляется столу для хлебов предложения, стоявшему в Храме. Наш стол — это своего рода вентиль, точка соединения, через которую благословение из миров духовных нисходит в мир материальный. А поэтому очень важно, чтобы этому перетеканию ничего не мешало. Во время послетрапезной молитвы со стола следует убрать все железные предметы, в особенности — нож, поскольку он символизирует меч (который, в свою очередь, являет собой символ *Гуры*). Кроме того, наш стол уподобляется столу храмовому — в Храме не было железа, даже камни для жертвенника (об этом спе-

циально сказано в Торе) обтесывали без помощи железных орудий. Среди прочего это объясняется тем, что железо (*барзель*) равно по гематрии имени извечного врага еврейского народа Амалека. А рабби Ицхак Лурия говорил, что нож символизирует духовный корень Каина, убившего брата своего Авеля.

Еще одна важная вещь — во время послетрапезной молитвы желательно, чтобы все пустые сосуды были убраны со стола. Это потому, что благословение из духовного мира может перетекать только в какой-нибудь материальный носитель. На пустое же место благословение не нисходит.

Те, кто видел когда-нибудь церемонию *жавдалы* — разделения между субботой или праздником и буднями, наверняка обратил внимание, что производящий обряд наливает слишком много вина в стакан. Обычно так, что вино даже переливается через край. Каббалистический смысл этого таков. Суббота — это своего рода чаша с вином, символ *сфиры Малхут*, Царства Божия (кстати, любая чаша символизирует собою *Малхут*, поскольку принимает в себя нечто). Переливая вино через край, мы просим Всевышнего, чтобы в материальный мир в будние дни недели Он отпустил хотя бы часть тех благословений, которые положены Царице Субботе. С той же целью, чтобы создать какой-то материальный носитель, куда изливалась бы благодать из субботы, устраивают четвертую субботнюю трапезу, называемую *мелаве Малка*, «проводы Царицы», с которой связано много обычаев (о каких-то, например о *лузе*, я уже говорил выше).

Всего обычаев, связанных с едой, тысячи — их не перечесать. Но главное, чему учит каббала, — правильное отношение к питанию. Живы-то мы не хлебом, а благодатью, заключенной в пище.



Путешествие семнадцатое

Практическая каббала

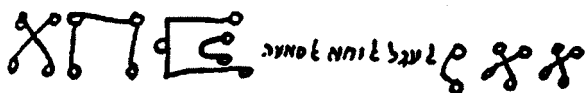
Вот какой рассказ я как-то услышал от старого иерусалимского хасида... Однажды рабби Хаим Гальберштам из Цанза (1793–1876), ученик Провидца из Люблина, знаменитый хасидский *цадик* и великий ученый, заехал на постоянный двор, который содержал хозяин-еврей, совсем простой мужик. Едва войдя в дверь, реб Хаим воскликнул:

— Я чувствую здесь «запах святости»! Несомненно, у тебя хранится какая-то необычайно святая вещь.

— Откуда, ребе? — удивился трактирщик. — У меня здесь даже молитвенника с Пятикнижием нету!

— А подумай хорошенько!..

Почесав в затылке, трактирщик вспомнил, что очень много лет назад, когда он еще жил в верхних комнатах этого помещения, его жена родила ребенка, и у нее пропало молоко. В это время в трактир заехал рабби Моше из Уиля — великий мастер амулетов. Он



Необычные формы букв, употребляемые в амулетах

пожалел молодую пару, взял кусочек пергамента, написал амулет — и молоко появилось!

— А амулет еще остался в одной из верхних комнат, где сейчас никто не живет, — закончил свой рассказ трактирщик.

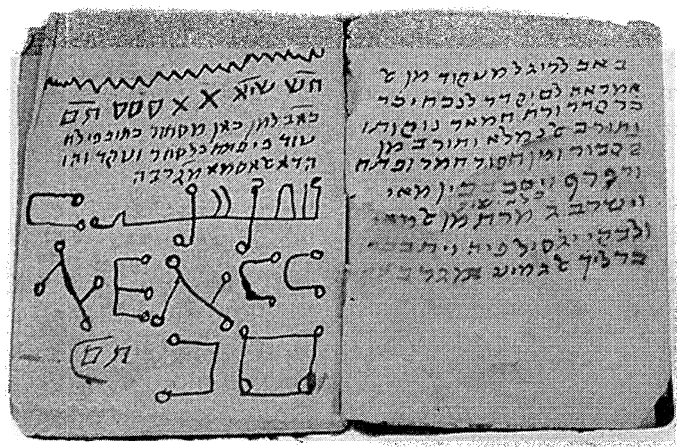
— Я хочу видеть его! — воскликнул реб Хаим.

Не без труда амулет был найден, и реб Хаим развернул его, чтобы посмотреть, что там написано.

На пергаменте было выведено всего два слова: *Эйдад* и *Мейдад* (см. Чис. 11:27) — имена двух евреев, пророчествовавших в стане, а дар пророчества дает та же сила, которая снабжает молоком рожениц.

От чудесных хасидских историй перейдем к науке чудес, которая называется «практическая каббала». Амулеты (или, на иврите, *камеот*) евреи использовали с глубокой древности. В Мишне, трактате Шабат, рассматривается вопрос о минимальном размере кусочка кожи, который можно перенести в субботу... Если на нем можно написать амулет — в субботу его носить нельзя. И Талмуд вспоминает амулеты несколько раз (в *шабат* нельзя написать две буквы — это потому, что уже две буквы могут представлять собой амулет).

Мне довелось побывать в музее в Гамле (на Голанских высотах). Там я видел два амулета двухтысячелетней давности, выгравированные на медных пластинках. Естественно, я тут же попросил у дирекции музея, чтобы мне показали расшифровку амулетов... Написанный на них текст немногим отличался от того, что пишут на амулетах сегодня!



Страницы из старинной рукописи по практической каббале

Итак, после столь длинного предисловия попробуем разобраться в видах каббалы. То, о чем мы до сих пор говорили, называется *каббала иунит* — «каббала умозрительная». Если знания, полученные при изучении каббалы *иунит*, применяют на практике, то получается *каббала маасит* — «практическая».

Чудеса, которые творили мудрецы Талмуда, объясняются тем, что они обладали блестящим знанием практической каббалы. Классический, известный всему миру пример применения практической каббалы — создание мудрецом законодателем и каббалистом Маѓаралем — рабби Ливой бен Бецалелем из Праги (1512–1609) Голема. Предшественники хасидизма — Элияѓу Баал Шем, Йозель Баал Шем, Адам Баал Шем — были знатоками и практиками каббалы *маасит*. Остались сотни рассказов о сотворенных ими чудесах...

Но нас больше интересует — как это все работало?

Что такое *камеа* («амулет») и как он действует, хорошо объяснено в «Книге ангела Рафаэля» (не путать

с «Книгой ангела Разиэля»). Самый простой пример амулета — это обратная сторона *мезузы*. На лицевой стороне ее написана молитва *Шма, Исраэль* — такова *џалаха*. А на оборотной стороне мы увидим имя *Шаддай* (оно написано специально для того, чтобы оберегать еврейское жилище — ведь *шин-далет-йуд* можно расшифровать как *Шомер длатот Исраэль* («Страж дверей израильских»). Внизу написано еще одно имя Бога — четырнадцатибуквенное, полученное сдвигом на одну букву сочетания имен *йуд-џе-ав-џе Элоџейну йуд-џе-вав-џе*. *Мезуза* будет кашерна и без четырнадцатибуквенного имени... Но кому не хочется обеспечить себе дополнительную защиту?

Амулет является как бы постоянно повторяемой молитвой. Это может быть молитва о прекращении эпидемии (в таких случаях на пергаменте пишут имена Бога, составленные из того отрывка в Торе, где рассказывается о том, как Аарон первосвященник прекратил эпидемию в лагере евреев). Это может быть молитва, охраняющая младенцев... Считается, что новорожденный до 40-го дня жизни особенно подвержен злему действию Лилит (так называется *сфيرا Малхут* мира *клипот*). Пока младенец еще не связан плотно с материальным миром, силы *клипот* могут не дать развиваться его душе в нашем мире... На амулете пишут *Адам ве-Хава — хуц Лилит* («Адам и Ева — прочь, Лилит»), что символизирует собою единение миров мужского и женского начала без участия *клипот*; пишут также имена трех ангелов, Снуй, Сансануй и Санглаф, которые, как гласит легенда, имеют власть над Лилит.

Про амулеты мы еще поговорим, а пока я скажу, что не все раввины одинаково относились к практической каббале. Многие сурово осуждали ее приме-



Страницы из старинной рукописи по практической каббале

нение, находя, что «из Торы делают лопату», используя Божественную мудрость в низменных целях, а народу морочат голову «чудесами». В то же время список раввинов, пользовавшихся тайнами практической каббалы, чтобы помочь народу Израиля, достаточно внушителен. Конечно, не всегда можно (особенно неподготовленному глазу) отличить практическую каббалу от колдовства, которое Тора строжайше запрещает.

Вот что мне рассказывал рабби Иеѓуда Калфон (один из крупнейших каббалистов наших дней, автор многотомной «Книги каббалы и ее тайн»). Однажды его ученик, зажиточный израильтянин, купил за большие деньги редкую рукопись, привезенную каким-то йеменским евреем. На первый взгляд рукопись рассказывала о практической каббале, и ученик не мог отказать себе в удовольствии сделать рабби редкий подарок. Когда же рабби Калфон рассмотрел рукопись подробнее, оказалось, что немалая часть ее была

посвящена колдовству! Рукопись он вернул обратно, и она, скорее всего, нашла свой последний приют где-нибудь в *генизе*.

К слову сказать, практическая каббала была очень популярна у йеменских евреев. Впрочем, тоже не у всех. Мой товарищ, йеменский еврей, изучающий каббалу, после смерти отца все записи о практической каббале отнес в *генизу*. «Лучше бы мне отдал!» — в сердцах сказал ему я.

В книгах о практической каббале недостатка нет. Это и *Мафтеах Шломо* («Ключ Соломона»), и *Харба де-Моше* («Меч Моисея») — книга, одобренная самим Хай Гаоном (939–1038), *гаоном* (главой талмудической академии в вавилонском городе Пумбедита, одним из наиболее видных законоучителей своего времени), и *Талдот Адам* («Порождения Адама»), где собраны советы предшественников Баал Шем Това...

Как найти чудотворца? Как достать амулет? Нужен ли он вам? Как отличить практическую каббалу от колдовства и вульгарного шарлатанства? Вот в этом нам с вами и предстоит разобраться. В наши дни раввинов, использующих практическую каббалу, почти не осталось. Начал вспоминать имена — ну, назову разве что недавно скончавшегося раввина Ицхака Кадури, великого знатока и теоретической, и практической каббалы. У меня есть несколько его амулетов. Его ученики (в основном — старцы преклонного возраста) занимаются лишь теоретической каббалой. К сожалению, мне в силу (относительно) юного возраста поучиться у раввина Кадури не довелось.

Из практиков (хотя, на мой взгляд, не особенно сильных) могу назвать рабби Амикама Мизрахи из Ашдода (я бывал у него дома и получил рукопись его книги о мистических свойствах драгоценных кам-

ней). К сожалению, знать практическую каббалу и уметь ею пользоваться — далеко не одно и то же. Когда вы посещаете такого каббалиста, вы можете попросить у него благословения (благословение, данное с надлежащими *каванот* — мыслями о Божественных именах, — огромная сила!), рабби может дать какой-нибудь практический совет (это называется *сгула*) или дать амулет.

Амулет выдают лишь в крайних случаях, когда нет возможности помочь другим путем. Когда нужна таблетка аспирина или обращение к врачу, амулет не дают. Практическая каббала — это всегда выход за пределы природы. Например, в старых книгах много говорится об амулетах, которые вешают над кроватью роженицы, если роды трудные. Сегодня, когда есть высококвалифицированные врачи и акушеры, на подобные амулеты можно надеяться только в самом крайнем случае.

Существует извечный спор — имеют ли ценность старые амулеты (кроме, конечно, исторической)? Дело в том, что большинство амулетов пишется на имя попросившего их лица (например, «для Михаэля, сына Сары»). Такая практика существовала уже как минимум две тысячи лет назад — я это видел на амулетах из Гамлы. Хочу напомнить правило, упоминаемое в «Книге ангела Рафаэля»: на амулете всегда пишут «такой-то, сын (имя матери)». Покойников поминают «такой-то, сын (имя отца)». Возможно, что амулет, написанный самым большим чудотворцем сто или двести лет назад для давно умершего человека, не будет представлять для вас никакой ценности. Тем не менее интересующиеся каббалой люди гонятся за старыми амулетами, чтобы посмотреть, что в них было написано и как они были сделаны.

Классический амулет пишется на пергаменте, такой же специальной тушью и специальным пером, какими пишут свитки Торы, *тфилин* и *мезузы*. Однако амулет также будет иметь силу, если будет отпечатан типографским способом (в отличие от *мезуз* или текстов для *тфилин*, которые в таком случае однозначно будут негодными). Мне приходилось слышать о раввинах, которые давали амулеты, написанные просто фломастером на плотной бумаге.

Иногда в старинной книге, описывающей амулеты, можно прочесть, что амулет должен быть написан на пергаменте, сделанном из кожи оленя (имеются в виду живущие в Израиле газели). Здесь играет роль мистическое сходство слов: *цви* — «олень» и *цви* — «совершенство». Годится ли для этих целей северный олень — не знаю (учтите, что пергамент обязательно должен быть кашерный, то есть приготовленный таким способом, как готовят пергамент для священных текстов).

Изредка приходится встречать упоминания об амулетах, которые следует писать на пергаменте из кожи льва (подо «львом» в старых книгах следует понимать обитающего в Израиле леопарда). Мне это представляется весьма сомнительным, поскольку все семейство кошачьих относится к «нечистым», некашерным животным. Как бы то ни было, за убийство израильского леопарда в заповеднике вполне можно сесть в тюрьму, да и безнравственно переводить редких животных на материал для амулетов.

В некоторых случаях амулеты гравировали на меди, потому что она символизирует собою *сфиру Тиферет*, а также потому что ее ивритское название *нехешет* можно разбить на имена двух праведников: Ноах (Ной) — Шет (третий сын Адама). Гравировали амуле-

זה ספרא דאדם דקמאה שנתן לו רזיאל המלאך

זה השער לה' צדיקים יבואו בו לעלות במסילה, העולה
בית אל, לדבק בכבוד אל, ולכל בית ישראל, היא
סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים, ולהצלחה,
ולברכה, ולכבוד אש המערכה, שלא ישלש בביתו,
וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו, למי שהספר
הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו
וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועה
מהרה, וזה יעידון ויגידון כל בני תורה:

איתא בספר המלבוש ד' ח"ל אף מי שאין זוכה
ללמוד בו רק שהוא בביתו גנוז אצל כספו וזהבו
בודאי ינצל מן שריפה ומן שוד ושבר עכ"ל:

והוספנו כעת הגהות יקרות על ספר הקדוש הזה מהאיש אלהים
קדוש נורא מאוד הרב המגיד דק"ק קאזניץ זצ"ל:

יצא לאור

בפנים הראשונה

ע"י המו"ל יוסף ב"ר

בן ב"ר אהרן חסיד ז"ל

פעה"ק ירושלים תובב"א

שנת: ב'תש"ס אה"ל לה' לפ"ק

Типографический лист «Книги ангела Разная»

ты на серебре, потому что серебро — это символ
сферы Хесед. Бывают амулеты на золоте: золото сим-
волизирует Гвуру, Суровость Бога, а мы посредством
вырезанных на золоте молитв просим Всевышнего
смягчить эти качества. Восточные евреи иногда гра-

виновали амулеты на красном коралле. Красный — цвет *Гвуры*, коралл же символизирует собою *клипот*, силы нечистоты. Вырезая на коралле определенный амулет, мы как бы «аннулируем» силы нечистоты. Амулет можно вырезать и на драгоценном камне. Мне приходилось читать об амулетах, которые вырезали на крупных изумрудах, они помогали укреплению памяти.

Отношение великих раввинов к амулетам всегда было неоднозначным. Все они сходились в одном: больше любых амулетов помогает молитва, обращенная к Всевышнему! В то же время рабби Моше из Уиля активно раздавал амулеты. А вот любавичские ребе — начиная с первого ребе Шнеура Залмана до последнего ребе Менахема Менделя — амулетами никогда не пользовались. А упомянутый выше раввин Кадури говорил: «*Камеот мезакот эт ам Исраэль*» («Амулеты засчитываются народу Израиля в заслугу»).

В письмах рабби Гилеля Лихтенштейна из Коломыи ученикам дважды приведены тексты амулетов.

В любом случае одно могу сказать твердо — амулет не может заменить *тфилин*, которые нужно надевать каждый день, *мезузу*, которая должна быть на косяке еврейского дома... И еще множество законов еврейской жизни. Если человек тщательно соблюдает *Галаху*, но у него есть серьезные проблемы — не грех прибегнуть к амулету, изготовленному специалистом. Но если Закон не соблюдается — вряд ли вам поможет даже самый лучший амулет.

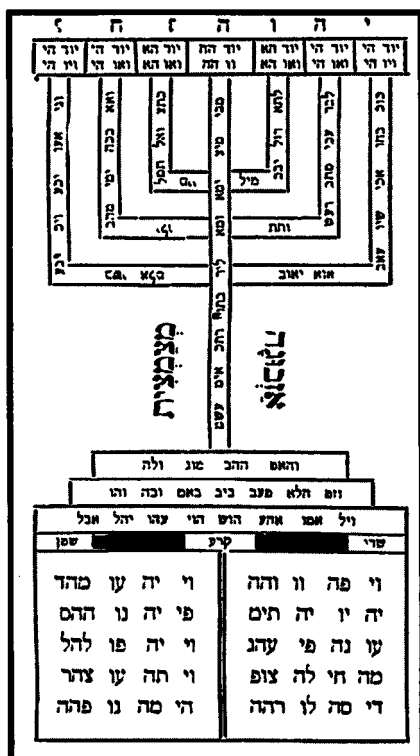
Ладно, от *камеот*, амулетов, перейдем к *сгулот* — практическим рецептам. Маленькое отступление о слове *сгула*. Перевести это дословно невозможно, я лишь условно заменяю его словами «средство для...». Этимологически оно связано с понятием *ам сгула* —

гибор ле-олам, Адонай» — «Ты силен навеки, Господи»). Просто сидеть и повторять имя пророка неинтересно, к тому же легко можно сбиться со счета. Поэтому сефардские мудрецы сочинили длинную и красивую песню, в которой пророк Элиягу упоминается ровно 70 раз. Она включена во многие молитвенники — читая по книге, уже не запутаешься.

Среди европейских евреев-хасидов популярно другое средство. Баал Шем Тов говорил, что лучшее средство для заработка — это во время трапезы на исходе субботы рассказывать истории о праведниках народа Израиля. Следуя его указаниям, хасиды пересказывают истории... о самом Баал Шем Тове! Баал Шем Тов также говорил, что на исходе субботы следует съесть немного чеснока — тоже *сгула ле-парнаса*.

Однако вернемся к различным средствам. Еще одно средство, помогающее заработку, — во время вечерней субботней трапезы (в пятницу вечером) не резать халы ножом, а отламывать их руками. Это связано с тем, что слово «отрезал» — *хатах* — созвучно имени Бога, вытекающему из последних букв слов *потехах эт-ядеха*, «открывающий руку Свою». Это имя связано с *парнасой*, «заработком».

Еще одно средство — когда моете руки перед едой с хлебом, выливать на каждую руку побольше воды. Это можно объяснить тем, что вода символизирует собою *Хесед*. Еще одна *сгула ле-парнаса* — читать каждый день *маамадот*, молитвы, составленные из отрывков Танаха, Мишны и Талмуда, повествующих о сотворении мира. Эти молитвы каждый день читались в Иерусалимском Храме. Их чтение считается огромной заслугой, и если бы евреи понимали это, то читали бы *маамадот* каждый день! Наконец, самая



Амулет в виде меноры из «Книги ангела Рафаэля»

простая *сгула* — это читать *биркат га-мазон*, после-
трапезную молитву вслух и отчетливо, произнося
каждое слово.

От *парнасы*, «заработка» перейдем к удаче вообще. Великий хасидский праведник рабби Леви Ицхак из Бердичева (1740–1810), один из величайших хасидских учителей всех поколений, составил коротенькую молитву, которую следует читать на исходе субботы: «Господь Авраама, Господь Исаака, Господь Якова...» Прочтите эту молитву на идише (в оригинале)

или в переводе на иврит — и вам целую неделю будет улыбаться удача. Так говорил рабби Леви Ицхак, а его словам следует верить.

Чтобы вам улыбнулась удача на суде, следует во время судебного заседания в правой руке держать маленькую кашерную *мезузу*. Еще вариант — положить себе под язык жемчужину. Правда, звучит несколько рискованно — ее ведь можно и проглотить! А чтобы в суде удача улыбнулась вам наверняка, надо положить по жемчужине под язык судье и всем заседателям.

Однако шутки в сторону, и вернемся к серьезной теме. Старинные книги дают множество *сгулот* на случай, если женщина не может забеременеть, а также для облегчения родов. Ни одного из этих советов я приводить здесь не буду — в наше время на это есть врачи. В крайнем случае можно заказать амулет у специалиста (текст такого амулета приведен в «Книге ангела Рафаэля»).

А вот как найти себе пару, я вам расскажу. Лучшее средство для этого — поехать в Амуку (местечко на севере Израиля), помолиться на могиле рабби Йонатана бен Узиэля (*таная*, то есть одного из авторов Мишны, старшего из учеников Гилеля Старшего). Если это для вас недоступно, то читайте каждый день *Шират ѓа-ям*, «Песнь на море» (Исх. 15:1–19), которую возгласил Моисей после перехода евреями Камышового моря посуху. Сказано в Талмуде, что Всевышнему так же трудно найти человеку подходящую пару, как рассечь Камышовое море для евреев, выходивших из Египта. *Шират ѓа-ям* есть в любом еврейском молитвеннике.

Есть ли какие-то средства для улучшения памяти? Сразу не припомнить... На самом деле есть, и много.



Страницы из старинной рукописи по практической каббале

Одно из них — никогда не оставлять книгу, которую вы изучали, открытой (я имею в виду не тот случай, когда человек отлучился на минуту от стола, а когда оставил открытую книгу и ушел надолго). Говорится в старинных книгах, что к такой книге подходит черт по имени Элиезер Сар га-Далим, Элиезер Князь Страниц (в просторечии его еще зовут *Даф* — Лист), прочитывает то, что вы только что учили, — и из вашей головы полученные знания улетучиваются.

Есть еще один демон, заведующий склерозом. Его зовут Мас, или Пута (в Талмуде есть выражение *на-фаль ле-бор Пута*, «попал в яму Путы», то есть забыл все изученное). Оба имени — как Мас, так и Пута — по гематрии «весят» ровно 100 (*мем*=40 + *самех*=60). Поэтому, чтобы не забыть изученный фрагмент, его следует повторять 101 раз! Тогда «демон забывчивости» над вами не властен! Следует еще сказать, что 101 — это гематрия имени ангела Михаэля, который считается «Князем Памяти». Ну а если нет времени повторять изу-

чаемое 101 раз? Есть более простое средство — для улучшения памяти употреблять в пищу оливковое масло, произведенное в Земле Израиля...

Перебирая книги, натываюсь на различные *сгулот* — как понятные, так и совершенно (на первый взгляд) бессмысленные. Вот, например: перед тем как выйти в море на корабле, следует прочесть молитву пророка Ионы (связь понятна: Иона попал в шторм, потом судно спаслось, правда, для этого самого Иону пришлось скормить рыбе). А вот что значит такая *сгула* — перед посадкой на пароход следует съесть целую луковицу без соли?

Перед дальней поездкой верующий еврей обязательно прочтет *тфилат га-дерех*, «дорожную молитву». Но если вы отправляетесь в путь на корабле, то следует прочесть специальную молитву, предназначенную именно для такого случая. Уже в наше время мудрецы сочинили специальную молитву для путешественников на самолете.

Сгулот — вещь довольно серьезная, и попусту употреблять их не следует. Мне известны множество *сгулот* для того, чтобы аннулировать действие направленного на человека колдовства, но здесь я их тоже приводить не буду. По той простой причине, что основная масса моих читателей никогда с живыми колдунами не сталкивается.

Среди евреев отношение к *сгулот* смешанное. Существуют целые книги, посвященные этому проявлению религиозной жизни (интересующимся я бы порекомендовал уже неоднократно мною упоминавшуюся «Книгу ангела Рафаэля» и «Книгу *сгулот* Израиля»). Любавичские хасиды (Хабад) как направление рационалистское к *сгулот* относятся скептически, поскольку основную цель видят в учебе и духовной работе над

כי אתה יהיה פתחי עלין שפת מעונין

הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה
הנה

Амлет из «Книги ангела Рафаэля»

собой, а не в использовании высших сил для личных целей.

К одному из важнейших разделов практической каббалы можно отнести и *хохמת га-парицуп*, «мудрость лица» — или, пользуясь привычным термином, физиогномику. В Зо́фаре говорится, что еврейские мудрецы древности не брали себе в ученики кого попало, но обращали внимание на внешность человека — в состоянии ли он усвоить тайную мудрость?

Человеческие лица разделяются на четыре типа: лик Адама (человека), лик Льва, лик Быка и лик Орла. Типы эти происходят от образов «святых тварей», которых видел пророк Иехезкиэль в Божественной

колеснице. Подобным же образом древняя еврейская медицина делила человечество на четыре устойчивых психологических типа в соответствии с преобладающим «типом жидкости» в организме — кровь, флегма, черная желчь, светлая желчь.

Что такое «лик Адама»? Имеется в виду, что человек внешне похож на *Адама Ришона*, Первого человека. Естественно, как выглядел Первый человек, мы не знаем (Зоѓар говорит, что праотец Яков был вылитый Первый человек, но и портрета Якова у нас нет). Человек, обладающий ликом Адама, должен иметь лицо, отмеченное печатью внутренней мудрости. Такое лицо не слишком круглое, не слишком длинное, и в черты лица вписывается слово *эдут* — «свидетельство» (о таком человеке говорится, что он создан «по образу и подобию Божию»). Человек, обладающий ликом Адама, даже в минуты опасности не теряет самообладания, никогда не впадает в гнев... В характере такого человека преобладает *мида* («качество») *Иесод* — основание Малого лика Господня.

Классический пример людей с ликом Адама — первый любавичский ребе Шнеур Залман, ребе *Шамрей эмуним* Авраам Хаим Рота, рабби Исраэль Дов Одессер... Чтобы меня не упрекнули в пристрастии к хасидам, добавлю сюда еще Эйнштейна и Эммануила Ласкера. Вообще же хорошо дома иметь портреты хасидских ребе или великих каббалистов — взгляд на них пробуждает душу... Только ни в коем случае не превращать коллекцию портретов в «иконостас»!

Следующий тип — лик Льва. Имеется в виду, что черты лица человека похожи на львиную морду: лицо широкое, лоб круглый, щеки круглые, нос на конце закрутлен... Я бы сказал, что такой человек похож скорее не на реального хищника из семейства кошачьих, а



צורת שור

*Giovanni Battista Della Porta
De Humana Physiognonia
Vico Equense, 1586*

Лик Быка

скорее на игрушечного льва. Классический пример — Пинхас Ротенберг, один из руководителей боевой организации эсеров, а позднее — создатель современной израильской индустрии. Люди с лвиным ликом связаны с качеством *Хесед*, они по натуре добры и отважны.

Лик Быка — это большое и тяжелое лицо, широкий и плоский лоб, широкий нос... Лицо грубое, свойственно тяжелому человеку и связано с качеством *Гвура*. Обычно такой тип лица бывает у грешников, но если человек раскаивается и переходит к совершению добрых дел, изучению Торы, то лицо его меняется.

Лик Орла означает, что у человека острый, длинный нос, лицо несколько сплющенное с боков. В общем, типичный орел. Такое лицо частенько бывает у евреев и «лиц кавказской национальности», поэтому

их путают. Каббала говорит, что «лик орла» часто бывает у людей, душа которых вернулась в этот мир для того, чтобы исправить прегрешения, допущенные в предыдущем воплощении. Такой человек смел, уверен в себе, прорывается вперед и выделяется из своего окружения. Классический пример — Борис Абрамович Березовский. Типы ликов распространяются не только на евреев, поэтому могу привести еще один пример — покойный актер Фрунзик Мкртчян.

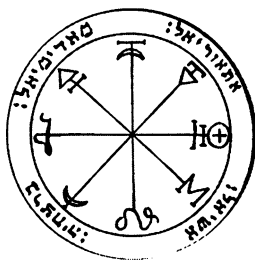
Типы ликов встречаются не только в чистом виде, но и в смешанном. Например, лицо типа «Адам–Лев» (яркий пример — Карл Маркс). Лицо типа «Адам–Орел» говорит об уникальных качествах (такое лицо было у седьмого любавичского ребе Менахема Менделя). Лицо типа «Лев–Орел» было у первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона... Ну и так далее.

Подробно об этом можно прочесть в Зоѓаре, в главе *Итро* (особенно хорошо, если вы достанете Зоѓар с комментарием рабби Даниэля Фриша *Маток ме-дваиш*, «Слаще меда») или в книге Игаля Арики «Практическая каббала». (Тут я в очередной раз напоминаю, что литература по каббале — это море, и в это море невозможно войти, не зная иврита. Мои краткие заметки предназначены лишь для того, чтобы обрисовать вам предмет изучения.)

Однако продолжим. Каким же образом знатоки практической каббалы творят свои чудеса? Единственно — силой Божественного слова, которое заключено в буквах ивритского алфавита. Для того чтобы овладеть тайной силой букв, необходимо понять глубинный смысл *Сефер Йецира* — «Книги Творения» (см. приложение 1), которую, как принято считать, написал праотец Авраам. Там указана связь букв со стихиями (элементами), созвездиями, органами че-

бо, учитывая заслуги ангелов или праведников, но никак не обращения к ним самим). По этому признаку каббалу можно безошибочно отличить от колдовства.

Человек, занимающийся практической каббалой, никогда не просит денег за свои услуги (тем более — заранее!). Можно ему дать пожертвование (считается, что это хорошо, это как бы «обязывает» Всевышнего), но если с самого начала речь зашла о деньгах — говорю уверенно: перед вами шарлатан. И вообще, советую помнить: практическая каббала — это интереснейший предмет для теоретического изучения. А все, что вам положено, Всевышний отпускает и так.



Путешествие восемнадцатое

Астрология и каббала

Сколько существуют эти две области мистического знания (многие тысячи лет!), столько идет спор между профанами, имеют ли право евреи заниматься астрологией. Доводы «против» базируются на одной выхваченной из контекста фразе *Эйн мазаль ле-Израэль* («Нет звезды для Израиля»). Отсюда делают вывод, что евреи не подвержены знакам небес. Доводов «за» несколько больше. Во-первых, древнейшее дошедшее до нас каббалистическое сочинение *Сефер Йецира* («Книга Творения»), большая часть которого посвящена связям еврейского алфавита, планет и созвездий. Во-вторых (не волнуйтесь, все аргументы приводить не буду, поскольку их очень много), отрывок из Торы (Исх. 10:10), повествующий об Исходе из Египта. Фараон не советует Моисею выводить евреев в пустыню, *ки раа негед тнейхем*, «потому что зло перед вами». Раши объясняет это так: «*Раа* («зло») — звезда, предвещаю-

щая кровопролитие». В комментарии *Тора Шлема* сказано прямо: «Раши имеет в виду Марс», — который действительно считается злотворной планетой и управляет созвездием Овна (евреи вышли из Египта в месяце *нисан*, в знаке Овна).

Подобный спор вели еще мудрецы Талмуда (в трактате Шабат, 156а). В качестве аргумента «за» говорится о том, что Авраам жаловался Всевышнему, что, дескать, согласно показаниям звезд, не будет у него детей... Нет смысла приводить полный перечень доводов. С одной стороны, положения звезд, планет и знаков зодиака — действительно явный показатель положения дел в нашем мире. А с другой стороны, человек, который всей душой привязан к Всевышнему, тщательно выполняет заповеди, выходит из сферы действия астрологии, занимающейся нашим материальным миром. Конечно, «Израиль (в смысле мистического тела народа Израиля) не подчиняется законам звезд» (*эйн мазаль ле-Исраэль*), но для этого нужно достигнуть ступени «Исраэль», как минимум соблюдая заповеди Всевышнего.

В последнее время появилось немало книг, посвященных связям астрологии и каббалы. Большинство из них, прямо скажем, представляют собой не просто чушь, а вредную чушь. Некоторым авторам (особенно американским) мешает незнание иврита, и свое мнение об еврейских первоисточниках они вынуждены составлять по английским переводам, не всегда верным.

Интересующимся я бы порекомендовал книгу раввина Глазерсона «Астрология и каббала» (она издана по-русски). Но я не буду пересказывать сочинение раввина Глазерсона, а постараюсь рассказать о том, что в эту замечательную книгу не вошло.

Многие критики астрологии говорят, что наука эта неточная, поскольку в древности было известно только семь планет Солнечной системы, а затем ученые открыли еще три, невидимые невооруженным глазом. Откровенно говоря, о наличии трех планет, находящихся за Сатурном, можно было догадаться. Семь видимых планет астрологи древности соотносили с семью проявленными *сфирот*. Однако всего-то *сфирот* десять! Три из которых, именуемые *мохин* («интеллект»), ненаблюдаемы... Из этого можно заключить, что строение Солнечной системы полностью соответствует системе *сфирот*. «Так уж и полностью?» — спросит образованный читатель. Ведь известно, что *сфира Кетер* — Корона, Воля Бога — имеет две категории, ипостаси, если так можно выразиться, — *Кетер*, Воля, и *Даат*, Осознание. Значит, если Плутон, самая дальняя планета Солнечной системы, соответствует *сфире Даат*, то должна быть какая-то 11-я планета, соответствующая *сфире Кетер*?

И такая планета есть! Астрономы еще в XIX веке предполагали существование инфрамеркуриальной (находящейся внутри орбиты Меркурия) планеты Вулкан. Она была вычислена великим французским астрономом Леверье, который рассчитал точные координаты Урана, вычислил Нептун «на кончике пера»... Он считал: внутри орбиты Меркурия должна быть еще одна планета!

Зимой 1859 года в доме сельского врача Лекарбо произошло знаменательное событие. Туда ворвался великий Леверье, кавалер ордена Почетного легиона и еще невесть каких орденов, потрясая копной белых волос.

— Вы ее видели! — закричал он с порога.

Это он получил извещение о том, что 26 марта 1859 года Лекарбо удалось наблюдать прохождение Вулкана по диску Солнца. Однако дальнейшие наблюдения в течение 9 месяцев ничего не дали, и тогда Лекарбо решился написать Леверье...

«Я получил из Америки книгу “В поисках планеты Вулкан” — о, это увлекательнейший научный детектив! Сотни людей наблюдали Вулкан — и сотни не могли его найти в указанных координатах...»

Однако как Вулкан вписывается в систему каббалы? Американский профессор Вестон считал, что Вулкан символизирует собой высшую *сфферу* — *Кетер* (в таком случае Солнце будет символизировать собой Всевышнего в стадии *Эйн соф*, Бесконечный). В доказательство он приводил факт, что евреи всегда поклонялись невидимому Божеству, а Вулкан-то как раз и невидим в короне Солнца! Не подумайте, что евреи поклоняются Вулкану или Солнцу. Планеты, как, впрочем, и все другие творения, с точки зрения каббалы — материализация тех или иных духовных уровней!

В своей книге «Планета Вулкан» Вестон пишет, что и древние египтяне знали о планете Вулкан. По крайней мере, жрецы Солнца одевались в леопардовую шкуру (символизируя Солнце, на котором бывают пятна), а на голову водружали убор в виде человеческой головы с крыльями, что, по мнению Вестона, символизировало Вулкан (для Меркурия убор был другой).

Гипотеза, возможно, чересчур смелая... Но опять же с точки зрения каббалы планеты делятся на «мужские», активные, и «женские», пассивные. Меркурий же — исключение, он имеет двойственную, «гермафродитную» природу. Эта планета — двойственная по своей природе — должна иметь пару, а таковой вроде бы не наблюдается. Вулкан в таком случае является

партнером Меркурия, символизирующего *сфиду* Год, Сияние.

Так существует ли планета Вулкан на самом деле? Современная астрономия пока не в состоянии дать однозначный ответ на этот вопрос. Многие астрономы начала века указывали даже элементы его орбиты! Пользуясь этим, я составил программу, вычисляющую положение Вулкана в зодиаке (используя при этом вычисления профессора Вестона, чистого астронома, далекого от астрологии, в прошлом директора многих американских обсерваторий). Результаты были просто-таки поразительны!

Однако давайте рассмотрим планеты по порядку. Как полагается у евреев, начнем с конца... и увидим, что в этом конце содержится начало (как учит нас *Сефер Йецира*). Плутон — последняя планета Солнечной системы (из известных сегодня). Она соответствует *сфире Даат* — Осознание. Поскольку, как я уже говорил, в этой *сфире* есть две категории, то Плутон должен иметь пару...

Если Вулкан в качестве второй ипостаси Плутона вас не устраивает (все-таки планета гипотетическая), то могу для иллюстрации положений каббалы предложить тот известный астрономический факт, что Плутон — планета двойная. У Плутона есть спутник почти такого же размера (спутник этот называется Хароном). Другой, более известный пример двойной планеты — пара Земля–Луна. Планеты Нептун и Уран соответствуют *сфирот Хохма* (Мудрость) и *Бина* (Анализ). Чтобы проиллюстрировать это положение, обратимся к медицинской астрологии. Положение Нептуна в знаках зодиака говорит об общем состоянии организма (сильный иммунитет или слабый и т. п.). Это соответствует тому, что в понятии *Хохма* со-

держится представление о потенциале, недаром в книге *Танья* слово «*Хохма*» интерпретируется как *ко-ах ма*, «сила чего?».

Положение же Урана в созвездиях определяет состояние внутренних органов, главным образом почек; недаром сказано в молитве: *Ѓа-шем бохен клайот*, «Господь испытывает почки» (имеются в виду, конечно, не реальные почки, а внутренние побуждения человека). Если уж говорить о медицинской астрологии, то положение Плутона обычно показывает наличие (либо отсутствие) у человека опухолей в организме.

И, как я уже говорил, три внешние планеты, невидимые с Земли невооруженным глазом, соответствуют трем «внутренним», ненаблюдаемым *сфирот*.

Теперь перейдем к планетам более близким. Самой дальней из видимых планет является Сатурн (его еврейское название — *Шабтай*). Сатурн служит как бы границей между миром видимого и невидимого, поэтому мы можем установить ему соответствие — *сфиру Иесод* (она служит границей между миром духовным и материальным). *Сфире Иесод* соответствует имя Бога *Шадай*. Это имя часто выражается одной только буквой *шин* (ее пишут на коробочках *мезуз*) — той же буквой, с которой начинается название *Шабтай*. Слово *Шабтай* связано с понятием *шабат*, а также *швита* — «приостановление» (потому что у Сатурна самое медленное видимое движение по небосводу). *Шабат* соответствует *сфире Малхут*, поэтому иногда мы можем встретить соответствие «Сатурн — *Малхут*». Однако чтобы не запутаться, давайте договоримся — в нашем рассказе всегда, кроме особо оговоренных случаев, Сатурн будет соответствовать *сфире Иесод*.

Юпитер (его ивритское название — *Цедек*) — самая большая планета Солнечной системы и практически самый яркий объект звездного неба. Поэтому совершенно естественно ему поставлена в соответствие *сфира Хесед* — Милость.

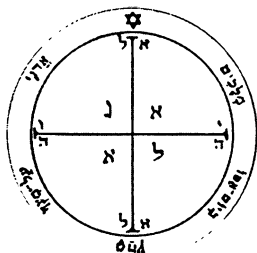
Марс соответствует *сфире Гвура*, Строгость. *Гвура* соответствует красный цвет (недаром Марс называют «красной планетой»). Раши говорит, что Марс управляет «мечом» (то есть войнами) и кровью. Марс имеет специфическое еврейское название — *Маадим* (внешние, невидимые с Земли планеты еврейских имен не имеют). Обратите внимание, что название *Маадим* означает «окрашивающий в красное». Это можно интерпретировать так, что Марс не только сам относится к *сфире Гвура*, но влияет на события, окрашивая их в цвет строгости и суровости. Марс имеет два спутника, видимые с Земли даже при слабом увеличении (спутники Марса Фобос — Страх и Деймос — Ужас играют важную роль в астрологии, а астрономы говорят, что когда-то у Марса был и третий спутник — Террор, но он разрушился под действием приливных сил).

Солнце соответствует *сфире Тиферет*, Великолепие, Гармония, поскольку именно вокруг Солнца обращаются все планеты системы... Этот факт уже был известен древним евреям, мало того, они знали и о шарообразности Земли (об этом говорит Зоѓар, ссылаясь на «Книгу Первого человека»!).

Венера носит еврейское название *Нога* (с ударением на первом слове), что означает «Сияние». Венере соответствует *сфира Нецах* — Вечность, Победа. Кстати, если в европейской астрологии Венера — планета «женская» (пассивная, принимающая влияние), то в астрологии еврейской Венера — планета «мужская», активная.

Меркурий у евреев называется *Кохав*, что значит «Звезда». Он соответствует *сфире* *Год*, Сияние, и по своим свойствам является планетой «гермафродитной» — то есть может быть и пассивным, и активным.

И наконец, наша матушка-Земля соответствует *сфире* *Малхут*, Царство. Если десять планет, как мы уже видели, соответствуют десяти *сфирот*, то чему же соответствуют 12 месяцев? И, соответственно, 12 знаков зодиака?



Путешествие девятнадцатое

Тайны еврейских месяцев

Кстати, люди, поверхностно знакомые с астрологией, часто удивляются — почему знаки зодиака не соответствуют календарным месяцам в точности? Например, в одной книге знак покрывает период с 21 апреля по 22 мая, в другой — начинается только 22 апреля... Но на самом деле даже и эти параметры — соответствие знаков зодиака и григорианского календаря — весьма и весьма приблизительны. Потому что знаки зодиака соответствуют месяцам еврейского календаря.

Месяцев 12 и знаков 12, что соответствует 12 комбинациям непроницаемого имени Бога *йуд-ге-вав-ге*. Знакомым с комбинаторикой людям понятно, что из четырех букв можно составить 24 комбинации, однако из-за того, что вторая и четвертая буквы имени совпадают, разнх комбинаций будет только 12. Каждому из месяцев соответствует одна из 12 комбинаций имени *йуд-ге-вав-ге*. Однако существует еще

одно четырехбуквенное имя Бога, дающее нам 12 комбинаций при перестановке. Это имя, соответствующее *сфире Кетер*, — *алеф-ѓе-йуд-ѓе*.

Аризаль считал, что в соответствие каждому месяцу также должна быть поставлена одна из комбинаций имени *алеф-ѓе-йуд-ѓе*. В современных молитвенниках, составленных по замечаниям Аризаля, в молитве *мусаф* новомесячья предлагается мысленно воображать соответствующие комбинации имен.

Однако каким образом это поможет нам в понимании сути самого месяца (и соответствующего ему знака)? Конечно, каждая из комбинаций имен имеет свой смысл, но, признаться, смысл этот ведом (а главное — понятен) немногим каббалистам. Для простых молящихся евреев делают вот что — каждой комбинации четырехбуквенного имени *йуд-ѓе-вав-ѓе* дается соответствующая цитата из Танаха, в которой первые либо последние буквы составляют искомую комбинацию. Но что самое интересное — эта цитата выражает скрытую сущность месяца!

Приведу пример. Как известно, отсчет месяцев начинается у евреев с месяца *нисан*. А значит, *нисану* будет соответствовать комбинация *йуд-ѓе-вав-ѓе* — неизмененное имя. И цитата *Йисмеху ѓа-шамаим ве-тагель ѓа-арец*, первые буквы которой составляют Имя. Перевод: «И возвеселятся небеса, и возрадуется земля». *Нисан* и в самом деле один из самых радостных месяцев, связанных с Избавлением, Исходом евреев из Египта...

Другой пример — месяц *элул*, которому соответствует комбинация *ѓе-ѓе-вав-йуд*. Эта комбинация выражается строкой, где имя Бога получается из последних букв: *у-цдака(ѓе) тиѓе(ѓе) лану(вав) ки(йуд)* (Втор. 6:25), «И справедливость будет (зачтена) нам,

ибо...». Месяц *элул* как раз и связан с понятием справедливости, с одной стороны. А с другой — с раскаянием, *хазара би-тишува*, чтобы быть достойным Божественной справедливости. Месяц *элул* предшествует месяцу Суда, месяцу *тишрей*.

Однако для начала хотелось бы рассмотреть базисное понятие: связь еврейских месяцев и знаков зодиака.

Нисан. Первый месяц года, как я уже говорил, это *нисан*, ему соответствует знак Овна (на иврите *Тале*, барашек).

Знак Овна был покровителем Древнего Египта. Максимальной своей силы знак достигает в середине лунного месяца, книга Зо́гар говорит, что Всевышний вывел евреев из Египта именно 14 *нисана* — для того чтобы египтяне не могли сказать потом: «Если бы это было тогда, когда наш знак проявлялся во всей своей силе, то евреи не вышли бы». Нет, Всевышний ясно показал, что Он превыше всех сотворенных Им знаков и сил.

Как я уже говорил, фараон не хотел отпускать евреев, ссылаясь на то, что видит влияние планеты Марс (см. комментарий Раши на Исх. 10:10). И в самом деле, считается, что Марс управляет и Овном, и месяцем *нисан*. Марс символизирует *сфиру Гвура*, Строгость... Тем не менее евреи вышли из Египта в этот месяц, из чего мы видим, что Божественное милосердие, *Хесед*, сильнее любой *Гвуры*, Суровости. Поэтому, как это ни парадоксально, считается, что рожденный в месяце *нисан* (под знаком Овна) склонен к милосердию и добрым делам.

Гвура связана еще с такими понятиями, как гордость и самомнение. Чтобы свести к минимуму эти

качества, на протяжении *Песаха* мы не едим ничего квасного: как известно, закваска, поднимающая тесто, символизирует гордыню. У египтян, находившихся под покровительством Овна, этот негативный аспект *сфиры Гвура* был выражен в полной мере. Они отличались гордыней, чрезмерно высоким самомнением, но десять казней египетских (как мои читатели уже догадались — по числу *сфирот*) разрушили ложных египетских идолов и нанесли удар по самомнению египтян.

Сефер Йецира проводит параллель между телом человека и духовными структурами, месяцу *нисан* соответствует правая нога. Это связано с тем, что в *нисане* евреи сделали «первый шаг» к превращению в Народ.

Ияр. Если месяцу *нисан*, как говорилось ранее, соответствует знак Овна, то месяцу *ияр* — Телец (на иврите — *Шор*, «бык», «вол»). Слово *шор* в иврите ассоциируется со взрослым, самостоятельным животным; *тале* — с малым и слабым. Бык и вол — это уже шаг к самостоятельности, проявлению своей индивидуальной сущности. Подобное изменение мы увидим и в событиях этих двух месяцев: в *нисане* произошел Исход, а в *ияре* возросла и окрепла свобода еврейского народа.

Название месяца *ияр* можно составить из акронима (первых букв) выражения *Ани йа-Шем Рофеха* — «Я, Господь, целитель твой». Этот месяц считается *месугаль ле-рефуа* — «способствующим исцелению». Молитвы о выздоровлении, вознесенные в *ияре*, принимаются Всевышним особенно благосклонно.

На *ияр* приходится и период счисления *омера* — отсчета дней между праздниками *Песах* и *Шавуот*.

Период между праздниками *Песах* и *Шавуот* соответствует времени между откровением Всевышнего Моисею в виде горящего куста и дарованием Торы и Скрижалей Завета. Десять заповедей, написанных на скрижалях, являются своего рода «zip-файлом», в котором сконцентрировано и запаковано все — описание существования Всевышнего, 613 заповедей, возложенных на коллективное мистическое тело еврейского народа, и вообще вся Тора. *Гвурот* (силы Суровости Бога) в эти дни «работают на пределе» — идет колоссальный процесс сжатия и концентрации Божественных сил. Поэтому в *иаре* следует воздерживаться от любых действий, могущих пробудить *Гвурот*. Другими словами, опасными или авантюрными делами заниматься не стоит.

Сефер Йецира связывает *иар* с правой почкой, которая, как принято считать в еврейской традиции, отвечает за тайные побуждения человеческой личности и за добрые поступки.

Вообще, еврейская астрология принципиальным образом отличается от астрологии нееврейской. Согласно нееврейской, зодиак влияет на судьбу людей, еврейская же утверждает, что люди могут изменить вектор влияния небесных тел. Так, хотя *нисаном* и управляет планета Марс (Суровость, Строгость), однако евреи, выйдя из Египта, сделали его месяцем избавления!

Ияр считается благоприятным для изучения каббалы. Почему? В этот месяц, 18 числа (вспомним, что 18 — это гематрия слова *хай*, жизнь), покинул этот мир рабби Шимон бар Йохай, автор основополагающей книги каббалы — Зо́гар («Сияние»). Перед этим рабби велел ученикам превратить день его смерти в веселый праздник. Почему же тогда, например, 7 *ада-*

ра, день смерти Моисея, считается полутраурным, а 18 *ияра* — нет? Потому что Моисей не достиг цели своей жизни (не вошел в Землю Израиля), а рабби Шимон бар Йохай свое земное предназначение исполнил, успев закончить составление книги Зоѓар. Кстати, традиция говорит, что Аман, ненавистник евреев, именно потому и назначил «всеобщий погром» на *адар*, что знал: в этом месяце умер Моисей, а значит, это время не слишком благоприятно для евреев. Вот только он не знал, что Моисей родился 7 *адара*!

Но вернемся в месяц *ияр*, в *Лаг ба-омер*, 33 день счисления *омера* (*лаг* = *ламед* + *гимел*; гематрия буквы *ламед* — 30, гематрия *гимел* — 3), выпадающий на 18 *ияра*. 33 — это 32 пути распространения мудрости (10 *сфирот* плюс 22 буквы еврейского алфавита) и Сам Всевышний, Благословен Он. Поскольку месяц *ияр* теснейшим образом связан с личностью рабби Шимона бар Йохая, автора Зоѓара, он считается благоприятным для изучения каббалы!

Месяцем *ияр* управляет планета Венера. Ее ивритское название, как уже говорилось, — *Нога*, что означает «сияние». Вспомним, что название книги Зоѓар также переводится как «сияние». 33 день *омера* соответствует *сфире Ѓод ше-бе-Ѓод*, сияние сияния. Если записать буквы, следующие в алфавите непосредственно за буквами *нун-гимел-ѓе* (составляющими слово *Нога*), то получатся буквы, составляющие слово *сод*, тайна (*самех-вав-далет*), то есть тайный смысл Торы, каббала. Планета Венера пробуждает в человеке глубокие душевные чувства, она традиционно связана с тайнами, мистикой. Это, конечно, не означает, что в течение всего остального года изучать каббалу не следует, однако это непростое учение легче всего будет понять в месяце *ияр*!

Возникает вопрос: был ли месяц *ияр* до эпохи рабби Шимона бар Йохая особо благоприятен для изучения каббалы? Скорее всего, нет. Поскольку, как уже говорилось, евреи обладают возможностью активно влиять на свойства знаков зодиака.

Сефер Йецира связывает месяц *ияр* с буквой *вав*. Буква *вав* представляет собой прямую линию, в терминологии каббалы этот знак символизирует своего рода «канал», связывающий верхние и нижние миры. Так и месяц *ияр*, который является связующим звеном между зарождением народа Израиля как нации (Исход из Египта в месяце *нисан*) и формированием его как Посланника (дарование Торы в месяце *сиван*). Люди, рожденные в *ияре*, обычно отличаются самоуглубленностью и интересом к духовной жизни.

В течение трех первых месяцев еврейского года мы наблюдаем процесс эволюции:

месяц *нисан* — стадное животное (Овен, барашек);

месяц *ияр* — животное индивидуальное (Телец, бык);

месяц *сиван* — человек (Близнецы, на иврите — *теомим*).

Сиван. В *сиване* еврейскому народу была дарована Тора, этому месяцу соответствует зодиак Близнецы. Знак этот, говоря языком астрологов, «человеческий», то есть обозначает человека. В хасидизме это определяется как переход от *нефеш багамит*, животной души, к *нефеш элокит*, душе Божественной. Дарование Торы превращает животное начало в человеческую душу — именно на это ясно указывает знак Близнецы.

Дарование Торы пришлось на шестое *сивана*. Шесть — гематрия (числовое значение) буквы *вав*. Форма буквы *вав* символизирует собою *цинор* — канал, связывающий материальный и духовный миры.

Сиваном (а значит, и знаком Близнецов) управляет планета Меркурий (ивритское название — *Кохав*). Название это очень символично, оно пишется как *каф-вав-каф-бет* и может быть разбито на две части. Первая, *Ко* — *каф-вав* — в гематрии равняется 26. А 26 — это гематрия произносимого четырехбуквенного имени Бога. Вторая, *хав* — *каф-бет* — в гематрии равняется 22, что символизирует 22 буквы ивритского алфавита. Получается, что в месяце, управляемом планетой *Кохав*, Всевышний (26) дал Тору, записанную 22 буквами алфавита.

Меркурий связан со *сфирой Ёод*. *Сфира* эта предназначена для осуществления *ор хозер*, «отраженного света». В переводе на простой язык такая символика Меркурия выражает то, что Тора нам дана от Бога (*ор яшар*, «собственный свет», как свет Солнца) не для того, чтобы мы ею любовались, а для изучения и выполнения (что соответствует категории *ор хозер*, «отраженный свет», как свет Луны). Меркурий (*Кохав*) — вечный посредник. Так и Тора служит материально-духовным посредником между Богом и людьми.

Таким образом, мы добрались до смысла знака Близнецы. Обратите внимание, что знак этот — двойственный. Он характеризует двойственную природу Торы — материальную (поскольку записана она на материальных носителях, а главное — предназначена для выполнения в нашем, материальном, мире) и духовную.

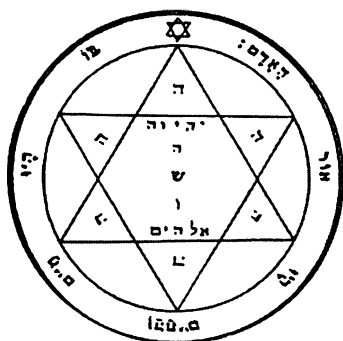
Рожденные под этим знаком тоже, как правило, имеют двойственную природу. Такие люди могут ка-

заться полностью погруженными в материальный мир, но на самом деле имеют духовные интересы. И наоборот, рожденный под знаком Близнецов может казаться живущим исключительно духовными интересами, но на самом деле он пристально следит за происходящим в материальном мире. Тем не менее, если человек недостаточно владеет своим духом, он может ощущать раздвоенность, нестабильность, склоняться то в одну, то в другую сторону под действием обстоятельств.

У знака Близнецы есть свой «близнец» — Дева. Обоими знаками управляет Меркурий. При этом если Близнецы считаются знаком «мужским», влияющим (в этот месяц Богом была дана Тора), то Дева — знак женский, принимающий (ему соответствует месяц *элул*, в котором Всевышний благосклонно принимает наши раскаяние и молитвы перед началом месяца *тишрей* и Дней Трепета).

В современной астрологии модно рассуждать об «астрологической совместимости» пар в зависимости от их знаков. Зачастую об этом можно говорить лишь условно, однако Близнецы и Дева действительно считаются идеально совместимыми как мужской и женский знаки, находящиеся под влиянием одной планеты.

Существует мнение, что первые три месяца (*нисан*, *ияр* и *сиван*) соответствуют личностям троих праотцев еврейского народа. *Нисан* — месяц освобождения евреев из Египта и становления еврейского народа (*сфира Хесед*) — соответствует доброму Аврааму, первому еврею. *Ияр* — месяц смерти рабби Шимона бар Йохая и 24 тысяч учеников рабби Акивы и счисления *омера* (*сфира Гвура*) — соответствует строгому Исааку. *Сиван* — месяц дарования Торы, свя-



Одна из печатей Соломона

зующего звена между Всевышним и народом Израиля (*сфيرا Тиферет*), — соответствует гармоничному Якову, совмещавшему в себе и предприимчивость, и честность.

Книга *Сефер Йецира* связывает *сиван* с буквой *зайн*. Числовое значение этой буквы равно семи — цифре, которая, как мы помним, символизирует семь нижних, проявленных *сфирот*. Аллегория здесь проста — Тора дает возможность Всевышнему «проявиться» в нашем мире. Буква *зайн* ассоциируется с *кли зайн*, оружием, поскольку Тора является основным оружием еврея в освоении этого мира.

В книге Зоѓар месяцу *сиван* соответствует колено Леви. В этом заложен очень глубокий символический смысл — колено Леви прислуживало в Храме и заботилось о религиозных нуждах еврейского народа. Вместе с тем сам Леви, родоначальник колена, сын Якова, отличался гневливостью. Так в нем проявился двойственный характер Близнецов. Из частей тела месяцу *сиван* соответствует левая нога. Кроме того, это символ *Гвуры*, однако в данном случае *Гвура* проявляется не в виде Суровости, а в виде Силы, которую дает Тора.

Двойственность месяца *сиван* проявилась и в том, что наряду с праздником *Шавуот* в этом месяце мудрецы назначили пост — 20 *сивана* на протяжении многих лет был траурным днем в память о еврейских жертвах крестовых походов, а затем — в память о погромах Хмельницкого. Теперь 20 *сивана* отмечается лишь в некоторых хасидских общинах. Почему я говорил об этом? Да потому что за месяцем *сиван* неизменно следует *тамуз*.

Тамуз. Месяцем этим управляет зодиак Рака. Слово *тамуз* — нееврейское. Оно происходит от имени шумерского идола Думмузи. Думмузи умирал (очевидно, от жары) в середине ближневосточного лета, и вся жизнь замирала — люди сидели, оплакивая умершего идола, до тех пор, пока в месяце *ав* жара не начинала спадать. И тогда Думмузи оживал.

Месяц *тамуз* связан с коленом Иеѓуды. Иеѓуда — четвертый из двенадцати сыновей Яакова, четвертое из двенадцати колен. Если первым четверым братьям поставить в соответствие четыре буквы тетраграмматона, имени *йуд-ѓей-вав-ѓе*, то мы увидим, что Иеѓуда будет соответствовать последней букве, *ѓе*, символизирующей *сфиру Малхут*, силу власти Бога. Поэтому царем Израиля мог быть лишь человек из этого колена.

В то же время *Малхут* — самая нижняя *сфира* в системе из 10 *сфирот*, и *тамуз* с духовной точки зрения — самый «низкий» месяц года. 17 *тамуза* Моисей разбил первые Скрижали Завета (*мидраш* говорит, что если бы Моисей не разбил первые Скрижали, люди бы никогда не забывали ничего из изученного в Торе).

17 *тамуза* войска Навухаднецера (Навуходоносора), проломив городскую стену, ворвались в Иеру-

салим, что привело к разрушению Первого Храма. Перед этим город уже больше года был в осаде, а ровно за год до пролома стены, именно в этот самый день, прекратилось ежедневное жертвоприношение в Храме (*тамид*), поскольку агнят в городе больше не было.

17 *тамуза* во время греческого владычества сирийский наместник Апостумус публично сжег свиток Торы, чтобы продемонстрировать свое презрение к еврейской религии. Позднее по приказу Антиоха Эпифана в Иерусалимском Храме был установлен идол — статуя Зевса Олимпийского. Это событие также произошло 17 *тамуза*. Талмуд связывает с 17 *тамуза* пять траурных событий. А там, где мы видим число пять, всегда вспоминаем об имени Бога *Элоһим*, соответствующем *сфире Гвур*.

В начале главы я упомянул, что каждому из месяцев соответствует определенная комбинация имени *йуд-зей-вав-зе*. Так вот, если месяцу *нисан* соответствует имя, записанное обычным образом (то есть читаемое справа налево, от *Хесед* к *Гвура*), то в месяце *тамуз* комбинация приобретает вид *зе-вав-зей-йуд*, то есть имя читается наоборот — слева направо, от *Гвуры* к *Хеседу*. *Сефер Йецира* связывает *тамуз* с буквой *хет*. Согласно древнему мидрашу «Алфавит рабби Акивы», эта буква символизирует грех (название буквы и слово «грех» звучат на иврите одинаково). Буква *хет* связана со зрением — на это также указывает *Сефер Йецира*. Зрение в определенном смысле — это источник греха. Подобно дверям гостеприимного дома, наши глаза распахнуты для окружающего мира. В эти двери входит и доброе, и злое — не видеть запретного человек не в силах, если только не ходит с повязкой на глазах или крепко зажмурившись. Созерцание

материальных богатств или недоступных наслаждений, вызывая невольную зависть или скрытые желания, ведет человека на путь преступления. Люди, рожденные в месяце *тамуз* под влиянием знака Рака, отличаются тягой к материальным благам, чувственным наслаждениям. Они легко поддаются посторонним влияниям, погоня за материальным успехом может увести их довольно далеко с пути праведного.

Люди, посланные Моисеем на разведку в Землю Израиля, вернулись 9 *ава*. А ведь мало кто вспоминает, что вышли-то разведчики в месяце *тамуз*! Влияние *тамуза* сказалось на том, что разведчики обратили внимание только на материальную сторону завоевания Земли Израиля — крепости и войска, совершенно упустив из виду духовную мощь народа Израиля и поддержку Всевышнего. Так что корень всех неприятностей тяжелого месяца *ав* лежит все-таки в *тамузе*. Рак — на иврите *сартан*. В это слово входят те же буквы, что и в слово *Сатан* (Сатана).

Месяцем *тамуз* управляет Луна. Луна связана со стихией воды, управляет морскими приливами, и вообще это довольно переменчивая планета. Обратите внимание — Луна обычно ассоциируется с еврейским народом. Как Луна светит отраженным от Солнца светом, так и свет еврейского народа — это свет, который посылает ему Всевышний. Визуально в течение месяца Луна успевает «вырасти», «уменьшиться» и «исчезнуть», при этом ее физическое тело остается неизменным, так и еврейский народ знает периоды возвышения и периоды упадка, однако «мистическое тело» его остается неизменным.

До сих пор мы говорили о том, что летние месяцы влияют на людей не совсем благоприятно. Однако не может быть, чтобы Всевышний дал нам болезнь, не дав

лекарства. Поэтому и в таком месяце, как *тамуз*, должны быть свои положительные стороны, предоставляющие возможность использовать духовные силы месяца для добра. *Сефер Йецира* говорит, что *тамуз* связан с правой рукой. А правая рука, согласно Зо́фару, символизирует *Хесед* — милость и снисходительность Всевышнего.

Что это значит для нас? Попросту говоря, то, что любые негативные последствия и предзнаменования можно преодолеть, обращаясь с молитвой непосредственно к Богу, прося Его действовать *лифним ми-шурат Ёа-Дин*, «не прибегая к качествам Строгого Суда». Поскольку «правая рука», *сфира Хесед*, гораздо сильнее всех отрицательных качеств месяца *тамуз* — духовного перигея года.

Ав. Пророк Иехезкиэль описывает Божественную колесницу, в которую впряжены четыре существа: бык, орел, лев и человек. Иудаизм был первой в мире монотеистической религией, и Тора неоднократно предостерегает от «материализации» и «визуализации» Бога и Божественного. Как же понимать эти приводимые пророком образы?! Согласно каббале, этот материализованный образ передает смысл духовного подобно тому, как притча передает мудрость под видом житейской ситуации. Лев символизирует *сфиру Хесед*, безграничную Милость Господа. Созвездие Льва связано с месяцем *ав*, соответственно *ав* должен быть месяцем милости...

А про Девятое *ава* вы не забыли? Самый строгий пост и самый траурный день приходится именно на этот день. Тогда пришли посланные Моисеем разведчики и плакали о том, что никогда евреи не смогут

завоевать Эрец-Исраэль... За это Всевышний вынес приговор: все вышедшее из Египта поколение умрет в пустыне. Девятого *ава* был разрушен Первый Храм. Девятого *ава* был разрушен Второй Храм. Девятого *ава* пал Бейтар, последний оплот повстанцев Бар-Кохбы. Девятого *ава* был разрушен Иерусалим, после чего римляне перепахали город и засыпали землю солью, чтобы там уже ничего не выросло. Пять траурных событий приходятся на Девятое *ава*, а там, где мы видим цифру 5, мы вспоминаем об имени *Эло́гim*, состоящем из пяти букв и выражающем качество *Гвуры*.

Я уже говорил, что евреи своими действиями могут изменять свойства месяца. Из этого следует, что если бы не грех разведчиков, то *ав* был бы целиком радостным месяцем.

Косвенно это подтверждается тем, что во времена Храма самым радостным еврейским праздником было Пятнадцатое *ава* (по значимости Талмуд сравнивает с ним разве что *Йом Кипур*...). Пятнадцатое *ава* (если вы помните, середина месяца, полнолуние, соответствует наибольшей интенсивности действия знака) был своего рода «днем любви». В этот день древние евреи занимались сватовством. Кроме того, считалось, что после 15 *ава* летняя жара идет на убыль, *ко́жены* прекращали заготовку дров для Храма и могли заняться учением.

Планетой, которая управляет *авом*, считается Солнце. А Солнце, излучающее свет, может символизировать Милость Бога, *Хесед*. В то же время *ав* связан со стихией огня, огонь же — символ *Гвуры*. В этом проявляется двойственная природа месяца, в котором есть и тяжелый пост Девятого *ава*, и праздник Пятнадцатого *ава*. *Сефeр Йецира* связывает месяц *ав* с буквой *тет*. Как и сам месяц, эта буква имеет двойственное

значение. С одной стороны, в «Алфавите рабби Акивы» сказано, что название ее записывается так: *тет-йуд-тет*, то есть допускает прочтение *тит*. *Тит* на иврите — «глина», символ всего материального.

Эта буква — первая в слове *тума*, «духовная нечистота». Эти свойства буквы *тет* максимально проявились в Девятом *ава* (вспомним, какова гематрия буквы *тет*). Однако если мы вычислим гематрию названия буквы *тет*, то получим: *тет* (=9) + *йуд* (=10) + *тет* (=9)... Итого 28 — гематрия слова *коах*, «сила». Только Всевышний дает нам силы пережить траур Девятого *ава*. Недаром говорят, что Девятого *ава* родился Машиах (то есть Девятого *ава* народ Израиля достигает своего рода «нижней точки» своей истории, после которой начинает двигаться вверх). Впрочем, существует и точка зрения, говорящая, что Машиах физически должен родиться 9 *ава*, однако поколение, не проявившее себя достойным образом, раскрытия Машиаха и полного Избавления не удостоивается. Этот буквалистский взгляд был использован в качестве «аргумента» лжемессией Шабтаем Цви, родившимся 9 *ава*.

В то же время буквой *тет* начинается слово *тов*, «добро». Люди, рожденные в месяце *ав*, находятся под влиянием Солнца и знака Льва. Эти люди обычно обладают сильным характером и необузданными страстями. Они стремятся к власти и свое положение могут использовать как во благо, так и во вред.

В мире ощущений месяцу *ав* соответствует слух, так сказано в *Сефер Йецира*. Человек обычно редко грешит слухом (ну разве что выслушает «слова злоязычные», *лашон га-ра*), зато это чувство тесно связано с изучением Торы (во времена *Сефер Йецира* Тору в основном учили на слух, потому что написанные свитки были редкостью).

С месяцем *ав* связано и колено Иссахара — оно отличалось упорством в изучении Торы, а во времена династии Хашмонаим (Хасмонеев) иссахариты служили судьями и раввинами. Поэтому люди, родившиеся в этом месяце, отличаются упорством и педантичностью в изучении Торы. Правда, иногда свое упорство и страсть к учению они могут направить на совсем не стоящие того науки.

Аризаль уподоблял двенадцати месяцам года буквы имени *Адонай*, расписанному по названиям букв: *алеф-далет-нун-йуд*. В таком раскладе *нисану* соответствует буква *алеф*, *ияру* — буква *ламед* (что замечательно подходит этому месяцу как периоду, благоприятному для изучения каббалы). Месяцам *тамузу* и *аву* соответствуют буквы *далет* и *ламед*, что вместе составляет слово *даль*, «бедный». Конечно, бедняком быть плохо, и месяцы эти бедны на радости. Но хасидизм учит, что лишь сознающий себя «бедняком» в изучении Торы сможет достигнуть в этом высот. Если человек считает себя бедным (*даль*), значит, в нем есть еще много места, чтобы воспринять новую мудрость.

Элул. Большинство несведущих в тонкостях еврейской религии людей считают, что праздник *Рош ѓа-Шана* — еврейский Новый год — и день сотворения мира (которое произошло, согласно традиции, 5763 года назад, то есть в 3761 году до н. э.) — одно и то же. На самом деле это не совсем так!

Еврейский календарный год начинается первого *тишрея*, и в этот день был сотворен Адам — первый из людей. А поскольку это событие произошло, согласно Торе, в день шестой, то узнать дату дня сотворения мира оказывается совсем несложно — это 25

элула! В одной из бесед любавичский ребе упоминает о том, что 25 *элула* читался *тикун* — особая подборка молитв к дню сотворения мира. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы отыскать этот *тикун* в книге *Лашон хахамим* («Язык мудрецов»), написанной багдадским ученым и каббалистом рабби Йосефом Хаимом аль-Хахамом, которого называют также (по названию его главного труда) Бен Иш Хай («сын живого человека»).

Итак, месяц *элул*. В этом месяце «родился» новехонький, еще не запятнанный мир, поэтому месяцем управляет созвездие *Бетула*, Дева. Каббалисты говорят, что слово «*элул*» является аббревиатурой фразы из Песни Песней *ани ле-доди, ве доди — ли* («я [принадлежу] моему возлюбленному, а мой возлюбленный — мне»; Песнь 6:3). В этом месяце Бог находится в категории *Мелех ба-саде*, «Царь в поле» — Он особенно доступен для людских молитв. (Существует хасидская притча, говорящая о том, что к царю, находящемуся во дворце, в своих палатах, очень трудно достучаться. Однако когда царь выезжает «в поле», «в народ» — любой из подданных может обратиться к нему со своими нуждами.)

Выражение «я [принадлежу] моему возлюбленному, а мой возлюбленный — мне» можно считать идеальным описанием *сфир*ы *Ѓод*. Ее особенностью является универсальная «пропускная способность»: *Ѓод* пропускает через себя и *ор яшар* — благословения Бога, и *ор хозер* — наши молитвы и исполнение заповедей.

В предыдущих главах мы говорили, что *сфире* *Ѓод* соответствует планета Меркурий, имеющая особое влияние на зодиак Девы и месяц *элул*. Вторым управителем знака Девы считается планета Прозерпина, ко-

торая находится за орбитой Плутона. Она представляется астрологической парой Меркурия. Существование ее пока не доказано астрономами с абсолютной точностью, однако эфемериды Прозерпины уже публикуются, и их применение дает поразительно точные результаты.

Гематрия слова *эул* равна гематрии слова *бина* («понимание», «анализ»). Это слово, а также свойства Меркурия (и отчасти Прозерпины) определяют качества людей, рожденных в *эуле*. Такие люди обычно отличаются аналитическим, логическим мышлением. Любое действие (свое или чужое) они подвергают критике, причем не всегда в приемлемой форме (однако, как правило, справедливой). Если родившийся в *эуле* будет много работать над собой, то сумеет достичь буквально энциклопедической образованности. Хорошее положение Прозерпины может дать выход на «сверхсознательный» уровень — тогда человек из совершенно разнородных фактов может сделать парадоксальный, но гениальный вывод. Если бы Шерлок Холмс существовал в реальности, то я бы сказал, что он родился в месяце *эул* и находился под сильным влиянием Прозерпины. Однако если человек работает над собой недостаточно, то Дева проявляет в нем свои негативные качества: мелочность, занудство, бюрократизм, придирки по любому поводу.

Рожденные в месяце *эул* любят все делать своими руками. А если делать нечего — просто занимают руки каким-то занятием (кистевым эспандером, перебиранием четок и проч.).

Сефер Йецира связывает месяц *эул* с ивритской буквой *йуд* — первой буквой четырехбуквенного имени Бога *йуд-же-вав-же*. Гематрия буквы *йуд* — 10. Эта цифра символизирует полноту, завершенность

(вспомните о десяти *сфирот*, десяти заповедях, полном *миньяне* из 10 человек, десятичной системе счисления и так далее). Буква *йуд* из непроизносимого имени символизирует собой *сфиру Кетер*, Желание, Волю Бога. Понятно, каким образом это связано с месяцем *элул*, точнее — с 25 *эула*, днем сотворения мира. Желанием Бога было сотворить этот материальный мир, чтобы создать себе «жилище в нижних мирах», как нас учит хасидизм.

Кстати, та же *Сефер Йецира* связывает месяц *элул* с левой рукой. Как мы помним из рассказа о символике, левая рука символизирует *сфиру Гвура* — *Гвура*, как мы помним, это не только суровость, но еще и *цимцум* — «сжатие», «самоограничение». Это помогает нам понять, что миры (созданные в *эуле*) — результат самоограничения Бога. Первый день сотворения мира — 25 *эула*, о котором я уже говорил, — ассоциируется со *сфирой Хесед*... Это поможет вам понять характеры людей, родившихся в конце *эула*: 26 *эула* — *Гвура*; 27 *эула* — *Тиферет*; 28 *эула* — *Нецах*; 29 *эула* — *Год*; 30 *эула* — *Иесод*.

Тишрей. Первое *тишрея*, день рождения Адама, соответствует *сфире Малхут* — силе царской власти Бога, ибо сотворение людей, обладающих свободой выбора, было конечной целью Творения. *Тишрей*, безусловно, — один из самых значимых месяцев еврейского календаря. На *тишрей* приходится аж четыре праздника: *Рош га-Шана* (еврейский Новый год), *Йом Кипур*, *Суккот* и *Шмини ацерет*. (Да-да, *Суккот* и *Шмини ацерет* — это два разных праздника, просто они примыкают друг к другу. Кстати, в диаспоре добавляется еще один — *Симхат Тора*.)

Мидраш говорит о том, что в *Рош ѓа-Шана* Всевышний выносит Свой приговор человеку на грядущий год. Печать на этот приговор ставится в *Йом Кипур* (то есть существует возможность изменить этот приговор, недаром время до *Йом Кипура* называется *асерет йамей тишва* — «десять дней раскаяния»). Но даже после того, как приговор подписан, он опять-таки вступает в действие не сразу, а лишь с окончанием *Шмини ацерет*, то есть на его изменение отпущено еще какое-то время. Однако надо помнить: все действия человека будут взвешены, измерены и оценены в месяце *тишрей*. Именно поэтому *тишреем* управляет знак Весов.

Весы — символ взвешивания, беспристрастной оценки, вынесения приговора. Рамбам (Маймонид) писал, что *цадик* (праведник) — тот, у кого хороших поступков больше, чем плохих, *раша* (грешник) — соответственно наоборот. Хасидизм внес в эту терминологию существенную поправку. Старший Ребе, автор *Таньи*, говорит, что определение Рамбама не соответствует состоянию души «праведника» и «грешника». Термин «праведник» у Рамбама следует понимать как «оправданный в суде», а «грешник» — как «обвиненный». Истинная же суть понятия *цадик* — в состоянии души, при котором мысли о совершении плохих поступков не возникают, а суть состояния *раша* — в том, что у человека не появляются добрые намерения. Но коль уж мы говорим о Небесном Суде в месяце *тишрей*, то шкала Рамбама будет как раз к месту.

Сефер Йецира связывает месяц *тишрей* с буквой *ламед*, которая связана с понятием *лимуд* — «изучение» (имеется в виду изучение Торы). Связь довольно глубока и очевидна — изучение Торы помогает человеку добиться благоприятного приговора Всевышне-

го в месяце *тишрей*. Управляет месяцем *тишрей* планета Венера. Согласно Талмуду (трактат Шабат 154), она вызывает приливы любви и страсти. Однако в данном случае имеется в виду не обычная земная любовь, а ее архетип — любовь между Всевышним и народом Израиля.

Современная астрология называет сопровителем месяца *тишрей* инфрамеркуриальный Вулкан. Планета Вулкан выражает равновесие сил, покой и гармонию, которую устанавливают на Земле законы Всевышнего. Если перевести эту фразу на язык каббалы, то получится: Вулкан находится совсем близко к Солнцу, внутри орбиты Меркурия, и символизирует *сфиру Кетер*, Божественную волю; Земля — символ *сфиры Малхут*, Божественной власти. Влияние *сфиры Кетер* на *сфиру Малхут* проявляется в том, что глубинные замыслы Всевышнего (*Кетер*) вносят устойчивость в их материальную реализацию в нашем мире (*Малхут*).

Рождение в *тишрее* — под знаком Весов и под управлением Венеры и инфрамеркуриального Вулкана дает людям стремление к справедливости, юридическое и дипломатическое чутье, деликатность и такт, умение понять позицию другого. Правда, рожденные под знаком Весов зачастую склонны к компромиссам — так же, как и Всевышний, Который, оценивая в этом месяце наши поступки за год, руководствуется снисходительностью — иначе мало кто сумел бы пережить очередной *Йом Кипур*... Ключевыми словами для знака Весов могут быть: гармония, равновесие и чувство меры; эстетизм, абстракция и логика; справедливость и статус-кво.

Рош ѓа-Шана продолжается два дня. Первый — это как бы аналог первой пятницы, шестого дня Творения.

Второй день — аналог первого в новорожденном мире *шабата*. Однако вернемся в самое начало месяца — в первое *тишрея*. В этот день родился Адам. Мидраш говорит, что Адам был сотворен всего за шесть часов до наступления *шабата*, и если бы он продержался полных шесть часов, то *Ган Эден*, Рай, воцарился бы в мире навсегда. Однако Адам согрешил... У каббалистов существует обычай — на *Рош га-Шана* читать покаянную молитву, которую Адам произнес после изгнания его из Рая (эту молитву вы можете найти в начале «Книги ангела Разиэля»). Вдумчивое ее чтение поможет вам в течение года раскаяться, «сделать *тиуву*». Существует еще один важный обычай — в течение двух дней *Рош га-Шана* религиозные люди стараются не спать (хотя бы днем), «чтобы не проспять судьбу».

Первые десять дней месяца *тишрей* (от *Рош га-Шана* до *Йом Кипура* включительно) называются *Йамим нораим*, «Дни Трепета». Это связано со знаком Весов — участь человека взвешивается на небесных весах. Однако не надо забывать и о Венере, планете любви и радости, управительнице *тишрея*. Максимальной своей силы она достигает 15 *тишрея*, как раз в это время начинается праздник *Суккот*. Один из центральных аспектов праздника *Суккот* — *Симхат бейт га-шоэва*, буквально «веселье водочерпания». Этот праздник неразрывно связан с водой, а вода символизирует собою *сфиру Хесед* — Милосердие Господа. И это — основная тайна месяца *тишрей*. Сердцевина месяца — проявление *сферы Хесед*, когда Всевышний, невзирая на все прегрешения, дает возможность большинству из нас прожить еще один год в надежде, что мы все-таки исправимся и совершим *тиуву*, подобно Адаму, Первому человеку.

Хешван. Если месяц *ав* часто титулуют его полным именем — *менахем ав*, «ав-утешитель» (памятуя о том, что «Машиах родился 9 *ава*»), то *хешван* именуется также *мар хешваном*, «горьким *хешваном*». Это связано с тем, что *хешван* — единственный еврейский месяц, на который не приходится никаких праздников. Любители «подсластить жизнь» уверяют, что слово *мар* в полном названии месяца не ивритское, а арамейское, то есть переводится не как «горький», а как «господин». Или является сокращением от *матар*, «ливень», ибо в *хешване* на засушливой Земле Израиля начинаются дожди... А дождь для нас — благословение.

Одна из легенд гласит, что Машиах должен открыться в *хешване* — дабы не оставлять месяц совсем без праздников. Собственно, возведение Первого Храма было завершено царем Соломоном именно в *хешване*, однако из-за отсутствия точной даты это не празднуют. Хасиды же, для которых праздник есть предпочтительная форма взаимоотношений с Богом, имеют собственную связанную с *хешваном* дату — третьего числа они отмечают годовщину смерти одного из величайших хасидских праведников — рабби Исраэля из Ружина. (День смерти *цадика* — для хасидов всегда праздник, он свидетельствует о том, что праведник исполнил свою задачу и освободился от оков бренного мира.)

Хешван — слово арамейское, древние евреи называли этот месяц *буль*. Скорее всего, это связано с тем, что потоп (*мабуль* на иврите) начался именно в месяце *хешван*. Управляет *хешваном* знак Скорпиона (о свойствах которого мы поговорим ниже), *Сефер Йецифа* связывает этот месяц с буквой *нун* — не самой благоприятной в алфавите. Ее гематрия (числовое

значение) — 50 — связана с понятием «50 уровней нечистоты» (правда, можно этому противопоставить 50 врат постижения святости). Как мы уже говорили, евреи в египетском рабстве опустились на 49 уровней нечистоты, а для того, кто опускается на 50-й, уже нет возврата. К тому же с буквы *нун* начинается слово *нефила* — падение (потому в 145-й главе Псалмов, Тгиллим, где каждый новый стих начинается со следующей буквы алфавита, фраза, соответствующая букве *нун*, пропущена). А еще буква *нун* связана с понятием *нуква*, что на языке каббалы означает мир принимающего, женского начала. Ее можно ассоциировать со *сфирой Малхут*, Царство, куда поступает свет из высших *сфирот* и откуда *ор хозер* («возвратный свет») восходит к высшим *сфирот*. Свет этот в каббале обозначается также понятием *майн нуквин* («женские воды»). Это еще раз подтверждает, что потоп начался в *хешване*. Тем более что Скорпион связан со стихией воды. Таким образом, воды потопа служили гигантской *микве* для очищения мира, спустившегося на 50 уровней нечистоты.

Согласно мнению астрологов, *хешваном* управляют Марс и Плутон. Марс — планета, связанная со *сфирой Гвура*, Суровость. Плутон, как самая дальняя планета, представляет собой проявление сил сжатия, ограничения (*цимцум*) на высшем уровне. Плутон обычно управляет действиями больших масс людей в большие промежутки времени.

Знак Скорпиона связан с такими понятиями, как скрытые ресурсы, потенциал, мощь, глубина, выносливость; внутреннее напряжение и взаимодействие; эмоциональность и чувствительность. Месяц *хешван* связан с чувством обоняния, это самое тонкое из всех чувств, недаром запах называется «пищей души». Ро-

дившиеся в месяце *хешван* обычно упорны, обладают большим скрытым потенциалом (который может быть использован как во благо, так и во вред), способностью понимать скрытые взаимосвязи явлений и влиять на большие массы людей.

Если же говорить о нашем поколении, то сейчас Прозерпина, астрологическая пара Меркурия, находится в Скорпионе (двигается она медленно из-за огромной удаленности от Солнца). Поэтому в нашем поколении родившиеся в *хешване* нередко склонны к анализу, внимательны к мелочам и стремятся к порядку. Если Прозерпина находится в отрицательном аспекте («повреждена») — то человек будет бюрократом и занудой.

Существует предание, согласно которому именно в месяце *хешван* враги изгнанного еврейского народа — вавилоняне — выносили указы о лишении евреев имущества. Причиной этого (подобно тому, как причиной бед 17 *тамуза* оказалось разбитие Скрижалей, а 9 *ава* — грех разведчиков) стало разделение еврейского народа, произошедшее при царе Яровааме. Тогда единое еврейское государство разделилось на две части — Иудею и Израиль, причем Израиль возглавил мятежный царь Яроваам (принадлежавший к колену Эфраима, тогда как законный еврейский государь должен происходить из колена Иеѓуды). В месяце *хешван* Яроваам объявил праздник для тех, кто пожелал стать его подданным. Цель праздника была такова — отучить евреев ходить в положенные даты в Иерусалимский Храм, оставшийся в государстве Иудея. Для того чтобы искупить этот грех, нам и предстоит построить в *хешване* Третий Храм, который будет стоять вечно.

Кислев. Думаю, вам стало понятно, что прожить два месяца подряд без праздников евреи просто не в состоянии. Поэтому и в месяце *кислев*, о котором ниже пойдет речь, тоже имеется праздник. Да еще какой — *Ханука*! Знак, управляющий *кислевом*, — Стрелец. И недаром в этом месяце начинаются дни Хасмонеев (на иврите Хашмонаим, они же Маккавеи), победивших армию Селевкидов... *Сефер Йецира* связывает месяц *кислев* с буквой *самех*, которая символизирует защиту, крепость. Она и сама круглая, как стены, окружающие крепостной двор, да к тому же сказано в Песни Песней: «Вот — ложе царя Соломона, шестьдесят силачей окружают его из героев израильских...»

Число 60, гематрия буквы *самех*, шесть *сфирот Зеир антин*, Малого лика (*Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Исод*), каждая из которых состоит из своих десяти *сфирот*, образуют шесть лучей еврейской звезды — Щита Давида...

Знаком Лука (или Стрельца) управляет планета Юпитер (на иврите — *Цедек*). Рожденные в месяце *кислев*, как правило, оптимистичны, они неустанно движутся к своей цели, им может способствовать удача; обычно такие люди обладают объективным взглядом на мир. Одна остроумная книга по астрологии описывает их как «холодных холериков» (проще говоря, холериков с изрядной долей флегматизма). Ключевые слова, описывающие влияние Юпитера, — удача, счастье, слава, авторитет, уважение, оптимизм, уверенность, широта, терпимость, лояльность; общество, традиции, мировоззрение, мораль, широта взглядов, путешествия, образование. Рожденные в месяце *кислев* нередко склонны к полноте, а если их Юпитер находится в отрицательном аспекте («поврежден»), это и вовсе может привести к изрядной тучности. Следует

помнить, что *Сефер Йецира* связывает месяц *кислев* с желудком, так что поражение Юпитера может вызвать и тягу к чревоутодию (впрочем, помните, что все в ваших руках).

А еще *кислев* связан со сном (с понятием сна). Речь идет не только о физическом сне, но и о духовной спячке — в еврейских книгах *галут*, изгнание, нередко ассоциируется именно со сном. *Галут* — это изгнание не только физическое, но и духовное. Скажем, находясь в Земле Израиля, но под греческой властью, евреи пребывали в *галуте*. Так и сегодня: поскольку Храм не отстроен, мы не имеем духовной и политической самостоятельности и потому находимся в *галуте*, изгнании. В этом смысле победа Хасмонеев над иноземными захватчиками и восстановление службы в Иерусалимском Храме были своего рода духовным пробуждением от страшного сна, именуемого *галутом*.

Впрочем, символическая связь *кислева* со сном имеет и более простое объяснение — в этом месяце начинается несуровая израильская зима и природа как бы погружается в сон.

Обратите внимание — *Ханука* начинается 25 *кислева*. Число 25 выражается буквами *каф* и *џе*, которые можно прочесть как слово *ка*, «здесь». Здесь имеется в виду *Шхина*, Божественное присутствие, *сфира Малхут*... По крайней мере, так истолковывается слово *ка* в каббале. Поэтому и освободили наши предки царство Израильское именно 25-го числа... Правда, царство Хасмонеев было недолговечным, потому что цари израильские должны вести свое происхождение из колена Иеѓуды (соответствует *сфире Малхут*), а Хасмонеи были *коѓенами* (колено Леви, соответствующее *сфире Гвура*).

Ханука продолжается восемь дней. А любое место, где мы встречаем восьмерку, говорит о событиях, выходящих за рамки обычного понимания природы (само понятие «природа» связано с семью нижними *сфирот*, восемь — это выход за пределы постигаемого нашими чувствами).

Объясняется это так: все чудеса, которые Всевышний совершил для евреев, были жизненно необходимы. Например, рассечение Камышового моря — чтобы спастись от египтян; пуримское чудо — чтобы спасти весь еврейский народ от происков Амана. Однако в чуде *Хануки* — восьмидневном горении кувшинчика масла, предназначенного на один день, — острой необходимости не было, это было проявление милости Всевышнего к возлюбленному народу.

Как уже говорилось, происходящие с евреями события имеют свойство изменять природу месяца и знака. Надо сказать, что месяц *кислев* и без того был благоприятным, но ханукальное чудо только добавило ему *сгулот* («благоприятных свойств»). *Ханука* еще называется «праздником огней» (в праздничные дни мы зажигаем светильники, причем максимальное число огней — под конец праздника). Надо ли удивляться тому, что знак Лука (Стрельца) связан со стихией огня? Вместе с тем огонь имеет еще один аспект — он символизирует *сфиру Гвура*. Если рожденный в *кислеве* не владеет своими страстями, не направляет свою силу на добрые дела, то влияние Юпитера сделает его жизнь сложной и беспокойной.

Слово *кашат*, Стрелец на иврите, допускает прочтение *кешет*, то есть «радуга». Радуга не просто была показана Всевышним Ною как знак завершения потопа, но и оставлена в назидание. В иудаизме радуга считается дурным знаком. Когда люди видят радугу, это

значит, что за грехи людей должен был бы начаться всемирный потоп, и не начинается он только из-за обещания, данного Всевышним Ною.

Как и радуга, как и Стрелец, месяц *кислев* двойствен — освобождение страны Хасмонеями, праздник огней... И напоминание о грехах, из-за которых Земля Израиля когда-то была отдана под власть эллинов.

Тевет. В месяце *тевет* тоже есть праздник — впрочем, не свой собственный, а начавшийся в *кислеве* и являющийся как бы окончанием *Хануки*. Интересно, что при особом стечении обстоятельств *Ханука* может дать «праздник в кубе» — это происходит, когда *рош хODEш* (новомесячье) *тевета* выпадает на субботу. Тогда этот день оказывается состоящим из *шаббата*, *Хануки* и новомесячья. Из *арон коДЕш* (шкафа, в котором хранятся свитки Торы) достают аж три свитка: в одном читают недельную главу, в другом — дополнение на *Хануку*, в третьем — отрывок о храмовом жертвоприношении новомесячья. В послетрапезной молитве читают все праздничные вставки.

В еврейском календаре такое совпадение бывает не чаще, чем один раз в восемь лет. Однако некоторых совпадений в еврейском календаре не бывает вообще. На этот месяц приходится пост Десятого *тевета* (в этот день войска Навухаднецара (Навуходоносора) окружили Иерусалим). Эта осада явилась причиной множества последующих несчастий еврейского народа: разрушения Храма, изгнания в Вавилон и дальнейшего развития истории, на которое эти события оказали влияние.

Общее правило гласит: если пост приходится на субботу, то его переносят. Исключением может быть

лишь *Йом Кипур* и... Десятое *тевета*. Пост Десятого *тевета* настолько строг, что его соблюдали бы, придись он даже на *шабат* (потому что именно события, начавшиеся Десятого *тевета*, послужили причиной дальнейших несчастий, закончившихся разрушением Храма). По счастью, современный еврейский календарь устроен таким образом, что Десятое *тевета* никогда не выпадает на субботу.

Согласно нееврейской астрологии, месяцем *тевет* управляет знак Козерога. На самом деле зодиак *тевета* (в еврейской астрологии) называется *гди*, Козленок. Название «Козерог» — отголосок древней шумерской традиции, изображавшей это существо в виде странного гибрида, полукозла-полурыбы (этакого козла-русалки). Смысл этого символа давным-давно забыт, но если это вас интересует, можете почитать книгу В. Емельянова «Ниппурский календарь и ранняя история зодиака», в которой достаточно подробно прослеживается связь между еврейской и шумерской астрологическими традициями.

Гематрия (числовое значение) слова *гди* — 17, совпадает с гематрией слова *тов*, «добро». Отсюда и название месяца *тевет*, управителем которого считается планета Сатурн, на иврите *Шабтай*. Кстати, от многих других народов евреи отличаются еще и тем, что число 13 — чертова дюжина — у нас означает «13 качеств Милосердия Господа». В мировой астрологии Сатурн называется большим несчастьем. У евреев, напротив, он считается добрым покровителем. Название *Шабтай* происходит от слова *шабат* — «суббота», «покой». Планета эта обладает огромной силой. Однажды на время соединения Сатурна с Адметом (уранической планетой, управляющей смертью) я предсказывал несчастья для Израиля. Однако

Шабтай оказался сильнее — и во время этого соединения умер Хафез Асад, президент Сирии, враг еврейского государства.

Если месяц *тевет* столь благоприятен, может спросить читатель, откуда же взялся Навухаднецар (Навуходоносор), осадивший Иерусалим? В том-то и дело, что *тевет* связан с коленом Дана, а имя Дан происходит от слова *Дин*, Строгий Суд. Потому в этом месяце Всевышний дает каждому по делам его. К моменту осады Иерусалима Навухаднецаром еврейское царство разделилось на Иудею и Израиль, причем в Израиле господствовало идолопоклонство. Иудея же вместо того, чтобы оказывать влияние на него, довольствовалась сознанием собственной праведности. Оттого-то и последовало наказание Навухаднецаром.

Еврей не должен думать, что все блага полагаются ему от Всевышнего исключительно за факт удачного рождения. Их нужно заработать, чему благоприятное время рождения или благоприятная пора года могут лишь способствовать, но уж никак не быть решающими факторами. Знаку Козленка (Козерога) соответствуют такие понятия, как сжатие, концентрация, кристаллизация, цель, ответственность, результат, достижения, индивидуальность... Люди, рожденные в *тевете*, часто бывают замкнуты и склонны к самоизоляции от общества. Они не надеются на удачу и строят собственную судьбу сами.

Вектор доброты является определяющим для Сатурна, однако нельзя забывать и о том, что эта планета связана еще и с качествами Строгого Суда. Сатурн не злотворен, как Марс, но уж если заставляет отвечать за свои действия, то «на всю катушку». Рожденные в месяце *тевет* — прирожденные борцы за место под

солнцем. Обычно они планируют свои действия на-много вперед. Это связано с тем, что *Сефер Йецира* отождествляет *тевет* с буквой *айн*, символизирующей зрение. *Айн* на иврите означает «глаз». Гематрия *айн* равняется 70, что символизирует 70 ликов Торы или полный набор нижних *сфирот* (семь *сфирот*, каждая из которых включает в себя 10).

Но вернемся к нашему Козленку. Гематрия слова *гди*, как уже говорилось, равняется 17, что соответствует малой гематрии слова *иесод*, «основание», «фундамент» (см. также *сфира Иесод*). Понятие *иесод* связано с понятием *цадик*, «праведник» (как сказано, *цадик — иесод олам*, «праведник — основа мира»). Считается, что в этом месяце родился *Иосеф га-Цадик*, библейский Иосиф, один из 12 сыновей Яакова. Его жизнь — прекрасный пример действия месяца *тевет* и планеты *Шабтай* (Сатурн). Вначале он был продан в рабство в Египет, но затем по причине праведности и упорной работы над собой возвысился и в голодные годы стал спасителем еврейского народа (каждому — по трудам его).

Раввин Матитьягу Глазерсон, автор книги «Астрология и каббала», считает, что созвездие *гди* оказывает особое влияние и на евреев, и на индийцев. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, однако хочу заметить, что отношения между евреями и коренным населением Индии всегда были благоприятными, невзирая на огромные различия в религиозных воззрениях.

Шват. Это самый холодный зимний месяц, «нижняя часть» годового цикла, и лишь 15 *швата*, на Новый год деревьев, год начинает поворачиваться в сторону

светлой своей половины. Нееврейская астрология обычно называет знак, соответствующий месяцу *шват*, Водолеем, хотя на самом деле он называется *дли*, что в переводе означает «ведро» или «черпак». Средневековая астрология управителем Водолея считала Сатурн, теперь же установлено, что им совместно управляют Сатурн и Уран.

Некоторые каббалисты (например, рабби Цви Элимелех из Динова) считают знак Водолея покровителем еврейского народа. Связь и впрямь очевидна — в каббале вода символизирует Тору, а в Торе заключена духовная сущность евреев. Есть и более глубокий смысл: гематрия (числовое значение) слова *дли* равна 44 (*далет*=4 + *ламед*=30 + *йуд*=10), что соответствует гематрии слова *дам* (кровь), а также гематрии «раскрытия имени» *алеф-ѓе-йуд-ѓе* — высшего имени Бога, соответствующего *сфире Кетер*.

Если мы запишем это имя таким способом:

алеф

алеф-ѓе

алеф-ѓе-йуд

алеф-ѓе-йуд-ѓе

(это называется «раскрытием» имени, показывающим распространение Божественной силы), то получим общую гематрию, равную 44.

О чем говорят эти цифры? В них прослеживается связь между наиболее высоким именем Бога, кровью (плоть и кровь — уникальные свойства нашего, материального мира) и месяцем *шват*. А это, в свою очередь, иллюстрирует цель Всевышнего — создать жилище в нижних мирах. Полностью же Его раскрытие проявляется в «нижней половине года».

Каббалистическая книга *Сефер Йецира* связывает месяц *шват* (и соответственно знак Ведро–Водолея)

с ивритской буквой *цади*. Эта буква связана с понятием праведности — *цадик* на иврите означает «праведник». Кроме того, гематрия этой буквы равна 90, что соответствует «стеканию» Божественного света (*ор яшар*) с девяти высших *сфирот* (каждая из которых состоит из 10 «маленьких») в *сфиру Малхут*, олицетворяющую царственную волю Всевышнего.

Кроме того, *Сефер Йецира* связывает месяц *шват* (и соответственно букву *цади* и знак Водолея) с желудком. Желудок с точки зрения каббалы является местом обработки внешней информации. Правда, информации не высшей (духовной), а низшей (материальной). Это соответствует духу месяца — перигея «низшей» половины года. Однако эта «низость» совсем не является окончательной и бесповоротной — переваренная пища дает нам силы для духовного роста. Так и рожденные в месяце *шват* из наблюдений за материальным миром способны делать глубокие духовные выводы.

Качества Водолея могут быть выражены такими словами, как движение, ясность, откровение, озарение и оригинальность... Рожденные в месяце *шват* зачастую проявляют независимость и анархию в поведении, им свойственны неожиданные мысли, идеи. Часто случается, что эти качества «уводят» их от реальной действительности, отчего эти люди могут быть гениальными и непрактичными одновременно. В *швате* часто рождаются ученые, философы, детективы, а также астрологи.

Главный праздник этого месяца — *Ту би-шват*, 15 *швата*, Новый год деревьев. Обратите внимание: Новый год приходится не на начало, а на середину месяца. Почему? Аллегорически каббала описывает *Ту би-шват* как время, когда «смола начинает под-

ниматься в стволы деревьев». Имеется в виду, что *ор хозер*, отражаемый свет, начинает подниматься в древо *сфирот*. Интересно отметить, что на середину месяца, 15-е число, приходится полнолуние — апогей отражения Луной солнечного света. Естественно, в отражении этого света можем принять участие и мы, исполняя заповеди Творца и в том числе празднуя *Ту би-шват*.

Существует глубокая связь с диаметрально противоположной точкой года — 15 *ава*. Если 15 *ава* было одним из самых больших праздников в году, наряду с *Йом Кипуром*, то 15 *швата* не праздновалось вообще (люди лишь отсчитывали *маасер*, десятину, от плодов). В современном Израиле *Ту би-шват* превратился чуть ли не в национальный праздник — люди массово выезжают на посадку деревьев, всюду едят плоды Земли Израиля и т. п.

Однако если посмотреть не только на обычаи этих двух праздников, но и на присутствующий в них потенциал, то картина предстанет в несколько ином свете. 15 *ава* — вершина года, однако после него следует спуск. *Ту би-шват* — нижняя точка этого цикла, но после него год все же идет вверх.

Интересный факт: 15 *ава*, крупнейший праздник времен Храма, эпохи открытых чудес, проявлявшихся в материальном мире, сегодня не празднуется. Зато *Ту би-шват*, неприметный, но обладающий высоким потенциалом, превратился в один из любимейших праздников еврейского народа во время *галута*, изгнания. Это означает, что, хотя на уровне очевидного наше время и не самый лучший духовный период для еврейского народа и мира в целом, современная эпоха тем не менее обладает громадным потенциалом. После падения неотвратимо начнется подъем!

Адар. Месяц *адар* — зодиак Рыбы, планеты Юпитер и Нептун. *Адар* — двенадцатый, соответственно второй *адар*, тринадцатый месяц еврейского календаря, — средоточие духовных сил года. Почему 13 — у евреев счастливое число? Так называемых «двойных» знаков зодиака совсем немного. Это Близнецы, о которых мы уже говорили, и Рыбы — созвездие месяца *адар*, о котором мы сейчас поговорим. Рыбы на иврите — *дагим*.

На арамейском языке, языке Талмуда и большинства книг каббалы, слово *адар* означает «чудо». Имеется в виду, естественно, чудо *Пурима* — спасение евреев Персидской империи от козней ненавидевшего евреев царедворца Амана. Считается, что если еврею предстоит судебная тяжба с неевреем, то лучше всего сделать так, чтобы она пришлась на месяц *адар*, и, наоборот, избегать месяца *ав*, несчастливого для нашего народа.

Еврейский год начинается месяцем *тишрей* и заканчивается месяцем *элул*. В духовном же годичном цикле первым стоит *нисан*, *адар* же завершает метафизические процессы года. Его созвездие — *дагим* (Рыбы). Гематрия слова *дагим* равна слову *мизбеах* («жертвенник»). Суть этого сравнения заключается в следующем: так же как в Храме жертвенник был центральным местом, так и *адар* является центром духовных достижений года.

Зодиак Рыбы всегда изображается в виде двух рыб, смотрящих в противоположные стороны. Это означает, что в этом месяце *ор яшар* и *ор хозер* равносильны. Знак Рыб всегда считался благоприятным для евреев — возможно, это связано с тем, что рыбы в иудаизме считаются защищенными от «дурного глаза». Кроме того, не имеющие век рыбы глаза символизируют недреманное око Всевышнего. Многие станут понят-

ным, если вспомнить об обряде *таших* («ты выбросишь» — на иврите), который совершается в первый день *Рош га-Шана* (обычно на исходе дня), возле моря, реки или иного водоема. Название церемонии — цитата из книги пророка Михи: «И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши» (7:19). В ходе обряда человек символически бросает свои грехи в воду, выворачивает и вытрясает карманы, очищая себя от грехов.

Древние астрологи считали, что *адаром* управляет Юпитер — планета милости, жертвований и благотворительности, связанная с буквой *гимел*, которая выражает понятие *гмитут хасадим* («оказание милости»).

В современной астрологии считается, что *адаром* управляет еще и Нептун — планета, неизвестная в древности.

Совместно с Юпитером Нептун формирует в человеке (и человечестве) понятия веры в Бога и этические нормы. Если Нептун был поражен в натальной карте (карте звездного неба в момент рождения), то человек, родившийся в такие дни, может обладать склонностью к погружению в мир иллюзий, к депрессиям и даже к пьянству как к способам ухода от окружающего мира.

Рожденные под знаком Рыб, как правило, проявляют глубокий интерес к религии и мистике, но это качество скрыто глубоко внутри них: «рыбам» чужды внешние, показные проявления религиозности. Они очень флегматичны, практически никогда не кричат и не выходят из себя. Каббалистическая книга *Сефер Йецира* связывает месяц *адар* с человеческим смехом. Иудаизм учит быть со смехом поосторожнее — здоровое хасидское веселье не должно превращаться в *лейцанут*, «шутовство», бессмысленное кривляние.

И в этом — еще одно значение эмблемы месяца — рыб, смотрящих в разные стороны: силы месяца можно использовать как для добра, так и во зло.

Полностью смех *адара* проявляется во время пуримского представления, *пуримшпиля* — шуточного театрального представления, устраиваемого евреями на *Пурим*, когда они смеются над поверженными врагами.

Если говорить о медицинской астрологии, то с *адарам* связаны ступни ног — основание, на котором покоится тело. А *Сефер Йецира* связывает этот месяц с селезенкой. Селезенка, как известно, является кроветворным органом, а гематрия слова *дам* («кровь») соответствует раскрытию высшего имени Бога.

Эти два сравнения основываются на том, что *адар* — последний месяц духовного года, подводящий его итоги.

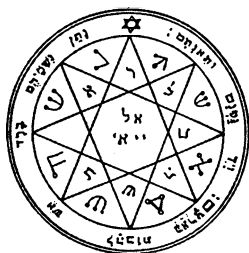
Сефер Йецира связывает месяц *адар* с буквой *куф*. Буква эта имеет двойственную природу: с одной стороны, ее гематрия равна 100, что означает полноту системы *сфирот* (10 по 10). С другой стороны, название буквы *куф* можно прочесть еще и как *коф*, и тогда получится «обезьяна» — символ Теумиэля (дословно «близнец Бога»), высшей из «*сфирот* нечистоты», которая в каббале называется «обезьяной Бога» и хочет Ему во всем подражать. Нетрудно понять, что в данном случае мы имеем дело еще с одним аспектом двойственности знака Рыб, одна из которых на эмблеме смотрит вверх, а другая — вниз.

Приблизительно через три года на четвертый в еврейском календаре появляется *адар бет* («второй *адар*»), необходимый для уравнивания лунно-солнечного цикла. Тогда в году оказывается 13 месяцев. Кстати, високосный год и число 13 у евреев счи-

таются благоприятными (вспомните про 13 качеств Милосердия Господа).

Если каждому из месяцев соответствует одна из 12 комбинаций четырехбуквенного имени Господа, то второму *адару* соответствуют все 12 комбинаций сразу. В високосный год *Пурим* празднуют во втором *адаре*, чтобы «приблизить праздник к празднику» — *Пурим* к *Песаху*. А *бар мицву* (тринадцатилетие, возраст религиозного совершеннолетия у мальчиков) и *бат мицву* (двенадцатилетие, срок религиозного совершеннолетия у девочек) отмечают в первом *адаре*. Второй *адар* считается месяцем тотального подведения итогов всего трехлетнего цикла.

На этом мы хотели бы закончить наш краткий обзор еврейской астрологии. Эта область знания столь безбрежна, что несколько глав способны лишь слегка обозначить ее контуры. Впрочем, нельзя забывать и о принципе *эйн мазаль ле-Исраэль* — еврей, соблюдающий Тору и выполняющий заповеди, считается бесконечно выше влияния планет и созвездий, он зависит напрямую от Бога.



Путешествие двадцатое

«Золотая вода».

Каббала и алхимия

Издавна меня волновало имя одного из персонажей Торы — Мэй Загав, Золотая Вода. Что это значит, как вода может быть золотой? Одни комментаторы объясняли имя так: дескать, семейство это было столь богато, что золото там ценилось не дороже воды. Другие говорили: нет, семья эта занималась ювелирным делом. Намек, найденный в каббалистической книге *Эш га-Мецареф*, «Огонь очищающий», подтолкнул меня к разгадке. И в многотомной энциклопедии комментариев *Тора Шлема* нашелся ответ — в семействе *Мэй Загав* умели делать золото из меди.

Так что, уже древним евреям была знакома алхимия? Не надо быть большим знатоком, чтобы заметить: Тора придает очень важное значение свойствам металлов. Всего металлов, упомянутых в Танахе, семь. Это золото, серебро, медь, свинец, олово, ртуть и железо. Нетрудно увидеть здесь соответствие с семью

нижними *сфирот* — каналами распространения Божественного света. Переносной Храм — *мишкан* — был сделан в основном из золота, серебра и меди.

Интересно, что золото соотносится со *сфирой Гвура* — Суровость Бога. С точки зрения каббалы это можно объяснить стихом из книги Иова: «Золото придет с севера». Если мы становимся лицом к востоку, то север у нас очутится по левой руке, левая же рука — традиционное прибежище сил Суровости. А по-простому — чистое золото практически нельзя использовать из-за его мягкости, в него необходимо добавлять лигатуру, то есть смешивать с другими металлами. Чтобы некоторые массивные изделия (например, *менора*) не деформировались под собственной тяжестью, для постройки Храма употреблялось золото семи разных проб (опять число семь — о значении его подумайте сами). Золото в то время обычно лигатурили медью, из-за чего оно приобретало красный цвет. Ну а красный — традиционный символ *Гвуры*.

Всего в Танахе употребляется ровно десять разных синонимов слова «золото». Несложно здесь увидеть соответствие между видами золота и десятью *сфирот*. Остановлюсь только на слове *паз*, так в Танахе называется чистое золото (очевидно, только с минимальной примесью серебра), и соотносится оно со *сфирой Тиферет* (красота, то есть равновесие между Милостью и Суровостью). В современном иврите слово *паз* означает платину, древним же платина была неизвестна, так как металл этот очень тугоплавкий и лишь водородной горелке поддается. Современные же каббалисты ассоциируют платину с высшими, скрытыми *сфирот*.

Каждому из металлов каббала ставит в соответствие магический квадрат, в клетки которого вписаны

ивритские буквы, обозначающие числа. Символ золота — квадрат размером шесть на шесть клеток (всего же 36, как число праведников, на которых держится мир), произведение же числа клеток на длину стороны равняется 216. Это гематрия слова *арье*, «лев».

Расставшись с золотом, перейдем к белому металлу — серебру. Белый цвет — символ *Хесед*. В истории Авраама, праотца евреев, всегда обнаруживаем, что он платит именно серебром, ибо Авраам символизирует *Хесед*. Когда же речь заходит об Исааке, на сцене появляется золото (подарки для Ривки, его невесты, были именно золотыми): и Исаак, и золото — проявления *Гвуры*. Магический квадрат серебра состоит из квадратилов 9 на 9 с суммой, равной 369. Малая гематрия этого числа равна 18 — слову «жизнь», ибо невозможна жизнь без Милости Господа.

Следующий по важности металл — медь, *нехошет* на иврите. Внешний жертвенник переносного Храма и умывальник для *кожен*ов были сделаны из меди. А когда напали на евреев змеи в пустыне, Моисей по приказанию Бога сделал из меди змея, и ужаленные люди, взглянув на него, тут же излечивались. Смысл понятен сведущему: слово *нехошет* можно разбить на *нахаиш* («змей») и *тав* — последнюю букву еврейского алфавита, заключающую в себе силу всех остальных букв. Как уже говорилось, слово *нехошет* может быть разбито и на два имени праведников — Ноах (Ной) и Шет (третий сын Адама), а само по себе упоминание праведников влияет благотворно.

Медь соответствует *сфире Тиферет*, а квадрат ее имеет семь частей с суммой, равной 175. Малая гематрия этого числа равна 13, а это 13 качеств милосердия Господа, источником которых в нижних *сфирот* является *Тиферет*.

Люди, сведущие в металлургии, могут мне сказать, что чистая медь очень неудобна в использовании из-за своей высокой теплопроводности. Поэтому многие источники (в том числе уже упомянутый мною *Эш ѓа-мецареф*) считают, что в Храме использовалась не чистая медь, а латунь — сплав меди с оловом. Олово в Танахе упоминается не часто, соотносят его со *сфирой Нецах* — Вечность, или Победа, и квадрат его простой — четыре на четыре, с гранью, равной тридцати четырем. Это гематрия слова *даль* — бедняк... Слово это не такое уж плохое — только тот, кто осознает себя бедняком, может что-то получить от Всевышнего.

Следующая *сфира* — *Ѓод*, «Сияние Господа» — имеет двойственную природу, мужскую и женскую, так что ей должна соответствовать ртуть, или «живое серебро», как ее называли древние. С одной стороны, это жидкость, с другой стороны — несомненно металл. Квадрат ртути — 8 на 8 — очень сложен, замечу только, что полная сумма его составляет 18 раз по 18. Ну а восемнадцать, как я уже говорил, — это гематрия слова *хай*, «жизнь».

Железо — металл суровости, и символ его — *сфира Исод*. Основание и квадрат его со стороной 5 и суммой сторон, равной 65, а это имя *Адонай*, Господь...

И венчает пирамиду, как и начинает ее, свинец — самый тяжелый металл, соответствующий и *сфире Хохма* — Мудрость Бога, и *сфире Малхут* — Царство Бога. И квадрат его, со стороной три на три, в сумме составляет 45, а это гематрия слова *адам*, «человек». Человек же, как известно, заключает в себе все.

Теперь у моего внимательного читателя есть все основные данные, чтобы самому начать производить золото. А пока вы размышляете, как бы эту идею во-

плотить на практике, заглянем в Париж середины XV века. Там проживал небогатый нотариус и коллекционер рукописей Никола Фламмель. Однажды в букинистической лавчонке за два флорина он приобрел странную книгу, написанную не на бумаге или пергаменте, а на коре, то есть лубе. На самом первом листе было выписано золотыми латинскими буквами: «Авраа́м Еврей, Принц, Священник, Левит, Астролог и Философ, к еврейскому народу, Божьим гневом рассеянному среди галлов». Во вступлении автор утешал свой народ, советовал ему избегать пороков и идолопоклонства и терпеливо ждать пришествия Мессии, который покорит всех царей земли и будет править Своим народом вечно во славе. Остальные страницы были заполнены нечитаемыми иероглифами. Никола Фламмель утверждал, что в этой книге заключался секрет «Великого Деяния» — производства золота. Однако давайте по порядку.

Итак, что же было написано (точнее — нарисовано) в таинственной книге Авраа́ма Еврея? Помогла ли эта книга Никола Фламмелю в его стремлении к золоту и вечной жизни?

Факты говорят о том, что прежде небогатый французский нотариус разбогател, купил большой дом... Через некоторое время они с женой таинственно исчезли. В прошлом веке дом, некогда принадлежавший чете Фламмель, был куплен одним парижским богачом, помешанным на алхимии. Он разобрал строение буквально по кирпичику, однако ни кладов, ни каких-либо указаний на тайну Фламмеля ему обнаружить не удалось.

Тайна же, казалось, лежала на поверхности. «Книга Авраа́ма Еврея» с комментариями самого Фламмеля переиздавалась неоднократно — бери и пользуйся, делай золото... Только давайте сначала разберемся,

что такое золото с точки зрения каббалы. Если всего лишь красивый металл — то из-за такого пустяка не стоит даже пачкать руки.

Мне уже приходилось рассказывать читателям о том, что существуют соответствия между предметами материальными и духовными, например между драгоценными камнями, планетами и *сфирот*, каналами распространения Божественного света. Такие же соответствия есть и для металлов — об этом я говорил выше. А сейчас — время вспомнить о самом главном соответствии. Сказано в Торе, что Господь сотворил Адама *бе-цалмейну, ке-дмутейну* — «по образу и подобию нашему». Подобие, естественно, подразумевается чисто духовное. У Бога нет материальных рук и ног, как у человека. А что есть? Согласно каббале, мир сотворен с помощью десяти каналов-*сфирот*. По такому же принципу создана и душа человека. Она тоже имеет десять каналов, только называются они уже не *сфирот*, а *мидот* — «качества». Мы видим, что в характере одного человека преобладает доброта (*мидат Хесед*, на языке каббалы), в характере другого — суровость (*мидат Гвура*).

Итак, есть *сфирот* Бога, есть качества человека, которым соответствуют планеты, драгоценные камни и металлы. И если планеты для нас недоступны (хотя мы многое можем прочесть по их движению) — может быть, возвышению наших душевных качеств помогут манипуляции с камнями и металлами?

«Книга Авраама Еврея» полна символических рисунков — например, Сатурн, подрубающий косой Меркурия. Первый смысловой пласт понять несложно: Сатурн символизирует свинец, Меркурий — ртуть. Второй пласт более замысловат: Сатурн здесь — *сфира Малхут* (Царство), Меркурий — *сфира Ёод* (Сияние).

Поскольку *сфирот Нецах* и *Год* способствуют вознесению молитв, очевидно, тут возникает нечто, связанное с молитвой... И не «нечто», а совершенно конкретные операции с металлами. Но какие? Тайна эта, очевидно, была известна в семействе Мэй Загав, тайну эту разгадал и Никола Фламмель.

Так что, мы сможем делать золото? Описания процесса хотя и изложены замысловатым языком, но достаточно конкретны. Столько уже было написано работ о знаковой системе средневековой алхимии, что, казалось бы, золото уже давно следует производить в массовом порядке...

Рассмотрим небольшой отрывок из книги «Металлические вещи», написанной неким рабби Мордехаем: «Возьми Красный Минерал Серебра, тщательно уложи его; добавь полторы Унции Соли Луны к шести Унциям его. Положи все это в ванну с Песком в запечатанном Сосуде. Первые Восемь Дней подогревай все это на медленном Огне, пока не выгорит Содержащаяся Влага. На второй Неделе — на градус больше; на третьей — еще больше; и на четвертой — так, чтобы песок не был раскаленным, но при падении капли Воды издавал шипение. Затем поверх Сосуда нужно поместить Белую Сущность, что есть первичная материя или же подкрашивающий Мышьяк, который есть жива Вода Металлов, называемая всеми Философами сухой Водой или Уксусом. Ее нужно очистить таким образом...»

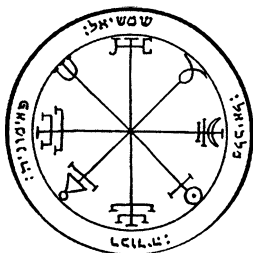
Ну и так далее. Текст не так уж прост на первый взгляд — например, химику понятно, что красного минерала серебра не бывает, имеется в виду «живое серебро», то есть ртуть, а его красный минерал — это киноварь. Однако в целом разобраться можно. И даже, дочитав отрывок до конца, произвести подобный эксперимент в домашней лаборатории.

Вот только я сомневаюсь, что у вас что-нибудь получится. Все действия с металлами, описанные в алхимических книгах, должны сопровождаться духовной работой — молитвами, постами и Бог знает какими еще действиями. Это было главной тайной алхимиков, а вовсе не рецепты смешивания веществ.

Да, конечно, благодаря алхимии было совершено множество химических открытий. Учение великого Парацельса лежит в основании современной системы фармакопеи. Но вовсе не это было целью людей, занимавшихся, как они сами говорили, «духовной алхимией». «Предметом нашей работы является элемент, который повсюду имеется в избытке и тем не менее находится в полном пренебрежении», — так говорили алхимики. Современные «исследователи» гадают — что это? Может, уголь? А может, кислород или азот, которых полно в воздухе? Да нет же. Предмет работы алхимика — это человеческий дух, а цель — не получение нескольких унций золота, а создание идеального человека. Идеальному человеку, полностью раскрывшему свои *мидот* — «качества», живущему в единении с Богом, подвластно все. В том числе и такие мелочи, как производство золота из свинца и создание чудодейственных лекарств.

Так что же, пропали тайны алхимиков? Нет, они просто приняли новые формы. Про Баал Шем Това рассказывают, что он умел и золото добывать из ничего, и лечил людей каким-то особыми порошками, однако никто не видел его за дымящимся тиглем...

Впрочем, книги алхимиков сейчас доступны всем. «Книга Авраама Еврея» есть в Интернете. Дерзайте, рассматривайте ее, размышляйте над ней и — кто знает?..



Путешествие двадцать первое

Жить вечно.

Каббала и долгожительство

Человек жаден до жизни. Адам — Первый человек — должен был прожить тысячу лет. Всевышний показал ему все поколения — и Адам увидел, что Давид (будущий царь, из рода которого должен произойти Машиах) умрет в младенчестве. А значит, не будет ни царского дома Давидова, ни грядущего избавления. И тогда Адам выделил Давиду 70 лет. Всего семьдесят лет из своей тысячелетней жизни.

Адам прожил 930 лет. Метушелах (Мафусаил в русской традиции) пережил всех, он скончался в возрасте 969 лет, отсюда и выражение «Мафусаиловы годы». Хануха Господь взял на небо «безвременно», но и тогда будущему ангелу Божественного лика было 365 лет.

Когда Всевышний предупредил Ноя о грядущем потопе, праведнику было 480 лет. Потоп начался, когда Ноем стукнуло 600. Но и после потопа он прожил

еще 350 лет — таким образом, Ной прожил 950 лет, и Авраам застал его в живых! Именно Ной направил Авраама в Иерусалим (*Ир Шалем*), где сын Ноя Шем преподавал науку единобожия.

После потопа люди уже не должны были жить более 120 лет. Однако Шем родился до потопа и прожил более 600 лет. Насчет точной даты кончины Шема спорят, некоторые источники даже утверждают, что пророк Бенаяѓу (добывший для царя Соломона таинственный *шамир*, необходимый для постройки Храма) в детстве видел Шема — глубокого старика, а пророк Ахия из Шило видел Бенаяѓу, то есть долгожительство все-таки сохранялось среди евреев. Так что же, тогда Шему было полторы тысячи лет? Я уверен — вам эти цифры кажутся фантастическими. Однако Рамбам — суровый реалист — объяснял такую продолжительность жизни с медицинской точки зрения.

Как я уже говорил, после потопа жизнь человеческая была ограничена 120 годами. Однако нет правил без исключений. Эвер (потомок Шема, от которого произошло слово «евреи») прожил 464 года, а наш праотец Авраам уже меньше — всего 187, 175 лет — Исаак и только 147 — Яаков. Собственно, эти цифры уже близки к тем возрастам, до которых доживают современные долгожители. Помнится, в Советском Союзе была выпущена марка в честь 148-летия старейшего кавказского долгожителя...

Однако как воспринимать фантастически долгие сроки жизни допотопных людей? Ученые были склонны видеть в этом какую-то гиперболу, причудливую аллегорию. Однако в конце прошлого века в Месопотамии были найдены таблички — списки царствующих династий. Так называемые царские списки не религиозная литература, а обычные летописи. Так

вот, согласно им, цари до потопа правили по 300–400 лет, после потопа — уже по 20, 30, 40 лет. Как это объяснить? Именем одного царя называли целую династию? Но почему тогда после потопа стали перечислять отдельных царей? Археологические раскопки подтверждают то, что написано в Торе, — люди действительно жили сотни лет. Но возможно ли такое в наше время?

Одной из целей алхимиков было создание «эликсира вечной жизни». Говорят, его удалось получить Раймонду Луллию (1234–1315), поэту, философу и алхимику, который, согласно легенде, овладел всеобъемлющим знанием, называемым «великое искусство» (*ars magna*). Луллий всю жизнь мечтал соединиться со своей возлюбленной — замужней дамой. Дама давно уже стала вдовой, когда к ней пришел трясущийся от старости алхимик.

— Я принес эликсир вечной жизни! — прохрипел он.

— Посмотри на меня, — ответила его возлюбленная. — Мои волосы седые, кожа сморщенна, а грудь изъедена раком. Эту ли жизнь ты хочешь мне продлить?

Однако слухи о том, что алхимики обладают секретом продления жизни, упорно ходили в Европе. Николас Фламмель, обязанный своей мудрости иероглифической «Книге Авраама Еврея», по слухам, уехав из Франции, прожил в Индии почти 300 лет. Возможно ли с помощью каббалы найти эликсир жизни? Интересующихся мы отсылаем к «Книге Авраама Еврея» с комментариями Фламмеля. А сами перенесемся в Тибет, где существуют рецепты продления жизни — по крайней мере, так утверждает «Атлас тибетской медицины». Процедура рекомендуется проводить не рань-

ше 60 и не позже 70 лет — описание ее вы также можете легко найти, однако для этого вам потребуется настоящий тибетский врач. Кроме того, позволю себе усомниться в ее действенности — продолжительность жизни тибетцев, даже высшего духовенства, довольно коротка и не идет ни в какое сравнение не то что с патриархами Торы, но и с кавказскими долгожителями.

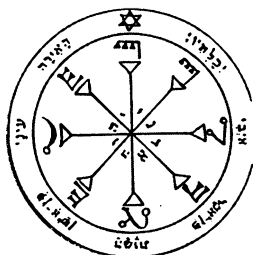
Вернувшись в Европу, познакомимся с рецептом продления жизни, приписываемым великому врачу и алхимику Арнольду из Виллановы (1235–1311). Рецепт выглядит правдоподобно, но предупреждаю сразу — от излишних подробностей я воздержусь, чтобы не искушать наших читателей возможностью проверить его на себе. Итак, берем восточный шафран, лепестки красной розы, сандаловое дерево, корень алоэ и амбру. Все это измельчаем до кашеобразного состояния, потом смешиваем с воском и розовым маслом. Из смеси делаем компресс, который каждый вечер перед отходом ко сну накладываем на сердце.

Теперь — диета. Продолжительность ее должен определить врач, в зависимости от темперамента больного (холерик–сангвиник–флегматик–меланхолик), от 16 до 30 дней. Едят бульон из курицы. Вроде просто, но только курицу эту на протяжении двух месяцев откармливают пшеницей, вываренной с гадючим мясом. Не бойтесь, не отравитесь — голову гадюки отрезают и выкидывают, но где набрать столько гадюк? Бульон пьют два раза в день с кусочком хлеба. Кроме того, принимают ванны с ароматическими травами. Затем берут: золото, корень алоэ, сандаловое дерево, жемчуг, сапфир, гиацинт, изумруд, рубин, топаз, белый коралл, красный коралл, опилки слоновой кости, оленье сердце, амбру, мускус. Все это перема-

лывают, смешивают с лимонным и розмариновым маслом, подслащивают сахаром и после каждой ванны принимают по половине столовой ложки.

Вскоре вы должны ощутить прилив жизненных сил — будете чувствовать себя моложе лет на семь. Соответственно лечение надо повторять каждые семь лет.

Сам Арнольд из Виллановы в 77 лет сохранял бодрость и силу... Но вечно никто не живет. Он поплыл на паруснике из Сицилии в Геную, корабль потерпел крушение, и он погиб. Про рецепт же скажу — читать его занимательно, однако упаси вас Господь заниматься самолечением. Если же хотите долго жить, следуйте совету Рамбама, объяснявшего, почему праотцы долго жили: они ели только растительную пищу, причем никогда не наедались досыта (до полного наполнения желудка. — *A. P.*), и пили только чистую ключевую воду. Так что следуйте совету Рамбама — тоже великого врача. Может быть, тысячу лет вы не проживете, но долгая и здоровая жизнь вам гарантирована.



Путешествие двадцать второе «Камни Милости». Драгоценные камни в каббале

Сколько существует человечество и человеческая цивилизация, столько существует и интерес к драгоценным камням. Причем этот интерес связан не только и не столько с их высокой стоимостью (хотя по мере развития истории этот фактор все больше заслонял остальные аспекты). С самого начала люди придавали (и, похоже, не без оснований) свойствам драгоценных камней особое, мистическое значение. Им приписывалась чудодейственная сила, их использовали как лекарства от различных болезней. Самые знаменитые ученые всех народов писали трактаты о свойствах камней. Подобные трактаты можно обнаружить и среди древнеегипетских папирусов, и в древнеперсидских книгах, и, разумеется, в произведениях древнегреческих философов, не говоря уже о многостраничных, написанных нарочито туманным слогом алхимических сочинениях европейского и арабского Средневе-

ковья. Астрологи изучали таинственную связь между небесными светилами и крохотными кристаллами, переливающимися преломленным солнечным светом. Короли и императоры украшали свои короны тщательно подобранными драгоценностями, причем дело было, подчеркиваем, не только в баснословной стоимости украшений, но и в особом сочетании, в подборе и даже в особенностях огранки.

У евреев камни, имеющие мистические свойства, называются *авней хен, ной ве-сгула* — «камни милости, красоты и благоприятствования». Это название означает, что камни должны пробудить Божественную милость к их владельцу. Однако, как и в прочих случаях, необходимо посоветоваться со знающим предмет человеком. В современном Израиле, например, «камнями Милости» занимается рабби Амикам Мизрахи (его книга была использована мною для написания этой главы). И уж ни в коем случае нельзя вместо лекарств глотать перемолотые рубины и топазы, как это советуют иные пособия по нетрадиционной медицине, основанные на плохо переведенных и еще хуже понятых алхимических трактатах Средневековья.

Почему же наша традиция придает камням такое значение? Для этого давайте обратимся к общей структуре мира. Как мы помним, все, что есть во Вселенной, можно разделить на четыре вида — *домем, цомеах, хай, медабер* — «молчаливое», «растущее», «живое» и «говорящее». Камни — низший вид в иерархии Божьих созданий. Однако эта ступенька содержит информацию обо всех верхних. В камнях как бы «отпечатался» образ происходящего в высших мирах. И правильное использование камней позволит «проявить» заключенную в них информацию.

Евреи широко использовали драгоценные камни в качестве амулетов, вырезая на них святые имена Всевышнего и ангелов. Такие камни обычно вкладывали в полые трубки, которые закупоривали печатями.

Мартин Лютер рассказывает следующую историю: «Среди иудеев существует колдовство, и колдуны думают: “Если нам что-либо удастся, то это только на руку нам; если не удастся — страдают христиане, какое нам дело до этого?..” Но герцог Саксонский, Альберт, был проницателен и хитер. Когда иудей предложил ему пуговицу, защищающую от ран, ударов и выстрелов, герцог ответил: “О иудей, я испытаю это на тебе”. С этими словами он подвел колдуна к воротам, повесил пуговицу ему на шею, вынул саблю и пронзил беднягу. “А ведь меня могла бы постичь та же участь”, — сказал герцог».

Впрочем, великий реформатор церкви никогда не относился к доброжелателям еврейского народа, и изложенная выше легенда выдержана в стиле презрительных историй, которые он охотно распространял. В данном случае история чрезвычайно похожа на средненемецкую легенду о колдуне и охотнике, не имеющую никакого отношения ни к евреям, ни к герцогу Альберту. Так что ее достоверность — на совести Лютера. Для нас интересно отметить, что он знал о существовании у евреев традиции изготовления резных амулетов из драгоценных камней.

В древности драгоценным камням приписывались весьма странные свойства; никакие последующие исследования (в том числе, разумеется, и современные) их подтвердить не могли. Скорее всего, столь удивительные свойства сверкающим разноцветным кристаллам приписала народная фантазия.

Считалось, например, что камень корунд (на иврите *шамир*) способен выводить камни из почек.

Почему? Древние обратили внимание на то, что корунд тверже прочих камней, значит, сильнее. А коли так, решили, что он может победить любой другой камень, в том числе и тот, который образуется при почечнокаменной болезни. При укусе пчелы рекомендовалось растереть камень под названием альдагаг мух (!). Полученный порошок насыпать на место укуса и удивляться скорости заживления. Утверждалось также, что если магнитный железняк окунуть в уксус, то он утратит свои магнитные свойства. Чтобы их вернуть, следовало окунуть камень в кровь козы.

Среди знатоков бытовало в прошлом еще одно твердое убеждение: существует камень, который притягивает золото. Логика рассуждения проста: если есть камень, притягивающий железо (упомянутый выше магнитный железняк), то должен быть и камень, притягивающий золото! Можно пойти еще дальше: почему бы не быть в природе камню, притягивающему живую плоть? Прекрасное кровоостанавливающее средство! Ну а дальше недалеко и до камней, притягивающих волосы: положил такой, скажем, на лысину — и она заколосится. А еще есть камень, светлый и прозрачный, который мутнеет с убыванием фазы Луны, а в полнолуние светится...

Все это, разумеется, фантазии, некоторые из них сохранились с древних времен. Не будем подробно на них останавливаться, перейдем лучше к таким свойствам драгоценных камней, которые действительно подтвердились временем и вместе с тем носят явно мистический характер.

По сей день большая часть свойств драгоценных камней — рубинов, алмазов, аметистов — не имеет исчерпывающего объяснения. Они загадочны — как прежде, в далекие времена, на заре истории. Все по-

пытки смоделировать искусственно структуры этих камней закончились не так, как на это рассчитывали ученые. О, разумеется, в лабораториях удалось синтезировать и искусственные алмазы (они получили широкое распространение в современных технологиях), и искусственные рубины — с их применения началось создание лазеров. Но заменить естественные камни не удалось.

Еврейская традиция уделяет немало внимания мистической связи, которая существует между драгоценными камнями и человеком. Помните, с чего начинается описание Райского сада? «...Четыре главные реки. Имя одной Пишон: она обтекает землю Хавилу, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там *бдолах* и камень оникс» (Быт. 2:11). *Бдолах*, как полагают, — это горный хрусталь. Однако из Торы мы не видим, чтобы Адам и следующие за ним первые поколения использовали драгоценные камни, — считается, что свойствам камней научил людей сам падший ангел Азazelь.

В следующий раз мы столкнемся с упоминанием камней только во время описания получения Торы — первые Скрижали были сделаны из сапфира (те Скрижали, которые Моисей разбил). Вторые Скрижали Всевышний велел Моисею выточить собственноручно («Если бы ты их сам сделал, то не бросался бы!») из ценного камня, который находился у Моисея в палатке. Этот камень — плита размером приблизительно метр на метр — представлял собой мрамор. Однако почему сапфир? Название его (на иврите *сапир*) представляет собой перестановку букв *сефер-йуд*, то есть книга Всевышнего, чье имя начинается на букву *йуд*. Поэтому ношение сапфира считается благоприятным для изучающих Тору.

О тайных, мистических свойствах камней мы еще будем говорить, а пока вспомним о нагруднике первосвященника с драгоценными камнями. На груди первосвященника висело нечто вроде конверта — переднюю его часть украшали 12 драгоценных камней, сзади «конверт» был матерчатым, а внутрь вкладывали *урим* и *тумим*. Это не два предмета, как можно было бы подумать, а один — листок пергамента (или другого материала), на котором выписано сорокадвухбуквенное имя Бога. Когда еврейский царь задавал какой-то важный для всего государства вопрос одетому в полное облачение первосвященнику, буквы, вырезанные на камнях, загорались, и из них складывался ответ.

А вырезано на камнях было: на первом «Авраам, Исаак, Яков» — мелко и «Реувен» — крупно, затем по имени каждого колена на каждом камне вплоть до «Биньямин», имени младшего сына Якова, и в самом низу последнего камня — *Шивтей Йа*, «племени Бога».

Камней, как уже говорилось, 12, потому что 12 колен было в народе израильском, 12 месяцев в году, а из имени Всевышнего (четырёхбуквенного) можно составить 12 разных комбинаций.

В соответствии с этим каждому из камней, входивших в нагрудник первосвященника, приписывались мистические свойства.

Рубин. Первый из камней — рубин, на иврите он назывался *одем*, от слова *адам* («красный»), его связывали с коленом Реувена. Рабби Йосеф Каро (1488–1575) — великий мистик и законодатель, один из глав святой общины Цфата, автор кодекса *Шульхан Арух*, говорил, что рубин получает свои магические силы от Марса, а планета эта связана с кровью, мечом и разру-

шением, поэтому пользоваться рубином надо осторожно. Рубин традиционно считается связанным с весенним месяцем *нисан* и созвездием Овна. «Почему же с *нисаном*, если это первый камень в нагруднике?» — спросите вы. Потому что *нисан* назван в Торе первым месяцем года, а Реувен был первым, старшим сыном Яакова.

В древности считалось, что ношение рубина на шее предохранит вас от эпидемии и злых духов. Также рубину приписывалось свойство давать своему хозяину победу в спорах. Женщина, которая носит рубин, сохраняет верность мужу.

Рубин вообще считается камнем энергичным, «сильным», придающим энергию своему хозяину. Камень красный, а это означает, что он сохраняет чистоту крови (предохраняет от болезней, связанных с кровью), поддерживает мужскую силу, а может и придавать человеку пророческие качества. Рубин лучше всего носить в оправе из сернистого железа или золота. В растительном мире рубину соответствует роза.

В мистическом плане рубин своими качествами связан с дубом (имеется в виду дуб Авраама, *алон морэ*, под которым Авраам отдыхал в Хевроне, — остов дерева можно было видеть там еще в прошлом веке). В каббалистической книге *Мидраш Тальпийот* говорится: «Женщина, которая никак не может родить, пускай возьмет рубин и родит немедленно». Порошок, сделанный из этого камня, хорош для женщины, которая хочет забеременеть.

В старинных книгах написано, что рубин очищает мысли, а также помогает тому, кого мучают дурные сны. Врачи древности использовали рубин для лечения болезней, протекающих с высокой температурой, и для успокоения помешанных. К тому же среди

каббалистов считалось, что медитация на рубиновый камень помогает пробудить воспоминания о предыдущей инкарнации.

Продолжим рассмотрение свойств драгоценных камней, украшавших нагрудник первосвященника в Иерусалимском Храме. Напомним, что камней было двенадцать, и первым из них шел рубин, свойства которого были рассмотрены ранее.

Топаз. Второй камень в нагруднике первосвященника — желтый топаз (*титда*). На нем было выгравировано имя Шимона — второго сына Яакова.

Топаз связан с месяцем *ияр* и соответственно с созвездием Тельца. Считается, что топаз полезно носить тем, кого обуревают страсти, кому трудно справляться с собственным бурным темпераментом. Топаз, кроме того, считался камнем, дающим аппетит. Его хорошо носить старикам и ослабевшим после болезни — он придает силы.

Что еще можно сказать об этом удивительном камне? Например, человек, носящий топаз, всегда радуется жизни. Его не покинет оптимистичный взгляд на вещи. А уже из этого свойства следует: тому, кто мучается неопределенными страхами, непременно следует носить этот камень.

Считается также, что топазы предохраняют от простуды, помогают сосредоточиться. И наконец, они, словно магнитом, притягивают к своему владельцу материальное изобилие. В Средние века, когда *аква тофана* и другие зелья, позволяющие беззаботно перенестись в мир иной, были излюбленными средствами нетерпеливых наследников и соперников, кои потчевали ими важных особ, считалось, что топаз не-

пременно меняет цвет, если в еде или напитке есть яд. Аристократы (как сказали бы сейчас, «группа риска») вставляли топазы в кубки и прочую посуду. Правда, похоже, что либо аристократы по большей части были дальтониками, либо им почти всегда доставались поддельные топазы, ибо число отравленных неуклонно росло. Даже, как ни парадоксально, в таком городе, как Рим, где ювелиров было множество. Так что это свойство топаза, возможно, легендарное. Не исключено, впрочем, что люди Средневековья просто не понимали иносказательный язык современных им ученых, многие из которых, как вы сами понимаете, были евреями.

Из растений топаз связан с виноградом, из планет — с Солнцем, из птиц — с птицей Холь (в европейском фольклоре она называется Феникс), из животных — со львом. Как уже было сказано, топаз связан с силами Солнца (а вследствие этого — со всем подобным: лев символизирует Солнце и Милость Господа). Ну а про виноград, мы думаем, объяснять не надо — недаром его зовут «солнечными гроздьями».

Изумруд. Третьим из рассматриваемых нами камней является изумруд. На иврите он называется *барекет* — от слова *барак*, «молния». В старинной книге «Щиты героев», написанной рабби Авраѓамом Врачом, сказано, что камень этот выпадает на землю во время ливня вместе с молнией (известно, что молнии часто имеют зеленоватый оттенок), и иногда можно найти изумруды в форме звезды — точно в таком виде, как они упали со звезд. Так возникло поверье, что эти камни предохраняют от оглушения громом и удара молнии. С этой целью их и носили — разумеется,

те, кому это оказывалось по карману. Правда, следует признать: с появлением громоотводов ни ценность, ни мода на изумруды отнюдь не пошли на убыль. Видимо, упомянутое выше свойство зеленых кристаллов было не единственным.

На изумруде первосвященника было выгравировано имя Леви. Камень связан с месяцем *сиван* и созвездием Близнецов. Считается, что изумруд обладает свойством пробуждать память, поэтому в древности существовали амулеты, сделанные из крупных изумрудов. На них гравировали особый знак, который помогал старикам, страдавшим потерей памяти (знак этот представлял собой изображение двух попугаев, сидящих друг к другу спинами, с перекрещенными хвостами, однако существуют и другие версии изображения).

Мы уже упомянули о том, что в старину существовало поверье: этот удивительный по красоте камень во время грозы падает на землю с неба вместе с молнией. Согласно еврейской традиции, изумруд дарует своему хозяину хорошие сны (ниже поговорим еще об одном камне, связанном со снами). Почему? О, тут существует объяснение, относящееся к древности, к временам Первого Храма. Вы уже знаете, что на каждом драгоценном камне, украшавшем нагрудник первосвященника, было выгравировано имя одного из родоначальников колен Израиля. Так вот, на изумруде, по мнению многих, значилось имя Леви. Потомки Леви — *левиты* — считались знатоками Торы и служили в Храме. Над тем же, кто, как сказано, «насыщает себя словами Торы», дурные сны не властны.

В древности изумруд в качестве лечебного средства был весьма популярен не только среди евреев. В Древнем Египте тоже ценили его лечебные свойства.

Правда, лекарство из изумруда было по карману только фараону и его семье. Но уж при дворе этими снадобьями пользовались разнообразнейшими способами. Порошок из изумруда в лечебных целях использовали и греки, впрочем, они привезли его из Египта и называли «маркитотор». Только, пожалуйста (повторяю еще раз), не пытайтесь сами толочь драгоценные камни. Уж очень расточительное занятие при наличии развитой фармакологической промышленности, да и пользы не принесет, а не исключено, что и навредит.

Куда интереснее и глубже представления о мистических свойствах драгоценностей. Например, изумруд, согласно каббале, связан со *сфирой Тиферет*, которая уравнивает Божественную милость и Божественную суровость. Его хорошо носить родившимся в месяце *сиван* под знаком Близнецов, а также потомкам колена Леви (если ваша фамилия Леви, Левин или Левис, скорее всего, вы происходите из *левитов*, впрочем, необязательно). Из животного мира изумруд, как и топаз, связан с птицей Холь (то есть Феникс), символизирующей солнечную энергию.

Исследователи не всегда могут точно указать, какие из известных нам камней соответствуют каким из названных в Торе камней нагрудника. Кроме того, первый нагрудник, который был сделан для Аарона — брата Моисея и использовался в Первом Храме, был захвачен Навуходоносором. А для Второго Храма был сделан другой нагрудник, и мы не знаем, были ли сорта камней те же, что в первом! Есть все основания предполагать, что на протяжении еврейской истории одни и те же названия давали разным камням. Например, *нофех* в большинстве источников считается бирюзой — камнем голубовато-зеленого оттенка. Однако попадаются книги, где *нофех* описывается как

красный гранат! Поэтому в наше время камни в мистических целях используются с изрядной опаской.

Бирюза. Однако вернемся к бирюзе (*нофех*). На камне этом было выгравировано имя Иеѓуды, и связывали его традиционно с месяцем *тамуз* и с зодиакальным знаком Рака. На востоке среди неевреев считалось, что бирюза защищает носителя от травм при падении, в основном с лошади, но, возможно, и с большей высоты, например с высокого здания или обрыва. Рассказывают, кто-то из средневековых европейских властителей спросил своего шута:

— А правда ли, что бирюза обладает магическими свойствами?

— Правда, — ответил шут. — Вот если бы Ваше Высочество надели на палец перстень с бирюзой, а затем прыгнули с высокой башни, то камень бы остался цел.

У персов бирюза ценилась особенно высоко. Существовала поговорка: чтобы избежать зла и обрести добрую судьбу, человек должен увидеть отсвет новой луны на лице друга, на Коране или на бирюзе, то есть камень приравнивался к самым большим ценностям.

Согласно еврейской традиции, голубой цвет бирюзы излечивает болезни глаз. Бирюза приносит счастье. Если один человек дарит другому бирюзу, то между ними устанавливается своеобразная мистическая связь. Так, если человек, подаривший камень, оказался в беде, то камень менял свой голубой цвет на зеленый. Считалось, что бирюза нейтрализует колдовство и проклятия. Иногда бирюзу вешали возле входа в дом рядом с *мезузой* (тут свою роль играл голубой цвет камня — так в Цфате на домах есть голубая поло-

ска, которая символизирует Небо и отпугивает ангела смерти).

Ношение бирюзы помогает при болезнях сердца и легких. Если человек слабеет, бирюза блекнет, так как отдает свою энергию хозяину. Бирюза — камень «мужской», излучающий энергию.

Сапфир. Следует особо подчеркнуть, уважаемые читатели, что в еврейской традиции сапфир (*сафир*) считается самым еврейским из камней. Почему? Думается, что не последнюю роль в этом играл цвет камня, ассоциирующийся с небесным сводом. И, разумеется, толкование, которое давали названию камня древние мудрецы. Об этом — чуть ниже, а пока скажем лишь, что в древности считалось, что сапфир зарождается из небесной росы; скапливающейся в горных расщелинах.

На сапфире, украшавшем нагрудник первосвященника, было выгравировано имя колена Иссахара. Вот что говорит еврейская традиция об этом еврейском колене. Потомки Иссахара занимали бесплодные земли, на которых невозможно было заниматься земледелием. Не было у них и выхода к морю, следовательно, и торговлей заниматься было нельзя. Что же делали эти люди? Что прославило их среди прочих колен?

Обратите внимание на название камня, который считается символом этого колена. Слово *сафир*, как мы уже выяснили, включает те же буквы, что и *сефер-йуд*, «Книга Бога», то есть Тора! (Именно так по гематрии объясняли, почему сапфир благоприятствует изучению Торы.) Надо ли удивляться, что колено Иссахара прославилось именно своими познаниями в Торе. Говорится, что *тхелет* (синяя нить в *цицит*)

своим цветом похожа на море, а море похоже на небо, а небо похоже на престол Царя Небесного, который как раз сделан из сапфира!

Согласно традиции, посох Моисея, величайшего из еврейских пророков, был сделан из сапфира, как и Скрижали, о чем я уже писал выше. Так что сами видите, насколько этот синий камень связан с нашей традицией...

Теперь обратим внимание на то, как в каббале интерпретируются, казалось бы, не мистические, но вполне материальные свойства камня.

1. Сапфир делает лицо ясным, отгоняет страхи и депрессию, сохраняет глаза здоровыми. Жарким израильским летом он предохранит вас от обильного потоотделения. Сапфир помогает при болях в сердце и слабости.
2. Сапфир по твердости мало уступает алмазу. Считалось, что если сапфир положить в сосуд из золота и три дня подряд нагревать, то он постепенно станет прозрачным и бесцветным, а затем превратится в алмаз.

А теперь заглянем в каббалистический труд *Мидраш Тальпийот*. Сапфир проясняет лицо и глаза? Это изучение Торы проясняет лицо и глаза! Как было сказано выше, колено Иссахара не могло трудиться на неплодородных песчаных почвах, составлявших племенной удел, его содержало колено Звулуна, занимавшееся морской торговлей. Заслуги же в изучении Торы делились пополам. Значит, на Иссахара не пало проклятье, данное Адаму: «...в поте лица своего есть будешь хлеб свой» (Быт. 3:19). Вот откуда на самом деле проистекают свойства, которые приписывают этому камню. Сапфир можно превратить в бриллиант? Это Тора выбеливает человека и превращает его в настоя-

щий бриллиант, как сказано: «Если будут ваши грехи красны, как снег отбелю их» (Ис. 1:18).

Что еще можно рассказать о мистических свойствах нашего камня? Носящему сапфир не следует опасаться чар колдунов. Средневековые ученые связывали сапфир с диковинным зверем единорогом. Иногда находят сапфир со звездой в центре — такие камни особенно ценны для амулетов. В каббале сапфир связывают с месяцем *ав* и со знаком Льва. Кому можно порекомендовать сапфир? Тем, кто рожден в месяце *ав* под знаком Льва; а также тем, кто хочет проникнуть в глубинный смысл Торы и очистить свои помыслы.

Алмаз. Ценнейший среди драгоценных камней — алмаз (*я́д́алом*) — связан с упомянутым выше коленом Звулуна. Имя этого праотца было на алмазе первосвященника в Иерусалимском Храме. Колено Звулуна занималось торговлей, следовательно, алмаз благоприятствует торговле и успеху на переговорах. Еврейское название камня может быть расшифровано как «Господь здесь» (*йуд-халом*, где *халом* означает «сюда»), поэтому он считается самым сильным из всех магических камней.

В еврейской астрологии алмаз связан с месяцем *тишрей* (в этом месяце празднуется еврейский Новый год, и с него ведется отсчет летосчисления) и со знаком Весов.

Считалось, что алмаз оберегает от ночных страхов, снимает все виды болей, избавляет от депрессии. Алмаз рекомендуют обрамлять в серебро или золото. И еще — камень должен иметь 64 грани. Во-первых, шесть плюс четыре равняется десяти (десять *сфирот*, десять заповедей), во-вторых, четырехбуквенное имя

Бога по гематрии равно 26, а два, помноженное шесть раз на себя (в шестой степени — на современном языке), также равно 64. Кроме того, малая гематрия числа 64 равна единице — как един Всевышний и как един в своем роде алмаз между драгоценных камней. Алмаз на языке каббалы традиционно связывается с Предвечным светом (то есть, проще говоря, он притягивает Божественное благословение).

Разумеется, все изложенное — только малая часть свойств алмаза, всех и не перечислить, во всяком случае в одной главе. Заметим лишь, что в каббале камни связаны с высшими силами — ангелами (не все эти связи нам удалось установить). Однако про алмаз известно, что он соответствует высшему из всех ангелов — Метатрону, прозванному Князем Божественного лика.

Опал. На этом белом искрящемся драгоценном камне — опале (*лешем*) было выгравировано имя колена Дана. Опал, согласно некоторым авторитетным мнениям, был связан с месяцем *хешван* и соответственно со знаком Скорпиона. Скорпион, как известно, насекомое не из самых приятных и полезных. Естественно, и камню, связанному с указанным созвездием, приписывают мистические свойства двойственной природы.

Начнем, однако, с хороших свойств. Как и большинство драгоценных камней, опал охраняет своего хозяина, проясняет его глаза, улучшает работу сердца, придает хорошее настроение (в самом деле, почему бы не прийти в приятное расположение духа, ежели средства позволяют тебе носить в кольце или даже просто в кармане крупный драгоценный камень?!).

Кроме того, опал, если можно так выразиться, «привязывается» к своему хозяину. Если владелец умирает, то камень теряет красоту — словно погружается в скорбь. У людей не всегда случается так же, бывает и наоборот... Правда, опал быстро утешается — для этого достаточно, чтобы появился новый хозяин. И тогда камень вновь обретает красоту.

Как уже сказано, на опале первосвященника было вырезано имя колена Дана. Это имя происходит от слова *дин*, то есть «суд». Из колена Дана вышел силач Шимшон (Самсон), который 40 лет судил народ Израиля. У Шимшона — так рассказывает *агада* — тоже был опал, и он охранял своего хозяина во время дальних путешествий и опасных схваток с филистимлянами. Жаль только, что от коварной красавицы Далилы камень его не уберег. Видимо, иная женщина способна перехитрить даже такого надежного сторожа. Как опал теряет красоту со смертью владельца, так и еврейский народ потерял в тот момент с гибелью силача Шимшона для врагов-филистимлян свою «ценность»... Связь с коленом Дана проявляется в том, что камень рекомендуется носить *даянам* — судьям еврейских раввинских судов (имя «Дан» — «присужденный» — происходит от слова *дин* — «суд»).

Теперь о свойствах, если можно так выразиться, менее приятных. А вернее — о тех свойствах драгоценного камня, которые требуют определенной осторожности в обращении. Посмотрите на опал: при всей красоте блеск его искрящийся, переменчивый. Об этом, кстати говоря, написано не только в еврейских источниках. Например, знаменитый римский ученый Плиний Старший говорит так: «Из всех драгоценных камней именно опал труднее описать, чем прочие. Ему присущи острая игра цвета карбункула,

фиолетовый отблеск аметиста, аквамариновые тона изумруда, все это смешивается и сияет с неопишуемой яркостью. Истинный опал излучает последовательно различные яркие лучи, окраска его постоянно меняется, и он отбрасывает яркие отблески на пальцы...»

Эта переменчивость, своеобразная «обманка» опала определила и его мистические качества. Он может навести *айн ѓа-ра* (то есть сглаз). Вообще, опал связан с оккультными, колдовскими силами. Цветом он напоминает Луну, поэтому считалось, что он может придать своему хозяину как скромность, так и гордость (Луна ведь тоже проходит разные фазы: бывают полнолуния и новолуния). Людям, страдающим головкружениями, лучше не держать опал в период полнолуния. Особенно же противопоказан этот камень тем, кто страдает лунатизмом (сомнамбулизмом). Уже говорилось, что блеск опала загадочен и переменчив. Маги часто использовали этот камень для своих тайных операций. Считалось, что опал способен пробудить *мазаль ра*, «злую (несчастливую) звезду» — те неблагоприятные качества, которые скрыты в знаке Скорпиона.

На Востоке считалось, что толченный опал дает мужскую силу (вполне возможно, ведь в составе камня есть соль, а она усваивается организмом, однако пробовать не советую!). Порошок опала, по мнению древних медиков, способен вылечить и от бесплодия.

В духовном же смысле опал помогает своему владельцу раскрыть «третий глаз», иными словами, пробудить мистические способности. Опал — камень самостоятельный, его никогда не надевают в сочетании с другими камнями (исключение — нагрудник первосвященника). С силами опала связан ангел Азкиэль (причем в иной связи этот ангел не упоминается).

Как мы уже писали, в наше время существуют некоторые разногласия, какой камень какому названию в Торе соответствует. Так и слово *лешем*, обычно понимаемое именно как опал, один из уважаемых раввинов считает названием другого камня — бирюзы. Однако все вышеперечисленное относится именно к опалу.

Агат. Следующий камень называется в Торе *шево*. Согласно мнению большинства знатоков, это голубой агат. На агате, вшитом в нагрудник первосвященника, было выгравировано имя Нафтали. Камень этот связан, по некоторым авторитетным мнениям, с месяцем *кислев* и со знаком Стрельца.

Мидраш Тальпийот указывает на существование трех видов агатов, но особыми (мистическими) свойствами обладает только один из них — голубой агат. Что же это за свойства? Как уже было сказано, камень в еврейской традиции связан с созвездием Стрельца. А значит, он должен обладать способностью защищать человека от разного вида стрел. В первую очередь это касается защиты от стрел как оружия. Значит, агаты полезно носить воинам. Ведь аналоги древних стрел — это пули, снаряды, ракеты — оружие, поражающее на расстоянии.

Кроме того, агат защищает от «небесных стрел» — молний. Человек может себя чувствовать в грозу более уверенно, если на его пальце перстень, украшенный агатом. Наконец, именно связь с созвездием Стрельца, оберегающая от смертоносных стрел, помогает не только на войне, но и в мирной жизни, защищая от болезней, особенно инфекционных.

Что еще может принести владельцу голубой агат? Почет и уважение окружающих. Почему-то в этом же

ряду у древних авторов оказывается способность камня дарить спокойный здоровый сон. Хотя, наверное, уважительное отношение окружающих дает уверенность в себе, а это, в свою очередь, исцеляет от бессонницы. Агат приносит успех бизнесменам (особенно издателям и книгопродавцам), оберегает тех, кому приходится много ездить. И еще одно свойство агата: этот камень способствует изучению иностранных языков. По традиции агат связан с меркуриальными силами.

Аметист. На аметисте (*ахлама*), вшитом в нагрудник первосвященника, по некоторым мнениям, было выгравировано имя колена Гада. По-русски это слово звучит не очень привлекательно. Но на древнеарамейском *гад* означает «счастье». Немудрено, что камень, связанный с таким именем, должен был делать своего обладателя поистине счастливым. Любопытно, что же в древности считалось непременно атрибутами счастья? Представьте себе, старинные книги много говорят о способности аметиста предохранять от опьянения и его последствий. Выходит так, что древние полагали трезвость нормой счастливой жизни. Что ж, очень может быть. Итак, если вы хотите всегда оставаться трезвым в компании, носите с собой аметист.

Правда, древние римляне, люди достаточно практичные и несколько приземленные, воспринимали это свойство аметиста буквально. Богатые патриции вырезали из аметиста стаканы и во время застолий незаметно наливали туда воду вместо вина — отличить было невозможно из-за «винного» цвета аметиста, зато это давало возможность не пьянеть самому и при-

глядывать за пьяными соседями, не знавшими благотворных свойств аметиста. К слову сказать, возможно, сведения о так называемых антиалкогольных свойствах аметиста появились именно в результате подобных наблюдений: свидетель мог не знать, что гость (или хозяин, не важно) наливает в свой роскошный кубок простую воду, но зато замечал, что тот, кто пьет из аметистового сосуда, остается трезвым. «Ага, — думал он, — видимо, этот камень не дает хитрецу пьянеть наравне с прочими».

Естественно далее предположить, что аметист вообще оберегает жизнь своего владельца от разнообразных опасностей. Кто чаще других рискует жизнью? Разумеется, солдат, воин. И мы видим, что, например, воины Древнего Египта обязательно носили аметистовые амулеты на шее. Это правило касалось всех — от простых воинов до военачальников и даже до главнокомандующего, каковым в древнеегипетской армии был, разумеется, сам фараон. Египетская легенда рассказывает, что, когда фараон гневался, его личный аметист становился черным, как ночь. Видимо, гнев человека может оказаться опасным для него самого (вспомним, сколь часто заговоры, закончившиеся смертью могущественных владык, возникали из-за неумения монарха сдерживать эмоции).

В еврейской традиции аметист считался камнем, «исправляющим» дурные сны (вернее, их последствия), поскольку в слове *ахлама* можно выделить корень *халом*, «сон». Если человек никак не может заснуть, хорошо несколько раз провести аметистом по лбу, от линии роста волос до глаз. И вообще, камень этот оказывает благотворное воздействие как на тело, так и на душу. Право, не зря говорят, что у счастливых людей сон всегда спокоен.

Кроме того, аметист предохраняет от обжорства, что особенно важно сегодня, когда многие страдают от излишнего веса. Ведь лишний вес — тоже причина несчастья. Фиолетовый цвет камня снимает чувство необъяснимого беспокойства, имеющего характер легкого невроза.

Кстати сказать, уж коли мы перешли к лечебным свойствам, то они таковы. Ожерелье из аметиста поможет успокоить боли в шее. А если открылась рана или кровоточащая язва, аметист поможет остановить кровотечение. Именно из-за этих свойств воины брали его на поле боя. А поскольку человеку с таким камнем на войне бояться нечего, его давали и малодушным людям, отправляющимся на битву. Если человек хочет очистить тело постом, перенести тяготы ему поможет аметист. Да и вообще аметист поможет поддержать физическое здоровье — недаром писал рабби Йосеф Каро, что Гад родился крепким и здоровым ребенком, и даже уже обрезанным (довольно распространенный медицинский факт). Гад был воинственным, представители его колена отличались храбростью — неудивительно, что его ассоциировали с аметистом.

Аметист соотносится с силами Юпитера, а средневековые алхимики почему-то его связывали со странным сказочным зверем единорогом.

Средневековые маги считали, что камни будут обладать особенной силой, если на них выгравировать специальные символические изображения. Полный список этих знаков приводился в загадочной «Книге крыльев», магическом трактате XIII века, составленном под явным влиянием каббалистической «Книги ангела Разиэля». Вот что говорится в трактате об аметисте и о других драгоценных камнях, уже упоми-

навшихся нами: «Фигура медведя на аметисте отводит демонов и оберегает носителя от пьянства. Прекрасная и ужасная фигура дракона. Если она находится на рубине или другом камне со схожими свойствами, она обладает силой увеличивать благосостояние в этом мире и наделяет владельца радостью и здоровьем. Фигура сокола на топазе помогает приобрести благосклонность королей, принцев и прочих власть имущих. Изображение астролябии на сапфире способствует увеличению богатства и наделяет носителя способностью предсказывать будущее. Фигура льва, выгравированная на гранате, будет защищать честь и здоровье; она излечивает владельца от всех болезней, приносит ему уважение и оберегает от опасности в пути. Фигура барана или бородатого мужчины на сапфире может лечить и охранять от многих заболеваний, а также изгоняет дьявола и действует как противоядие. Это королевский образ, он превозносит владельца, принося ему честь и достоинство».

Проверить, правду ли пишут маги, не представляется возможным, статистику собрать не удалось — не так уж много драгоценных камней такого размера, чтобы на них поместить вышеуказанные образы.

Аквамарин. На десятом камне из нагрудника первосвященника — аквамарине (*таршиш*) было выгравировано имя колена Ашера. Камень этот связан, согласно некоторым мнениям, с месяцем *тевет* и со знаком *Гди* (Козленок, или Козерог в европейской традиции).

Название этого камня, очевидно, происходит от названия места, где его добывали, — средиземноморского города Таршиш, находившегося на территории

нынешней Испании, за Гибралтаром. Тут следует сказать, что Таршиш (Тарсис, Тартесс) — город весьма загадочный, остатки его по сей день не найдены, а некоторые чересчур горячие головы утверждают, что сей город был не чем иным, как европейским форпостом жителей легендарной платоновской Атлантиды. Ну, об Атлантиде поговорим как-нибудь в другой раз, а пока вернемся к камням.

Аквамарин традиционно был связан с высшими силами. Пророк Иехезкиэль в видении Божественной колесницы писал: «Вид *офаним* — как вид аквамарина» (*офаним* — это круглые ангелы, исполненные очей, символизирующие недреманное око Всевышнего). И в Песни Песней царя Соломона сказано: «Руки его, как ожерелья золотые, наполненные аквамаринами».

Аквамарин помогает перевариванию пищи, более того, способствует появлению аппетита (не знаю, насколько это актуально в эпоху всеобщего избыточного веса). Объясняют это тем, что аквамарин имеет цвет моря (само название его по-латыни означает «морская вода»), а пребывание возле моря всегда пробуждает аппетит. Этот камень приносит успокоение, так же как пребывание возле моря дарует покой.

В старинной еврейской книге «Щиты героев» рабби Авраѓам Врач пишет, что аквамарин помогает изгонять злых духов, завладевших человеком, дает мудрость в обращении с людьми. Обладатель аквамарина всегда будет успешен в делах, никому не удастся его обмануть.

В Средневековье аристократия заказывала ювелирам тарелки, кубки и ножи из аквамарина — считалось, что он приносит богатство и здоровье. Для успокоения нервов и улучшения зрения рекомендуется пить воду, в которой на протяжении ночи лежал аква-

марин (рецепт совершенно безвредный, можете попробовать). А для излечения депрессии и ночных страхов средневековые медики советовали аквамарин просверлить, продеть в отверстие волосы, выдранные из хвоста осла, а затем привязать камень на левую руку. Тоже, в принципе, рецепт совершенно безвредный, разве что осел начнет брыкаться во время процедуры.

Аквамарин также оберегает пускающихся в путешествия по морю. Камень связан со стихией воды, с растением лотос (и с прочими водными растениями), из планет — с силами Нептуна и Посейдона (уранической планеты). Из аквамарина очень хорошо делать амулеты.

Большую пользу могут принести драгоценные камни, разумеется, при правильном их использовании. Но помогут они только тому, кто верит в *седер ишталышелут* — порядок нисхождения Божественного света, запечатленный, как фотография, в образе драгоценных камней.

Оникс. Предпоследний камень на нагруднике первосвященника — оникс (*шохем*) традиционно связан с месяцем *шват* и созвездием Водолея (или Ведро — в еврейской традиции *Дли*). На ониксе было выгравировано имя Иосифа — любимого сына Якова. И конечно благодатные свойства Иосифа передались «его» камню.

Оникс проясняет глаза, дает способности к изучению Торы, отгоняет от человека злых духов, помогает приобрести богатство... Камень помогает и при излечении проказы, а также избавляет от наркомании. Однако предупреждаю: болезни эти настолько серьезные,

что применение оникса необходимо совмещать с традиционным лечением.

В отличие от опала оникс хорошо сочетается с другими камнями. Его полезно носить на одной цепочке вместе с алмазом, сапфиром или жемчугом.

Иосиф прославлен в Торе как человек, искусно отгадывающий сны. И вам оникс поможет расшифровать скрытый смысл снов. Если вам предстоит чрезвычайно важная встреча, то на нее хорошо взять с собой оникс — он поможет вам расположить к себе того, с кем вы встречаетесь. Оникс поможет тому, кто страдает забывчивостью (и даже больному склерозом). Да и при изучении языков оникс способен значительно облегчить вашу задачу (думается, это свойство связано с тем, что Иосифу приписывается знание 70 языков).

Еврейские мудрецы считали, что если змея увидит оникс, то ее зрение ослабнет — иными словами, камень помогает от дурного глаза (потому что в еврейской традиции змея связана с *клипот*, силами нечистоты). Оникс, как и большинство драгоценных камней, помогает от депрессии и немотивированных страхов.

Оникс связан с астрологической стихией земли, а из животных — с египетским крокодилом, именуемым *танин гадо́ль* (то есть не с живым крокодилом, конечно, а с тем, что он символизирует, — с силами нечистоты, удерживающими в плену душу Машиаха).

Яшма. Наконец мы добрались до последнего камня, который использовался в храмовой службе. Это яшма (*яшма*). На последнем камне было выгравировано имя младшего из сыновей Яакова — Биньямина, а

внизу, буквами помельче, — *шивтей Йуд-џе*, «колена Всевышнего». Яшма связана с месяцем *адар* и астрологическим знаком Рыб.

Яшма поможет тем, кому надо выступать перед публикой, — учителям, лекторам, поскольку камень этот придает легкость в разговоре. Это связано с тем, что еврейское название камня состоит из букв *йуд-шин-пе-џе*, из которых можно составить слова *еш пе*, «есть рот». Яшма поможет человеку приобрести доброе имя и хорошую репутацию. Яшма обладает свойством останавливать кровь, а также помогает при тяжелых родах. Яшма дает человеку терпение и уверенность в себе. Впрочем, все это относится в основном к коричневой яшме. Яшма же красная поможет вам очистить печень.

В древности яшма употреблялась магами для гадания — для этого надо было в стакан с водой положить яшму и пучок травы (какой — говорить не будем, чтобы не вводить наших читателей в искушение). Еще одно свойство яшмы — противодействовать колдовству, которое на человека насылают враги. Яшма связана с астрологической стихией земли.

Закончились камни нагрудника, но осталось еще немало камней, которые обладают не менее ценными свойствами. О них пишут в еврейских книгах. Впрочем, оговоримся сразу — не все из них являются «камнем» в прямом смысле этого слова. Например, жемчуг — это образование вырастает в раковинах моллюсков, преимущественно из перламутра. То же можно сказать и о коралле, который представляет собой скелет морского животного. Вот с кораллов мы и начнем наш краткий обзор.

Коралл. Это образование (на иврите *альмог*) имеет поистине фантастическую форму. Его много использовали практические каббалисты из восточных общин. Считалось, например, что знак планеты Юпитер, выгравированный на изготовленном из красного коралла амулете, защитит счастливого обладателя от дурного глаза, а также от колдовства и порчи, насылаемых врагами и недоброжелателями.

Коралл, возможно из-за его происхождения (скорлупа, точнее, скелет морского существа), считается связанным с силами *клипот*. Красный цвет символизирует *Гвуру*. То, что на коралле помещают знак планеты *Цедек* (Юпитер), символизирующей в каббале *сфиру Хесед*, нейтрализует влияние сил нечистоты. Считается, что красный коралл останавливает кровь. Коралловый амулет на шее защищает от молний и козней врагов. Все вышесказанное относится именно к красному кораллу. Белому же кораллу приписывают несколько иные свойства, например способность восстанавливать мир в семье между мужем и женой.

Жемчуг. Следующий камень, свойства которого мы рассмотрим, тоже не камень в строгом смысле этого слова. Как и коралл, он обязан своим появлением на свет деятельности морских организмов. Как вы уже догадались, речь идет о жемчуге (*маргалит*). Как уже говорилось, он способствует успеху в суде.

Однако вернемся к настоящим камням, — тем из них, которые, как и камни нагрудника первосвященника, с некоторой степенью достоверности идентифицированы с названиями, приведенными в старинных еврейских книгах.

Кошачий глаз. Камень кошачий глаз (*айн хатуль*) имеет поперечную полосу и действительно напоминает глаз кошки. Считалось, что он защищает от бедности и даже дает богатство. Еврейские женщины в послеродовой период и во время кормления грудью носили кошачий глаз на шее, чтобы не забеременеть (обычно кормили младенцев грудью два года). То есть кошачий глаз способен предохранить от нежелательной беременности.

Халцедон. Повешенный на шею халцедон (на иврите он называется так же, как и по-русски) поможет избежать многих болезней, депрессии и плохого настроения, а также одержать победу в суде (в этом он несколько схож с жемчугом; интересно, к каким блестящим успехам могло бы привести сочетание этих камней у одного адвоката?).

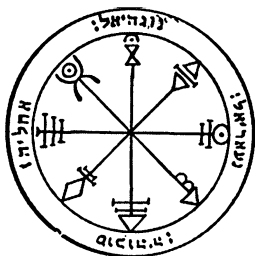
Горный хрусталь. Горный хрусталь (*бдолах*) обладает свойством увеличивать количество молока у кормящих женщин. Если его положить под язык, вы не будете испытывать жажды. Книга *Мидраш Тальпийот* упоминает еще об одном удивительном свойстве горного хрусталя: если поймать им солнечный луч, он зажжет огонь! Нам этот эффект известен под названием зажигательной линзы.

Гагат. Это черный блестящий камень, который образовался из угля, окончательно превратившегося в камень. Гагат горит (ничего удивительного — это всего лишь разновидность углерода, как, впрочем, и

алмаз; правда, сжечь алмаз вам вряд ли удастся). Дым гагата помогает женщине восстановить месячный цикл. Он также в состоянии отогнать змей. Кроме того, этот камень нормализует деятельность желудка и кишечника. Гагат предохраняет от выпадения зубов (правда, если вы встретитесь с Майком Тайсоном, от выпадения зубов вас не спасет никакой камень, кроме булыжника).

В старинных книгах по практической каббале упоминаются десятки камней, но кто сейчас знает, что скрывается за этими странно звучащими для современного слуха названиями? Возможно, когда-нибудь это станет известно. Мы же описали несколько камней, названия которых идентифицированы вполне достоверно. Правильное использование этих камней может принести несомненную пользу.

Только не забывайте Того, Чья Сила запечатлена в этих блестящих камнях.



Путешествие двадцать третье

Курс еврейской ангелологии

Осе шалом бимромав — Ѓу ясе шалом алейну... «Сотворивший мир в небесах — Он сотворит мир и между нами»... Это слова из наиболее часто повторяемой еврейской молитвы — *кадиша*. Но что они значат? Почему Всевышний, уже сотворивший мир в небесах, только потом (об этом сказано в будущем времени) сотворит мир между нами?

Чтобы разобраться, нам нужно вспомнить об одном из имен Всевышнего — *Адонай Цваот* (Саваоф в греческой транскрипции), Господь Воинств. Какие Воинства есть у Господа? Две армии у Всевышнего: армия ангелов и армия народа Израиля, и оба Воинства славят Бога. Потому и сказано *Цваот* — во множественном числе (на иврите *цава* — «воинство»; *цваот* — «воинства»).

Согласно каббале, ангелы созданы из огня и воды. Естественно, имеются в виду не материальные суб-

станции, а их духовные прообразы. Вода символизирует *сфиру Хесед*, Милость Всевышнего, огонь — *сфиру Гвура*, ограничение, Суровость Всевышнего. Вода и огонь — понятия несовместимые, однако Всевышний, для которого нет ничего невозможного, все-таки сотворил ангелов, примирив огонь с водою. А если уж он сумел сделать это, значит, сможет и установить мир между евреями.

Итак, где же обитают ангелы? О мирах *Ацилут* (высший, от ивритского слова *эцель* — «у», «возле»; то есть он находится у самого Всевышнего), *Брия* («рожденный»), *Йецира* («сотворенный») и *Асия* («сделанный» — наш материальный мир) мы уже говорили. В мире *Ацилут* никакие создания (исключением являются источники, корни душ величайших людей, например Авраама или Машиаха) обитать не могут. В мире *Брия* границы уже появляются. Однако этот мир еще так близок к Всевышнему, что его свет могут выдержать только самые могущественные ангелы (в греческой традиции они называются «архангелами» — с словообразующей единицей «архи-», которая имеет значение высшей степени проявления качества). Ангелов этих семь — в соответствии с семью нижними *сфирот*. В их число входят Михаэль — первосвященник Небесного Храма, князь и покровитель еврейского народа, Метатрон — Князь Божественного лика, предстоящий перед лицом Всевышнего, Рафаэль, Уриэль, Гавриэль и Разиэль. О каждом из великих ангелов мы подробнее поговорим ниже.

Некоторые источники в число семи великих ангелов включают и Самаэля (он же — Сатан, он же — *Малах ѓа-мавет*, ангел смерти; у евреев не принято

слишком часто упоминать его имя, поэтому обычно его называют *Самех-мем*). В мидраше «Книга Адама и Евы», однако, говорится, что за известную историю с Адамом — с плодом Древа познания — Всевышний отнял у *Самех-мем* шесть из двенадцати крыльев. Что в переводе на язык современной каббалы означает: из мира *Брия* спустил в мир *Йецира*.

Из мира *Брия* спустимся и мы в мир *Йецира*. Там уже обитает несметное множество ангелов, заправляющих дождем, природными явлениями... в общем всем, чем угодно. Наконец, в нашем, материальном мире *Асия* также имеются свои ангелы.

Однако существует и другая структура. Согласно древним книгам, высшие миры делятся на семь небес. Почему семь — понятно, в соответствии с семью нижними *сфирот*. Чтобы соответствие было полным, добавлю, что одно из редких изданий «Книги Ханоха» говорит о десяти небесах (так как *сфирот* все-таки десять). Кстати, эта апокрифическая книга — древнейший источник, описывающий небеса (оттуда уже эти описания попали в Талмуд и мидраши). Много спорят об аутентичности «Книги Ханоха», в то же время в Зоѓаре говорится про нашего праотца Яакова, учившегося по ней... Так что будем считать, что она и есть тот древний источник.

Но нас сейчас интересует более привычная структура, семеричная. На иврите для определения «небо» существует семь различных слов: *шамайм*, *ихаким*, *вилон*, *звиль*... Не буду приводить все, тем более что большинство из них давно вышли из употребления.

Итак, первое небо. Согласно «Книге Ханоха», там обитают ангелы, управляющие движением звезд и планет. На этом же небе находятся «кладовые» снега и льда, а также специальная кладовая для росы (роса

считается очень важным видом осадков, без нее верхний слой почвы летом придет в негодность). Ханох писал в своей книге, что роса в кладовой выглядела как оливковое масло и была «всех цветов Земли».

В «Книге Залов» (которую мы уже упоминали) — первое небо называется Зал Сапфирового камня, или «Мир Сапфирового кирпича». Имеется в виду тот «кирпич», на который Всевышний ставит ноги, сидя на троне. По крайней мере, так это видел пророк Иехезкиэль (тут я вынужден напомнить, что мы имеем дело с аллегориями, которым ни в коем случае нельзя придавать буквальный смысл). Чтобы более искушенным в кабале людям было понятно, я скажу, что Сапфировый камень — это сфера *Малхут* мира *Брия*.

На втором небе постоянно царит мрак и слышится плач. Там находится ад — место искупления для грешных душ. Надо сказать, что иудаизм не признает вечных мучений: самый большой грешник находится в аду не более 12 месяцев. На втором небе обитают *малахей хабала* — «ангелы-мучители». Они подвергают мучениям души до тех пор, пока страдания не будут сочтены достаточным искуплением за грехи (как я уже говорил, максимум год, но обычно гораздо меньше).

На третьем небе расположен рай. И туда попадают все, правда, некоторым для этого придется провести несколько неприятных месяцев в аду. Есть верхний и нижний рай. Один расположен в мире *Йецира*, другой — в мире *Брия* (сами догадайтесь, где какой). Удела в грядущем мире могут удостоиться и неевреи (так говорит трактат Талмуда Сангедрин 105).

Как же выглядит рай? Рай на иврите — *Ган Эден*. В раю постоянно царит благоухание, так сообщают

нам «Книга Ханоха» и агадическая *Барайта Ган Эден* (*барайта* — дополнение к Мишне). Пахнет в раю корицей — *кинамоном*... Во время пасхальной трапезы мы обязательно употребляем *харосет* — сладкую смесь, похожую на глину, из которой евреи в Египте лепили кирпичи. Классический рецепт *харосета* включает в себя тертое яблоко, орехи, корицу и мед (потом эта смесь слегка разжижается красным вином). Яблоко соответствует *сфире Малхут* (Царская власть Бога), а аромат корицы и *кинамона* должен напомнить нам об аромате Райского сада...

Отвлекусь еще на одну секунду и напомним, что райский «запах» — это совсем не то, что мы улавливаем носом. Везде в еврейской литературе, где говорится о «запахе» или «аромате», имеется в виду духовное наслаждение. Однако вернемся в *Ган Эден*. В середине его растет Древо жизни (воплощение дерева *сфирот*), кроной достигающее небес. И весь Райский сад покрыт прекрасными деревьями красного и золотого цвета...

«Книга Ханоха» сообщает, что от корней Древа жизни бьют два источника: один — с молоком и медом, другой — с вином и оливковым маслом, и эти два источника разделяются на четыре потока. Это соответствует сказанному в Пятикнижии (Быт. 2:10): «А река выходит из *Эдена* для орошения сада и оттуда разделяется и образует четыре главные реки». Согласно *Барайта Ган Эден*, четыре райских потока наполнены смолой бальзамического дерева... Вообще, четыре земные реки, окружающие земной *Ган Эден*, и четыре потока Рая небесного символизируют собой четыре буквы произносимого имени — *йуд-ѓе-вав-ѓе*, источника Милости Божьей.

Кроме душ, в раю находятся 300 ангелов, освещающих его своим сиянием и услаждающих души пением.

Число 300 — гематрия буквы *шин*, первой буквы имени Бога, *Шадай*, которое характеризует Всевышнего как сильного защитника народа Израиля. Кстати, еврейские источники говорят, что, когда человек слышит пение ангелов, душа его быстро и безболезненно покидает тело. Поэтому безопасно можно слушать пение ангелов только в раю.

Согласно каббале, существует *Ган Эден тахтон* — «Нижний райский сад», находящийся в мире *Йецира*, и *Ган Эден эльон* — «Верхний райский сад», находящийся в мире *Брия*. Если в нижний Рай попадают практически все, то верхний Рай предназначен исключительно для достигших высокого уровня развития души праведников. Судя по всему, «Книга Ханоха» и *Барайта Ган Эден* описывают нижний Рай, в верхнем раю уже никакой визуализации нет, и душа испытывает чистое, незамутненное удовольствие от прямого общения с эманацией Всевышнего.

Согласно Талмуду (трактат Хагига), третье небо на своих спинах держат ангелы. Поскольку держать небо нелегко, с ангелов градом катится огненный пот, стекающий в реку под названием Динур — река огня. А на втором небе, в аду, в эту реку окунают грешные души, чтобы очистить их от «грязи материального мира» — грехов.

Из рая, в который мы обязательно попадем после 120 лет земной жизни, отправимся на четвертое небо. Согласно «Книге Ханоха», написанной еще до постройки Первого Храма, на четвертом небе находятся духовные прообразы Солнца, Луны и звезд. И, само собой, ангелы. Один из них представляет собой птицу Холь (еврейский аналог Феникса, переливается всеми цветами); второй выглядит как медный змей (помните, в пустыне Моисей использовал медного змея, что-

бы лечить евреев, укушенных ядовитыми змеями-*сарафами*). У этого змеевидного ангела морда льва, ноги и хвост как у Левиафана, а сам он пурпурного цвета. У каждого из этих ангелов по 12 крыльев (12 — число разных комбинаций, которые можно составить из четырехбуквенного имени Бога), и носят на себе ангелы колесницу с Солнцем. На этом же небе находятся ворота, через которые Луна и Солнца выходят на небо.

Однако трактат Хагига Вавилонского Талмуда добавляет к этой картине немаловажные детали! Дело в том, что во время написания Вавилонского и Иерусалимского Талмудов Второй Храм был уже разрушен, и поэтому мудрецы «поместили» на четвертое небо Небесный (неразрушимый) Иерусалим и Небесный Храм — прообраз Иерусалимского Храма. В Небесном Храме служба не прекращается ни на минуту. Первосвященником там служит ангел Михаэль, полный титул которого: *коэн гадоль, сар ве-анотропус шель Исраэль* — «первосвященник, князь и опекун (народа) Израиля». Согласно еврейской традиции, когда придет Машиах, Небесный Храм опустится на землю и воссоединится с Храмом земным.

На пятом небе можно увидеть утрюмых, молчаливых ангелов, видом напоминающих людей. Служба на пятом небе не идет — там заключены ангелы, спустившиеся когда-то вместе с Азой и Азазелем на гору Хермон, чтобы доказать Всевышнему: на месте людей они бы не грешили! После многочисленных прегрешений (о них мы поговорим в дальнейшем) ангелов забрали обратно на небо. Теперь они стоят, выстроившись в четыре шеренги, на пятом небе. Время от времени там слышится громоподобный рев четырех *шофаров*, призывающих к раскаянию, и тогда ангелы заливаются слезами.

На шестом небе находятся семь «полков» (больших групп) ангелов. Лица их сияют ярче солнечных лучей. Они направляют движение Луны и Солнца, управляют звездами и вообще «отвечают за небесную механику». Обитающие на шестом небе ангелы являются начальниками над всеми остальными «ангельскими бригадами». Они же «приводят в порядок» заповеди, проповеди, поучения и песнопения... Что это значит? Предположим, еврей в спешке читал молитву и случайно допустил в ней ошибку. Либо пропустил слова в субботнем песнопении, хватив за трапезой лишнюю чарку вина. Ангелы шестого неба исправляют поднимающуюся молитву и в целеньком, исправленном виде представляют перед Всевышним. В позднейшей еврейской традиции эта функция возлагается на одного ангела Метатрона, Князя Божественного лика, но можно предположить, что у него есть помощники.

Согласно трактату Хагига (Вавилонский Талмуд), на шестом небе находятся «кладовые снега, кладовые града и злотворных рос, зал, откуда выпускаются штормы и смерчи, и ворота огня». Имеется в виду, что шестое небо связано со *сфирой Гвура*, Строгость, Суровость Господа, и оттуда нисходят в наш материальный мир наказания.

Среди ангелов на шестом небе можно увидеть семь Фениксов (как я уже говорил, они напоминают птицу, переливающуюся всеми цветами радуги), семь *крувим* (о том, как выглядят *крувим*, существуют разные мнения) и семь шестикрылых ангелов (трактат Хагига говорит, что это *срафим* — «серафимы», огненные ангелы). И все эти ангелы поют славу Господу, и невозможно себе представить величие этой песни.

...Вот мы наконец добрались до седьмого неба. На седьмом небе мы видим уже десять ангельских «полков» с предводителями: *крувим*, *срафим* и *офаним* (пророк Иехезкиэль описывал *офаним* как колеса, по всей площади которых расположены глаза). И *офаны*, и исполненные глаз троны (сиденья) — это воплощение «Всевидающего ока» Всевышнего. На седьмом небе ангелы поют песнь, которую мы можем повторять четырежды в день: «*Кадош, кадош, кадош, Адонай Цваот, малэ ѓашамайм ве-ѓа-арец кводо*» («Свят, свят, свят, Господь Воинств, полны небо и земля славы Его!»). Поскольку мы все же не ангелы, то в наших молитвенниках слова немного изменены: мы упоминаем только землю.

В тот момент, когда ангелы провозглашают *кдуша* (так называется эта молитва), на небесах поднимается неимоверная буря! Огненные ангелы носятся во всех направлениях, шум их крыльев подобен грому... Такое описание небес оставили нам древние еврейские визионеры. Сегодня вряд ли кто-то достигает такого уровня святости, чтобы узреть внутренним взором небеса. Однако нам важно не само образное описание, а те понятия и духовные категории, которые за этими образами стоят.

Как я уже говорил, имя ангела — это скорее не собственно имя, а его должность. Возьмем, к примеру, ангела Рафаэля. Его имя расшифровывается как *Рофэ Эль*, «Врач Божий». Считается, что Всевышний посылает Рафаэля к больным для излечения и облегчения их страданий. Помните, как праотец наш Авраам после обрезания сидел у входа в шатер и к нему пришли три ангела? Одним из этих ангелов был Рафаэль, посланный Всевышним для того, чтобы облегчить страдания Авраама, поскольку третий день после обрезания считается самым тяжелым.

У Рафаэля есть еще одно имя — Левиэль, «Сердце Бога». Это имя связано со *сфирой Бина*. Она же называется *шореш йа-рефуот*, «корень всех излечений», а саму *сфиру Бина* книга Зо́гар соотносит с понятием *лев мевин*, «сердце понимающее».

Гавриэль — *Гвура (шель) Эль*, «Строгость Бога». Этот ангел связан с понятием наказаний, взысканий, ограничений. Считается также, что он повелевает огнем. Чудеса по спасению праведников из огня неизменно связывают с фигурой Гавриэля (только Авраама из огненной печи Нимрода спас Всевышний лично, не доверив это никому).

Поскольку *Гвура* («сжатие», «ограничение») — категория женская, то парадоксальным образом Гавриэля можно назвать женщиной среди ангелов. У евреев не принято изображать духовные сущности, но в древних синагогах, где иногда этот запрет нарушался, мы видим Гавриэля в образе женщины!

В паре с Гавриэлем всегда идет Михаэль — *Ми ка-Эль*, «Кто подобен Богу?!». Этот ангел связан со *сфирой Хесед*. Он является первосвященником Небесного Храма, покровителем и опекуном народа Израиля... Вообще, у еврейского народа много опекунов. Кроме самого Всевышнего, называющего евреев *ам сгула*, «народ обособленный», это и Михаэль, и Метатрон...

Один из главнейших ангелов — Метатрон, Князь Божественного лика. Однако он имеет и человеческое имя. Когда-то Метатрон был человеком, и звали его Ханох, сын Йереда. Ханох прожил на земле ровно 365 лет, по числу дней солнечного года. Евреи пользуются календарем лунно-солнечным. Такой срок жизни намекает на то, что Ханох евреем еще не был. Всевышний неоднократно призывал Ханоха в высшие

миры, чтобы он их описал (эти путевые впечатления составили «Книгу Ханоха», на которой я основывал приведенный выше рассказ о небесах). Ханоху была дарована должность ангела, предстоящего перед лицом Всевышнего.

Хотя Метатрон один из самых молодых ангелов, он занимает высший пост в ангельской иерархии, являясь, можно сказать, «личным секретарем» Всевышнего. Каббала говорит: *шмо ке шем рабо* — «имя (характеристика) его идентично имени его Хозяина» (то есть Бога). Что это значит? Имя «Метатрон» в гематрии 314, что соответствует численной величине одного из имен Бога, *Шадай*. В «Книге Ханоха» Метатрон назван малым *йуд-џе-вав-џе* (отражением непроизносимого четырехбуквенного имени Бога), то есть этот ангел — полномочный представитель Всевышнего перед человечеством.

Работы у Метатрона много. Так, согласно Талмуду (трактат Авода Зара), он обучает Торе маленьких детей, умерших в возрасте до трех лет (то есть не успевших еще пойти в *хедер*, еврейскую младшую школу). Мидраш рассказывает историю о том, как Всевышний одолжил у Сатана 1000 лет жизни, чтобы дать их Адаму... Расписка, подтверждающая эту сделку, согласно еврейским легендам, до сих пор хранится в архивах у Метатрона. Всех легенд о Метатроне не перечислить в краткой главе...

Как же «выглядит» этот могущественный ангел? Рассказывается, что у Метатрона 36 крыльев (по числу праведников, живущих в каждом поколении, благодаря которым существует мир) и бесчисленное множество глаз. Кроме того, ангелы всегда стоят, и только у Метатрона есть особое право — сидеть, о чем мы уже говорили выше. Что значит «сидеть» и «стоять» у анге-

лов, ведь они живут в духовном мире, в котором нет таких материальных понятий? На самом деле эти выражения означают форму использования Божественных сил. Положение «стоя» означает форму *ор хозер* («возвратный свет»), а положение «сидя» — *ор яшар* («прямой свет»). То есть Метатрон является «идеальным проводником»: он не отражает, а пропускает Божественный свет через себя, не искажая его.

Раз уж мы заговорили о Метатроне, то нужно вспомнить и второго «ангела-отрока» — Сандалфона, ангельское воплощение пророка Элиягу. Вместе с Метатроном они называются *неарим*, «отроки». Это самые «молодые» из ангелов, их «должности» сейчас занимают люди. Существует, правда, и другое мнение — что слово *неарим* надо понимать как «слуги», дескать, Метатрон и Сандалфон — личные слуги Всевышнего. Сандалфон — *малах га-брит*, «ангел союза обрезания». Он приходит на каждую церемонию обрезания, и для него в синагоге ставят специальное кресло (в народе оно так и называется: *кисе Элиягу*, «кресло пророка Элиягу»). Также Сандалфон приходит в каждый еврейский дом во время пасхальной ночи, на *седер*, и для него наполняют вином специальный бокал... Согласно каббалистическому обычаю, после *седера* этот бокал накрывают блюдцем, а утром над ним читают *кидуш* (встреча и освящение праздника с бокалом вина в руке).

Вспомним, почему пророк Элиягу получил имя *Сандалфон* — «сандащик». Как сандалии крепятся к ногам, так и Сандалфон осуществляет связь между «верхними» и «нижними» мирами. Его роль — «ангел союза обрезания», то есть он связывает евреев с Богом... Оба «отрока» — и Метатрон, и Сандалфон — в прошлом были людьми, а затем стали ангелами, они

не умирали. Метатрон, как уже говорилось, — Ханох, а Сандалфон — пророк Элиягу.

Всех ангелов, как вы сами понимаете, перечислить невозможно, поэтому я остановлюсь только на самых замечательных из них.

Вот Нуриэль, «Огонь Бога». Согласно Зофару, Нуриэль «имеет вид» орла, а значит, связан со *сфирой Тиферет* (Гармоничное великолепие Бога, свойство равновесия между Милостью и Строгостью). В свите Нуриэля находится 500 000 ангелов, а «рост» его составляет 300 *парсангов* (в материальном мире соответствует 1200 километрам)... Однако неверно переводить рост ангела в материальные меры длины. «Ангельские размеры» в *парсангах* показывают, в каком мире обитает ангел. Единицы — мир *Асия* (материальный мир), десятки — мир *Йецира*, сотни — мир *Брия*.

Читатели уже наверняка обратили внимание, что имена ангелов разные по форме. Некоторые заканчиваются на «-эль» (как Михаэль, Гавриэль). Некоторые заканчиваются на «-он» (как Метатрон, Сандалфон). Есть и такие, которые заканчиваются на «-йа» (точнее, на *йуд-ژه*). Все зависит от того, какая *сфира* (Божественная сила) больше проявляется в этих ангелах. Ангелы как люди: есть добрые (в них проявляется *сфира Хесед*), есть строгие, суровые (в них проявляется *сфира Гвура*)... Если имя ангела оканчивается на «-эль» — он связан со *сфирой Хесед*. Если имя оканчивается на «-он» — ангел связан со *сфирой Гвура*, «Суровость», «Строгость Бога». И наконец, окончание *йуд-ژه* говорит о том, что ангел связан со *сфирой Тиферет*, «качеством Божественного равновесия», гармонии. Однако вернемся к нашим ангелам...

Как можно понять из предыдущего распределения, всего есть три ангельские группы. Одной из них коман-

дует Шмуиэль, великий *сараф*, страж Колесницы, леденящий своим сиянием. Шмуиэль получает свою энергию от имени Бога *алеф-ѓе-йуд-ѓе* (высшее из имен, связанное со *сфирой Кетер*, «Волей Бога»). Второй группой командует уже хорошо знакомый нам Метатрон, Князь Божественного лика, который жжет, но не сжигает. Метатрон получает свою энергию от имени *йуд-ѓе-вав-ѓе*, так что можно было бы подумать, что Шмуиэль выше его по рангу, однако это не так. Несмотря на более низкий источник энергии, Метатрон всегда упоминается как высший из ангелов (на этом примере мы можем оценить значимость собственных поступков, порой их уровень превосходит врожденные таланты и способности). И наконец, последней группой командует Игуэль, великий *сараф*, который сжигает (очевидно, подразумевается, что такое впечатление получает путешествующий в высших мирах от его лицезрения). Он черпает свою энергию от имени Бога *Адонай*, которое представляет Всевышнего в материальном мире. Игуэля называют «Управляющим молитвами».

Из известных ангелов хотелось бы еще представить вам Разиэля — ангела-хранителя Божественных тайн. Считается, что источник энергии Разиэля — *сфира Хохма*, «Мудрость Бога».

Хадарниэль (это имя означает «Величие, Великолепие Бога») охраняет вторые ворота на небесах. Его рост составляет 600 000 *парсангов* (2 400 000 километров)... Впрочем, эту величину скорее нужно понимать так: ангел обитает в *Зеир антин* («Малом лике») мира *Брия*. Еврейские легенды говорят, что, когда Моисей, учитель наш, поднялся на небеса, чтобы получить там Тору, при виде Хадарниэля он потерял дар речи. Кстати, подобное же явление описывают все визионеры.

Господь сделал Хадарниэлю замечание, тогда ангел коснулся Моисея, и тот вновь обрел утерянные силы. В Зоѓаре написано, что, «когда Хадарниэль объявляет волю Господа, его голос проникает через 200 тысяч небесных сводов», и «с каждым словом из его уст вырываются 12 тысяч молний». Почему я вспомнил о Хадарниэле? Да потому, что в Зоѓаре написано, как этот ангел напомнил Адаму, что тот владеет «Книгой ангела Разиэля», из которой можно черпать знания, сокрытые даже от ангелов. Впрочем, это была совсем не та книга, что известна под этим именем сегодня.

Однако важно отметить, что ангелы не самостоятельно существующие существа. Хасидское учение говорит, что именно должность ангела дает ему существование. Всевышний сотворил должность вместе с исполнителем, не будет должности — исчезнет и исполнитель. Другими словами, нет смысла просить ангела о дожде, памяти или победе над врагами, все это дает только Бог.

Перечислим некоторых ангелов и их функции: Гарзиэль ведает видами страха и трепета; Ацмиэль дает силу усталым; Зерниэль отвечает за память; Шоршиэль посылает дождь во время засухи (а вообще, имя ангела дождя — Ри, он упоминается в молитве о дожде, которую читают на *Шмини ацерет*); Асийа (вот вам окончание *йуд-ѓе*) излечивает от лихорадки; Длуэль ведает домашним скотом; Длиэль может закрыть рты вашим врагам, чтобы не говорили о вас речей злоязычных; Алфиэль ведает плодовыми деревьями... Книга *Мифалот Элоѓим*, составленная по записям, оставшимся от Баал Шемов — великих предшественников Баал Шем Това, — перечисляет списки ангелов, ведающих днями месяца, самими месяцами и даже днями недели. Первым числом месяца (естественно,

имеется в виду еврейский месяц) управляет Хасидиэль, 29-м — Лакиэль, 30-м (не во всех месяцах есть по 30 дней) ведает Таркавиэль. Месяцами повелевают (счет надо начинать с *нисана*) соответственно: Михаэль, Кадмиэль, Пдаэль, Гавриэль, Цадкиэль, Хасдиэль, Рафаэль, Разиэль, Стурийа, Нуриэль, Йофиэль и Наэль. Високосным тринадцатым месяцем (вторым *адаром*) ведают все 12 упомянутых ангелов вместе. При этом учтите, что созвездиями, знаками зодиака управляют совсем другие ангелы. Днями недели также ведают ангелы, по два на сутки, дневной и ночной.

В предыдущих главах я неоднократно упоминал «Книгу ангела Разиэля» — одно из древнейших сочинений в области практической и теоретической каббалы, составленное из древних фрагментов, датируемых приблизительно XII веком до н. э. Легенды говорят, что на третий день после изгнания из рая к Адаму явился ангел Разиэль и дал ему книгу. Ангелы, возревновав к мудрости, полученной обычным человеком, похитили книгу и зашвырнули ее глубоко в море. Тогда по приказанию Всевышнего Рахав — Князь моря, ангел, ведающий всеми земными водами, достал книгу и вернул ее Адаму.

Аутентичность дошедшей до нас «Книги ангела Разиэля» — вопрос спорный, потому что один из ее разделов называется «Книгой Ноя», а Ной (Ноах) жил уже после Адама. В «Книге Ноя» также упомянуты тайны практической каббалы. Предисловие к ней говорит, что за 120 лет до начала Всемирного потопа к Ною явился ангел Рафаэль и принялся обучать его различного рода премудростям, в первую очередь постройке ковчега, поскольку в то время опыта строительства таких огромных судов не было. Полученную от ангела премудрость Ной записал в книгу... Конечно,

ее следовало бы назвать «Книгой ангела Рафаэля», но народ назвал ее «Книгой Ноя».

Сделаю небольшое отступление и скажу, что и «Книга ангела Рафаэля» в еврейской традиции тоже есть. В конце XIX — начале XX века крупнейший польский раввин — каббалист Иеѓуда Юдл Розенберг составил сборник советов по практической каббале под таким названием. Книга эта написана простым и ясным языком в форме словаря и очень удобна в пользовании, поэтому за 100 лет выдержала огромное число переизданий. Так что не исключаю, что без вмешательства ангела тут не обошлось. Еще замечу, что перу того же раввина принадлежит первый общедоступный перевод Зоѓара с арамейского на иврит (*Зоѓар им лашон кодеш*).

Однако вернемся к «Книге Ноя». Анализ текста позволяет предположить, что если не написана, то по крайней мере отредактирована она была уже во времена Первого Храма. Вот ее зачин: «Во имя Господа Бога Израилева, начнем эту книгу — из книг тайн, что даны Ною, сыну Лемеха, сыну Метушелаха, сыну Ханоха, сыну Йереда, сыну Мехалиэля, сыну Ѓейнана, сыну Эноша, сыну Шета, сыну Адама — из уст ангела Разиэля (по другим версиям — Рафаэля. — *A. P.*), в год постройки ковчега, перед тем, как он (Ной) туда вошел.

И записана она (книга) на сапфировом камне письмом ясным, и оттуда учил (Ной) деяния чудесные, и пути познания, и мысли сокрытые, и советы, как исследовать ступени высшие, витающие во всех семи небесах, и объяснять все по звездам, и понимать каждый обычай, и исследовать Луну, и знать каждый путь — от пути глупого мотылька до путей Плеяд, и какие имена (Всевышнего и ангелов) говорить на

каждом небе; и какова их (ангелов) служба, и в чем они успешны, и (каковы) имена стражей на каждом небе, и (как) приказывать им делать все желаемое — каждый, приближающийся к ним, пусть хранит чистоту, — и знать от них деяния жизни и деяния смерти, понимать добро и зло, исследовать эпохи и мгновения, знать время рождения и время смерти, время болезни и время выздоровления, объяснять сны и видения, вызывать битвы и прекращать войны, властвовать над ветрами — посылать их, подобно своим слугам, на четыре стороны света, голосом громогласным, — рассказывать, что случилось на небесах и что будет в каждый месяц и год — будет ли урожай или голод, война или мир; быть как одному из приводящих в трепет (ангелов) — знать и понимать сокровищницы небес.

Из мудрости этой книги выучил Ной, как сделать ковчег из дерева *гофер* («дерева смолистого») и укрыться от вод очищающих, вод потопа; взять с собой два (самца и самку некашерных животных) и семь (пар кашерных животных, предназначенных для жертвоприношения. — *А. Р.*), и взять с собой каждой пищи и каждого корма (для животных), и положил ее (книгу) в золотой ларец.

А перед тем как зашел в ковчег, изучил в ней времена дней и времена ночей (календарь) и как устоять против греха — и когда вышел из ковчега, использовал это всю свою жизнь и в час смерти передал Шему (своему сыну), а Шем — Аврааму, Авраам — Исааку, Исаак — Якову, Яков — Леви, Леви — Кеѓату, Кеѓат — Амраму, Амрам — Моисею, Моисей — Иеѓошуа (бин Нуну), Иеѓошуа — старейшинам, старейшины — пророкам, пророки — мудрецам, и так в каждом поколении, пока не встал царь Соломон, и открылась ему

רפאל המלאך

בס"ד

עם תרגום עברי טייטיש

הנאל לכנסת ישראל מכל צדה וצקה

בספר זה נקבצו

(א) מגלות וקמיעות על כל צדה שלא תבוא מאת הצדיקים הקדמונים
המפורסמים בעולם וצ"ל. וגם קמיע מפורסם למגיפה מאת המגיד
משורסס וצוקלה"ה.

(ב) רפאות מועילות להרבה מחלות הן רפאות ביתיות והן רפאות
רוכליות, מאותן שניתנה רשות מאת הממשלה למכין לכל, ונוכחות
בשמותן של לשון לטיין כדי שיוכל כל איש לקנותן.

(ג) לחשים להרבה מחלות כפי שמקובל מדור דור. ועוד מלכר זה
נמצאו בו הרבה עניינים נחוצים מאד לכל אדם.

כל אלה תבחי אנכי הצעיר באלוסי ישראל עבד לעבדי ה'

יהודה יודל בר' ישראל יצחק רחובני

—רע—

געריהמטער טרעפער

—ארע—

ספר הגורלות

ש' נח ריכטמן אבאמשיסן יודל אלע פירמעס וועלכע
קסטן תור אנט פאר יעדן טעגס און יין לעבן.
פון בעלישט א. מ.

הוצאת בקאל, ירושלים, התשמ"א

Титульный лист «Книги ангела Рафаэля»

книга тайн, и понятлив был очень в словах тайных, и понимал их, и повелевал всеми духами и всеми вещами, обитающими в мире, разрешал и запрещал их; и

преуспел очень в мудрости книги этой, потому что много книг было передано ему в руки, и эта — самая дорогая. Счастлив глаз видящий, ухо слышащее и сердце, понимающее мудрость семи небес и все, что на них; учить и понимать каждую вещь — действовать, размышлять и понимать книгу эту.

Имя первого неба — *Шамаим*, и на нем шесть станов (лагерей) ангелов, и семь тронов уготованы там, и восседают на них семь стражей, и озирают станы ангелов, и слушают людей в час занятий их (каббалой), и каждый, кто хочет заниматься их именами, должен остерегаться греха — и ждет его успех в делах его во всех ангельских станах.

Семь стражей этих властвуют над посыльными своими. И вот семь имен сидящих на семи тронах. Имя первого — Орфаниэль. Имя второго — *Игда*. Имя третьего — Духэль. Имя четвертого — Палмия. Имя пятого — Асимор. Имя шестого — Паскор. Имя седьмого — Пуэль. Созданы они из огня, и являются они в виде огня пылающего, ибо из огня вышли. И ангелы, служащие им, не выходят без разрешения заниматься делами, пока не выйдет им голос из уст семи стражей, сидящих на тронах и правящих ими, так как под их властью они и с их разрешения ходят...» Таково начало «Книги Ноя», в которой рассказано о многих тайнах.

С Моисеем занимался ангел по имени Загниэль, что дает повод шутникам утверждать, будто Моисей был ашкеназским (европейским) евреем и говорил на идише (имя Загниэль — от слова *зогн*, «сказать» на идише; получается, что ангел учил Моисея на идише, следовательно, Моисей был ашкеназским евреем...). На самом деле имя ангела Загниэль происходит от анаграммы слова *гануз* — «тайный». Из чего следует, что ангел обучал Моисея тайнам Торы. Однако обуче-

ние праотцев ангелами происходило «по инициативе сверху». Простые евреи (если можно считать «простыми» величайших мистиков и знатоков Торы) пробовали вызывать ангелов самостоятельно, чтобы узнать у них тайны Творения.

Как это делается (правда, в весьма упрощенном виде), вы можете прочесть в приложении 3 в рассказе «Черные собаки», основанном на реальной истории. Но упаси вас Господь проделывать такие вещи самостоятельно! Ангел — это огромная духовная сила, и непосредственный контакт с ним опасен даже для опытного мистика.

Книга *Шивхей Беиш* («Прославления Баал Шем Това») рассказывает, что основатель хасидизма вместе со своим учеником дважды пытались вызвать ангела, именуемого Князем Торы, но безуспешно. Зато, согласно свидетельству той же книги, ангела Хадарниэля Баал Шем Тов видел собственными глазами.

А в конце XIX века в венгерском городе Думбоваре произошла следующая история. Молодой юноша по имени Цви Гирш, увлекавшийся каббалой, уверял, что в результате продолжительных медитаций над святыми именами Господа ему удалось вызвать Князя Торы — ангела по имени Йефифийя. То, что ему продиктовал ангел, Цви Гирш записал и тайно показал крупным венгерским раввинам. Мнения разделились: комментарии к Торе были настолько странными, что часть раввинов признала их поистине небесными откровениями, часть — порождением больного рассудка. Цви Гирш умер в относительно молодом возрасте... Говорят, его записи сравнительно недавно были обнаружены и опубликованы.

Ангелов пытались вызвать, чтобы выяснить дату прихода Машиаха. О Йосефе дела Рейна я вам еще

расскажу (см. приложение 3). Еще одна подобная история произошла с рабби из Люблина в XVIII веке (легенда говорит, что от лицезрения ангела он почти ослеп), с великим мудрецом, прозванным Бен Иш Хай из Багдада, в XIX веке (он также пострадал от такой попытки) и, наконец, с раввином Ицхаком Кадури уже в XX веке. Говорят, что эффект от лицезрения раввином Кадури ангела был столь силен, что раввин упал и сломал себе ногу... Самое обидное, что точную дату прихода Машиаха от ангелов не удалось узнать никому...

Каббала говорит, что ангелы обладают *йецер ѓара* — «дурным побуждением»! Ведь они тоже проявление *цимцума*, «сжатия Божественного света». Конечно, «дурное побуждение» у ангелов не такое сильное, как у людей, однако и ангелам надо «делать *тишуву*» — раскаиваться и еще лучше служить Всевышнему!

В Талмуде существует странное на первый взгляд выражение: «Там, где стоят раскаявшиеся грешники (на такой духовной ступени. — *А. Р.*), там ангелы устоять не могут!» Как это понимать? Неужели какой-то раскаявшийся грешник, который еще вчера ездил по субботам на пляж, а сегодня изучает Тору, по своей духовной силе выше ангела? Некоторым образом — да! Человеческое «дурное побуждение» во много раз сильнее ангельского, и если человек находит в себе силы раскаяться, «сделать *тишуву*» — это значит, что духовных сил у него по крайней мере не меньше, чем у ангела небесного.

В иудаизме об ангелах написано очень много, и в одной главе всего не изложить — пришлось бы написать целые тома. Я надеюсь, что слегка приоткрыл перед читателями дверь, за которой — постижение духовных миров.



Путешествие двадцать четвертое

Курс еврейской демонологии

«**Д**уша человека — это истинная частица Бога». Так утверждает книга *Танья* — труд, в котором изложены основы учения Хабада. Ту же идею мы можем найти и в других величайших произведениях еврейской религиозной мысли. Однако на протяжении тысячелетий существования иудаизма у людей возникало множество вопросов. Если Всевышний добр, то откуда зло в мире? Если душа — это часть Бога, который безгрешен, то как же люди, обладатели души, могут грешить? Исследованием этих вопросов занималась каббала, а именно тот ее раздел, который изучает *клипот* — силы нечистоты, «скорлупу» материального мира. И хотя в Талмуде, в трактате Хагига, говорится, что запрещено спрашивать *ма лемата?* — «что внизу?», то есть нельзя изучать мир *клипот*, еврейские мистики значительно преуспели в решении этих вопросов. Начнем сразу со второго (по-еврейски, от конца к началу).

Почему грешат люди — обладатели безгрешной души? Конечно, они бы этого никогда не делали, если бы не «категоры» — ангелы-обвинители, больше похожие на европейских демонов. Их задача — обвинять евреев перед Всевышним. Для этого они провоцируют еврея нарушать заповеди, на время затемняя перед его духовным взором видение Бога. Потому их и называют *клипот* — оболочки.

Каково же происхождение самих *клипот*? Каббала объясняет это следующим образом. Для того чтобы создать мир, Всевышнему пришлось «сжаться» — создать такое место, где бы его присутствие было не так сконцентрировано (конечно, эти слова следует понимать в переносном смысле — мы говорим о вещах, существующих только на духовном уровне). В результате сжатия и появился наш грубый, материальный мир, именуемый в каббале *Асия*. Пропасть между мирами духовными (коих три) и миром материальным огромна. Поэтому требуются огромные силы сжатия, чтобы материальный мир не вернулся в свое первоначальное состояние — не «растворился» бы в Боге. Эти силы и есть *клипот*. Название происходит от ивритского слова *клипа* — «скорлупа». Согласно каббале, это силы, не дающие духовной сущности нашего мира слиться с Первопричиной. Весь материальный мир, собственно говоря, состоит из *клипот*, заключающих в себе духовное содержание. Поэтому каббалисты разделяют *клипот* на *клипа нога* — «сияние», то есть нечто такое, что потенциально может быть использовано для служения Господу (подобно шкуре коровы, из которой можно сделать пергамент, на нем написать свиток Торы или *мезузу*), и три вида нечистых *клипот* — вещей, абсолютно непригодных для утилизации в качестве религиозных предметов. Эти

три *клипы* называются *руах сеара* — «бурный ветер», *анан гадоль* — «огромное облако» (имеется в виду грозное) и *эш митлакахат* — «огонь пылающий». Названия этих *клипот* происходят из видения пророка Иехезкиэля (1:4): «И увидел я: вот **бурный ветер** пришел с севера, **облако огромное** и **огонь пылающий**, и **сияние** вокруг него».

Примером абсолютно нечистых *клипот* считаются вещи, которые уже использовались для идолопоклонства. Так, например, дерево, посвященное вавилонской богине плодородия Аштарте (такое дерево называлось *ашера*), запрещалось использовать каким бы то ни было образом — ни древесину, ни плоды, и даже забираться на такое дерево, чтобы снять с него птичье гнездо, считалось грехом.

Вам кажется, что *клипот* выполняют негативную функцию, скрывая Бога от нашего мира? Отнюдь. Таково было желание Всевышнего — чтобы обитатели этого мира имели свободную волю. Почему возникло это желание, узнать невозможно: как говаривал первый любавичский ребе, «*ло шоалим шаалот аль тайве*» — не задают вопросов о причинах желания. В еврейских философских трудах бытует выражение «*эйн мелех бли ам*» («нет царя без подданных»). Чтобы реализовать Себя в качестве «царя», Всевышнему потребовался кто-то, кто бы ему поклонялся.

«Энергия» от Бога поступает в три духовных и один материальный миры посредством десяти *сфирот*. Однако для того чтобы мир не вернулся в исходное состояние — к Всевышнему (подобно тому, как пузырек газа всплывает в воде или пламя стремится оторваться от свечи), требуются оболочки, окружающие и затемняющие Божественный свет. Такие оболочки называются «*антисфирот*», потому что они «оттягивают»

свет от настоящих *сфирот*. *Антисфирот* существует одиннадцать: Теумиэль, Торниэль, Кении, Хасер, Рик, Талэ, Смол, Торик, Эрев, Ве-рик, Танин, Лилит. Вы, конечно, обратили внимание, что в отличие от *сфирот*, которые несут качества Всевышнего (например, *Хесед*, *Гвура*), *антисфирот* носят «личные», независимые имена. Это отражает идею *эстер паним* («сокрытие лица» Бога). Каждая *антисфира* как бы независима и самостоятельна. В то же время названия многих *антисфирот* произведены от слова *рек* — «пустой». *Антисфирот* сами по себе пусты, свет по ним не идет, и они могут только вытягивать его из *сфирот*. Вот почему благовония, которые воскуривались в Иерусалимском Храме, состояли из одиннадцати компонентов — они должны были нейтрализовать злотворное действие одиннадцати *антисфирот*.

Считается, что *сфирот* и *антисфирот* связаны друг с другом по некоему закону, который подобен закону сохранения энергии: количество всей «энергии», посылаемой от Бога, постоянно, и *антисфирот* могут забирать энергию только от *сфирот*. Когда отбор энергии слишком велик, то происходит явление, именуемое *эстер паним* — «сокрытие лица», когда присутствие Бога в материальном мире практически не ощущается. Погромы, катастрофы, ужасные стихийные бедствия — все это проявления *эстер паним*. Про ангелов-мучителей мы уже говорили.

Со всем этим миром я и хочу познакомить читателя. В нем есть *антисфирот* и их владыки, уровни ада и его обитатели, наконец, рядовые черти и народные обычаи, связанные с ними... Мысленно встаньте на место Данте, а я буду вашим Вергилием.

Согласно еврейской традиции, ад разделяется на семь уровней — в соответствии с теми мучениями, ко-

торым подвергается душа грешника на каждом уровне. Перечислим их по порядку, сверху вниз: *Геѣином* (собственно ад), Врата молчания, Врата смерти, Врата первобытной грязи, *Безр Шохат* (Могильная яма), *Абадон* (Уничтожение), *Шеол* (Бездна). В каждом из последующих уровней огонь в 61 раз сильнее предыдущего (то есть огонь Врат молчания жжет в 61 раз сильнее, чем огонь *Геѣинома*). А про огонь *Геѣинома* говорится, что он в 61 раз сильнее, чем земной огонь. Естественно, только в смысле ощущений. Поднесите руку к пламени свечи, а затем представьте, что ощущение только от огня *Геѣинома*, верхнего уровня ада, должно быть в 61 раз сильнее. Что уж говорить о нижнем уровне — Шеоле!

Каждый уровень ада имеет глубину в 300 лет пешего хода (это надо понимать в переносном смысле — имеется в виду, что каждый уровень связан с тремя небесами нечистоты, о которых мы будем говорить ниже). Каждый из уровней ада имеет своего «руководителя» (работа этого демона обычно заключается в том, что он передает грешную душу в руки ангелов-мучителей и говорит, каким мучениям и сколько времени подвергать ее). В *Барайте Геѣином* подробно описано устройство ада, где текут огненные реки, а в Шеоле есть также места, в которых идет град и снег, есть щели, наполненные скорпионами. Ангелы-мучители попеременно то выставляют души под град, то суют в огненную реку, то запихивают в щели со скорпионами — в зависимости от того, какие указания дал им Дума — демон — начальник адской канцелярии. «Книга Ханоха» упоминает также и об отделении в аду, где наказывают отошедших от Бога ангелов.

Теперь перечислим основных обитателей ада.

Авриэль. Имя его, как могут догадаться знакомые с ивритом читатели, происходит от слова *авера* (грех). Считается, что он повелевает всеми грехами мира. В Зо́гаре его называют Самаэлем-необрезанным, подразумевая, очевидно, что он связан с крайней плотью, удаляемой при обрезании. (Интересно, что предполагается, будто сам Самаэль, он же Сатан, обрезанный).

Аврирон. Один из двенадцати прислужников Самаэля. Он цвета грозových туч, которые приносят в мир стихийные бедствия.

Адмирон. Один из двенадцати прислужников Самаэля. Его цвет — цвет крови, смешанной с водой (отсюда имя — от ивритского *адам*, красный).

Агиросион. Этот демон живет в зале ада, именуемом *Офель* (тьма). Смерть первенцев — первых детей в семье (мальчиков) — дело его рук. Правда, смерть не в младенческом возрасте, а от 13 до 20 лет. Как и все еврейские демоны, он играет некую «положительную» (если можно так выразиться) роль: убивает он только тех первенцев, которые в будущем должны сильно согрешить. Он видит в них «признаки» будущего греховного поведения и лишает жизни, чтобы они попали на тот свет, не отягощенные злом. Почему он убивает мальчиков такого возраста? До 13 лет — возраста *бар-мицвы* — ребенок еще не может быть обвинен в грехе, после 20 человек уже обременен собственной семьей.

Вообще, надо учесть, что еврейские первенцы всегда были на особом учете. Связано это с тем, что последней казнью египетской было именно поражение первенцев египтян. Еврейских Господь не тронул. Поэтому все еврейские первенцы считались посвящен-

ными Господу, и по сей день первого ребенка в семье выкупают у *коѐнов* (потомков храмовых священников) за пять священных *шекелей* (приблизительно 110 граммов чистого серебра).

Интересно, что египетских первенцев уничтожал не Агиросион, а «ангел мести Господней», именуемый также «перстом Божиим» (еще одно имя — Йахх).

Азазель. Строго говоря, этого падшего ангела нельзя причислить к демонам, ибо изначально он был создан для блага людей. Но так уж получилось, что Азазель выполнил демоническую функцию. Комментарии к Торе говорят, что после сотворения человека ангелы преисполнились ревностью, поскольку вся Божественная любовь была направлена на это создание, и всячески старались очернить человечество перед Всевышним. Тогда Господь предложил ангелам облечься плотью (поскольку ангел — это чистый дух, и плоти он не имеет) и отправиться на землю. Двести ангелов под предводительством Азазеля спустились на гору Хермон (отсюда ее название, происходящее от слова *херем*, «отделение» — ведь падшие ангелы отделились от Бога). Но вместе с плотью они получили и то дурное начало, которое есть в человеке. Падшие ангелы научили людей таким искусствам и наукам, которых лучше бы им не знать. Азазель научил людей делать мечи и железные ножи, щиты и доспехи, научил людей рыть шахты, добывать металлы и драгоценные камни, а также поведал им о свойствах драгоценных камней. Так в мире появилась зависть, люди стали убивать друг друга из-за драгоценных металлов и камней. Шамхазай — помощник Азазеля — научил людей колдовству и использованию магических свойств растений. Бракиэль научил людей наблюдать за звездами, Кохвиэль и Тамиэль научили людей астрологии,

Сахариэль дал представление о периодах (фазах) Лунны. Само по себе это было не так уж и плохо, но люди все эти знания стали использовать себе во вред. Железными мечами они убивали друг друга из-за драгоценностей, а там, где не помогало оружие, пользовались колдовством и растительными ядами.

Ангелы стали вступать в связи с земными женщинами, и от этих связей рождались великаны. Обладая огромной физической силой, они не имели того нравственного начала, которое было у их родителей-ангелов. Они творили на земле беззаконие, пользуясь силой и колдовством. Им требовалось много пищи, чтобы насытиться, и они отбирали ее у людей, а когда им не хватало пищи, даже питались человеческим мясом, отлавливая путников.

Все это привело к тому, что Всевышний послал четырех своих ангелов — Уриэля, Михаэля, Гавриэля и Рафаэля, чтобы забрать падших ангелов с земли и наказать их. Каждый из ангелов получил соответствующий срок наказания в аду — кроме Азазеля, который остался в этом мире и был заточен в Иудейской пустыне под одной из скал. К этому известному месту, находящемуся приблизительно в трех километрах от Иерусалима, и отсылали козла во время *Йом Кипура* (*сеир ле-азазель* — «козел отпущения»). Только козла не жертвовали Азазелю (таково распространенное ошибочное мнение), а сбрасывали с обрыва в том месте, где был заточен в скалах Азазель.

Алфофаниэш. В еврейской традиции царем всех демонов считается Ашмодай. Как и полагается, у него есть царица — Лилит (это одна из пары сестер-демонниц, вторая замужем за Самаэлем). От этого брака у них есть сын — Алфофаниэш, также называемый Мечом Ашмодая. Он управляет тысячами демонов, и ли-



Амулет, охраняющий младенцев от Лилит

цо у него — как огненный факел. Основная задача Алфофаниэша — быть обвинителем народа израильского на Высшем Суде, а также чинить евреям всяческие козни, чтобы было потом в чем их обвинить. Кстати, Алфофаниэш называется еще *гур* — «щенок», однако не только из-за того, что он сын Ашмодая, но и потому, что он *митгарер* — «ссорится» с Израилем.

Говорится, что в тот миг, когда родился Алфофаниэш, обвинитель Израиля, были созданы три ангела — Малхиэль, Атуриэль и Нешриэль — защитники (небесные адвокаты) Израиля. Появился тогда Князь святости — ангел, именуемый Меч Царя Машиаха, и у ангела этого есть два имени — Машхиэль и Кохвиэль.

Ангрихон. Этот демон стоит на третьем входе в Зал тьмы и называется Князем лихорадки. Он ведает всеми болезнями, сжигающими тело, насылает высокую температуру и т. п.

Арира. Нечистый дух, обитающий в четвертом зале ада. У него в подчинении несколько десятков тысяч ангелов-мучителей, называемых *арирей йом* («проклинающие день»). Их стараниями люди в гневе про-

клинают сами себя. «Проклинающие день» берут эти клятвы, представляют их перед Высшим Судом и пробуждают Предвечного змея (Левиафана — Змея Извивающегося). А тот в свою очередь пробуждает проклятия, написанные в Торе. *Арирей йом* в предшествующей приходу Машиаха битве между Левиафаном и Диким быком пробудят Левиафана.

Арирон. Один из двенадцати помощников Самаэля, полный зла (корень слова *арирон* — метатеза ивритского *ра* — «зло»).

Аскара. Демон, находящийся у четвертого входа в Зал мрака. Ведает убийством и смертью. Из 918 видов смерти, известных в каббале, самым тяжелым считается смерть от болезни, именуемой *аскара* — «дифтерит». Талмуд говорит, что при дифтерите душа выходит из тела так же тяжело, как застрывший репейник выходит из хлопка. Аскара ведает также смертью младенцев. Считается, что он принимает вид женщины-кормилицы, играет с младенцами, кормит их молоком и незаметно душит. Аскаре противостоит ангел Азриэль, находящийся в третьем зале святости.

Астирия. Один из князей уровня ада, называемого *Беэр Шохат* — Могильная яма. Он повелевает людьми, допускающими бесполезное пролитие семени. Посланные им ангелы-мучители появляются в этом мире, захватывают проливаемое напрасно семя, и им питаются силы нечистоты.

Африра. Злой дух из зала *Эйва* — «вражда». Он ведает бесплодной землей (отсюда его имя: *эфер* — «прах земляной»). Африра тесно связан со Змеем Извивающимся — ведь именно прах земной, согласно Торе, был положен в пищу Змею, соблазнившему Адама и Еву (Хаву). Африра делает так, чтобы земля не

плодоносила. Однако в еврейской традиции даже самые вредные персонажи могут нести полезные свойства — и Африра связан с той землей с пола Иерусалимского Храма, которую замешивают в воду, даваемую выпить *соте* — женщине, подозреваемой в супружеской неверности.

Аффрирон. Один из двенадцати помощников Самаэля, имеющий цвет пепла (*афар*). С Аффрирой они не родственники и даже не однофамильцы, так как Африра начинается на букву *алеф*, а Аффрирон на букву *айн*, и только из-за несоответствия русского и ивритского алфавитов они оказались рядом.

Ашмай. Демон, называемый «старым и глупым царем». Он зеленого цвета. Иначе его называют Лаван-арамеец. Лаван хотел оставить своего зятя праотца Якова навеки в Месопотамии (тогда бы не было еврейского народа). С тех пор Лаван в иудаизме связан с силами *клиты* — «нечистоты». Ашмай заставляет людей делать глупости, за которые они потом жестоко платят. Уже говорилось о том, что силы нечистоты противостоят силам святости. Ашмай противостоит *сфире Хесед*, которую символизирует *Авраам-авину*, «дедушка» еврейского народа. Противостоит ему старый, но глупый Ашмай. *Сфира Хесед* также белого цвета (*лаван*), ее противоположность — Ашмай, или Лаван-арамеец (игра слов: цвет *лаван*, «белый» — имя Лаван).

Ашмодай. Один из любимейших персонажей еврейского фольклора. С его именем связано множество легенд. Есть несколько версий происхождения имени Ашмодай — либо от персидского выражения *аишма дэва*, переводимого как «гневливый демон», либо от ивритского слова *шмад* — «уничтожение». Возможно, верны оба варианта, так как в иудаизме имена обычно многозначны.

Ашмодай традиционно считается царем чертей. Он многое знает, многое умеет, и недаром именно его захватил в плен царь Соломон, чтобы тот помог строить Первый Храм. Ашмодай подсказал царю, где достать *шамир*, которым можно было обрабатывать камни (железом обрабатывать материал для постройки Храма было запрещено). В современном иврите *шамиром* называется корунд. По другой версии, *шамир* — это червь, способный разгрызать камни. Ашмодай также передал Соломону колдовскую книгу, именуемую «Книгой Ашмодая» (ссылки на нее встречаются в Зо́гаре). Оригинал этой книги утерян, но я видел ссылки на нее в современной магической литературе — значит, где-то эта книга есть, хотя, возможно, и в не вполне достоверном переводе.

После постройки Храма Ашмодай хитростью сумел освободиться и забросить царя Соломона на край света, а сам занял его трон. Вернувшись, Соломон смог доказать свои права на престол и отправить Ашмодая обратно в преисподнюю. Эту легенду использует еврейская секта *Нетурей карта*, ее члены считают, что Ашмодай до сих пор сидит на троне царя Соломона (недвусмысленный намек на нынешних руководителей еврейского государства).

В легендах Ашмодай вопреки своему страшному имени часто помогает евреям, вольно или невольно выступая на их стороне. Помогает совершенно бескорыстно, так как иудаизм в отличие от христианства не признает вечного пребывания в аду (мы уже говорили о максимальном сроке — 12 месяцев) и о «продаже души» Ашмодаю и речи быть не может.

Ашмодай женат на Лилит Алимта (она же Наама), злом духе в облике красивой женщины. У них есть сын Алфофаниэш, о котором мы уже говорили, а так-

же у Ашмодая есть тесть и теща — родители Лилит Алимта, Кафцифони и Маитбаэль. Легенды говорят, что Самаэль заглядывается на красивую жену Ашмодая, вызывая его ревность. В общем, все как у людей.

Бадаргун. В писаниях Аризалья упоминается демон по имени Бадаргун. Если человек ударит его один раз, то демон умирает; если два раза, то демон выживет, а умрет ударивший его человек. Этот демон согласно легенде совершенно плоский, он имеет 50 голов и 56 сердец. Он «высасывает» святость из всех букв еврейского алфавита, кроме буквы *мем* (открытой и закрытой) и буквы *тав*. Обратите внимание: обе эти буквы составляют слово *мет*, «мертвец». Бадаргун может принимать вид маленькой собачки, или кота, или полевой мыши. Его считают демоном, насылающим болезни. Намеки, заключенные в описании этого демона, настолько сложны и многообразны, что требуют пространного объяснения. Особо интересующихся можем отослать к сборнику *Ликутей шошаним* великого каббалиста рабби Шимшона из Острополя.

Бегемот. Одно из демонических животных, упоминаемых в книге Иова. Слово *бегемот* множественного числа (от *беѓема* в единственном числе, *беѓемот* во множественном), то есть как бы по размеру один зверь равен многим. Вот как описывает бегемота (земное воплощение Бегемота демонического) книга Иова: «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; траву, как вол, он ест. Вот, сила его в чреслах его, и мощь его в мускулах живота его. Вытягивает хвост свой, подобно кедру; жилы бедер его сплелись. Остов его — трубы медные; кости его как прут железный. Он — начало творений Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Ибо горы приносят

ему корм, и все звери полевые играют там. Под лотосами он лежит, под тростником и в болоте укрывается. Лотосы покрывают его своею тенью; окружают его ивы ручья. Вздуется ли река — не страшно ему; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился в пасть его. Кто ухватит его возле глаз, багром пробьет ему нос?» (Иов 40:15–23). В хасидизме считается, что бегемот символизирует животное начало в человеке.

Бехамирон. Один из двенадцати помощников Самаэля. Черно-серого цвета, как кожа бегемота.

Гамалиэль. Обитатель девятого зала нечистоты. «Пьет», то есть высасывает, энергию из мира *сфирот*, как верблюд (*гамаль*) пьет воду, за что и получил свое имя. Способен предсказывать будущее. Если получает энергию из мира *клипот*, то носит имя Нахшиэль и повелевает змеями, пугающими людей.

Гзар Дина. Обитатель Зала вражды. Повелевает теми, кто не сделал обрезание без уважительных причин, а также теми, кто не позаботился о том, чтобы сделать обрезание своим детям. Попавшие на тот свет души таких людей он сразу утаскивает в *Шеол* — нижний уровень ада — и там мучает.

Гимгемиа. Находится в зале нечистоты, именуемом Пустая яма (связано с описанием ямы, куда был брошен Иосиф, — «яма пуста, нет там воды, а есть там змеи и скорпионы»). Демон этот красного, как роза, цвета. Он ведаёт грязными, непристойными словами, ругательствами. Особая его забота — мешать молитве, делать так, чтобы человек во время молитвы заикался (*легамгем* на иврите) — отсюда и его имя.

Дагдагирон. Один из двенадцати помощников Сатана. Мутно-серебристый, как кожа рыбы, не имеющей чешуи и считающейся некашерной по еврейскому закону. Соблазняет людей на употребление в пищу

некашерных морских тварей (не только рыбы, но и креветок, кальмаров и т. д.).

Дума. Правитель всех *клипот* — «сил нечистоты», и он же — Князь ангелов-мучителей в аду. Имя его происходит от слова *дмама* — «молчание», этот демон как бы символизирует молчание могилы. Впервые упоминается он в псалмах, где сказано: «Не мертвые восхвалят Господа и не сошедшие к Думе» (здесь подразумевается «сошедшие в преисподнюю»). Говорится, что, когда душа предстает перед Думой в аду, он внимательно изучает все ее грехи, а затем решает, какому наказанию она должна подвергнуться. После чего передает ее ангелам-мучителям.

Демоницы. Женских персонажей в еврейской демонологии четыре. Это Лилит (о ней мы будем говорить отдельно), Наама — она же Лилит Алимта (предположительный перевод — «жестокая Лилит»), которую считают младшей сестрой Лилит, она же жена Ашмодая, Аграт бат Махлат — рассылательница болезней, дочь Махлат, разъезжающая на золотой колеснице и мечущая золотые стрелы (символ лихорадки), и, наконец сама Махлат, образ которой еврейские источники не детализируют.

Заафизель. Ангел Божьего гнева (*зааф* на иврите «гнев»). Считался покровителем Агага, царя из племени Амалека, взятого в плен, а затем убитого Шаулем. Агаг считался предком Амана, известного по событиям *Пурима*. Считается, что история об Амане — пример того, как Бог предупреждает о возможном наказании.

Немало демонов в еврейской традиции связаны с понятием гнева. Еврейская религия сурово порицает гневливых людей, сравнивая их с идолопоклонниками. Вот почему демоны стараются вызвать в человеке чувство гнева.

Картиэль. В его власти наказывать тех грешников, на которых наложен *карет* — «приговор Небесного Суда». Подвергнутый *карету* живет не более шестидесяти лет. Считается, что еврею выносят приговор за различные тайные, но серьезные прегрешения, например поедание *хамеца* («квасного») в *Песах*. Картиэль считается порождением Теумиэля — главы демонов, поскольку Теумиэль носит также имя Катриэль (от слова *кетер* — «корона»), воображая себя «короной», царем всех *клипот*, «сил нечистоты», и противопоставляя себя высшей *сфире Кетер* — Корона Бога.

Кафцефони. Тесть Ашмодая, отец Наамы (она же Лилит Алимта). Назван так потому, что все время прыгает с места на место (*кофец* на иврите), с одного конца мира на другой. Иногда вместе с супругой — Маитбаэль — помогает людям избавиться от преследования чертей. Иногда эта пара в человеческом обличье является людям и открывает им будущее, правда, при этом может и приврать.

Еврейские каббалисты-практики, вызывая Кафцефони и Маитбаэль для того, чтобы узнать будущее, старались связать их клятвой, чтобы коварные демоны их не обманули. Предсказания, которые можно получить от этих демонов, — это та хорошая часть, которая есть в *клипот* — «скорлупах» этого мира.

Кацфиэль. Князь гнева, заставляющий людей гневаться (от слова *кецеф* — «гнев»). Этого демона еще отождествляют с *антисфирой Эрев ве-рик* (называемой также «жестокий ворон» — поскольку считалось, что ворон не имеет милосердия даже к своим птенцам). Так и человек в гневе теряет милосердие даже к своим близким.

Кетев Мерири. Демон полуденного зноя. Еврейская легенда рассказывает, что как-то дети, шедшие в

хедер, встретили этого демона. От исходившего от него жара все, кроме двух, тут же скончались. В талмудическую эпоху не рекомендовалось выходить из дому в полдень в одиночку. Появление этого демона, скорее всего, связано с тем, что израильская полуденная жара труднопереносима даже для местных жителей.

Кефен. Демон, появляющийся во время войны. Он делает так, чтобы пища не насыщала (то есть лишает еду питательных свойств). Я слышал от старого рабби, что во время Второй мировой войны люди не наедались тем количеством пищи, которого им вполне хватило бы в мирное время.

Левиафан. Еще одно демоническое существо с чрезвычайно богатой символикой. Левиафан (точнее, материальный отблеск его духовного прототипа) подробно описан в книге Иова: «Можешь ли вытащить Левиафана удой и лесой прижать ему язык? Проденешь ли тростник ему в нос и шипом проколешь ли щеки его? Станет ли он множить мольбы и будет ли говорить с тобою кротко? Заключит ли он с тобой договор, возьмешь ли его в рабы навек? Станешь ли играть с ним, как с птичкой, и свяжешь ли его (на забаву) девицам твоим?.. Не умолчу о членах его, о действии мощи и красивой соразмерности его. Кто приоткроет край одежды его, к двойному оскалу его кто подойдет? Врата лица его кто отворит? Крути зубов его — ужас! Величавы щиты чешуи его, скреплены печатью плотной. Один к другому приближены, и ветру не просочиться между ними. Один к другому тесно прижат, сцеплены, и не разделить их. От его чоха блистает свет, и глаза его — как ресницы зари. (11) Из пасти его огонь исходит, искры огненные разлетаются. Из ноздрей его выходит дым, как из котла кипящего или от (горящего) камыша. Дыхание его угли раскаляет, и

пламя из пасти его выходит... Кипятит, как в котле, пучину, море превращает в (кипящее) варево. За ним светится след, бездна как будто поседела. (25) Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит он: он царь над всеми горделивыми (Иов 40:25–41:26). В Танахе (Ис. 27:1) упоминаются два вида Левиафана — Левиафан, Змей Прямобегущий и Левиафан, Змей Извивающийся. Согласно Талмуду, эти два Левиафана разнополюсы, причем Всевышний сделал так, что они никогда не смогут встретиться, иначе их гигантское потомство заполонило бы весь мир.

Лилит. Один из наиболее популярных персонажей фольклорных еврейских историй. В Торе указывается, что вначале Бог сотворил «мужчину и женщину», а уже потом говорится о сотворении Евы (Хавы). Считается, что первой женой Адама была Лилит. Она не хотела подчиняться своему мужу, так как считала себя таким же творением Бога, как и Адам. Сказав *шем ѓа-мефораиш*, тайное имя Всевышнего, Лилит поднялась в воздух и улетела от Адама. Тогда Адам обратился к Богу с жалобой на сбежавшую жену. Всевышний послал вдогонку трех ангелов, известных под именами Снуй, Сансануй и Санглаф. У Камышового моря, которое евреям суждено в грядущем перейти посуху, они застигли Лилит, которая наотрез отказалась вернуться к мужу. Тогда у Лилит отняли тело, оставив лишь дух, а Адаму Бог сделал новую жену. Лилит стала женой Сатана, от их брака родилось много демонов ночи, именуемых *лилин*.

Лилит — опаснейший демон, который охотится на младенцев. Поэтому возле колыбельки еврейского ребенка всегда вешают амулет с именами трех ангелов — когда Лилит видит эти имена, то вынуждена удалиться.

ло», а Мара — как бы «зеркальщик». Зеркала в раннем иудаизме придавали большое значение. Когда кто-то умирает в доме, завешивают все зеркала, потому что зеркало — это символ стремления к красоте, а скорбящие должны забыть об этом на время траура. Мистическая традиция говорит, что зеркала закрывают потому, что «душа умершего смотрится в зеркало».

Мантбаэль. Жена Кафцефони, мать Наамы, теща Ашмодая. Обо всех ее свойствах — смотрите в статье, посвященной Кафцефони (в этом случае как никогда верно, что муж и жена — одна сатана).

Наама — жена Ашмодая, она же *Лилит Алимта*, «жестокая Лилит». В иудейской традиции выполняет роль суккуба, соблазняющего мужчин. Ночные демоны называются еще «дети Наамы». Из-за ночных демонов, кстати говоря, запрещается ходить по дорогам одному ночью. Обычно Нааму представляют как красивую женщину — до пояса. Ниже пояса она выглядит как пылающий факел.

Нагдиэль. Демон, стоящий в Зале тьмы у ворот Суда. Под его началом несколько десятков тысяч ангелов-мучителей. Вызывает вражду и противоречия в этом мире (его имя происходит от ивритского *негед* — «против»)

Насира. Демон, находящийся в *Геџиноме*, в той его части, которая называется *Беэр Шохат* (Могильная яма) Оттуда он проникает в этот мир и творит богомерзкие чудеса. Эти чудеса исходят не от силы святости, а от сил нечистоты, поэтому и говорится, что бывают чудеса, исходящие со стороны *клипот*, «нечистоты». Задача Насиры — смущать честных верующих чудесами, противоречащими Торе. Таковыми, например, считаются чудеса египетских жрецов и зороастрийских персидских магов — их творят под

влиянием Насиры и подчиненных ему демонов. Имя Насира — от ивритского *нес* («чудо»).

Нахаширон. Один из двенадцати помощников Сатана (Самаэля). Он цвета ядовитых змей. Какой конкретно цвет имеется в виду, не указывает ни один источник.

Нашмирон. Один из двенадцати помощников Сатана. Обычно его указывают последним по счету. Принимает форму «злых женщин» (от ивритского слова *нашим* — «женщины»). Говорится, что этот демон может вредить больше всех остальных помощников Сатана, вместе взятых. Слова эти приписываются рабби Шимону бар Йохаю, что весьма достоверно, поскольку в Талмуде есть многочисленные свидетельства того, что рабби Шимон прекрасно разбирался в женском характере.

Нехаштирон. Один из двенадцати помощников Сатана, имеющий цвет меди. Имя его происходит от ивритского *нехошет* — «медь». Почему именно медь и какую она таит в себе опасность, мне выяснить не удалось.

Ниацриэль. Демон, обитающий на уровне ада, именуемом *Беэр Шохат* (Могильная яма).

Рассказывается, что когда ангел смерти (он же Самаэль, он же Сатан) приходит за человеком, то в руке он держит зазубренный нож, на конце которого находятся три капли яда. Человек при виде черного ангела в ужасе раскрывает рот, капли попадают туда — и человек умирает. Первая капля прекращает жизнь, вторая капля — это желчь смерти, третья капля закрепляет начатое. Ниацриэль — это, собственно, дух, повелевающий этими тремя каплями яда на ноже ангела смерти.

Огийэль. Демон, находящийся во втором зале нечистоты и в разных своих ипостасях противостоящий то

сфире Хохма (Божественная мудрость), то *сфире Тиферет* (Божественная красота). Он также носит название Иш Блиал (Человек Беспольный). Его задача — затенить проявление Божественной сущности в нашем материальном мире.

Озриэль. Одно из проявлений вездесущего Самаэля (Сатана), когда он находится в четвертой *антисфире*. Связан с образом «свиньи хрюкающей» и, очевидно, заставляет людей есть свинину — один из самых отвратительных видов пищи в иудаизме. Существует мнение, что мясо свиньи по вкусу ближе всего к человеческому мясу, и у того, кто привык есть свинину, гораздо ниже порог условностей по отношению к поеданию человечины, что издревле использовалось колдунами для обрядов, связанных с проявлением сил *клипот*. Возможно, в некоторых обрядах настоящее человеческое мясо заменялось свиным.

Патуг. Заместитель главы *Геѓинама* — Думы. Его задача — отклонить человека с верного пути, соблазнить его (особенно женщинами). Имя происходит от ивритского глагола *лефатот* («соблазнить»).

Пах. У каббалистов считается Князем собак — демоном, повелевающим собаками. Собака всегда считалась у евреев нечистым, презираемым животным — настолько, что деньги, вырученные за продажу пса, нельзя было жертвовать в Храм. Ослабить силу этого демона можно с помощью одного псалма, в котором есть следующая строка: *...ѓа-пах нишбар, ве-анахну нимлатну* («кувшин разбит, а мы убежали»). Слово «кувшин» (*пах*) здесь можно воспринимать как имя демона — повелителя собак.

Пуга. Демон, насылающий забывчивость (речь идет о том, что этот демон заставляет людей забывать изученное ими из Торы). Во времена Талмуда даже

бытовало выражение — *нафаль ле-бор Пути* («упал в яму Путы», о чем мы уже упоминали). Подобно этому греки говорили о спящем человеке «пребывает в объятиях Морфея»). Второе имя Путы — Мас. Оба эти имени по гематрии (сумме числового значения ивритских букв) равны ста (как мы уже говорили, чтобы не забыть выученное, его надо повторить сто раз). Противником Путы, кстати говоря, выступает ангел — защитник еврейского народа Михаэль. Что поразительно, имя Михаэль по гематрии как раз равно ста одному. Возможно, именно поэтому ангел Михаэль также считается ангелом запоминания.

Рахав. Упоминается в Талмуде как *Сар шель ям* — Князь моря. При сотворении мира отказался помочь Всевышнему разделять верхние и нижние воды. За это был умерщвлен, однако его туша издавала такой сильный смрад, что пришлось Рахава оживить. С тех пор Рахав считается то спящим, то бодрствующим (очевидно, персонификация моря, то спокойного, то бурного). В агаде говорится, что, когда евреи должны были переходить через Камышовое море, Рахав пытался этому воспрепятствовать.

Рогзиэль. Демон, управляющий злостью (*рогез* на иврите). Демонов, насылающих злость, ссоры и т. д., в иудаизме множество.

Сагрит. Еще одна демоница, имеющая вид прокаженной (согласно Торе, прокаженный должен был закутываться в платье «до уст»). Так и эта демоница — ее лицо закрыто (либо его вовсе нет). Насыляет проказу и язвы.

Сактуфа. Этот демон побуждает мужчин наряжаться и прихорашиваться, чтобы на них смотрели женщины. «Работает» в паре с демоном Марой (заставляющим людей смотреть в зеркало).

Самаэль. Пожалуй, наиболее известный из демонов. Слово «Самаэль» переводится как *сам шель аль*, «яд Бога». Самаэль выполняет три основные функции: он представляет собой *йецер га-ра*, «злое начало», провоцирующее человека на совершение грехов; *категора*, то есть ангела-обвинителя, который являет грехи человека перед Высшим Судом; наконец, он ангел смерти (*малах га-мавет*), приходящий за человеком в его последний час. Самаэль в образе ангела смерти представляет собой ужасную черную фигуру, исполненную глаз, с зазубренным ножом в руках, и приходит он только за грешниками. (За праведниками приходит ангел Гавриэль с идеально ровным ножом в руках — забирание им души праведников сравнивается с кашерной *ихитой*, тогда как то, что делает Самаэль с грешниками, — *ихита* некашерная.)

В отличие от множества других религий, в иудаизме не существует ереси типа «сатанизма», поскольку Самаэль считается всего лишь орудием Всевышнего и верным исполнителем его воли. Самаэль устраивает людям испытания, те праведники, которые их выдерживают, получают вознаграждение.

Сатан — одно из многих прозвищ Самаэля, происходит оно от слова *асата* («помеха»). Сатаном чаще всего называется Самаэль в образе дурного начала в человеке и ангела-обвинителя.

Самриэль. Мы с вами уже говорили о трех залах *клиты*, «нечистоты». Самриэль считается ключником этих залов, у него находятся все три ключа.

Санегирейя. Побуждает мужчин к напрасному пролитию семени.

Сартия. Князь нечистых снов. Под его началом находятся несколько десятков тысяч ангелов-мучителей. Когда человеку посылается сон «со стороны свя-

тости», ангелы-мучители вмешиваются в него, превращая сон в кошмар или навевая человеку нехорошие видения. Из-за него не бывает у человека вещего сна, чтобы там не было хотя бы капельки лжи. Поэтому в иудаизме отношение к толкованию снов в целом не очень положительное.

Сатриэль. Демон, находящийся в третьем зале нечистоты. Его занятие — скрывать милость Бога от людей. Имя демона происходит от ивритского *сотер* («скрывать»). Его сравнивают с окутывающим людей мокрым облаком, затеняющим Божественную милость.

Сеариэль. Демон, которого сравнивают с Эсавом, «человеком волосатым» — братом Якова. Считается первопричиной всех вредоносных качеств, приписываемых Эсаву. Именно для того, чтобы утихомирить его, Эсаву было послано от Якова десять ослиц, десять ослов и т. д. Сеариэль любит прикидываться божеством-идолом, подстрекая людей к тому, чтобы ему поклонялись.

Тагаринун. Князь ссор (*тагер* на иврите), вызывает распри между царями, приводящие к войнам.

Такритейя. Демон, нападающий на одиноких путников. Иудаизм вообще относится отрицательно к тому, чтобы люди ходили поодиночке. Говорится в Талмуде, что, когда человек один идет по дороге, черти его видят и могут ему навредить; когда идут двое, то черти их видят, но вредить уже не могут; когда идут трое, то черти их даже не видят. По этой же причине запрещено заходить одному в разрушенное здание — считается, что в развалинах живут черти, которые могут навредить зашедшему туда одинокому человеку. Говорится даже, что есть черт, живущий в развалинах, который каждый раз, когда в эти руины заходит оди-

нокий человек, начинает биться головой о стены, чтобы вызвать обвал здания.

Танинивер. Демон, «сидящий между Самаэлем и Лилит». Именуется в каббале «слепым крокодилом» или «слепым князем». Знатоки каббалы говорят (естественно, это надо понимать в переносном смысле), что он плавает в море. Глаз и даже глазных орбит у Танинивера нет. А если бы он был сотворен с глазами, то разрушил бы, упаси Господь, весь мир.

Теумиэль. Высший демон, глава всей системы *антисфирот*. Имя свое он получил от слова *теом* («близнец»; *теумим* — «близнецы»), поскольку в гордыне своей Теумиэль воображает себя двойником, «близнецом» Бога. Из всех *антисфирот* Теумиэль был создан первым. Второе его название — «обезьяна Бога», поскольку он стремится подражать всему, что делает Всевышний, естественно обращая это на пользу силам *клипот*, «нечистоты». Каббалисты предпочитают называть его Томиэль, изымая букву *алеф* из имени демона, — поскольку эта буква первая в алфавите и символизирует Бога — *алуфо шель олам*, «Правителя мира», а кроме того, придает силы.

Теумиэля также называют *эль ахер*, «божество чужое» — в противовес Богу, называемому *Эль Эхад*, «Бог Единственный». В тексте ежедневной молитвы *Шма*, *Исраэль*, *Адонай Элогейну*, *Адонай Эхад*, как мы знаем, букву *далет* в слове *Эхад* — «Один» — пишут заметно крупнее других, чтобы не перепутать, упаси Господь, буквы *далет* и *рейш* и прочесть взамен *Эхад*, «Бог Единственный», *ахер* — «божество чужое», Теумиэль.

Цалель Демирон. Один из двенадцати помощников Самаэля (Сатана). Имеет цвет запекшейся крови.

Цфони. Среди залов нечистоты существует один, который именуется Залом стерегущих вино. Имеется

в виду то вино, которое приносит смерть в мир — по одной из версий, Ева дала Адаму именно виноград в качестве запретного плода. Также стоит вспомнить о том, как напились Ной (что привело к проклятию народов Ханаана) и Лот. Стражи вина как источника пьянства обитают в этом зале. Один из них, по имени Цфони, правит нечистыми душами. Имя его можно перевести как «северный». Дело в том, что в иудаизме север всегда связан с понятиями *Гвуры*, Суровости Бога, качества Строгого Суда. Объясняется это просто: если встать лицом на восток, к восходящему солнцу, то север у вас окажется с левой руки. Левая же сторона — традиционное обиталище *Гвуры*, недаром и в *Тикуней Зоѓар* написано: *Гвура де дреа смола*, «Гвура — левая рука». Здесь подразумевается, что в условном чертеже «космического человека», части тела которого символизируют собою *сфирот*, *Гвуру* символизирует левая рука. И концентрированное выражение этой суровости, гипертрофированное качество Строгого Суда, именуемое *Дин хазака*, — злой дух по имени Цфони, Северный.

Черти. В еврейском фольклоре именуются по-разному: *шедим* — собственно черти, *рухин* — «духи», *лилин* — «порождения Лилит», *мазикин* — «вредящие». Считается, что черти были созданы при сотворении мира в *эрев шабат* (в пятницу вечером накануне наступления субботы) вместе с другими чудесными вещами, такими, как радуга, манна, которой евреи питались в пустыне, посох Моисея и т. д. Чертей обычно называют *нешама бли гуф*, «душа без тела». Талмуд (трактат Брахот) сообщает: «Их больше, чем нас. Они окружают нас, как вал — яму». Считается, что черти имеют лапы, подобные птичьим. Чтобы проверить, не шлятся ли они ночью возле вашей кровати, Талмуд

рекомендует следующее: на ночь рассыпать возле кровати пепел или речной песок. Тогда утром на песке или пепле могут остаться следы в виде птичьих лап. Чертей также можно увидеть, если взять околоплодную оболочку черного перворожденного котенка, которого родила черная же кошка, и сжечь эту оболочку. Образовавшийся пепел положить в уголок глаза — и увидеть чертей. Оставшийся пепел до следующего использования следует насыпать в железную трубку и запечатать ее каббалистической печатью, потому что если черти похитят его, то вам придется туго. Этот опыт проделал один из мудрецов Талмуда, рабби Биби бар Авайе (известный своей тягой к магическим практикам). Впечатление от увиденного было таково, что рабби упал без чувств. Молились за него праведники поколения — и он выздоровел. Старый рабби, у которого я учился, говорил мне: «Я бы такой опыт не стал проводить на себе и за миллион долларов. А ты, если знаешь *миньян* праведников, которые будут молиться за твое здоровье, можешь попробовать».

Черти делают так, чтобы в синагоге было тесно, чтобы люди уставали во время субботней молитвы. Черти же рвут субботние одежды. Факт — мой шелковый сюртук, одеваемый только на субботнюю молитву, за пять лет приобрел такой вид, будто я в нем разгружал товарные вагоны. Черти могут понемногу подворовывать деньги у людей, но только в том случае, если деньги лежат не в кошельке и не пересчитаны. У самих же чертей в качестве денег идет чесночная (по другим сведениям, луковая) шелуха. Как я уже говорил, обычного тела, подобного нашему, у чертей нет. Однако есть тело, созданное из элементов огня и воздуха, — должна же душа иметь хоть какое-то пристанище.

Как весь материальный мир подразделяется на *домем, цомеах, хай, медабер* — «молчаливое», «растущее», «живое» и «говорящее», так и души чертей подразделяются подобным образом. Есть черти, душа которых происходит из категории *домем*, неживого мира, и обитают они во прахе земном. Есть черти, душа которых находится в категории *цомеах*, «растительного мира», и обитают они в воде (например, Шабрири), в основном в реках и источниках. Эти черти считаются очень зловредными. В отличие от чертей категории *домем*, эти черти имеют половые отличия, могут размножаться и приносить потомство. Черти с душой из категории *хай*, животный мир, обитают в воздухе. И наконец, высшая категория чертей, с душой *медабер* (подобной человеческой), обитает в огне.

Черти, подобно людям, устраивают свадьбы — для этого они обычно выбирают пустые дома (если же облюбовали ваш дом, то надо освободить его хотя бы на три дня — иначе беда), рожают детей и даже делают этим детям обрезание (легенда о том, как жадный *моэль* был приглашен на обрезание чертей, приведена в книге *Кав га-яшар*, «Прямая линия»). Чертей, если они чересчур распоясались, можно пригласить в раввинский суд, и они обязаны подчиниться приговору. Наконец, в позднейших легендах существует разделение чертей на «еврейских» и «нееврейских».

За многотысячелетнее существование еврейского народа легенд о чертях накопилось столько, что невозможно определить, какие из них — произведения фольклора, а какие отражают онтологическую сущность.

Жителей Израиля эти рассказы не касаются — легенда утверждает, что царь Соломон изгнал чертей из Святой земли.

Шабрири. Демон, обитающий в реках, озерах и колодцах. Своим ядом он отравляет воду, выпившие ее слепнут. Днем демон безвреден, опасен он только ночью. Поэтому ночью запрещено пить воду из источников (если человек находится в одиночестве). Если есть спутник, то стоит даже разбудить его, только бы не пить воду одному — двум людям демон повредить уже не может. Если и это невозможно, надо постучать по крышке колодца или того резервуара, из которого вы собираетесь пить. На крайний случай Талмуд приводит заговор, нейтрализующий козни Шабрири: *Шабрири, брири, рири, ири, ри*. Этот заговор превращает злого демона воды Шабрири в ангела дождя Ри.

Шахрирон. Один из двенадцати помощников Самаэля (Сатана), мрачного черного цвета.

Шелхавирон. Один из двенадцати помощников Самаэля (Сатана), цветом и формой напоминающий язык пламени.

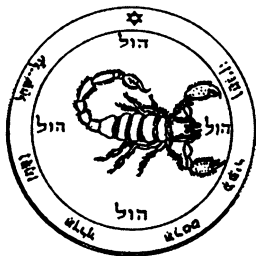
Шодед. Демон, обитающий в пятом зале нечистоты, именуемом *Эйва* — «вражда». Шодед управляет разбоем в этом мире и обитает в горах, глухих лесах и скалах — там, где обычно прячутся разбойники. Совместно с Кефеном насылает голод в мир. Имя его происходит от ивритского *шод* — «разбой».

Эйва. Демон, вызывающий вражду в мире. Его именем назван пятый зал нечистоты.

Элиезер Сар га-Датим. Демон, именуемый также просто Даф («лист»), о котором я уже рассказывал.

ПРИЛОЖЕНИЯ





Приложение 1

Путешествие двадцать пятое

Сефер Йецира («Книга Творения») — основополагающее сочинение каббалы

Предисловие

Сефер Йецира — «Книга Творения», основополагающая в каббале, была написана, как гласит традиция, праотцем Авраамом. (Правда, книгу иногда приписывают и рабби Акиве.)

Книга эта невелика по объему, поэтому я решил привести ее здесь целиком в моем переводе. Передо мной встал вопрос: какой именно текст переводить? В отличие от Торы, текст которой одинаков во всех еврейских общинах от Гонконга до Москвы, Сефер Йецира существует в разных версиях. Данный перевод в основном осуществлялся по версии, которой пользовался великий каббалист Аризаль — рабби Ицхак Лурия. Эта версия приведена в молитвеннике Тфилот ġа-ходеш («Молитвы месяца»), составленном раввином города Ливорно рабби Хаимом

Йосефом Давидом Азулаем (Хида; 1724–1806), великим ученым и каббалистом.

«Книга Творения» не легкое чтение. Она была написана в то далекое время, когда не существовало книгопечатания, и была предназначена для заучивания наизусть, представляя собой краткий путеводитель по миру каббалы. Текст ее — сжатый, лаконичный, совершенно непонятный непосвященным. Не увлекаясь чрезмерно комментированием, я постарался дать понять, о чем говорится в Сефер Йецира (комментарии в тексте выделены мелким шрифтом).

Не расстраивайтесь, если при первом прочтении поймете мало. Учите каббалу и возвращайтесь к «Книге Творения» снова и снова. Как сказано: «Ибо удел хороший дал я вам, Тору мою не оставляйте» (Притч 4:2).

Глава 1

Мишна 1

32 путями распространяется мудрость.

Запиши:

йуд-џе

йуд-џе-вав-џе

Цваот (Господь Воинств)

Элоџей Исразль (Бог Израилев)

Элоџим хаим (Бог живой)

Мелех олам (Царь мира)

Эль Шадай (Бог крепкий)

Рахум ве-Ханун (Милостивый)

Рам ве-Нуса (Высокий и возвышенный)

Шохен ад маром, ве-кадош имо ве-кадош ху

(Находящийся на высотах, свято Его имя и свят Он).

(10 имен Бога, соответствующие 10 *сфирот*, и 22 буквы еврейского алфавита составляют 32 пути распространения Божественной мудрости.)

И создал (Бог) мир тремя «книгами» (тремя разными вариантами огласовок ивритского корня *самех-пей-рейш*, обозначающего «книгу» или «счет») — *сефер* («книга», имеется в виду Тора, а в более широком понимании — наш материальный мир как носитель информации о Боге), *Софер* (автор Торы и нашего материального мира, то есть Господь Бог) и *ситур* («рассказ», то есть информация, идущая от Всевышнего).

Мишна 2

10 *сфирот* без ничего (подразумевается, что *сфирот*, пути распространения Божественного света — понятия идеальные, не существующие в реальности без Света) и 22 буквы основы (еврейского алфавита): три матери, семь двойных и 12 простых.

Мишна 3

10 *сфирот* без ничего. 10, а не девять. 10, а не 11. Понимай мудростью и умудрись пониманием, исследуй их и изучай их и то, что выходит из них.

И стоит Слово на Творце, и думает Создатель о том, что создал.

(Имеется в виду, что Бог постоянно своей мыслью поддерживает существование созданного Им мира.)

Мишна 4

10 *сфирот* без ничего. 10 — у которых нет конца, нет первого и последнего, нет плохого и хорошего, низкого и высокого, востока и запада, севера и юга.

(Все *сфирот* равно важны для распространения Божественного света.)

Господь един, Бог — царь верный, управляющий всем со своих святых высот до самого последнего.

Мишна 5

10 *сфирот* без ничего.

И вид их — как вид молнии, и нет им конца, и Слово Божье движется в них вперед и назад.

(*Сфирот* служат каналами для Божественного света (Божественной воли), и через них же мы связываемся непосредственно с Богом. Это лишь одно из значений выражения «вперед и назад» — сверху вниз и снизу вверх.)

И перед Божьим престолом они (*сфирот*) склоняются.

Мишна 6

10 *сфирот* без ничего подобны искрам, и их конец в их начале, и их начало в их конце (в каждой из *сфирот* в потенциальном виде находятся все десять *сфирот*), и пламя привязано к углям (как пламя не существует без материального носителя — углей, так и *сфирот* не существуют вне наполняющего их Божественного света), и Господь один, и нет ему второго, а до одного какое назовешь число?

Мишна 7

10 *сфирот* без ничего. Закрой уста свои от разговоров и сердце от размышления, а если уста твои будут говорить, а сердце размышлять — (знай), нет такой вещи, о которой ты говоришь.

(*Сфирот* не соответствует какой-либо реальный объект ни в духовном, ни тем более в материальном мире, это всего лишь средства для описания распространения Божественного света.)

И жизненная сила (Божественный свет) идет вперед и назад, и на этом Слове стоит Завет.

Мишна 8

10 *сфирот* без ничего.

Один — дух Бога живого, благословенно имя Оживляющего миры.

Голос, дыхание и речь — это Дух Святости.

(Имеются в виду три составляющие речи: струя воздуха из легких — дух, дыхание; напряжение голосовых связок создает звук, голос; все органы вместе создают членораздельную речь.)

Мишна 9

Два — дух из духа создает 22 буквы основы (с помощью языка, нёба и т. д. мы членим звук на буквы): три матери, семь двойных и 12 простых, и дух один в них.

(Божественный свет равно наполняет как буквы, так и *сфирот*.)

Мишна 10

Три — вода из духа делает первичный хаос, (затем) — первобытную грязь и глину (первичную материю); делает подобие грядок, (затем) — ограды вокруг пустыря.

(Порядок первичного Творения таков: вначале — *цимцум*, сжатие Бога, а затем на «освободившемся месте» Он создает миры. *Тоху ва-воху*, обычно переводимое как «первичный хаос», — название для структурированной и неструктурированной материи, точнее — созданий духовных и материальных. Грядки, ограды — имеются в виду формы еврейских букв, таково мнение комментария *При Ицхак*.)

Мишна 11

Четыре — огонь из воды создает Престол Бога, серафимов (огненных ангелов), *офаним* («колеса святости»), святых тварей, и ангелов служения, и всю иерархию. Как сказано: «Творит ангелов своих и духов, служащих ему, огонь пылающий» (Пс. 104:4).

(Как мы знаем, вода символизирует *сфиру Хесед* — Милость Бога, распространение Божественного света, огонь — *сфиру Гвура*, Суровость Бога, то есть процессы сжатия, структурирования.)

Мишна 12

Разберем три буквы из простых. Они включены в тайну трех матерей — *алеф, мем, шин*; и они входят в Имя Великое (четырёхбуквенное произносимое имя Бога; входят, естественно, в скрытом виде), и запечатаны в них шесть концов (шесть направлений: север–юг–запад–восток–верх–низ, соответствующих шести *сфирот* Малого лика — *Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод*).

Мишна 13

Пять — «высота», направление — вверх, печать (комбинация букв) — *йуд-џе-вав*.

Шесть — «низ», направление — вниз, печать — *џе-йуд-вав*.

Семь — «восток», направление — вперед, печать — *вав-йуд-џе*.

Восемь — «запад», направление — назад, печать — *вав-џе-йуд*.

Девять — «юг», направление — направо, печать — *йуд-вав-џе*.

Десять — «север», направление — налево, печать — *џе-вав-йуд*.

(В данной *мишне* перечисляются условные названия шести *сфирот* и соответствующие им комбинации букв из имени Бога. В наши дни обычно пользуются именами *сфирот*, закрепленными за ними Аризалем, но в древности *сфиру Кетер* часто называли «востоком», поскольку с востока встает солнце, *сфиру Малхут* называли «западом», ведь как солнце садится на западе, так и все *сфирот* стремятся в *Малхут*.)

Мишна 14

Вот 10 *сфирот* без ничего:

Дух Бога живого (*Хохма*)

Дух из духа (*Бина*)

Вода (*Хесед*)

Огонь (*Гвура*)

Восток (*Тиферет*)

Запад (*Иесод*)

Север (*Ѓод*)

Юг (*Нецах*)

Высота (*Кетер*)

Низ (*Малхут*).

(Обратите внимание, рядом с текстом *Сефер Йецира* в скобках я привел соответствия современным названиям *сфирот*. Здесь они несколько другие. Почему? В древних текстах по каббале одной и той же *сфире* ставились в соответствие различные понятия, и в этом нужно было разбираться исходя из контекста. Поэтому раввины древности предостерегали непосвященных от чтения каббалистических книг. С введением рабби Моше Кордоверо единой терминологии изучение каббалы значительно упростилось. А учение хасидизма вообще объясняет каббалу так, что ее неверное истолкование практически исключено.)

Глава 2

Мишна 1

22 буквы основы: три матери, семь двойных и 12 простых.

Три матери: *алеф, мем, шин* — основаны чашей заслуг и чашей долгов, и язык создает равновесие между ними.

(Чаша заслуг — *сфира Хесед*, чаша долгов — *сфира Гвура*, и *сфира Тиферет* уравнивает качества Милости и Суровости. Здесь речь идет о соответствии *сфирот* и букв ивритского алфавита.)

Мем молчит, *шин* шипит, *алеф* — атмосфера, и дух уравнивает их.

(Простой смысл этого высказывания — объяснение того, какие именно буквы называются «матерями».)

Мишна 2

22 буквы основы вырезаны, изготовлены, покрашены и выделаны искусно, и создано ими все сущее и все, что будет существовать.

(Тут имеется в виду проявление Творения через комбинации 22 букв еврейского алфавита.)

Мишна 3

22 буквы вырезаны в голосе, и окрашены духом, и закреплены во рту в пяти местах:

алеф, хет, жет, айн — (горловые)

гимел, йуд, каф, куф — (нёбные)

далет, тет, ламед, нун, тав — (переднеязычные)

зайн, шин, самех, рейш, цадик — (зубные)

бет, вав, мем, пе — (губные).

(Имеется в виду классификация букв по произношению. При анализе слова методом *гематрии* или



Перестановки (комбинации) букв. Из старинной рукописи «Сефер Йецира»

тмтуры, перестановки букв, иногда заменяют одну букву на другую в пределах объединенной произношением группы.)

Мишна 4

22 буквы основания закреплены в колесе (сфере) в 231 воротах (секторе), и крутится колесо туда и обратно.

(Из 22 букв можно составить 462 двухбуквенные комбинации, половина из которых будет отличаться друг от друга только порядком букв — *алеф-бет* и *бет-алеф*, например.)

И вот знак для памяти: нет наверху ничего лучшего, чем *онег* («удовольствие»), и нет внизу ничего худшего, чем *нега* («язва»).

(Напоминание о том, что перестановкой букв можно полностью изменить смысл слова. В вышеприведенном примере оба слова состоят из букв *айн-нун-гимел*, однако небольшая перестановка из «удовольствия» делает «язву».)

Мишна 5

Как они (комбинации) составляются: *алеф* со всеми, и все с *алеф*, *бет* со всеми, и все с *бет*, и возвращаются, и находятся в 231 воротах, и находится все созданное (там), и каждое речение исходит оттуда.

Мишна 6

Вот памятка:

Алеф со всеми, и все с *алеф*; видит, речет и делает все созданное именем одним.

И памятка этому: 22 части одного тела.

(Смысл: не забывайте, что Господь Бог — создатель и комбинатор букв.)

Глава 3

Мишна 1

Три матери *алеф*, *мем* и *шин* образуют чашу заслуг и чашу долгов, и язык создает равновесие между ними.

(В данном случае имеется в виду соответствие трех материнских букв трем высшим *сфирот* — *Хохма*, «Мудрость Бога», *Бина*, «Понимание Бога», *Даат*, «Знание Бога», обычно обозначаемым как Хабад. Эти *сфирот* — аналоги мыслительных процессов человека, точнее, мыслительные процессы человека как раз аналоги Божественных *сфирот*.)

Мишна 2

Три матери *алеф-мем-шин* — тайна великая и чудесная, и скрытая, и запечатленная в шести кольцах, и выходят из них воздух, вода и огонь, и из них родились отцы, и от отцов — дети.

(Мыслительная деятельность скрыта — это «тайна великая», но ее результаты — «детей» — мы наблюда-

ем. Под «шестью кольцами» подразумевается Малый лик Господа, *Зеир антин — сфирот Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод.*)

Мишна 3

Три матери *алеф-мем-шин* вырезаны и раскрашены и выделаны искусно, и созданы ими три матери в мире, и три матери в душе мужской и женской.

(Каббала оперирует тремя глобальными понятиями: Пространство, «мир»; Время, «год»; Человек, «душа мужская и женская». Каждое из этих понятий подразделяется, в свою очередь, на три части.)

Мишна 4

Три матери *алеф-мем-шин* в мире: воздух, вода и огонь. Небеса сотворены из огня, земля сотворена из воды, и атмосфера, (созданная) из воздуха, находится между ними.

(Естественно, это нужно понимать в духовном смысле — как связь Творения и *сфирот*.)

Мишна 5

Три матери *алеф-мем-шин* в году: теплое (время года — лето), холодное (время года — зима) и ветреное (весна–осень). Теплое создано из огня, холодное создано из воды и ветреное — из воздуха между ними.

Мишна 6

Три матери *алеф-мем-шин* в душе, мужской и женской (у человека): голова, живот и туловище. Голова создана из огня, живот создан из воды, и туловище, созданное из воздуха, — между ними.

Мишна 7

Царствует (буква) *алеф* над воздухом, и увенчана она короной, и связана с остальными (буквами — *мем* и *шин*), и связана с воздухом в мире, и ветренным (временем года) в году, и туловищем в человеке.

Мужская (категория) — (комбинация) *алеф-мем-шин*, женская — *алеф-шин-мем*.

(Одна комбинация высших *сфирот* Хабад является испускающей Божественный свет — мужской категорией, другая — принимающей, женской.)

Мишна 8

Царствует (буква) *мем* над водой, и увенчана она короной, и связана с остальными. И связана с землей в мире, зимой в году и животом в душе, мужской и женской.

Мужская комбинация — *мем-алеф-шин*, женская — *мем-шин-алеф*.

Мишна 9

Царствует (буква) *шин* над огнем, и увенчана она короной, и связана с остальными, и связана с небом в мире, летом в году и головой в душе, мужской и женской.

Мужская комбинация — *шин-алеф-мем*, женская — *шин-мем-алеф*.

Глава 4

Мишна 1

Семь двойных — *бет, гимел, далет, каф, пе, рейш, тав* — управляются двумя видами произношения — мягким и жестким, сильным и слабым.

(Эти буквы произносятся по-разному в зависимости от наличия внутри них знака в виде точки — *даге-*

ша: бет-вет, гимел-джимел, далет-дзалет, каф-хаф, пе-фей, рейш-рейш грассированное, тав-сав. В современном иврите остались только различия в произношении букв *бет, каф, и пе, и тав* — у ашкеназских евреев. А правильное произношение букв *гимел, далет и рейш с дагешем* сейчас можно услышать только от старых йеменских евреев.)

Мишна 2

Семь двойных основывают мудрость, и богатство, и плодородие, и жизнь, и власть, и мир, и красоту.

(Речь идет о связи семи «двойных» — с *дагешем* — букв с семью *мидот*, «качествами» — проявлениями семи нижних *сфирот*.)

Мишна 3

Семь двойных — в речи и замене.

Замена мудрости — глупость. Замена богатства — бедность. Замена плодородия — бесплодие. Замена жизни — смерть. Замена власти — рабство. Замена мира — война. Замена красоты — уродство.

(Семь двойных букв соответствуют семи нижним *сфирот*, являющимся как бы проявлением качеств Бога в нашем мире. Наличие или отсутствие *дагеша* говорит о том, проявляется ли в данной букве качество Милости — *Хесед* или Суровости — *Гвура*.)

Мишна 4

Семь двойных — верх и низ, восток и запад, север и юг, и святой дворец находится в центре, и он содержит все.

(Соответствия понятиям см. в главе 1, *мишне* 14. Святой дворец — *сфира Малхут*, нижняя из всех, где

Божественный свет уже напрямую контактирует с материальным миром.)

Мишна 5

Семь двойных — семь, а не шесть, семь, а не восемь, думай о них и исследуй их; и стоит слово на Создателе, и думает Творец о созданном.

Мишна 6

Семь двойных созданы, вырезаны, раскрашены и выделаны искусно, взвешены и замерены, и созданы ими семь звезд в мире, семь дней в году (в неделе) и семь ворот в душе мужской и женской.

(В понятиях Пространство–Время–Человек имеются семь категорий, обусловленных наличием семи *сфирот*.)

Семь звезд в мире:

Шабтай (Сатурн), *Цедек* (Юпитер), *Маадим* (Марс), *Хама* (Солнце), *Нога* (Венера), *Кохав* (Меркурий), *Левана* (Луна).

Семь дней в году — семь дней недели.

Семь ворот в душе мужской и женской — два глаза, два уха, два отверстия носа (ноздри) и рот.

Мишна 7

Царствует (буква) *бет* над мудростью, и увенчана она короной, и связана с остальными (буквами). И создана ею *Левана* (Луна) в мире, и *йом ришон* (день первый, воскресенье) в году (неделе), и правый глаз в душе мужской и женской.

Мишна 8

Царствует (буква) *гимел* над богатством, и увенчана она короной, и связана с остальными. И создан ею

מֵבֶן יָתֵץ	קֶלַע שֵׁטָן	נֶגֶד יָכָשׁ	בֶּטֶר עֵתָו	חֶקֶב טִנֵּעַ	יָלָל מֶזֶק	שֶׁקֶן עֵיט
הֶקֶעַ שֶׁת	הֶקֶעַ צֶדֶק	הֶקֶעַ מַאֲדִים	הֶקֶעַ חֶמֶה	הֶקֶעַ נֶגֶה	הֶקֶעַ כֹּכָב	הֶקֶעַ לְבָנָה
שֶׁבֶת וְאֶרְצוֹ	צֶדֶק וְאֶרְצוֹ	מַאֲדִים וְאֶרְצוֹ	חֶמֶה וְאֶרְצוֹ	נֶגֶה וְאֶרְצוֹ	כֹּכָב וְאֶרְצוֹ	לְבָנָה וְאֶרְצוֹ
וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן	וְשִׁמְטוֹן
יוֹכֵל יוֹם א	יוֹכֵל יוֹם ב	יוֹכֵל יוֹם ג	יוֹכֵל יוֹם ד	יוֹכֵל יוֹם ה	יוֹכֵל יוֹם ו	יוֹכֵל יוֹם ז
עֵץ יָמִין	עֵץ שֶׁמֶן	אֵן יָמִין	אֵן שֶׁמֶן	נָחִיר יָמִין	נָחִיר שֶׁמֶן	כַּבִּישׁ מִשְׁלָה
חַיִּים יָמִים	וְשִׁלּוֹם יָמִים	חֶכְמָה יָמִים	חֵן יָמִים	עֶשֶׂר יָמִים	זֶרַע יָמִים	יָכִים
שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ	שֶׁבֶת חֹדֶשׁ

Соответствия между днями недели, частями тела и пр. из старинной рукописи «Сефер Йецира»

Маадим (Марс) в мире, и день второй (понедельник) в году, и правое ухо в душе мужской и женской.

Мишна 9

Царствует (буква) *далет* над плодородием, и увенчана она короной, и связана с остальными. И создана ею *Хама* (Солнце) в мире, и день третий (вторник) в году, и правая ноздря в душе мужской и женской.

Мишна 10

Царствует (буква) *каф* над жизнью, и увенчана она короной, и связана с остальными. И создана ею *Нога* (Венера) в мире, и день четвертый (среда) в году, и левый глаз в душе мужской и женской.

Мишна 11

Царствует (буква) *пе* над властью, и увенчана она короной, и связана с остальными. И создан ею *Кохав* (Меркурий) в мире, и день пятый (четверг) в году, и левое ухо в душе мужской и женской.

Мишна 12

Царствует (буква) *рейш* над миром (то есть *шалом* — «единство», «отсутствие войны»), и увенчана она короной, и связана с остальными. И создан ею *Шабтай* (Сатурн) в мире, и день шестой (пятница) в году, и левая ноздря в душе мужской и женской.

Мишна 13

Царствует (буква) *тав* над красотой, и увенчана она короной, и связана с остальными. И создан ею *Цедек* (Юпитер) в мире, и день субботний в году, и рот в душе мужской и женской.

Мишна 14

Семь двойных, в которых вырезаны семь миров (*сфирот*), семь небес (в каббале существует представление о семи небесах — подробнее об этом сказано в «Книге Ханоха», для каждого из семи небес существует свое название), семь земель (в иврите существует семь понятий, обозначаемых словом «земля»: планета, суша, почва, страна, земельная собственность и т. д.), семь дней (недели), семь рек (упоминаемых в Торе), семь пустынь (упоминаемых в Торе), семь морей (упоминаемых в Танахе, причем озеро Кинерет считается морем, равно как и один из заливов Красного моря), семь недель (счисления *омера* — от *Песаха* до *Шавуот*, праздника получения Торы), семь лет (составляющих сельскохозяйственный цикл — *шмита*), семь *шмитот* («семилетних циклов», по истечении

которых наступает юбилейный год — *йовель*), семь *йовелей* («пятидесятилетних циклов») и святой дворец. Поэтому любима семерка под небесами.

Мишна 15

Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов, четыре камня строят 24 дома, пять камней строят 120 домов, шесть камней строят 720 домов, семь камней строят 5040 домов.

(В этой *мишне* сообщается, сколько «домов»-комбинаций можно составить из «каменных»-букв.)

Отсюда и дальше иди и думай о том, что уста не могут говорить и ухо не может слушать.

Глава 5

Мишна 1

12 простых букв (ивритского алфавита): *џе, вав, зайн, хет, тет, йуд, ламед, нун, самех, айн, цадик, куф*. Основаны ими осязание, размышление, ходьба, зрение, слух, действие, половое чувство, запах, сон, злость, вкус, смех.

Мишна 2

12 простых (букв) — основаны ими 12 диагональных линий.

(Шесть *сфирот Хесед–Гвура–Тиферет–Нецах–Год–Иесод* взаимодействуют друг с другом, создавая 12 линий взаимодействия.)

12 линий диагонали: восток–верх, восток–север, восток–низ, юг–верх, юг–восток, юг–низ, запад–верх, запад–юг, запад–низ, север–верх, север–запад, север–низ.

И распространяются они повсюду, и они — границы мира.

Мишна 3

12 простых созданы и вырезаны, разукрашены и выделаны искусно.

И созданы ими 12 созвездий в мире, и 12 месяцев в году, и 12 управляющих в душе мужской и женской.

12 созвездий в мире: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Лук (Стрелец), Козленок (Козерог), Ведро (Водолей), Рыбы.

Мишна 4

12 месяцев в году: *нисан, ияр, сиван, тамуз, ав, элул, тишрей, хешван, кислев, тевет, шват, адар*.

Мишна 5

12 управляющих (частей тела) в душе мужской и женской: две руки, две ноги, две почки, желчь, легкие (вариант — тонкий кишечник), печень, пупок, желудок, селезенка.

Мишна 6

Царствует (буква) *џе* над осязанием, и увенчана она короной, и связана с остальными (буквами). И создано ею созвездие Овна в мире, и месяц *нисан* в году, и правая нога в душе мужской и женской (у человека).

Царствует (буква) *вав* над размышлением, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Тельца в мире, и месяц *ияр* в году, и правая почка в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *зайн* над ходьбой, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Рака в мире, и месяц *тамуз* в году, и правая рука в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *тет* над слухом, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею со-

אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	למ	נס	עפ	צק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לס	עפ	צק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לפ	עפ	צק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש	תא
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש	תא	בג
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לו	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש	תא	בג
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לז	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לח	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש	תא	בג
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לט	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לי	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	צק	רש	תא	בג
אב	גד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	י	י	לכ	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד

מ"ב פרוץ חכמה אחר מלכוש תחנן

ב"ס פרוץ חכמה פנים מלכוש עליון

בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	למ	נס	עפ	צק	רש	תא	י	י	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ
בד	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי
בז	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לס	עפ	צק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לפ	עפ	צק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לק	רש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לש	תא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לא	בג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לג	דה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לד	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לה	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לו	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לז	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לח	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לט	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לי	הו	זח	טי	חט	יכ	כמ	נס	עפ	
בב	הו	זח	טי	כל	מנ	סע	פצ	קר	שת	אב	גד	הו	זח	טי	חט	יכ	לכ	הו	זח	טי	חט	יכ	מנ	סע	פצ	

Комбинации букв

звездие Льва в мире, и месяц *ав* в году, и левая почка в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *йуд* над действием, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Девы в мире, и месяц *элул* в году, и левая рука в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *ламед* над половым чувством, и увенчана она короной, и связана с остальными, и со-

здано ею созвездие Весы в мире, и месяц *хешван* в году, и желчь в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *нун* над обонянием, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Скорпиона в мире, и месяц *хешван* в году, и легкие (в оригинале написано слово *даким*, которое дословно переводится как «тонкие», некоторые комментаторы говорят, что тут имеется в виду тонкий кишечник) в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *самех* над сном, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Лук (Стрелец) в мире, и месяц *хислев* в году, и желудок в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *айн* над злостью, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Козленка (Козерога) в мире, и месяц *тевет* в году, и печень в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *цадик* над процессом еды, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Ведро (Водолея) в мире, и месяц *шват* в году, и пупок в душе мужской и женской.

Царствует (буква) *куф* над смехом, и увенчана она короной, и связана с остальными, и создано ею созвездие Рыб в мире, и месяц *адар* в году, и селезенка в душе мужской и женской.

И составляют они нечто вроде содружества, организуют нечто вроде стены и ведут нечто вроде войны.

(Смысл — *сфирот*, каналы, наполненные Божественным светом, взаимодействуют между собой: «нечто вроде содружества». Однако в душе человека вызываемые ими чувства не всегда уживаются, а иногда даже противоречат друг другу, как, например, смех и гнев: «ведут нечто вроде войны».)

Глава 6

Мишна 1

Вот они — три матери *алеф-мем-шин*, и выходят из них три отца, они (отцы) — (это) воздух, вода и огонь, и из отцов — порождения (дети).

(Три первичными идеями, *сфирот Хохма–Би–на–Даат*, соответствующими «материнским» буквам *алеф-мем-шин*, созданы духовные прообразы трех агрегатных состояний вещества — твердого, жидкого и газообразного.)

Три отца и их порождения, и семь планет и их воинства, и 12 линий диагонали.

Доказательства слов — свидетели верные в мире: год (в котором имеется 12 месяцев), душа (в смысле человек, у которого 12 «частей тела», см. выше); двенадцать, семеро и трое вложены в колчан (зодиак), и сфера (небесная), и сердце (человек, имеющий 12 чувств, см. предыдущую *мишну*).

Мишна 2

Три матери *алеф-мем-шин* — воздух, вода и огонь. Огонь наверху, вода внизу, и воздух витает между ними. И знак для памяти: «огонь держит воду».

Мем молчит, *шин* шипит, *алеф* — атмосфера, дух, витающий между ними.

Колчан (зодиак) в мире как царь на троне, сфера (небесная) в году как царь на городской стене, сердце в душе как царь на войне.

То и это сотворил Господь, добро против зла, зло против добра, добро из добра, зло из зла, добро испытывает зло, и зло испытывает добро. Добро хранится для добрых, и зло хранится для злых.

Три — (и) каждый стоит отдельно. Один дает заслуги, один обвиняет, и один уравнивает их (*сфирот Хесед–Гвура–Тиферет*).

Семь — три против трех, и один уравнивает их (семь нижних *сфирот*).

Двенадцать находятся в состоянии войны (12 диагоналей между *сфирот*): три любят, три ненавидят, три оживляют, три умерщвляют.

Три любят: сердце и два уха.

Три ненавидят: печень, желчь, язык.

Три оживляют: ноздри и селезенка.

Три умерщвляют: два отверстия и рот.

И Бог, Царь Верный, правит всем со своих Святых Небес вовеки веков.

Один над тремя, три над семью, семь над двенадцатью, и все вместе преданы друг другу.

Мишна 3

Вот они, 22 буквы, которыми вырезано:

алеф-ѓе-йуд-ѓе

йуд-ѓе

йуд-ѓе-вав-ѓе

Элоѓим

Элоѓим Цваот

Элоѓим йуд-ѓе-вав-ѓе

йуд-ѓе-вав-ѓе Цваот

Цваот

Эль Шадай

йуд-ѓе-вав-ѓе Адонай.

(Десять имен Бога, где каждое имя соответствует одной из *сфирот*: от имени *алеф-ѓе-йуд-ѓе*, представляющего высшую *сфиру Кетер*, «Корона», до имени *Адонай*, которое мы произносим вслух в молитвах и которое представляет проявление Всевышнего в *сфире Малхут*.)

И сделаны из них три «книги» (*сефер*, *софер* и *ситур*, см. главу 1, *мишну* 1), и создан из них весь мир, и сотворено из них все сущее и все, что будет существовать.

(Здесь кончается собственно текст *Сефер Йецира*. Однако все издания включают в себя небольшое послесловие, написанное неизвестным автором.)

Когда пришел праотец Авраам, благословенной памяти (в этот мир), он смотрел, и видел, и понимал, и исследовал, и записывал, и подымал своею рукой (все) созданное, как сказано: «...и душа, созданная в Харане...» И немедленно открылся ему Господь всего, благословенно имя Его, и ответил на его (Авраама) вопросы, и поцеловал его в голову (даровал мудрость), и называл его «Авраам, любимый мой», и заключил союз с ним и его потомством навечно, как сказано: «И будут верить в Господа, и Он ответит им справедливостью».

И заключил союз между десятью пальцами рук — и это завет языка.

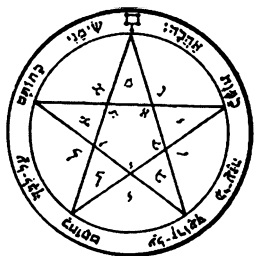
И заключил союз между десятью пальцами ног — и это завет обрезания.

(Существуют три духовных и один материальный мир. «Пальцы рук» и «пальцы ног» — *сфирот* миров разных уровней.)

И привязал 22 буквы Торы к языку.

И открыл ему тайну таящегося в воде, горящего в огне и витающего в воздухе, пылающего в семи (вратах) и управляемого двенадцатью созвездиями.

Закончена *Сефер Йецира* — «Книга Творения».



Приложение 2

Путешествие двадцать шестое

Каббалистический путеводитель по Иерусалимскому Храму

Любавичский ребе Менахем Мендель Шнеерсон рекомендовал всем в период между 17 *тамуза* и 9 *ава* (траурные дни, связанные с разрушением Храма) изучать законы. Именно те законы, которые связаны с Храмом, потому что так мы его восстанавливаем в нашем сознании.

Займемся этим и мы, но взглянем на Храм с определенной точки зрения: что он символизировал? Какие каббалистические понятия символизировала храмовая утварь?

Вначале мы должны уяснить: Храм — ярчайший символ того, что в каббале называется *ор яшар* («прямой свет») и *ор хозер* («возвратный свет»). Когда еврейский народ в Храме приносил жертвоприношения, *кофены* благословляли народ, *левиты* пели псалмы, простые израильтяне читали *маамадот* (молитвы, повествующие о сотворении мира) — это все и являло

собой *ор хозер*, который идет от нас к Богу, то есть мы «возвращаем» Ему наше служение за Его милости.

Указания же Всевышнего о постройке Храма — это *ор яшар*, ибо Храм — символ функционирования мира. Действующая модель, если можно так сказать. А раз уж мы заговорили об *ор яшар* — свете, распространяющемся от Бога, «сверху вниз», то и путешествие по Храму мы начнем из самого сокровенного его места. Из *Кодеш Кодешим*, Святая Святых. Там стоял Ковчег с хранящимися внутри Скрижалями. Входить в Святая Святых мог только *коѣн гадо́ль* («первосвященник»). Святая Святых была отделена от остального помещения занавесом, но не ступенькой! Отсутствие ступеньки говорит о том, что Святая Святых символизировала мир *Эйн соф* (Бесконечный мир, в котором нет никаких границ и пределов).

Выйдя из *Кодеш Кодешим*, мы попали бы в *Гейхал* (зал), где стояли *менора* (храмовый семисвечник, семь ее свечей символизируют семь проявленных *сфирот*), стол для хлебов предложения (о них пойдет речь ниже) и маленький золотой жертвенник для воскурения благовоний. В Святая Святых входа не было никому, кроме первосвященника в *Йом Кипур*, она символизировала сокрытые *сфирот* (*мохин* — «мозги») *Хабад*, *Хохма* («Мудрость Бога»), *Бина* («Понимание Бога»), *Даат* («Знание», «Синтез»). Перейдя в зал, куда каждый день входили *коѣны*, обслуживавшие Храм, мы попали бы в мир *мидот* — проявленных качеств Бога.

Менора стояла на юге. Если мы станем лицом на восток, то юг окажется у нас по правую руку. А правая рука, как я уже рассказывал, символизирует *Хесед*. Следовательно, *менора* символизирует *Хесед*! Поэтому в амулетах часто рисуют *менору*, ствол и ветви ко-

торой представляют собой строки из молитв и псалмов. Считается, что чтение псалмов, записанных таким образом, пробуждает *Хесед*.

На севере зала стоял стол предложения с 12 хлебами. Символизировали они, понятно, и 12 колен Израиля, и 12 разных комбинаций, которые можно составить из непроемимого имени Бога *йуд-џе-вав-џе*, и 12 букв, которыми нужно три раза написать это имя, чтобы по гематрии получилось слово *лехем* — «хлеб»... Но главное — чтобы Всевышний мог изливать Благотать в наш мир, нужен какой-то материальный носитель. Точка перехода из духовного измерения в материальное. Этой точкой перехода и был стоявший в Храме стол с хлебами предложения.

Наиболее пронизательные читатели уже поняли, что речь пойдет об ограничении, сжатии, сгущении Божественного света до степени материальности. А значит, о *сфире Гвур*, отвечающей за подобные процессы. Поясним это иначе. Если мы встанем лицом на восток, то север у нас окажется по левую руку. Левая же рука символизирует *Гвуру*.

Между менорой и столом предложения находился золотой жертвенник для воскурения благовоний. Благовония эти, растертые в порошок, составляли из 11 компонентов. Их задачей было нейтрализовать действие 11 *сфирот* нечистоты, существующих в мире *Асия* (материальном мире). А сам золотой жертвенник, поскольку он стоит между *Хеседом* и *Гвурой*, символизирует *сфиру Тиферет*, Красоту. *Сфиру*, создающую равновесие между Милостью и Суровостью.

Вход в зал также был закрыт занавесом, а сам зал символизировал мир *Ацилут* — высший из духовных миров. Как в мире *Ацилут* пребывает лишь Святой, Благословен Он, так и в зале могли пребывать только

кофены, а сама внутренность его была скрыта от посторонних глаз.

Выйдя из зала, мы попадали в *кофенский* двор, где приносили жертвоприношения. *Кофенский* двор символизировал собою мир *Брия* — первый духовный мир, где есть границы и могут обитать существа, отличные от Бога. Сразу при выходе из зала стоял медный (точнее, бронзовый) умывальник, где *кофены* омывали руки и ноги во время службы, перед тем как произнести «благословение *кофаним*», а также (уж извините за такую подробность) после посещения туалета. Первоначально умывальник имел всего два крана, но уже во времена Второго Храма там установили роскошный бронзовый агрегат с тринадцатью кранами! Во-первых, чтобы не выстраивалась очередь... А во-вторых, чтобы он символизировал 13 качеств милосердия Господа. Сам же умывальник (это обязательная принадлежность Храма) символизировал собою *сфиру Нецах*, Вечность Бога. В умывальник требовалось постоянно доливать воду, чтобы он был полон. Для этого существовал специальный большой, богато украшенный медный (бронзовый) кувшин. В указаниях о постройке Храма кувшин нигде не встречается, но он был необходим как предмет, символизирующий *сфиру Год*, Сияние Бога.

Меня могут спросить: нужен ли будет кувшин в отстроенном Третьем Храме (да увидим мы его вскорости, в наши дни)? Сегодня ведь существует водопровод. Задам ответный вопрос: что будет символизировать *сфиру Год*? Кувшин — подходящий символ, гораздо лучше, чем проложенная под полом труба... А водопровод был еще у древних шумеров, и в Иерусалимском Храме нечто подобное использовалось. Когда пол Храма загрязнялся, затыкали проходившую через

Храм трубу с водой (вот вам и водопровод), вода разливалась и заливала пол. Тут же всю грязь швабрами стогнали в водосток — и готово, пол опять чистый. Пол в Храме был мраморный, из черных и белых плит, выложенных в шахматном порядке. Он символизировал следующее: и Милость, и Суровость, и добро, и то, что мы принимаем за зло, — все исходит от Единого Бога. У зороастрийцев, напротив, добро и зло были двумя разными божествами.

Жертвенник для всесожжений — бронзовый в *Мишкане* (переносном Храме, который был у евреев в пустыне), каменный, размером 32 на 32 локтя в Храме — символизировал *сфиру Несод*, Основание.

«32» — это гематрия слова *лев*, «сердце» (жертвенник был сердцем Храма), а также намек на «32 пути распространения мудрости» — 22 буквы еврейского алфавита и 10 *сфирот*. *Несод* же — точка соприкосновения высших миров с низшим. «Точка фазового перехода», говоря языком физиков. На жертвеннике тоже совершался «фазовый переход» — материальное тело жертвы с дымом возносилось к небу и превращалось в чисто духовную сущность. После сжигания жертв оставалось много пепла. *Кофены* его сгребали, делали полукруглый «сугроб», именовавшийся *тануах* — «яблоко». *Тануах* символизировал собою *Малхут* — Царство Всевышнего.

На различные углы жертвенника возливалась кровь жертвенных животных — это тоже имело свой тайный смысл, учитывая, что восток символизирует собою *сфиру Кетер*, Желания Бога (с востока всходит солнце), а запад является символом *Шхины*, Божественного присутствия, или, иначе — *сфир*ы *Малхут*, Царства Всевышнего (поскольку запад — конечная цель дневного путешествия солнца).

Между залом (символом мира *Ацилут*) и двором *коѓаним* было ровно 12 ступеней. Символика та же — и 12 колен Израиля, и 12 разных комбинаций непроезжимого четырехбуквенного имени Бога...

На большой жертвенник, стоявший во дворе *коѓаним*, вел пандус — наклонный подъем без ступеней. В Торе написано, что нельзя подниматься на жертвенник Храма по ступеням, «чтобы не открылась нагота твоя на нем». Большинство людей этот стих совершенно не понимают — какая нагота? Разве *коѓены* не носили штанов под туникой?.. Тут надо вспомнить упреки Иосифа, обращенные к братьям, которые якобы пришли высматривать в Египет «наготу земли». В древнем иврите слово «нагота» имело еще одно значение — «слабое место». По пандусу быстро подниматься нельзя, он неудобен, но зато за это время у *коѓена* есть время подумать, правильно ли он подготовил жертву, за того ли человека ее приносят...

В Храме проявлялся один из основополагающих принципов каббалы — *махшава поселет кодашим*: (неверная) мысль делает негодными святые жертвы. Так и в каббале — только знание правильной символики дает единение с Всевышним.

С пандуса можно было перейти на карниз, огибающий большой жертвенник. С него *коѓены* провозглашали *биркат коѓаним* — «благословение». Благословение *коѓенов* — одна из старейших молитв, сохранившихся до сегодняшнего дня, но об этом ниже.

На жертвеннике находились две чаши — вернее, воронки, аллегорически считавшиеся соединенными с *тѓом*, «бездной». Одна чаша предназначалась для вина, возливавшегося туда ежедневно (вспомните, что вино, *ййн* по гематрии равно 70 и символизирует полноту семи нижних *сфирот*). Специальная чаша пред-

назначалась для воды, возливавшейся на жертвенник во время своего рода кульминации *Суккот* — празднования *Симхат бейт га-шоэв* — буквально «веселия водочерпия» (напомним, что вода символизирует *сфиру Хесед*)... А что это за праздник? Вроде в Торе о нем ничего не написано! Давайте вместе проанализируем текст Торы о празднике *Суккот* (Чис. 29:12–39). В одном предложении, описывающем жертвоприношения на праздник *Суккот*, есть лишняя буква *мем*. Запомнили это, пошли дальше... В том же отрывке еще лишняя буква, на этот раз — *йуд*. И в конце отрывка снова лишняя буква! И снова *мем*! Как вы уже догадались, эти буквы складываются в слово *маим* — «вода». Этот намек и послужил основанием для самого веселого праздника в Храме.

Если мы посчитаем гематрию слова *маим*, учитывая, что последняя *мем* в нем конечная (загляните в статью о гематриях), то получим (*мем*=40 + *йуд*=10 + *мем софит*= 600) 650! Малая гематрия будет равна (6+5+0) одиннадцати! С точки зрения хасидизма это надо понимать так. Радость, которую проявляет еврейский народ во время празднования веселия водочерпия, разбивает *клипот*, силы нечистоты, проявленные в 11 *антисфирот*. Запомните это хорошо — победить силы зла можно только радостью и весельем.

Рядом с жертвенником находились *левиты* и *коѣны*, которые сопровождали песнопениями служение. *Коѣны* и *левиты* происходили из одного колена — Леви. *Коѣны* осуществляли связь евреев с Богом и символизировали *сфиру Хесед*. Одной из функций *левитов* было несение почетного караула в Храме. Караул — значит, охрана, сжатие, ограничение... Вы, я думаю, уже поняли, что *левиты* олицетворяли *сфиру Гвура*.

Вообще, символика *Хесед–Гвура* широко использовалась в Иерусалимском Храме на всех этапах его существования. Например, в Первом Храме, построенном царем Соломоном, у входа в зал стояли две колонны — *Яхин* и *Боаз*. Зачем колоннам собственные имена, это ведь не корабли? *Яхин* означает «Господь поселится (здесь)», и эта колонна символизировала *Хесед*. Колонна *Боаз* (*Бо аз*) — «приведет силу» — символизировала *Гвуру*.

Однако вернемся к *левитам*. *Сегаль* (*сган ѓа-левиим*, начальник смены) выбирал наиболее музыкальных из них, обучал и составлял хор. Вначале исполняли различные песни духовного содержания, но царь Давид регламентировал это, составив сборник обязательных для исполнения песен — *Тџилим*, псалмы. Псалмы поют на 10 разных мелодий (соотносятся с 10 *сфирот*), а всего псалмов 150 (это 15, умноженное на 10, смысл объясню ниже).

От двора *коџенов* три ступени вели вниз, во двор Израиля — там стояли простые евреи и смотрели, как приносят жертвоприношения. Это было необходимо для того, чтобы в храмовую службу были вовлечены все три сословия еврейского народа — *коџены*, *левиты* и простые евреи. Двор Израиля представлял собой символ мира *Йецира*. А от него вели вниз 15 ступеней — в женский двор, символ материального мира *Асия*, а также женское, принимающее начало.

Вот тут уместно будет объяснить символику числа 15. Тем более что в *Тџилим* есть 15 псалмов, которые так и называются — «Песнь ступеней».

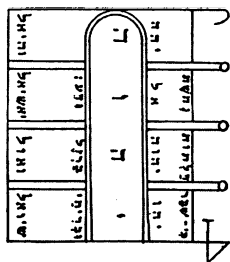
Пятнадцать — это гематрия первых двух букв — *йуд* и *џе* — из непроизносимого четырехбуквенного имени Бога *йуд-џе-вав-џе*. Эти буквы обозначают Его проявление в *сфирот* *Кетер–Хохма–Бина*. Тех *сфи-*

рот, которые называются *мохин*, «мозги» и закрыты для восприятия.

А теперь отвлекусь, чтобы ответить на практический вопрос, связанный, кстати, с числом 15. Как можно проверить правильность еврейского календаря? В правильный ли день мы объявляли *рош ходеш* — «новомесячье», начало нового месяца? «Очень просто, — ответят мне знатоки. — Еврейский календарь — лунный. Начинается он с новолуния. А значит, 15 числа по еврейскому календарю на небе должна сиять идеально круглая Луна! Если в этот день Луна на ущербе — значит, мы ошиблись». В каббале Солнце символизирует *Зеир антин*, Малый лик Господа, мужское, влияющее начало. Соответственно Луна — *Махлут*, начало женское. В той же системе координат Солнце символизирует Всевышнего, а Луна — народ Израиля, получающий от Него свет. 15-е число еврейского месяца — время полнолуния, символ максимального единения Бога и народа Израиля, когда весь свет от *Зеир антин* поступает в *Махлут*, Царство Всевышнего. Таким же «полнолунием», максимальным соединением Бога и евреев, было то время, когда существовал Иерусалимский Храм.

Конечно, в одной главе обозреть всю храмовую символику невозможно, ведь Храмов было два, да плюс *Мишкан* (переносное святилище, пребывавшее с евреями в пустыне), и существовали они более тысячи лет (два стационарных Храма — 830 лет).

Но основное, мне кажется, вы поняли. Иерусалимский Храм не был красивым сооружением для демонстрации богатства, это символ и средство единения с Всевышним. Поэтому продолжите изучение самостоятельно. Стройте Храм в собственной душе, и тогда, даст Бог, удастся отстроить его и в реальности.



Приложение 3

Не путешествие вовсе, а история о рабби
Йосефе делла Рейна

Черные собаки

Жизнь людей, изучающих каббалу, занимающихся ею всерьез, — это одно сплошное чудо. Одна из самых загадочных страниц в еврейской мистике — это история рабби Йосефа делла Рейна. Откройте Шолом-Алейхема, Башевиса Зингера — кто из еврейских детей не слушал сказки о великом каббалисте, пленившем самого Сатана, и не мечтал оказаться на месте рабби! «Уж я-то бы не оплошал!» — думал каждый еврейский мальчишка.

Что же произошло на самом деле? Имеет ли эта история под собой какое-то реальное основание или это всего лишь плод бурного воображения? В серьезной литературе мне попадались лишь краткие упоминания о рабби Йосефе делла Рейна, пока наконец я не обратился к знакомому каббалисту Яакову Рафаэлю. Это человек, который по океану каббалистической литературы может плавать без лоцмана. Через не-

Во сне явился рабби Шимон к рабби Йосефу и сказал:

— Зачем взялись вы за дело, которое вам не по силам?

Ответил рабби Йосеф:

— Пусть знает рабби, что не для славы своей начал я это дело и не для славы семьи своей, но для славы Небес и сынов Израиля, семени святого.

Благословил их рабби Шимон и удалился.

Утром отправились в Тверию. Остановились там в небольшой рощице за городом и три дня безостановочно учили Зоѓар, комбинировали буквы в святых именах Господа и каждый день спускались к Кинерету, чтобы 26 раз погрузиться в его воды (26 — это гематрия непрониозимого четырехбуквенного имени Господа *йуд-ѓе-вав-ѓе*). На третий день прочитали дневную молитву, и рабби Йосеф с помощью великого имени Господа призвал пророка Элияѓу.

Сразу явился перед ними пророк и спросил:

— Какова просьба ваша? Что сделать для вас?

Выступил рабби Йосеф и сказал:

— Привет тебе, отец мой, колесница Израиля и всадник его, провозвестник спасения! Не для своих нужд беспокоил тебя я, но для народа Израиля, чтобы указал ты мне путь, как победить Сатана и привести к полному избавлению.

Отвечал ему пророк Элияѓу:

— Знай, что сложна эта задача и непосильна для меня, ибо из-за грехов человеческих усилились Сатан и силы нечистоты чрезвычайно. И справиться с ним можно только лишь с помощью очищения, выше которого нет ничего в мире. Если удастся это — счастлив ты и благо тебе, но советую я — отдались от этого дела, чтобы не повредил тебе Сатан.

Сказал рабби Йосеф:

— Усиль меня и укрепи меня, отец мой, потому что поклялся я, что не вернусь домой, пока не принесу избавления Израилю. И я согласен пожертвовать душой своей для славы Господней и его *Шхины* святой. Скажи же, что должны делать мы с учениками?

Ответил пророк Элиягу:

— Пойди с учениками в поле, подальше от всякого селения, чтобы не было там ни живой души. И оставайтесь там 21 день (21 — гематрия высшего имени Бога *алеф-гё-йуд-гё*, соответствующего *сфуре Кетер*), и ешьте совсем немного, только чтобы поддержать душу, и каждый день уменьшайте количество еды, пока не приучите себя обходиться почти без еды. Только вдыхайте немного благовоний, чтобы могла душа ваша выдержать видения ангелов, которые явятся к вам. И в конце 21-го дня призовите с помощью святых имен ангела Сандалфона. И явится он вам в громе и огне пожирающем.

Так и сделал рабби Йосеф делла Рейна, как сказал пророк Элиягу. Двадцать один день находились он и ученики в поле почти без еды и каждый день занимались изучением «Деяний Колесницы» (объяснением видений пророка Иехезкиэля. — *А. Р.*), пока не почувствовали, что их душа начинает отделяться от тела. Исповедались о грехах своих и всего народа Израиля, а затем воскликнули громко:

— Ответь нам, Господь, ответь нам! — и призвали ангела Сандалфона. Тотчас же раскрылись небеса, и явился ангел Сандалфон — и свита его огненная, колесницы огненные, лошади огненные и шум, как от моря бурлящего. Упали рабби Йосеф и ученики его навзничь и лишь с трудом укрепили души вдыханием

благовоний, но на ноги подняться так и не смогли. Обратился Сандалфон к рабби Йосефу:

— Сын человеческий, прах и тлен! Зачем вызвал ты ангелов высших из места их обитания?

Сказал рабби Йосеф с трепетом:

— Укрепи и усиль меня и дай мне возможность говорить перед тобою!

Коснулся его ангел и сказал:

— Встань и говори слова свои.

Встал рабби Йосеф (а ученики его так и остались лежать на земле, спрятав лица от страха) и сказал:

— Мир тебе, посланец Господа Бога Воинств, и мир всей свите твоей. Известно перед Царем Царей, Благословен Он, что не ради славы своей задумал я дело это и не ради славы семьи своей, а ради славы Бога Живого. Прислушайся же к словам моим и укажи путь, как победить Сатана и свиту его и обрести избавление полное сынам Авраама, Исаака и Яакова.

Отвечал ему ангел так:

— Правильны и верны слова твои, и все ангелы святые в небесах ожидают проявления славы Божьей и избавления полного для Израиля с приходом Царя Машиаха. Но знай, что до этого часа ты еще не сделал ничего, а если бы знал силу великую Сатана, вряд ли начинал бы это дело. А я... Чем помогу я тебе? И мне не известны все силы Сатана и пути, как можно низвергнуть его. Только ангелы еще выше меня — Катриэль и Метатрон — знают, в чем сила Сатана. Но как сможешь устоять ты перед ангелами этими, которых не может увидеть человек и остаться при этом в живых? Даже меня испугался ты так, что душа твоя чуть не рассталась с телом. Как же устоишь перед ними? Но, правда, если добьешься своего — заслуга твоя велика будет чрезвычайно.

Сказал на это рабби Йосеф:

— Знаю я, что мал, но готов даже и жизнью своей пожертвовать ради славы небес. Скажи же, ангел Господа Бога Воинств, как спустить Катриэля и Метатрона с небес на землю?

Тогда сказал ангел:

— Делай то, что делал до сегодняшнего дня: посты, погружения в *микве*, занятия святыми именами Господа. И делай так 40 дней, а на 40-й день скажи имя Бога *айн-бет* (имя, состоящее из 72 трехбуквенных частей. — А. Р.) и призови этих ангелов великих. Только помолитесь перед этим, чтобы дал вам Бог сил выдержать видение их, приводящее в трепет, чтобы не отделилась от тела душа ваша. И спроси у ангелов этих, как побороть Сатана, — они знают пути его и способы, как низвергнуть его с трона.

Поднялся при этих словах ангел Сандалфон в вихре на небо, а ученики рабби Йосефа так и остались лежать на земле от страха великого.

Когда же удалился ангел, встали они на ноги, и сказал им рабби Йосеф:

— Сыновья мои, крепитесь и мужайтесь и сделаем все как говорил ангел.

— Слышали мы слова ангела, — отвечали ученики, — только не было у нас сил даже слова сказать.

Отправились оттуда они к одной из гор, где нашли пещеру, в которой и просидели 40 дней, делая то, что предписал ангел, до тех пор, пока не почувствовали, что не осталось в них почти ничего от материального мира. А на 40-й день пошли к реке Кишон, окунулись в нее, а потом ивовой веткой начертили на земле два круга — один внутри другого, — взялись за руки и силою великого имени *айн-бет* призвали ангелов. Тут же сотряслась земля, небо заволочло тяжелыми тучами,

раздались громы, молнии вспыхнули, и спустились ангелы со свитами своими.

Вскричали ангелы во гневе:

— Кто это, дерзнувший вызвать нас, а сам из плоти и крови, прах и тлен?

И не мог ответить рабби Йосеф делла Рейна, потому что душа его почти отделилась от тела, а ученики от страха лежали внутри круга как мертвые.

Дотронулся до него ангел Метатрон и сказал:

— Почему испугался ты, человек?

— Укрепи меня и разреши говорить, — попросил рабби Йосеф делла Рейна.

Простер ангел Катриэль свое крыло, дотронулся до него и сказал:

— Видишь, укрепил я тебя. Встань и говори слова свои.

Встал тогда рабби Йосеф на ноги и начал речь:

— Видит Господь, что лишь для славы его начал я дело это, чтобы поднять *Шхину* из праха и привести избавление народу Израиля, семени святому. И призвал я вас, ангелов высших, чтобы научили вы меня, в чем сила Сатана и как можно низвергнуть его владычество.

Отвечали ему ангелы:

— Сложна просьба твоя. Из-за грехов народа Израиля усилился Сатан до чрезвычайности, и нет сейчас никого, кто мог бы спустить его со звезд, потому что защищен он тремя преградами, которые ни одно живое создание не в силах преодолеть, разве что Святой, Благословен Он, если решит.

Заплакал рабби Йосеф и сказал:

— После того как я готов душой своей пожертвовать за Господа и *Шхину* Его, видите вы мое горе и отказываете в помощи?

На это сказали ему ангелы так:

— Слушай, Йосеф, желанно на небесах помышление твое, но еще не пришло время избавления. Однако из-за мудрости твоей великой, тайн Господних и имени Его тайного (*шем а-мефораш*) готовы мы открыть тебе путь и сказать, какие деяния предстоит тебе совершить. И ежели удастся тебе дело это — как же хорош будет твой удел и счастлива твоя доля!

— Ангелы высшие, — ответил им рабби Йосеф, — не отклонюсь я от советов ваших ни влево, ни вправо и уверяю вас именем Его великим, что не проявлю слабости.

Начали тогда речь свою ангелы так:

— Знай, что с одной стороны есть у Сатана две крепких ограды: стена железная и океан великий. С другой стороны также есть у него ограда крепкая — гора снежная, вершиной достигающая небес. И предстоит тебе преодолеть эти три преграды, чтобы подняться на гору Сеир, судить гору Эсава, согласно изреченному пророком: «И взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Эсава, и будет Господу — царство» (Авд. 1:21). (Сатан нередко выступает ангелом-покровителем брата Яакова — Эсава, олицетворяющего собой языческий мир. — А. Р.) А сейчас отправляйся к горе Сеир и знай: все, что ты будешь делать внизу, будет твориться наверху. Не упusti ни слова из того, что мы скажем тебе.

По дороге нападет на вас свора черных собак — это войско Сатана, посланное, чтобы смутить вас. Не бойтесь и не страшитесь, покажите им силу имени Бога. Оттуда пойдите к снежной горе и скажите имя Бога, скрытое в псалме «посыпающий снегом могильную тишину». И растает гора. Оттуда пойдите на берег океана, волны которого, величиной с гору, бу-

дут катить на вас. Произнесите имя Бога, скрытое в псалме «голос Божий во многих водах» (Пс. 93), и утихнет океан, и пройдете через него как посуху. После этого встретится вам стена железная от земли до неба. Возьмите вы в руку нож, на котором будет выгравировано имя Бога, скрытое в строке «меч Господу и Гидону» (Суд. 7:20), и ножом этим проделайте вход в стене. Только смотрите, держите вход открытым до тех пор, пока все не пройдут, чтобы не застрял в стене один из вас. После этого поднимайтесь смело на гору Сеир, а мы сбросим Сатана с трона его, и попадет он прямо в ваши руки. Вы же приготовьте две пластины свинцовые и выгравировуйте на них великое имя Бога (*шем ѓа-мефораи*). Когда же увидите Сатана и супругу его Лилит бегущими от вас, знайте, что они спрячутся в одном из разрушенных зданий, которые будут стоять там. Следуйте за ними, и найдете их там в образе двух черных собак, мужского и женского пола. Не бойтесь, смело приближайтесь к ним и положите им на шею свинцовые пластины. Они встанут как вкопанные и не смогут сдвинуться с места. И наденьте им на шею цепи, тогда вынуждены они будут последовать за вами. И знайте, что угодны Господу деяния рук ваших. Ведите тогда их на суд на гору Сеир, трубите в *шофар*, и явится Машиах, и будет избавление полное во имя царства Божия. Только смотрите, когда Сатан и супруга его будут плакать и просить у вас пищи или воды для поддержания сил — не давайте им.

С этими словами оба ангела в вихре поднялись на небо, а ученики рабби Йосефа встали с земли в великой радости, ибо слышали их слова.

Поспешно рабби Йосеф и ученики его отправились делать то, что приказали им ангелы. Изготовили

нож, пластины свинцовые и отправились к горе Сеир. По дороге напали на них стаи черных собак с зубами острыми как ножи. Но произнесли каббалисты имя Бога великое — и рассеялись собаки как дым. После дня пешего хода дошли они до снежной горы. Произнес рабби Йосеф сказанное ему имя — и растаяла гора.

Оттуда шли два дня без остановки и с рассветом третьего дня вышли на берег моря. Опять произнесли имя Бога, указанное им для данного случая, — и наступило море. Пошли рабби Йосеф делла Рейна и его ученики через море как посуху и через полдня хода вышли к железной стене. Достал рабби Йосеф нож и вырезал в стене некое подобие двери. И держали они проход открытым до тех пор, пока не прошли пять учеников. Пятый же ученик немного замешкался, и нога его застряла в закрывшейся стене. Закричал он тогда:

— Учитель! Помоги выволить мою ногу из железа!

Тогда достал рабби Йосеф нож и обрезал железо вокруг ноги, чтобы его ученик мог освободиться. Только обрезки железа остались у него на ноге.

Поднялись на гору Сеир и шли до вечера. Под вечер вышли к большой долине, в которой стояло несколько полуразрушенных домов.

Внезапно каббалисты увидели, как два каких-то образа упали с небес на землю. Укрылись они в развалинах, а рабби Йосеф с учениками бросились следом и нашли там двух собак, мужского и женского пола. Рабби Йосеф наложил на них свинцовые пластины, а ученики заковали собак в цепи. Когда Сатан и жена его увидели, что попались, то приняли образы ангелов с черными крыльями, полными огненных глаз.

Когда вели их к горе Сеир, принялись Сатан и Лилит просить еды и воды, плакать и жаловаться, говоря, что раскаиваются. Сказал им рабби Йосеф:

— Кто поверит вашему раскаянию? Настал час сказать народам мира: Господь — он Царь!

Вблизи вершины горы достал рабби Йосеф делла Рейна немного благовоний, понюхал сам и дал понюхать ученикам, потому что устали они очень от дальней дороги.

Сказал Сатан:

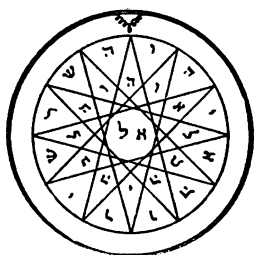
— Если уж не даешь мне еды и воды, дай по крайней мере немного благовоний — поддержать душу.

Протянул тогда рабби Йосеф руку, на которой была крошка благовоний, с большого расстояния к его носу. Тотчас же вырвался из уст Сатана огонь и пожрал крошку, лежавшую на руке рабби Йосефа. Тут же разорвали Сатан и Лилит цепи, сбросили свинцовые пластины и со всем своим войском напали на рабби Йосефа и его учеников. Трое из них тут же на месте упали мертвыми, двое сошли с ума, и рабби Йосеф остался один.

Сотряслась гора Сеир, и раздался голос с небес:

— Горе тебе, Йосеф, что не послушался сказанных тебе слов и дал благовоний Сатану. Теперь он будет преследовать тебя и в этом, и в том мире.

С плачем и в трауре тяжелом пошел оттуда каббалист, а через пару дней покинул рабби Йосеф делла Рейна этот мир.



Избранная библиография

Первоисточники на иврите

1. *Зоѓар им лашон кодеш*, «Зоѓар с переводом на святой язык». Иерусалим. 1980.
2. *Зоѓар с комментарием Ядид нефеш* («Друг души»). Издано на средства комментатора Иехиэля Авраѓама Бенъямина Леви. Петах-Тиква, 1998–2003.
3. *Тикуней Зоѓар с комментарием Маток ме-дваш* («Слаще меда»). Иерусалим, 1991.
4. *Сфарим ѓа-хицоним* («Апокрифы»). Иерусалим, 1976.
5. *Сефер Йецира* («Книга Творения»). Иерусалим, 1990.
6. *Ялмут ѓа-роим ѓа-гадол* («Большое собрание пастырей»). Иерусалим, 2001.
7. *Сефер ѓа-Ѓейхалот*, «Книга Залов». Ашдод, 1998.
8. *Сефер Разиэль ѓа-малах* («Книга ангела Разиэля»). Иерусалим, 1995.

9. *Сефер ѓа-Бахир* («Книга Свечения»). Иерусалим, 1983.

Поздние (в том числе хасидские) источники
на иврите и английском языке

1. Иосиф Калфон, *Сефер каббала ве-разейя* («Книга каббалы и ее тайн»). В 10 т. Тель-Авив, 1993–2003.
2. Элияѓу Коэн, *Мидраш Тальнийот*. Варшава, 1990.
3. Давид Купишьян (сост.), *Сефер Адам ѓа-Ришон* («Книга Первого человека»). Тель-Авив, 1993.
4. Хаим Виталь, *Шаар ѓа-гильгулим* («Врата переселения душ»). Тель-Авив, 1995.
5. Хаим Виталь, *При эц Хаим* («Плод древа жизни»). Иерусалим, 1988.
6. *Ктавим хадашим шель рабейну Хаим Виталь* («Новые писания нашего учителя Хаима Виталья»). Иерусалим, 1988.
7. Хаим Виталь, *Ликутей Тора ме-Аризаль* («Собрание поучений Аризаля»). Иерусалим, 1989.
8. Хаим Виталь. *Бейт шаар ѓа-каванот* («Дом врат каванот»). Иерусалим, 1988.
9. Хаим Виталь, *Шаар ѓа-иехудим* («Врата единений»). Иерусалим, 1988.
10. Хаим Виталь, *Сефер ѓа-хизьонот* («Книга видений»). Иерусалим, 2003.
11. Авраам Шамсиян, *Сод питарон ѓа-халомот* («Тайна толкования снов»). Иеѓуд, 1999.
12. Авраам Амос, *Бе гильгуль ѓа-хозер* («В следующей реинкарнации»). Иерусалим, 1997.
13. *Шошан содот* («Розарий тайн»). Петах-Тиква, 1994.
14. Иеѓуда-Йудл Розенберг, *Сефер Рафаэль ѓа-малах* («Книга ангела Рафаэля»). Иерусалим, 1993.

15. Эти Гольдберг, *Авней жа-хошен* («Камни нагрудника первосвященника»). Нетания, 1996.
16. Цви-Элимелех Шапиро, *Бней Иссахар* («Сыны Иссахаровы»). Бней-Брак, 1990.
17. Элиягу Вайнбергер, *Бен Иссахар* («Сын Иссахара»). Иерусалим, 1990–1996.
18. Аарон Рота, *Ноам жа-левавот* («Взывания сердец»). Иерусалим, 2002.
19. Аарон Рота, *Шулхан жа-тахор* («Чистый стол»). Иерусалим, 1993.
20. Аарон Рота, *Шомер эмуним* («Страж верующих»). Иерусалим, 1990.
21. Авраам-Хаим Рота, *Имрей кодеш* («Святые высказывания»). Иерусалим, 1997–2002.
22. *Седер 12 мазалот* («Порядок 12 созвездий»). В 2 т. Иерусалим, 1983–1992.
23. *Харба де-Моше* («Меч Моисея»). Иерусалим, 1996.
24. Моше Кордоверо, *Пардес римоним* («Гранатовый сад»). Иерусалим, 1962.
25. Элиягу Калфон, *Милон иври-каббали* («Ивритско-каббалистический словарь»). Тель-Авив, 1998.
26. Шмуэль Виталь, *Хемдат Исраэль* («Стремление Израиля»). Молитвенник (факсимиле мукачевского издания 1901 года). Нью-Йорк.
27. Ашер Маргалиот, «Молитвенник с *каванот* Аризаля». Иерусалим, 1970.
28. Шабтай из Рашкова. *Седер тфилот ме-коль шана им каванот Аризаля* («Порядок молитв на весь год с *каванот* Аризаля»). Бней-Брак, 1994.
29. Яков Коппель Лившиц, *Коль Яков* («Голос Якова»). Молитвенник. Лемберг (Львов), 1991.
30. Хаим Давид-Йосеф Азулай, *Тфилат ходеш* («Молитвы на месяц»). Иерусалим, 1987.
31. Леви Ицхак из Бердичева, *Кдушат Леви* («Святость Леви»). Иерусалим, 1990.

32. Исраэль из Кознице, *Аводат Исраэль* («Служение Израиля»). Иерусалим, 1990.
33. Шнеур Залман из Ляд, *Танья*. С русским переводом. Иерусалим, 1986.
34. Менахем-Мендель Шнеерсон (из Любавичей), *БиуреЙ Зоѓар* («Пояснения к Зоѓару»). Нью-Йорк, 1986.
35. Нафтали из Франкфурта, *Эмек ѓа-мелех* («Мистическая глубина Царя»). Иерусалим, 1998.
36. Иехиэль Михл из Немирова, *Шиврей ѓа-лухот* («Осколки скрижалей»). Иерусалим, 1990.
37. Шимшон из Острополя. *Сефер ѓа-карнаим* («Книга лучей»). Иерусалим, 1988.
38. Нафтали Кац (сост.). *Миналот Элоѓим* («Чудеса Господни»). Иерусалим, 1994.
39. *Талдот Адам* («Родословие Адама»). Иерусалим, 1994.
40. Моше Ѓилель, *Баалей Шем* («Владеющие Именем»). Иерусалим, 1994.
41. *Китвей р. Шломо Молхо* («Писания р. Шломо Молхо»). Иерусалим, 1988.
42. Авраам Абулафия, *Ктавим* («Писания»). В 12 т. Иерусалим, 1998–2005.
43. Моше Закуто, *Шоршей ѓа-шмот* («Корни имен»). В 2 т. Иерусалим, 2000.
44. *Китвей рабби Нахман ме Бреслав* («Писания рабби Нахмана из Брацлава»). Иерусалим, 1985.
45. Моше Тейтельбойм (из Сатмара), *Хидушей Тора* («Новые комментарии Торы»). Иерусалим, 1993.
46. *Баал Шем Тов аль ѓа-Тора* («Баал Шем Тов к Торе»). Иерусалим, 1988.
47. Авраѓам Ицхак Шперлинг, *Таамей минхагим* («Смысл обычаев»). Иерусалим, 1986.
48. *Шивхей Беит* («Прославления Баал Шем Това»). Под ред. Авраама Рубинштейна. Иерусалим, 1991.

49. Бенъямин Натан, *Хемдат ямим* («Стремление дней»). (Год не указан, факсимиле константинопольского издания XVII века). Иерусалим.
50. Йосеф Хаим Аль-Хахам («Бен Иш Хай»), *Лашон хахамим* («Язык мудрецов»). Иерусалим, 1990.
51. Биньямин Шломо Гамбургер, *Машигей шекер ве-мит-нагдейхем* («Лжемессии и их противники»). Бней-Брак, 1989.
52. Авраам Хаим Левинзон, *Кодеш илулим ле Адонай* («Святость вознесите Господу»). Иерусалим, 1991.
53. Мендель Будик, *Арба хайот га-кодеш* («Четыре святых твари»). Иерусалим, 1991.
54. Шабтай Липшиц, *Сефер сгулот Исраэль* («Книга сгулот Израиля»). Иерусалим, 1990.
55. Игаль Арика, *Каббала маасит* («Практическая каббала»). Кфар-Саба, 1998.
56. «The Greater Key of Solomon» («Большой ключ Соломона»). Массачусетс, 1995.
57. R. Baum, W. Sheenan. «In search of Planet Vulcan» («В поисках планеты Вулкан»). Нью-Йорк–Лондон, 1997.
58. L.H. Weston. «The Planet Vulcan: History, Nature, Tables» («Планета Вулкан: история, природа, таблицы»). Темп (Аризона), 1983.

Литература по каббале и хасидизму на русском языке

1. Апокрифические апокалипсисы. СПб., 2000 (перевод Вознесения Моисея, Откровения Варуха, Завещания Авраама, Откровения Ездры и др.).
2. Архипов А. Имя чресл его. Информация к размышлению об именах в еврейской мистике // Именослов. Заметки по исторической семантике имени. М., 2003. С. 5–70.
3. Багир. Сияние. Пер. с англ. М., 2002 (Пер. с издания р. Арье Каплана).

4. Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М., 1997.
5. Блеск. Извлечения из книги «Зохар» в переводе А. В. Б/м (Германия), М&А, 1994.
6. Блюм Х. Каббала и литературная критика // Таргум. Еврейское наследие в контексте мировой культуры. Вып. 1. М., 1990. С. 45–74.
7. Брейтер И. Семь столпов веры. День жизни брацлавского хасида. Гринбаум А. Вопросы и ответы о брацлавском хасидизме. Сост. М. Гринберг. Иерусалим–Санкт-Петербург, 1992.
8. Бурмистров К. «Kabbala Denudata», открытая заново: христианская каббала барона Кнорра фон Розенрота и ее источники // Вестник Еврейского университета, № 3 (2000). С. 25–74.
9. Бурмистров К. Заметки о каббалистической алхимии // Солнечное сплетение, № 12–13 (2000). С. 162–181.
10. Бурмистров К. Каббала в русской философии: особенности восприятия и истолкования // Вестник Еврейского университета, № 4 (2000). С. 37–70.
11. Бурмистров К. Каббала в учении ордена азиатских братьев // Тирош: Труды по иудаике. Вып. 3. М., 1999. С. 42–52.
12. Бурмистров К. Каббала и алхимия: возможен ли синтез? // Тирош: труды по иудаике. Вып. 5. М., 2001. С. 25–36.
13. Бурмистров К. Каббалистическая экзегетика и христианская догматика: еврейские мистические концепции в учении русских масонов конца XVIII в. // Солнечное сплетение, № 18–19 (2001). С. 150–157.
14. Бурмистров К. Христианская каббала: попытка типологического анализа // Библейские исследования. Еврейская мысль. Материалы VI ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 1. М., 1999. С. 180–196.

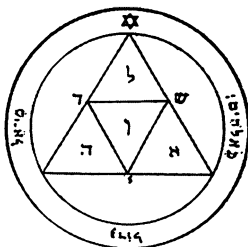
15. Бурмистров К., Эндель М. «Сефер йецира» в еврейской и христианской традициях // *Judaica Rossica*. Вып. 2. М.: РГГУ, 2002. С. 49–80.
16. Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история зодиака. Изд-во «Петербургское востоковедение». СПб.
17. Ведениктова В. Белз — центр хасидизма в Галиции // *Запорожские еврейские чтения* 5 (2001). С. 328–330.
18. Визель Э. Рассыпанные искры. Перевод В. Глинера, А. Окуня. Редактор Р. Зернова, иллюстрации А. Окуня. Иерусалим: Гишрей Тарбут, 1987.
19. Волохонский А. Перевод из книги «Зогар» // *Солнечное сплетение*. № 5–6 (2003). С. 4–5.
20. Гринбаум А. Вопросы и ответы о брацлавском хасидизме. Составитель М. Гринберг. Иерусалим–Санкт-Петербург: Гешарим–Роспринт, 1992 [вместе с Брейтер, Ицхак. Семь столпов веры. День жизни брацлавского хасида].
21. Дан Й. Раскрытие «тайны мира»: зарождение ранней еврейской мистики // *Вестник Еврейского университета*, № 3 (2000). С. 211–144.
22. Дубнов Ш. Возникновение хасидизма: жизнь и деятельность Израиля Бешта. // *Евреи в Российской империи XIII–XIX веков. Сборник трудов еврейских историков*. Москва–Иерусалим: Еврейский университет в Москве–Гешарим. 1995.
23. Заболотная Н. «Сод Маасе Берешит», первая книга трактата «Содей Разайя» рабби Элеазара из Вормса: композиция, сюжет, образы // *Вестник Еврейского университета*, № 6 (2001), с. 29–72.
24. Заболотная Н. Космогонические воззрения и учение о пророчестве у Элеазара из Вормса // *Материалы VIII ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике*. Ч. 2. М., 2001. С. 36–57.

25. Заболотная Н. Образ Торы в ранней еврейской мистике и профетическая каббала // Тирош: труды по иудаике. Вып. 4. М., 2000. С. 38–49.
26. Заболотная Н. Текст «Врата Тайны, Единства и Веры» Элеазара из Вормса — авторство, композиция, символика // Тирош: труды по иудаике. Вып. 5. М., 2001. С. 13–24.
27. Заболотная Н. Теория профетического откровения Саадии Гаона — исторические метаморфозы // Солнечное сплетение, № 5–6 (2003). С. 188–198.
28. Заболотная Н. Э. «Кнессет Исраэль» и духовная миссия еврейства в мистической символике (некоторые подходы) // Тирош: труды по иудаике. Т. 6. М., 2003. С. 51–69.
29. Зогар (из «Книги сияния»). Пер. и комм. О.О. Ладоренко // Знание за пределами науки. М., 1996. С. 396–442.
30. Зогар. Фрагменты из книги. Пер., прим. и приложения М.А. Кравцова. М., 1994 (со статьями М. Кравцова: «Раби Шимон в Талмуде и Мидрашим», «Книга о Праведнике», «Каббалистический очерк»).
31. Идель М. Антропология Иоханана Алеманно: источники и влияния // Таргум. Еврейское наследие в контексте мировой культуры. Вып. 2. М., 1991. С. 72–92.
32. Идель М. Женщина в еврейской мистике // Вестник Еврейского университета, № 3 (2000). С. 245–266.
33. Кей Э. У истоков лурианской Каббалы. Цфат, XVI в. Иерусалим: Шамир, 2001.
34. Книга Еноха. Апокрифы. СПб., 2000 (перевод эфиопской Книги Еноха, Книги Юбилеев (Книги Малое Бытие), Заветов Двенадцати Патриархов, Повести об Иосифе и Асенеф).
35. Лавский В. Хасидская мудрость. Москва: Алетейа, 1999.
36. Либес Й. Зохар и эрос // Вестник Еврейского университета, № 4 (2000). С. 205–272.

37. Матитьягу Глазерсон. Еврейская астрология. Изд-во не указано, Иерусалим.
38. Матитьягу Глазерсон. Огненные буквы. Изд-во «Разот», Иерусалим.
39. Миндель Н. Философия Хабада. Вильнюс, 1990.
40. Мопсик Ш. Маймонид и Каббала: два типа встречи иудаизма с философией // Греки и евреи: Диалог в поколениях. СПб., 1999. С. 41–46.
41. Нахман из Брацлава. Сказочные истории раби Нахмана из Браслава. Перевод с идиша А. Ганца, литературная обработка Б. Авни (Камянова); оформление Ю. Пушкиной. Иерусалим: Шамир, 1987.
42. Нахман из Браслава. Лесной человек. Из учения Раби Нахмана из Браслава. комм. р. Э.М. Дорон. Иерусалим, 2000.
43. Нахман из Браслава. Тикун аклали. Коренное исправление души. Б.м, б.г. 112 с.
44. Рассказы о необычайном рабби Нахмане из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца. М., 2000.
45. Стриковский А. (сост.) Учение раби Нахмана из Браслава; пер. Н. Файнгольда и Н. Бартмана. Иерусалим: Амана, 1991.
46. Тантлевский И. Книги Еноха. Арамейские фрагменты из Кумрана. Еврейская книга Еноха, или Книга Небесных Дворцов. Сефер Йецира — Книга Созидания (в приложении — эфиопская версия книг Еноха). М.; Иерусалим, 2000.
47. Торчинов Е. Доктрина о происхождении зла в лурианской и саббатрианской каббале и в буддийском «Трактате о Пробуждении веры в Махаяну» // Солнечное сплетение, № 3–4 (2002). С. 148–161.
48. Торчинов Е. Каббала и Восток // Вестник Еврейского университета в Москве, № 3 (1997). С. 96–128.
49. Туров И. Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением. Киев. 2003.

50. Учение раби Нахмана из Браслава. Сказочные истории с комментариями рава Арье Каплана. Беседы раби Нахмана / Пер. и комм. Г. Бермана. М., 2003.
51. Фрей Ю. Каббала Михаэля Лайтмана // Параллели, № 1 (2002). С. 320–326.
52. Ховкин Э. Свеча на снегу: истории из жизни рабби Исроэля Баал Шем Това. Иерусалим: Лев Шомеа, 1998.
53. Шнеерсон И.И. Изучение хасидизма. Перевод М.Н. Горали. Бруклин: Кеот, 1975.
54. Шнеерсон М.М. К жизни, полной смысла: Учение ребе Менахема Мендла Шнеерсона. Составитель С. Якобсон. Москва: Лехаим, 1999.
55. Шнейдер М. Научное наследие Гершома Шолема и современные исследования по еврейской мистике // Вестник Еврейского университета, № 3 (2000). С. 191–210.
56. Шолем Г. Каббала. Главы из книги (пер. К.Бурмистрова) // Солнечное сплетение, № 1–2 (2002). С. 143–155.
57. Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике Москва — Иерусалим: Гешарим, 2004.
58. Штейнзальц А. Творящее слово. Перевод с английского Д. Антопольский. Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ, 1996.
59. Элиор Р. Бешт и начало хасидизма. Великие имена в еврейской истории: от средних веков до современной эпохи: семнадцать лекций. Обработка и перевод на русский язык Б. Бермана. Тель-Авив: Открытый университет, Израиль [1990].
60. Эндель М. «Сефер Йецира» в еврейской и европейской средневековой магии // Тирош: труды по иудаике. Вып. 3. М., 1999. С. 31–41.
61. Эндель М. Идель М. Мессианские мистики (рец.) // Вестник Еврейского университета, № 3 (2000). С. 357–364.

62. Эндель М. Учение о божественных именах в трактате «Врата света» Иосифа Гикатиллы // Библейские исследования. Еврейская мысль. Материалы VI ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 1. М., 1999. С. 169–180.



Еврейские термины, понятия, памятные даты и персоналии, упоминающиеся в книге

АГАДА — букв. «повествование»; тексты эпохи Талмуда, не предполагающие религиозно-юридической регламентации. *Агада* включает притчи, легенды, проповеди, поэтические гимны, материалы исторического и философского содержания.

АГАДА (пасхальная) — сборник молитв, гимнов и отрывков из Библии и Талмуда, посвященных Исходу из Египта. *Агада* читается в ночь пасхального *седера*.

АДМОР — глава хасидского движения, которого называют также *ребе*, *цадик* («праведник»), «добрый еврей» или «красивый еврей». Мистическая личность, образ которой впервые возникает в учении хасидизма. *Адмор* является воплощением «всеобъемлющей души», включающей в себя души своих последователей — хасидов, и потому обладает особыми способностями исправления своего непосредственного окружения и всего мироздания в целом. По словам рабби Элимелеха из Лизенска, «Всевышний приказывает, а *цадик* отменяет приказание. Всевышний отменяет, а *цадик* приказывает и осуществ-

ляет». Согласно традиционному определению, цадик — «тот, кто не видит в людях никакого зла, и все для него — пречистые праведники», а к себе относится, «как будто еще не приступал к служению». *Адмор* — титул цадика, аббревиатура слов *Адонойну, морейну ве-рабейну*, «Господин, учитель и наставник наш».

АКИВА — рабби Акива бен Йосеф (около 50–135), выдающийся *танай* — законоучитель эпохи Мишны, один из величайших мудрецов Талмуда. Согласно преданию, Акива не получил в детстве никакого образования. Его жена Рахель обусловила брак его обязательством заниматься Торой. Освоив алфавит, Акива уехал учиться в Лод, где пробыл 13 лет, и стал великим мудрецом. Основной его принцип состоял в том, что Тора, будучи ниспосланной Богом, не может содержать ничего несущественного, и поэтому каждая буква и каждый знак имеют глубокое значение. Рабби Акива был одним из членов делегации, посланной в Рим с ходатайством об отмене декрета императора Домициана о запрещении Торы и еврейских законов; он приветствовал восстание Бар-Кохбы и признал в его вожде Мессию. Когда после подавления восстания император Адриан запретил изучение Торы и исполнение заповедей, рабби Акива постановил, что Тора важнее заповедей; заповеди можно нарушить ради спасения жизни, но пренебречь изучением Торы нельзя. За изучение Торы римские власти заточили рабби Акиву в тюрьму; его смерть была мучительной: палачи содрали с него кожу железными граблями. По талмудическому преданию, Акива принял свое мученичество как высшую возможность исполнения завета: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5).

АРБА КАНФОТ — «четырёхугольная» (одежда), он же «малый *талит*». Тора (Чис.15:38–41) заповедует евреям носить «кисти видения», призванные напоминать о Божественных заповедях. Кисти эти положено вдевать в края четырёхугольного одеяния, поэтому религиозные евреи носят

под рубашкой, верхней одеждой или вместо верхней одежды четырехугольное облачение с кистями — *цицит*. **АРИЗАЛЬ** (Ари, блаженной памяти — акроним Ашкенази рабби Исаак, р. Исаак бен Соломон Ашкенази Лурия; 1536–1572) — один из величайших еврейских мистиков, учивший в палестинском городе Цфат, основатель особого, так называемого «лурианского» направления в каббале. Его проповеди, записанные учениками, в первую очередь Хаимом Виталем, составили ряд сводов — «Сокровищница жизни», «Древо жизни» и «Восемь врат», вплоть до Нового времени распространявшихся в еврейском мире в основном в рукописном виде.

БАР-МИЦВА — «сын заповеди» (для девочек *бат-мицва* — «дочь заповеди»), религиозное совершеннолетие, которого мальчики достигают в 13 лет (девочки в 12). По достижении этого возраста человек становится правоспособным, обязанным исполнять все заповеди и сам отвечает за себя перед Всевышним. На неделе достижения *бар-мицвы* проводится торжественная церемония: мальчик впервые надевает *тфилин* и произносит самостоятельно подготовленную проповедь; в ближайшую субботу в синагоге читает по свитку недельный раздел Торы.

ВИЛЕНСКИЙ ГАОН (рабби Элиягу бен Шломо Залман из Вильно; 1720–1797) — один из глав восточноевропейского еврейства своего времени, создатель нового подхода к изучению Торы, автор множества галахических, философских и каббалистических трудов; противник хасидизма, в котором видел продолжение саббатрианства. В 1772 г. от его имени во всех синагогах Вильно хасидов предали *херему*, а их молитвенные дома были закрыты. В 1772 и 1777 г. рабби Менахем Мендель из Витебска и Шнеур Залман из Ляд делали попытки встретиться с ним, чтобы убедить в достоинствах хасидизма, но тот отказался их принять. Около 1794 г. он дал указание публично сжечь в Вильно *Цваат жа-Рибаш* («Завещание рабби Исраэля Баал Шем Това»). В 1796 г.,

когда хасиды распространили слух, что Гаон пересмотрел свое отношение к хасидизму, рабби Элиягу обратился с посланием «Ко всем богобоязненным детям Авраама, Исаака и Яакова», в котором заявлял: «Я, как и прежде, стою на своих позициях, и кто только носит еврейское имя и чтит Бога в душе, обязан преследовать и угнетать их (хасидов) всеми способами, где только возможно... они преступны и для еврейства опаснее проказы».

ЃАВДАЛА — «разделение», ритуал, совершаемый на исходе субботы или праздника, после наступления темноты. *Ѓавдала*, отделяющая святость субботы или праздника от обыденности будней, состоит из благословения вина, благословений и огня (обычно свечи со многими фитилями).

ЃАЛАХА — нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. Совокупность религиозных правил и предписаний представлена в законодательных разделах Торы, Талмуда и других книгах раввинистической литературы. Термином *ѓалаха* называют также законоведческие тексты Талмуда и всю законоведческую литературу.

ЃАЛЕЛЬ — «восславление», благодарственная молитва, представляющая собой набор определенных псалмов, которую произносят по утрам праздников и новомесечий. Чтением *ѓалеля* завершается также основная часть пасхального *седера*.

ГАЛУТ — букв. «изгнание»; ключевое (как в еврейской традиции, так и в идеологии сионизма) многослойное понятие, структурирующее еврейскую историю. 1. Вынужденное пребывание евреев вне Земли Израиля — как спуск праотцев в Египет, так и изгнания после разрушения Первого и Второго Храмов. 2. Рассеяние, диаспора. 3. Отчуждение от собственного образа и источника в результате отрыва от Земли Израиля, переживаемое и на коллективном, и на индивидуальном уровне. Преодолением *галута* явится Избавление.

ГАОН — употребляется в значении «великий знаток Торы». Изначально — титул глав талмудических академий Вавилонии.

ГЕМАРА — собрание дискуссий и рассуждений *амораев* (законоучителей III–IV вв.) по поводу более раннего канона талмудических текстов — Мишны. Гемара включает тексты как *ѓалахического*, так и *агадического* содержания. Словом «Гемара» нередко называют весь Талмуд и отдельные талмудические трактаты.

ЃОШАНА РАБА — седьмой день праздника *Суккот*, в который, согласно еврейской традиции, окончательно утверждается приговор, вынесенный в Дни Трепета. В ночь *Ѓошана Раба*, подобно ночи *Шавуот*, принято бодрствовать, изучая Тору. В ходе утреннего богослужения *Ѓошана Раба* достают из Ковчега свитки Торы, молящиеся берут в руки пучок из пяти ветвей ивы и, обходя вокруг *бимы*, произносят *ѓошанот* всех семи дней и специальные молитвы этого дня, после чего хлещут ветвями по каменному полу.

ДЕВЯТОЕ АВА — самый траурный день еврейского календаря — дата разрушения Первого и Второго Храмов, изгнания евреев из Испании и иных трагических событий. Это строжайший пост, продолжающийся целые сутки и требующий отказа не только от еды и питья, но и от ношения кожаной обуви и всех земных удовольствий. В этот день в синагогах читают, сидя на земле, *Ѓйха* (Плач Иеремии) и покаянные молитвы — *кинут*. Девять предшествующих дней проходят в трауре и воздержании от мяса, вина и всяческих увеселений.

ДЕСЯТОЕ ТЕВЕТА — памятный день, который наступает спустя неделю после окончания *Хануки*. В этот день более двух с половиной тысяч лет назад армия вавилонского царя Навуходоносора начала осаду Иерусалима. Осада завершилась захватом города и его разрушением, сожжением Храма и изгнанием евреев в Вавилонию. Пророки того времени постановили, что этот день будет днем молитвы и поста для будущих поколений.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ПОКАЯНИЯ — *Асерет ѓемей тишува*, дни между *Рош ѓа-Шана* и *Йом Кипурам*, в которые, согласно еврейской традиции, всему миру выносится приговор на

грядущий год и в силах человеческих посредством раскаяния и добрых дел изменить предначертание к лучшему.

ЙЕШИВА — традиционное еврейское религиозное учебное заведение для мужчин. Обучение, нередко совмещенное с проживанием, не преследует конкретных практических целей и может продолжаться с тринадцатилетнего возраста до женитьбы.

ЙОМ КИПУР (ивр. «День Искупления»). Отмечается осенью, десятого числа месяца *тишрей* (сентябрь–октябрь). Один из важнейших еврейских праздников, день, когда можно изменить приговор, вынесенный в *Рош га-Шана*, извиниться перед людьми и вымолить прощение грехов против Бога. Особенностью *Йом Кипура* являются «шесть аскез» — воздержание от еды и питья, мытья, супружеских отношений, использования косметики и ношения кожаной обуви, а также строгий запрет заниматься какой-либо работой. Молитва в *Йом Кипур* продолжается весь вечер и весь последующий день до наступления темноты; к четырем праздничным молитвам добавляется пятая — *неила*. На исходе *Йом Кипура*, завершающего Дни Третьего, трубят в *шофар*.

КАДИШ — молитва на арамейском языке, неотъемлемая составная часть общественной молитвы, которую нельзя произносить при отсутствии *миньяна* — кворума из десяти мужчин. В одной из своих форм читается в память умершего. В случае смерти отца сын читает *кадиш* на протяжении 11 месяцев.

КАШРУТ — еврейские диетарные законы, регламентирующие также использование посуды.

КИДУШ (ивр. «освящение») — благословение субботы или праздника, произносится дважды в день, вечером и утром, над бокалом вина или двумя хлебами. *Кидуш* открывает субботнюю или праздничную трапезу, в том числе и пасхальный *седер*.

КОЁН — священническое звание, переходящее от отца к сыну начиная от Аарона, брата Моисея. *Коёны* имеют

особые заповеди, обязанности и права; одна из важнейших обязанностей — благословлять народ Израиля.

КУГЛ — запеканка из лапши или картошки, традиционное субботнее блюдо.

ЛЕВИ ИЦХАК БЕН МЕИР ИЗ БЕРДИЧЕВА (1740–1810) — ученик Магида из Межерича и Шмельке из Никольсбурга. Великий знаток Торы, исполнял должность раввина в Зелихове, Пинске и Бердичеве и пользовался огромным авторитетом среди цадиков и хасидов. Леви Ицхак славился человеколюбием и пламенной любовью к Творцу и Его заповедям. Главный труд р. Леви Ицхака — «Святость Леви» («Кдушат Леви») — до сих пор является одной из популярнейших хасидских книг.

ЛЕВИТ — потомок Леви, одного из сыновей Яакова. Во времена Скинии и Храма на представителей колена Леви была возложена обязанность служить в Храме: помогать священникам — *коѓенам* в совершении жертвоприношений, заботиться о храмовом имуществе, а также сопровождать храмовую службу песнопениями.

ЛУЛАВ — нераскрывшаяся пальмовая ветвь, один из четырех видов растений.

МАЦА — опресноки из муки и воды, заменяющие хлеб, запрещенный к употреблению на протяжении всей пасхальной недели. *Маца* должна быть испечена специально для праздника этого года (прошлогодня не годится), и муку для нее принято подготавливать заранее. Если на эту муку попадает влага, она становится *хамецем* — квасным — и для выпечки мацы не годится. Особо благочестивые евреи в *Песах* едят только *мацу шмуру* — «сбереженную» мацу, зерно для изготовления которой охраняется от соприкосновения с водой с момента жатвы.

МЕЗУЗА — прикрепляемый к косяку двери футляр, содержащий пергаментный свиток с написанным особым образом отрывком из Торы: словами «*Шма Исраэль*», которые помещаются также и в *тфилин*. Принято целовать *мезузу*, входя и выходя из помещения.

МЕНОРА — светильник с семью ветвями, относящийся к священной утвари Храма.

МЕСЯЦЫ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Месяцы еврейского календаря	Месяцы григорианского календаря	Месяцы григорианского календаря (високосный год)
<i>Тишрей</i>	Сентябрь–октябрь	
<i>Хешван</i>	Октябрь–ноябрь	
<i>Кислев</i>	Ноябрь–декабрь	
<i>Тевет</i>	Декабрь–январь	
<i>Шват</i>	Январь–февраль	
<i>Адар</i>	Февраль–март	
Второй <i>адар</i> (в високосном году)	Март–апрель	Март–апрель
<i>Нисан</i>	Март–апрель	Апрель–май
<i>Ияр</i>	Апрель–май	Май–июнь
<i>Сиван</i>	Май–июнь	Июнь–июль
<i>Тамуз</i>	Июнь–июль	Июль–август
<i>Ав</i>	Июль–август	Август–сентябрь
<i>Элул</i>	Август–сентябрь	Сентябрь–октябрь

МИКВЕ — бассейн для ритуального омовения, наполненный водой естественного источника и отвечающий строгим религиозным предписаниям. Погружение в *микве* обязательно для женщин перед вступлением в брак, для замужних — после завершения месячных и после родов; регулярное погружение в *микве* мужчин стало одним из важнейших хасидских обычаев.

МИНЬЯН — десять взрослых мужчин (старше тринадцати лет), кворум, необходимый для совершения коллективной молитвы.

МИЦВА («заповедь») — предписания *ѓалахи* — религиозного закона, как исходящие из Торы, так и установленные позднейшими законоучителями. В просторечии *мицвой* называется просто благочестивый поступок.

МИШНА — древнейший (I–III вв. н. э.) свод Устной Торы, лежащий в основе Талмуда. Мишну, в современном ее виде включающую 63 трактата, разбитые на шесть разделов, составил и отредактировал Рабби (р. Йеѓуда га-Наси) в конце III в. н. э.

НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА (1772–1810) — один из величайших хасидских учителей, создатель оригинального учения, своего рода «хасидского экзистенциализма». Среди его произведений наиболее знамениты «Сказочные истории».

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ — еврейский текст Пятикнижия делится на 54 раздела, по числу недель лунно-солнечного года, которые называются первым значимым словом раздела. Разделы эти, поделенные на семь частей, читают по пергаментным свиткам Торы по субботам, в ходе утреннего богослужения; первые части разделов грядущей субботы читаются также в утреннем богослужении понедельника и четверга.

НОВОМЕСЯЧЬЕ (*рош хodesh*) — новолуние, начало нового месяца в еврейском календаре. Новомесячья играли главенствующую роль в ритуалах Иерусалимского Храма и отмечались и во все последующие эпохи. В новомесячье читают дополнительные праздничные молитвы, нередко устраивают специальные трапезы. Среди хасидов распространен каббалистический обычай отмечать в канун новомесячья «малый *Йом Кипур*» — поститься и читать покаянные молитвы.

ПЕСАХ (Пасха) — праздник Исхода из Египта. Один из важнейших еврейских праздников, справляется на протяжении семи дней весеннего месяца *нисан*. В течение всех пасхальных дней запрещено не только употреблять какие-либо продукты из основных видов злаков, кроме опресноков — *мацы*, но даже владеть ими. В первые два вечера *Песаха* устраивается особая ритуальная трапеза — пасхальный *седер*. Отмечается в марте–апреле.

ПИРКЕЙ АВОТ («ПОУЧЕНИЯ ОТЦОВ») — самый популярный трактат Мишны, последний трактат четвертого раздела — Незикин. Многие комментаторы объясняют его название тем, что в нем содержатся «отцы основ», то есть основоположения всей существующей мудрости. Трактат *Пиркей Аво́т*, посвященный непрерывной преемственности Устной Торы со времени Моисея, перечисляет в хронологическом порядке законоучителей древности, их основополагающие этические принципы или идеи, с которыми они обращались к своему поколению. Этот трактат принято читать в течение шести суббот между праздниками *Песах* и *Шавуот*, после молитва *минха*; во многих общинах его читают и изучают и в другие субботы. Он является неотъемлемой частью еврейского ритуала и включен во все молитвенники.

ПУРИМ — праздник, установленный в связи с избавлением евреев Вавилонии от неминуемой гибели во времена царя Ахашвероша, в эпоху вавилонского изгнания. Согласно рассказу библейской Книги Эстер (Есфирь), царедворец Гаман задумал уничтожить всех евреев, но его замыслы были разрушены царицей Эстер и ее дядей Мордехаем. *Пурим* — самый веселый из еврейских праздников. В этот день принято посылать яства друзьям и раздавать подарки беднякам, устраивать театрализованные представления и веселые застолья.

РАМБАМ (акроним рабби Моше бен Маймон, Маймонид; 1135–1204) — крупнейший кодификатор *Галахи* и один из величайших еврейских философов Средневековья, врач. Жил в Испании и Египте. Наиболее известные его труды — всеобъемлющий галахический кодекс *Мишне Тора* («Второзаконие»), «Книга заповедей», комментарий к Мишне и философский трактат *Море невухим* («Путеводитель растерянных»), заложивший основы всей последующей еврейской философии.

РАМБАН (акроним рабби Моше бен Нахман, Нахманид; 1194–1270) — философ, каббалист, врач и законоучитель, глава испанского еврейства. Его комментарии к Торе признаны классическими. Жил в Испании и в Земле Израиля.

РАШИ (акроним рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105) — раввин, талмудист, глава талмудической школы в городе Труа и духовный вождь еврейства Северной Франции, по преданию зарабатывавший на жизнь виноградарством. Раши — автор наиболее авторитетных комментариев к Торе и Талмуду, и сегодня лежащих в основе традиционной еврейской учености. Практически все еврейские комментированные издания Библии и Талмуда издаются с этими комментариями, набранными особым шрифтом, называемым «шрифт Раши». К комментариям Раши на Тору (Пятикнижие) создано более 200 суперкомментариев, они переведены на множество языков, включая русский.

РЕБЕ (рабби в ашкеназском произношении) — глава хасидского движения, цадик. Согласно учению хасидизма, ребе является воплощением «всеобъемлющей души», включающей в себя души последователей — хасидов, и потому обладает особыми способностями исправления своего непосредственного окружения и всего мироздания в целом.

РЕСПОНСЫ (ивр. *шеилот ве-тишувот*, «вопросы и ответы») — традиционный жанр раввинистической литературы — вопросы и ответы на галахические темы.

РЕШ-ЛАКИШ (рабби Шимон бен Лакиш, около 200–около 275) — выдающийся кодификатор Талмуда. Согласно легенде, был атаманом разбойников, которого рабби Йоханан убедил направить свои силы на изучение Торы, пообещав отдать ему в жены свою сестру, отличавшуюся необыкновенной красотой.

РОШ ЃА-ШАНА — «начало года», еврейский Новый год, который празднуется первого и второго *тишрея*. Согласно традиции, в *Рош Ѓа-Шана* в Книгу жизни записывается судьба в наступающем году всего мира и каждого отдельного человека. Главная заповедь праздника — слушать трубные звуки *шофара*. *Рош Ѓа-Шана*, *Йом Кипур* и дни между ними (3–9 *тишрея*), когда определяется предначертание грядущего года, называются Днями Трепета.

РОШ-ХОДЕШ ЭЛУЛ (ивр. «новомесячье *элула*»; месяц *элул* (август–сентябрь), предшествующий осенним праздникам, посвящен раскаянию и самосовершенствованию. Начиная с исхода последней субботы месяца *элул* в восточноевропейских синагогах начинают трубить в *шофар*, призывая молящихся к раскаянию.

САББАТАЙ ЦВИ (Шабтай Цви; 1626–1676) — лжемессия, провозглашенный в 1665 г. «пророком» Натаном из Газы истинным Избавителем. Так называемое саббатрианское движение, признававшее мессианскую роль Шабтая Цви и противопоставлявшее каббалу *Галахе*, в кратчайшие сроки охватило большую часть еврейских общин мира — на территории Османской империи, Северной Африки, Западной и Восточной Европы. При попытке убедить турецкого султана восстановить еврейское царство в Палестине Шабтай Цви был заключен в крепость Абудос на Галлипольском полуострове (Турция), а по прошествии некоторого времени поставлен перед выбором между смертной казнью и обращением в ислам. Вследствие принятия им ислама движение распалось, а немногочисленные оставшиеся последователи саббатрианства основали разрозненные секты в различных странах.

САНГЕДРИН (по-гречески *синедрион* — «собрание», «совещание») — верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Земли Израиля в период римского господства. В Великий сангедрин входил 71 человек. В Мишне о Великом сангедрине говорится как о собрании мудрецов, созывавшемся в Храме, в так называемой Палате тесаных камней, дважды в день. От собрания «закон исходил на весь Израиль», оно служило высшей инстанцией в вопросах *Галахи*. После разрушения Второго Храма Иоханан бен Закай организовал Сангедрин в Явне, превратившийся в верховный политический орган, ведавший делами всего еврейского населения Римской империи.

САНДАК — восприемник при обрезании, держащий на руках младенца.

СЕДЕР — ритуализованная трапеза в первые два (в Земле Израиля — только в первый) вечера *Песаха*. Участники *седера*,

возлежащие на подушках в знак освобождения от рабства, должны выпить не менее четырех бокалов вина, отведать символических яств и прочесть *Агаду* — сборник библейских и талмудических рассказов об Исходе из Египта.

СЕМНАДЦАТОЕ ТАМУЗА — пост. Талмуд (Таанит 26) перечисляет пять несчастий, случившихся в этот день: были разбиты первые скрижали; при разрушении Первого Храма прекратились ежедневные жертвоприношения; в дни разрушения Второго Храма были пробиты стены Иерусалима; злодей Апустамус сжег Тору; в Святилище был помещен идол.

СИМХАТ ТОРА — «Радость Торы», в диаспоре — последний, девятый день *Суккот* (в Земле Израиля совпадает с празднованием восьмого дня — *Шмини ацерет*), в который заканчивается и начинается заново годичный цикл чтения Торы. Самый веселый еврейский праздник. Новый цикл чтения начинают в тот же день, чтобы «не дать возможности Сатану утверждать, что евреи рады завершению чтения и не жаждут начать читать снова» (*Шулхан арух, Орах хаим* 669). *Симхат Тора* — единственный день в году, когда Тору читают не только утром, но и вечером. Во время праздничного ритуала *гакафот* извлекают из Ковчега все свитки Торы и семь раз с танцами обносят вокруг *бимы*. Днем всех присутствующих мужчин обязательно вызывают к чтению Торы. Удостоившихся чести завершить годичное чтение и начать новый цикл называют соответственно «жених Торы» и «жених Творения» (*Берешит*) и в их честь произносят особые молитвы. Возвращение свитков Торы в Ковчег сопровождается праздничными песнопениями.

СОЛОМОН (ШЛОМО) — сын царя Давида, третий царь Израиля, строитель Первого Храма на горе Сион в Иерусалиме. Традиция провозглашает его величайшим мудрецом древности и автором трех книг Библии: Песни Песней, Притч и Екклесиаста.

СОФЕР — переписчик священных текстов — использующихся в ритуальных целях свитков Торы, *тфилин* и *ме-*

зуз (прикрепляемых к внешнему косяку двери в еврейском доме свитков пергамента, содержащих часть стихов формулы *Шма*).

СТЕНА ПЛАЧА, ЗАПАДНАЯ СТЕНА ХРАМА — стена Иерусалимского Храма, построенного царем Иродом. В эпоху изгнания считается главной еврейской святыней. Согласно популярному *мидрашу*: «Вовеки не отходит *Шхина* от Западной стены, как сказано: “Вот он стоит за нашей стеной, заглядывает в окошки, смотрит в щели” (Песн. 2:9)» (Шмот Раба 2:2).

СУККА — шалаш, в котором заповедано пребывать (есть, спать и вести повседневную жизнь) все семь дней праздника *Суккот*. Талмудические установления четко регламентируют устройство и размеры *сукки*, а также соответствующие строительные материалы. Пребывание в *сукке* напоминает об изгнании, но вместе с тем и об избавлении. Согласно преданию, в подобных шалашах евреи жили в пустыне после Исхода из Египта и в них же будут жить при наступлении мессианской эры. В учении хасидизма *сукка* символизирует «свет окружающий», высшее проявление Божественности, не имеющий активных проявлений в мире партикулярного творения.

СУККОТ — «Кущи»; осенний праздник, длящийся семь дней, с 15 по 21 *тишрея*. Основные заповеди праздника — пребывание в *сукке* и благословение четырех видов растений. В седьмой день *Суккот*, называемый *Гашана Раба*, обходя синагогу по кругу, произносят специальные молитвы о спасении; в восьмой день *Суккот* — самостоятельный праздник *Шмини ацерет*. В праздник *Суккот* принято благословлять («воздевать») *арба миним* — четыре вида растений: *лулав* — пальмовую ветвь; *этрог* — citron, мирт и иву. Благословение четырех видов растений совершается на протяжении всех семи дней *Суккот* и является необходимым элементом праздничного ритуала.

ТАЛИТ — молитвенное облачение: особым образом изготовленное четырехугольное шерстяное или шелковое покрывало с вытканными по бокам полосами, обычно

черного или синего цвета. В отверстия по краям *тали-та* вставляются кисти — *цицит*. *Талит* надевают только мужчины ежедневно во время утренней молитвы, а в *Йом Кипур* — на все сутки начиная с вечера. Согласно каббале, *талит* символизирует так называемый «свет окружающий», внешний по отношению к мирозданию и более возвышенный, чем конкретные творения. *Талит катан* — «малый талит» (см. *Арба канфот*).

ТАЛМУД — 1. В значении Гемара. 2. Свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гемару как единое целое. Талмуд включает дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении восьми столетий, и является основным источником Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуд; Вавилонский Талмуд обладает большим авторитетом и является основным предметом изучения в *йешивах*.

ТАНАХ — аббревиатура слов Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания): книги Священного Писания. В христианской Библии соответствует Ветхому Завету.

ТАНЬЯ — основной труд Старшего Рабби, Шнеура Залмана из Ляд, систематизированное изложение концепции хасидизма Хабада. «Официальное» название книги — *Ликутей амарим* (ивр. «Собрание изречений»), но чаще ее называют по первому слову — *Танья* (арам. «Учили...», в Талмуде этим арамейским словом начинаются *барайты* — фрагменты древнего материала, не вошедшие в Мишну). Две первые части *Таньи* были опубликованы в 1796 г. в Славуте (ч. 1–4 — только в 1814 г.) и сразу же вызвали значительные нападки, как со стороны противников хасидизма, так и со стороны ряда хасидских авторитетов, которые усматривали в концепции Шнеура Залмана, подчеркивающей примат разума над чувствами и переживаниями, отступление от учения Бешта. Впрочем, полемика не помешала *Танье* стать важнейшей книгой хасидов Хабада, их своего рода «письменной Торой», и одним из наиболее авторитетных хасидских сочинений.

ТОРА (ивр. «Учение») — Божественное Откровение, дарованное народу Израиля на горе Синай. Различаются Письменная Тора — собственно Пятикнижие или, в расширительном смысле, весь Танах — еврейская Библия, и Устная Тора — вся совокупность еврейской традиции, от древнейших времен до последних нововведений. В раввинистической литературе утверждается: «Даже то, что подготовленный ученик отвечает своему учителю, получил Моисей на горе Синай». В *агаде* и в каббале Тора понимается в расширительном смысле, как изначальное творение Божие, предшествующее космосу, Его наивысшая ценность и всеобъемлющая игра, сочетание Божественных эманаций, образующих предвечный план мироздания.

ТФИЛИН — «филатерии»; написанные на пергаменте отрывки из Торы, помещенные в коробочки, выделанные из кожи. *Тфилин* прикрепляются к голове и левой руке, напротив сердца, при помощи кожаных ремешков, продетых через основания коробочек. Обычно *тфилин* накладывают во время утренней молитвы, хотя при необходимости это можно проделывать до заката. Наложение *тфилин*, наряду с обрезанием и соблюдением субботы, считается одной из важнейших заповедей.

ХАЛА СУББОТНЯЯ — традиционный плетеный хлеб, на который произносят благословения в начале субботних трапез.

ХАМЕЦ (квасное) — обычный, то есть квасной, хлеб и любые продукты, в состав которых входят злаки, запрещенные к употреблению в пищу и даже к хранению в течение *Песаха*. Существует обычай перед *Песахом* формально продавать все запасы *хамеца* нееврею, с тем чтобы выкупить его после окончания праздника.

ХАНУКА — восьмидневный праздник в честь победы еврейского народа, во главе которого стояли представители рода Хасмонеев, над эллинистической империей Селевкидов в 164 г. до н.э. Отмечается зимой, с 25 *кислева* по 2 *тевета*. Празднуется также в память о чуде со светиль-

ником в Храме: освободив Храм от язычников, предводители восстания нашли в нем единственный сохранившийся сосуд со священным маслом, которого должно было хватить лишь на один день, но оно горело восемь дней, пока не было приготовлено новое масло. Главный обычай праздника — ежевечернее зажигание свечей начиная с одной в первую ночь праздника и заканчивая восемью в последнюю.

ХЕДЕР — начальная еврейская школа для мальчиков младшего возраста, в которой изучают древнееврейский язык, Пятикнижие с комментариями Раши и Мишну.

ХУПА — балдахин, под которым проводится свадебная церемония. *Хута* символизирует домашний кров.

ЦВИ ЭЛИМЕЛЕХ ИЗ ДИНОВА (1783–1841) — хасидский *адмор*, ученик Провидца из Люблина и Магида из Козниц, автор классического хасидского труда *Бней Иссахар*.

ЦИЦИТ — согласно Торе (Чис. 15:38–41), евреям положено носить на краях одежды кисти-*цицит*, призванные напоминать о Божественных заповедях. Кисти вдевают в края четырехугольного одеяния, поэтому религиозные евреи (мужчины) постоянно носят под рубашкой или верхней одеждой *талит катан* (см. выше) с кистями-*цицит*. Согласно каббале, в традиционной структуре кистей-*цицит* (четыре двойные нити, разделенные на четыре части, перевязанные пятью двойными узлами) содержатся все тайны Божественных заповедей.

ЧЕТЫРЕ ВИДА РАСТЕНИЙ (ивр. *арба миним*) — *лулав* (пальмовая ветвь), *этрог* (цитрусовый плод, похожий на лимон), мирт и ива: их заповедано благословлять («воздевать») в праздник *Суккот*. Благословение четырех видов — необходимый элемент праздничного ритуала всех семи дней *Суккот*. Согласно еврейской традиции, четыре вида наполнены разнообразной, в том числе и каббалистической, символикой; хасидские учителя подчеркивали, что сведение воедино четырех видов восстанавливает нарушенное единство мироздания.

ШАВУОТ — праздник первых плодов и день дарования Торы на горе Синай. В первую ночь *Шавуота* принято бодрствовать, изучая Писание. В хасидизме бодрствованию в ночь *Шавуот* (*тикун Шавуот*) придается особое значение. *Шавуот* празднуется в начале лета, шестого и седьмого числа месяца *сиван* (в Израиле — только шестого *сивана*).

ШЕШЬСОТ ТРИНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ — согласно талмудической традиции, 613 заповедей — 248 постановлений и 365 запретов — получил Моисей на Синае: «На скрижалях были (записаны) 613 заповедей, в соответствии с количеством букв (десяти заповедей), от слов “Я — Господь, Бог твой”, до слов “ничего, что у ближнего твоего”» (Исх. 20:2–14). Все они были получены Моисеем на Синае, а вместе с ними — законы и постановления, Тора, Мишна, Талмуд и *агада*» (*Бемидбар раба* 18:21).

ШМА ИСРАЭЛЬ — «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь Один!» (Втор. 6:4); своего рода «символ веры» иудаизма. Слова *Шма Исраэль* и связанные с ними отрывки из Торы являются кульминацией утренней (*шахарит*) и вечерней (*аравит*) молитв, их произносят перед отходом ко сну и в смертный час.

ШМОНЕ ЭСРЕ (ивр. «восемнадцать» [благословений]) — основная установленная молитва, которую произносят трижды в день. Во время произнесения *шмоне эсре* необходимо стоять прямо и не двигаться с места, кроме как под угрозой смерти, поэтому она называется также «молитвой стояния» (ивр. *тфилат амида*). По субботам и праздникам произносят особые «молитвы стояния», состоящие не из восемнадцати, а из семи благословений.

ШНЕЕРСОН ЗАЛМАН (Шнеур Залман бен Барух; 1747–1812) — хасидский цадик, основатель любавичского хасидизма (Хабад) во 2-й пол. XVIII в. и родоначальник династии цадиков.

ШОФАР — бараний или козий рог, в который трубят в *Рош га-Шана* и на исходе *Йом Китура*. Считается, что трубные звуки *шофара* очищают помыслы, склоняют к раскаянию заблудших и свидетельствуют перед Престолом

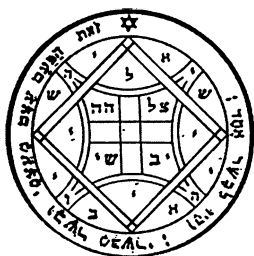
Славы в пользу Израиля. Звук Великого *шофара*, сделанного из рога барана, принесенного в жертву вместо Исаака, возвестит о приходе Мессии.

ШТРАЙМЛ — традиционный, как правило, выходной еврейский мужской головной убор — широкая меховая шапка с бархатным верхом.

ЭЛИЯҔУ ПРОРОК — библейский пророк времен царя Ахава и его сына Ахазии (IX в. до н. э.), один из самых ярких героев эпохи Ранних пророков, которому посвящен целый цикл библейских преданий. Уникальное для Библии описание вознесения ЭлияҔу на небо в огненной колеснице (II Цар. 2:1–12) в дальнейшем породило множество легенд о нем. Согласно библейскому же пророчеству (Мал. 3:23), ЭлияҔу вернется в мир живых «перед наступлением дня Господня, великого и страшного», и явится предтечей истинного Мессии, сына Давида. Считается, что ЭлияҔу является праведникам и мудрецам, раскрывая им тайное знание, но нередко и испытывая их добродетель. ЭлияҔу — ангел-хранитель завета обрезания и незримо присутствует при приобщении каждого еврейского младенца к Завету с Богом.

ЯКОВ ИЦХАК ИЗ ЛЮБЛИНА (Провидец из Люблина; 1745–1815) — ученик великого Магида из Межерича и глава учеников р. Элимелеха из Лизенска, который еще при жизни объявил его своим преемником. Первым стал раздавать в Польше амулеты. Оказал огромное влияние на становление хасидизма, почти все цадики Польши и Галиции следующего поколения были его учениками. Великий Магид говорил о нем: «Такая душа не спускалась в мир со времен пророков».

ЯКОВ ЙОСЕФ ИЗ ПОЛОННОГО (?–1782) — ученик и сподвижник Бешта, один из первых хасидских авторов, изложивший учение раннего хасидизма в ряде трудов, основным из которых является комментарий к Пятикнижию *Талдот Яаков Йосеф* («Потомство Яакова — Йосеф»).



Содержание

<i>От редакции</i>	5
<i>Введение</i>	9
Путеводитель по миру каббалы	
<i>Путешествие первое. От каббалы к хасидизму</i>	19
<i>Путешествие второе.</i> То, чего нет. Что такое сфирот?	35
<i>Путешествие третье. Четыре мира</i>	46
<i>Путешествие четвертое. Душа Адама. Как каббала</i> рассматривает человеческую душу	53
<i>Путешествие пятое. Имя — открытое и сокрытое.</i> Имена Всевышнего в каббале	74
<i>Путешествие шестое. Яблоко каббалы. Язык</i> и ассоциации в каббале	88
<i>Путешествие седьмое. Гематрия — численный</i> анализ букв и слов	102
<i>Путешествие восьмое. Течение мысли. Каванот —</i> важнейшая часть каббалы	113
<i>Путешествие девятое. Духовные практики каббалы</i>	127
<i>Путешествие десятое. Каббала и сны</i>	142

<i>Путешествие одиннадцатое. Вкус заповедей — объяснение практики иудаизма в соответствии с принципами каббалы</i>	158
<i>Путешествие двенадцатое. Головы и хвосты. Что важнее — Творец или Творение? Еврейский Новый год в каббале</i>	170
<i>Путешествие тринадцатое. Дни Трепета</i>	175
<i>Путешествие четырнадцатое. «Окружающий свет». Ор пними и ор макиф. Суккот в каббале</i>	180
<i>Путешествие пятнадцатое. Счисление омера</i>	184
<i>Путешествие шестнадцатое. «Золотой стол». Правильное питание по каббале</i>	193
<i>Путешествие семнадцатое. Практическая каббала</i>	205
<i>Путешествие восемнадцатое. Астрология и каббала</i>	228
<i>Путешествие девятнадцатое. Тайны еврейских месяцев</i>	236
<i>Путешествие двадцатое. «Золотая вода». Каббала и алхимия</i>	276
<i>Путешествие двадцать первое. Жить вечно. Каббала и долгожительство</i>	284
<i>Путешествие двадцать второе. «Камни Милости». Драгоценные камни в каббале</i>	289
<i>Путешествие двадцать третье. Курс еврейской ангелологии</i>	319
<i>Путешествие двадцать четвертое. Курс еврейской демонологии</i>	341

Приложения

<i>Путешествие двадцать пятое. Сефер Йецира («Книга Творения») — основополагающее сочинение каббалы</i>	373
<i>Путешествие двадцать шестое. Каббалистический путеводитель по Иерусалимскому Храму</i>	396
<i>Не Путешествие вовсе, а история о рабби Йосефе делла Рейна. Черные собаки</i>	405
<i>Избранная библиография</i>	416
<i>Еврейские термины, понятия, памятные даты и персоналии, упоминающиеся в книге</i>	427

Александр Рыбалка

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ КАББАЛЫ

Художник Г. Златогоров

Издательство «Мосты культуры»

ЛР № 030851 от 08.09.98

Мосты культуры, Москва

Тел./факс: (495) 792-3856

e-mail: gesharim@e-slovo.ru

office@gesharim.ru

Gesharim, Jerusalem

Tel./fax: (972)-2-624-2527

Fax: (972)-2-624-2505

e-mail: house@gesharim.org

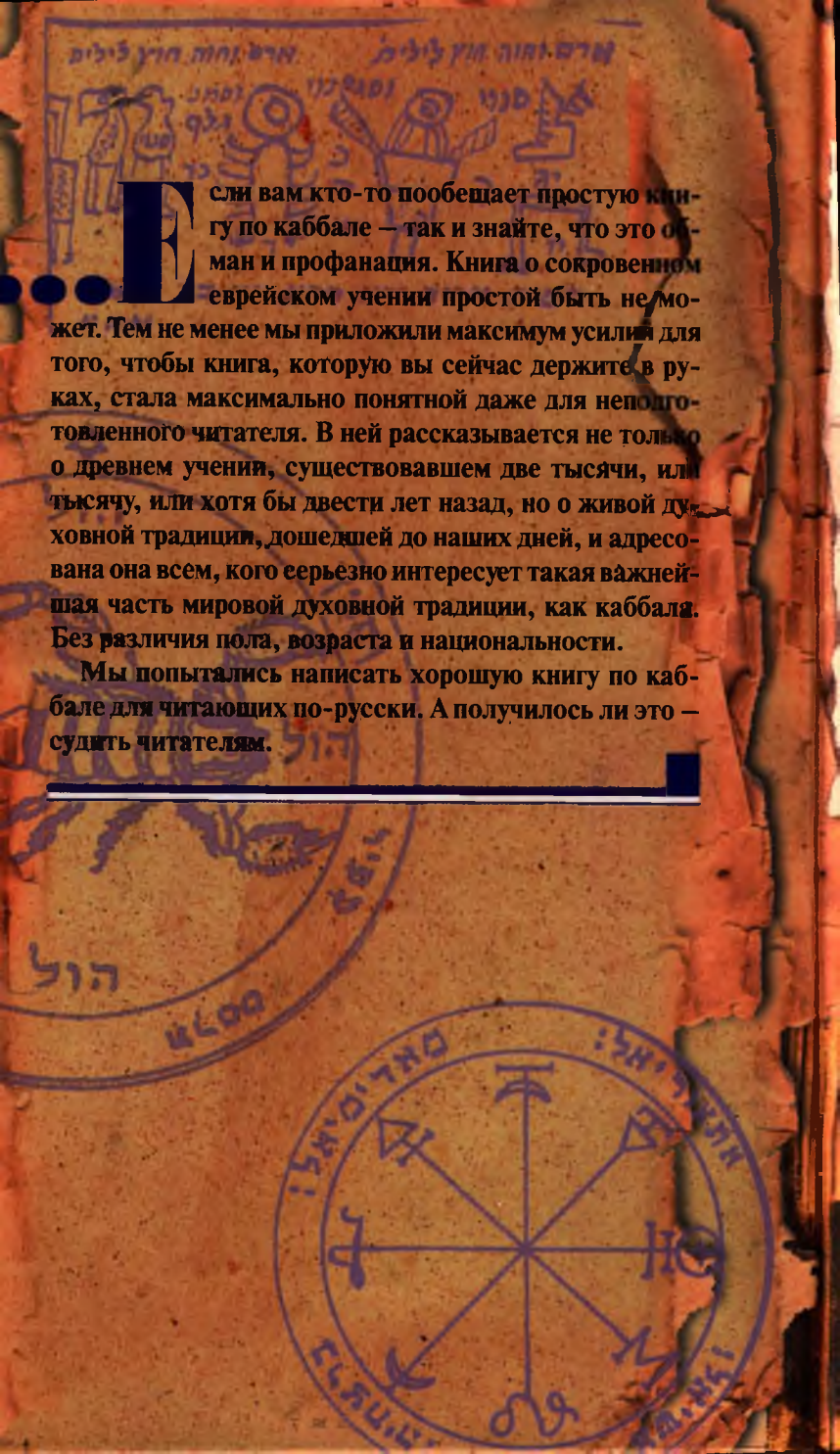
www.gesharim.org

Формат 84 x 108 / 32

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 14,0

Подписано в печать 22.06.2006. Зак. № 1709

**Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46**



Если вам кто-то пообещает простую книгу по каббале — так и знайте, что это обман и профанация. Книга о сокровенном еврейском учении простой быть не может. Тем не менее мы приложили максимум усилия для того, чтобы книга, которую вы сейчас держите в руках, стала максимально понятной даже для неподготовленного читателя. В ней рассказывается не только о древнем учении, существовавшем две тысячи, или тысячу, или хотя бы двести лет назад, но о живой духовной традиции, дошедшей до наших дней, и адресована она всем, кого серьезно интересует такая важнейшая часть мировой духовной традиции, как каббала. Без различия пола, возраста и национальности.

Мы попытались написать хорошую книгу по каббале для читающих по-русски. А получилось ли это — судить читателям.
