

Серия «Золотой фонд»

Эриэн Каплан

Медитация и Библия

**«Феникс»
Ростов-на-Дону
2006**

УДК 27-23:133.5

ББК 86.37+88.6

КТК 00122

К 20

MEDITATION AND THE BIBLE

BY ARYEH KAPLAN

COPYRIGHT © WEISERBOOKS, 2005

COPYRIGHT © ARYEH KAPLAN, 2004

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО И. БАЙБУРТЯН

Каплан Э.

К 20 Медитация и Библия. / Э. Каплан; перевод с английского И. Байбуртян. — Ростов-н/Д: Феникс, 2006. — 192 с. — (Золотой фонд).

Одна из величайших тайн Библии касается методов, используемых пророками для достижения их уникальных состояний сознания. Почти вся Библия была написана пророками, когда они пребывали в таком уникальном состоянии, но практически ничего не рассказывается о том, как достигались эти состояния. В книге автор отталкивается от исследований каббалистической литературы, включая многие древние неопубликованные манускрипты, чтобы продемонстрировать, как медитация играет ключевую роль в методах, используемых пророками. Сочетая эти древние учения с современным исследованием теории медитации, автор изучает такие области, как позиция пророка, мистерия херувимов, роль музыки, а также различные дисциплины и мантры, используемые пророками. Также подробно обсуждаются библейские источники для десяти заповедей и четырех вселенных.

ISBN 5 - 222 - 08008 - 0

УДК 27-23:133.5

ББК 86.37+88.6

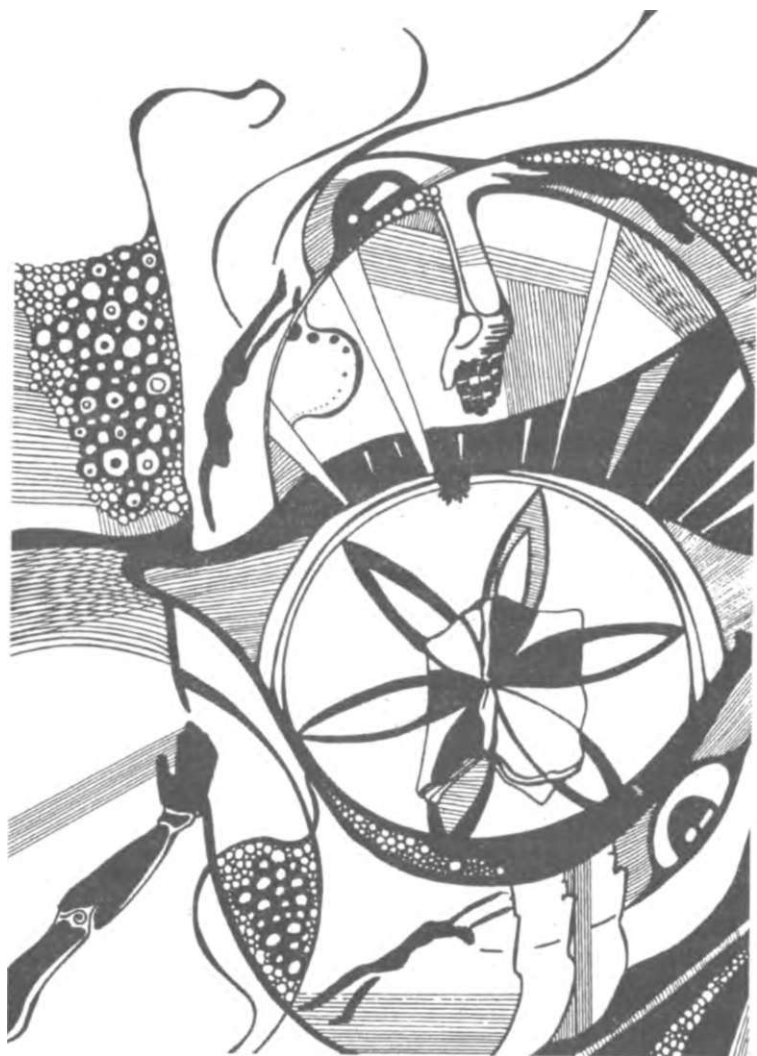
© Каплан Э., 2004

© Перевод: И. Байбуртян, 2006

© Оформление: издательство «Феникс», 2006

Содержание

Введение.....	5
Часть 1. Традиции.....	9
1. Внутренняя изоляция.....	11
2. Авраам Маймонид.....	15
3. Просветление.....	27
Часть 2. Пророки.....	39
1. Духовная сила.....	40
2. Видение Иезекиля.....	50
3. Херувимы.....	80
4. Методы пророков.....	85
5. Пророческая позиция.....	93
6. Божественные имена.....	100
7. Медитац ч.....	115
8. Связь.....	121
Часть 3. Вербальная археология.....	127
1. Аллюзии.....	128
2. Воспарение.....	130
3. Непосредственное бытие.....	144
4. Бурные эмоции.....	156
5. Слепой восторг.....	162
6. Медитация.....	169
7. Псалмы.....	174
8. Медитирующие.....	184
9. Переход.....	189

Введение

Одна из величайших мистерий Библии касается методов, которые использовались пророками для достижения их уникальных состояний сознания. Практически вся Библия переведена пророками именно в таких состояниях, но практически ничего не известно о том, как они их достигали. В реальном тексте Библии очень мало говорится о тех методах, и те немногие важные отрывки, которые все же написаны на эту тему, трудны для понимания и требуют адекватного истолкования. Но если эти методы не известны, то трудно поместить учения пророков Библии в их правильный контекст, и, следовательно, многие другие концепции, найденные в этой священной книге, с большой вероятностью будут неверно поняты.

В любой попытке пролить свет на Библию есть опасности и ловушки, и многие годы люди пытались видеть в этом священном тексте самые абсурдные идеи. Поэтому очень важно исследовать классические иудейские традиции и комментарии, чтобы увидеть, проливают ли они свет на этот вопрос.

В целом, существует два метода, посредством которых можно добиться мистического состояния или более высокого уровня сознания — это медитация и наркотики. Хотя некоторые авторы пытаются доказать, что пророки употребляли наркотические вещества, не существует объективного подтверждения ни со стороны библейского текста, ни в классической литературе, что такие вещества применялись.

Что касается медитации, то здесь все с точностью до наоборот. Как только мы начинаем понимать словарь, мы находим множество ссылок в литературе

на библейскую медитацию. Мы находим, что и 200 лет назад эта тема подробно обсуждалась. Одной из причин, по которой это не является общепризнанной точкой зрения, заключается в том, что вся эта литература написана на иврите, и, так как медитация для любых практических целей больше не используется в еврейских кругах, значение словаря, связанного с ней, забылось.

Поэтому важная задача этой книги состоит в том, чтобы вновь вспомнить словарь, который использовался в классической древнееврейской литературе для описания разнообразных медитативных методов. Это очень важно, так как наиболее часто используемое для медитации древнееврейское слово вообще не признается как таковое, и большинство переводчиков неправильно его переводят, полностью теряя смысл релевантных текстов. Даже люди, имеющие отличное образование в других областях, часто неверно толкуют важные тексты, не осознавая, что они ссылаются исключительно на медитацию, потому что не знают правильный перевод релевантных слов.

В первой части этой книги мы исследуем релевантную терминологию процитировав множество источников, которые, в контексте, недвусмысленно демонстрируют значение этих слов. В этом разделе мы остаемся на твердой почве, не обращая за помощью к каким бы то ни было гипотезам. По-видимому, главная причина, по которой многие значения этих слов в целом не узнаются, заключается в том, что никто не потруился систематически исследовать все те источники, где они цитируются.

Роль медитативных техник становится все более очевидной, когда осознаешь то высокое значение,

Введение

которое придается им в каббалистической литературе. К сожалению, большинство из них остаются в неопубликованном манускрипте, но здесь также нужно сказать, что есть достаточно опубликованного материала, который дает возможность получить ясную картину.

В каббалистической литературе мы находим значительное использование медитаций типа мантр, где человек повторяет определенные фразы, слоги или божественные имена снова и снова, для того чтобы прийти в медитативное состояние. Еще одним важным методом является метод Унификации (Yichudim), при котором человек медитирует над определенными мистическими именами и буквами, сочетая и унифицируя их в предписанной манере. Все это будет представлено в дополнении к этой книге, в книге, которая называется «Медитация и Каббала».

Во второй части этой книги мы исследуем разнообразные пророческие методы и выражения, как в самих библейских текстах, так и с позиции классических комментариев. Когда исследования ведутся системно, приобретается некоторое представление о методах медитации, используемых великими Гро-роками Израиля.

Наиболее интересна третья часть, где предпринимается попытка реконструировать библейский словарь, который используется для описания разнообразных медитативных и мистических состояний. Здесь мы продвигаемся от учений философов и каббалистов к концепциям великих древнееврейских филологов. Предпринимается исследование как из контекста, так и от сравнительной филологии и этимологии, в попытке идентифицировать и интерпретировать разнообразные слова, которые Библия

Медитация и Библия

использует для описания медитативных методов и возбужденных состояний сознания.

Благодаря тому факту, что многое в этой книге может показаться весьма противоречивым, мы будем цитировать первоисточники, часто представляя их впервые на английском языке. Все переводы в этой книге выполнены автором.

Есть надежда и намерение, что это краткое исследование откроет, широкую дорогу для дальнейшего изучения смысла Библии, а также важности пророческого опыта, который лежит в ее основе. Хотя эта трактовка далеко не полная, она должна дать ключ тем, кто хочет открыть внутренние двери и дальше исследовать эти тайны.

Эриэн Каплан. 23 адар, 5736 год.

Часть 1

Традиции

1. Внутренняя изоляция

Многие люди сначала удивляются, когда обнаруживают, что медитация играет какую-то роль в библейских учениях. Эта тема не так часто обсуждается в данном контексте, и многие люди, которые в целом хорошо знакомы с библейской мыслью, с трудом осознают, что многие важные классические комментаторы иудаизма интерпретируют определенные отрывки как ссылку на медитативные переживания. Одной важной причиной для этого является то, что такие практики не используются со времен великого хасидского Ренессанса почти 200 лет назад. Там, где сам опыт неизвестен, значение слов, используемых для его описания, также оказалось забытым, а весь словарь — утраченным.

Поэтому прежде чем концепция медитации, как она представлена в древнееврейских источниках, сможет адекватно обсуждаться, необходимо разработать базовый словарь. Есть несколько слов в самой Библии, которые явно имеют важные коннотации в отношении медитативных состояний подсознания, но эти выражения не используются в этом контексте в постбиблейской литературе.

Однако есть одно слово, которое постоянно используется как термин для медитации комментаторами, философами и каббалистами. Это то слово, которое часто обозначает медитацию, — *Hitbodedut*. Слово «медитировать» репрезентируется словом *Hitboded*.

Слово *Hitbodedut* происходит от корня *Baded*, означая «быть одиноким». Тогда дословно *Hitboded* реально означает самоизоляцию. В некоторых случаях оно действительно не означает ничего больше,

чем физическое уединение и изоляцию. Однако в других местах оно используется для обозначения состояния сознания, которое включает изоляцию своего «я», то есть изоляцию наиболее базовой сущности индивида.

Таким образом, когда мы обсуждаем это в контексте Каббалы, слово *Hitbodedut* означает гораздо больше, чем просто физическое уединение. Оно касается своего рода внутренней изоляции, при которой человек мысленно изолирует свою сущность от своих мыслей. Один из величайших каббалистов Рабби Хаим Витал (1543-1620) часто говорит о ментальной уединенности, заявляя, что нужно «отделить себя (*hitboded*) в своих мыслях до крайней степени». Делая так, вы отделяете свою душу от тела до такой степени, что вы больше не чувствуете никакой связи со своим физическим «я». Душа, таким образом, изолируется, и, как делает вывод Рабби Хаим Витал, «чем больше она отделяется от физического, тем более мощным становится ее восприятие».

Это состояние ментальной изоляции очень важно для пророческого переживания. Об этом идет значительная дискуссия, но самое ясное описание этого состояния представлено Рабби Леви Бен Гершоном (1288-1344), главным еврейским философом, которого часто называют «Гершонид» или просто «Ральбаг». Он ясно пишет, что получение пророческого откровения «требует изоляции (*hitboded*) сознания от воображения, или обоих — от других перцепционных ментальных способностей».

Ральбаг говорит о медитативном состоянии, которое он описывает как изоляцию сознания до той степени, где его больше не беспокоит воображение. Воображение, на которое он ссылается, — это обыч-

Традиции

ная мечтательность, которая включает поток сознания и визуальную образность. Они переживаются тогда, когда все другие ощущения выключены. Именно от этого должен быть отделен интеллект, пока человек не войдет в состояние чистого сознания без какого-либо вмешательства мечтаний или визуальных образов. Это — нормальная дефиниция медитативного состояния, и это конечный результат любой удачной медитации. Для того чтобы добиться этого, человек должен изолировать и сознание, и воображение от других перцепционных способностей сознания.

Для того чтобы понять это полнее, мы должны осознать, что человеческий мозг, изумительный от природы орган, до сих пор очень непродуктивно используется как инструмент мышления. Анри Бергсон предположил, что одной из функций мозга и нервной системы, вероятно, является скорее устранение активности и понимания, чем их продуцирование.

Олдос Хаксли цитирует комментарии профессора Броуда по этому поводу. Он заявляет, что каждый человек обладает внутренней способностью помнить все, что его окружает. Однако если бы весь поток информация сразу поступал в наш мозг, он бы полностью затопил нас, поэтому функция мозга и нервной системы состоит в том, чтобы защищать нас и предохранять от избыточного и сбивающего с толку количества информации, которую доставляют нам органы чувств. Они становятся на пути большинства из того, что мы воспринимаем и запоминаем, исключая все, что запутывает нас, так, чтобы только небольшой набор специально отобранной информации закреплялся у нас.

Если так обстоит дело в физическом мире, то это в еще большей степени касается мира духовного. Если бы обычный человек постоянно мог визуализировать духовную сферу, он совершенно не смог бы функционировать в физическом плане. Хотя мозг человека обладает такими способностями восприятия и концентрации, которые нам даже трудно себе представить, наша главная задача состоит в том, чтобы выжить любой ценой. Чтобы сделать это выживание возможным, все наши ментальные способности нужно пропустить через редуccionный клапан мозга.

Некоторые исследователи изучают этот эффект, утверждая, что он во многом очень похож на оборудование для глушения радиостанций, которое используется для устранения помех. Мозг постоянно производит своего рода статику, сокращая наше восприятие и ментальную активность.

Эту статику можно реально увидеть. Когда вы закрываете глаза, вы видите разнообразные хаотичные картинки, мелькающие в вашем мозгу. Невозможно сконцентрироваться ни на одной из них больше секунды, и каждый образ сменяют множество других, накладывающихся поверх него. Эту статику можно увидеть даже с открытыми глазами, но мы обычно игнорируем эти образы, так как они очень слабы по сравнению с нашим визуальным восприятием. И к тому же, эта статика редуцирует наше восприятие — как окружающего нас мира, так и самих себя. Более того, она не позволяет воспринимать духовную сферу в любой из этих манер, по крайней мере, в нормальном состоянии сознания.

Одна из важных целей медитации поэтому состоит в том, чтобы ликвидировать эту и похожую

статическую. Как объясняет Ральбаг, это делается посредством изоляции сущности человеческого сознания от воображения. Воображение — это та часть мозга, которая создает такое ментальное состояние. Когда человек этого добивается, он может видеть и понимать вещи гораздо более ясно, и даже способен получить восприятие духовной сферы.

2. Авраам Маймонид

Хотя многие авторы используют термин *Hitbodedut*, чтобы сослаться на медитативное состояние, это слово наиболее часто применяется для реального акта медитации, многие примеры этого найдены в каббалистической литературе. Однако предельно ясное выражение этого найдено в трудах Рабби Авраама Маймонида (1186-1237), сына знаменитого философа, кодификатора и врача Моисея Маймонида.

Рабби Авраам Маймонид пишет, что есть два типа изоляции (*hitbodedut*) — внешняя и внутренняя. Внешняя изоляция — не что иное, как физическая изоляция, но внутренняя изоляция касается медитативного процесса, где человек изолирует себя как духовно, так и ментально.

Такая медитация видится как высшая из всех практик, являясь тем методом, который используется пророками, чтобы достичь их откровения. Такое состояние внутренней изоляции представляется не только средством достижения откровения, но и самим этим откровением.

Ряд библейских версий представляется Рабби Аврааму как ссылка на такое медитативное состояние. Оно является совершенством, из глубины такого состояния царь Давид молился, когда говорил: «Чистое сердце создает для меня, о Господь» (Псалом 51:12). Это также было состоянием Асафа, в котором он пел: «Моя плоть и сердце теряют свою силу, когда Господь становится Скалой в моем сердце и навсегда — частью меня». (Псалом 73:26). Эти стихи касаются чистоты ума и сердца, когда они очищены от всех состояний, кроме Божественного. Когда человек достигает такого состояния, Божественная сущность реально проникает в сознание человека и поселяется в нем.

Метод, посредством которого это достигается, также ясно описан: «Этот уровень достигается посредством остановки активности со стороны восприятия, полностью или, по крайней мере, уводя из души большую (ударение на первом слоге) ее часть. Таким образом, мотивирующая сила сознания разъединяется со всеми мирскими понятиями и направляется к Божественному. Затем интеллект окутывается Божественным, и воображение, которое связано с медитативной способностью, активизируется посредством мысленного проникновения в творение Бога, созерцание могущественных вещей, которые свидетельствуют об их Создателе».

Основной метод медитации, как описано Рабби Авраамом, таким образом, включает созерцание природы. Человек может созерцать величие моря, восхищаясь многими тварями, которые в нем обитают. Благодаря такому интенсивному созерцанию можно достичь медитативного состояния, направленного на Божественное.

Традиции

Это воспринимается как уровень Асафа, одного из соавторов Псалмов, который очистил свое сердце и ум, освобождая их от всех вещей, которые не имеют отношения к Божественному. Это касается того состояния, о котором он сказал: «Кто есть у меня на небесах? А с Тобой, у меня нет желания на земле». (Псалом 73:25).

Хотя весь псалом не обсуждается, многие другие стихи можно с готовностью рассматривать как ссылку на медитативное состояние, и, действительно, это так и толкуется некоторыми из наиболее важных классических иудейских комментаторов. Поэтому возникает просветление, чтобы посмотреть на всю последнюю часть этого псалма и увидеть два приведенных ниже стиха в контексте:

Я постоянно с Тобой,
Ты крепко держишь мою правую руку.
Своим советом ты руководишь мною,
После той славы, что ты берешь меня.
Кто у меня есть в небе?
С тобой, у меня нет желания на земле,
Моя плоть и сердце слабеют,
Бог становится Скалой в моем Сердце,
Моей частью навсегда...
Для меня близость к Богу — это благо,
Я поместил свою сущность в Бога, моего Господина,

Чтобы выразить Всю свою трансцендентность.

В этом свете интерпретируют^{^**} многочисленные другие библейские стихи. Таким образом, касаясь склонности своего сознания к Божественному, пророк Исайя сказал: «Твое имя и твоё воспоминание — желания моей души; моя душа жаждет тебя ночью, а мой дух внутри меня стремится к тебе на рассвете»

(Исайя, 26:8,9). Псалмопевец сказал подобным же образом: «Моя душа жаждет Тебя, моя плоть тоскует по тебе» (Псалмы 63:2), и в другом месте «Моя душа хранит тебе верность» (Псалмы 63:9).

Еще одна важная тема, которая обсуждалась Рабби Авраамом, состоит в том, что это ощущение нужно сдерживать до того, как начнет функционировать медитативная способность. Примером этого является совет Элиши Гехазы: «Если ты встречаешь человека, не благословляй его, а если человек благословит тебя, не отвечай ему» (вторая книга Царств 4:29). Это особенно примечательно, так как, по-видимому, показывает, что необходима определенная степень стоицизма, прежде чем человек сможет адекватно принимать участие в медитации, и эта концепция подробно обсуждается каббалистами.

Для того чтобы добиться медитативного состояния, которое унифицирует человека с Богом, пророки и их ученики также погружались во внешнюю изоляцию, отделяя себя от остального населения. Они тогда были далеки от мирских дел миллионов и могли медитировать о Боге и Его трудах без всякого отвлечения внимания. Такая изоляция могла быть частичной, временной или могла быть полной, когда человек уединялся в каком-нибудь пустынном безлюдном месте, таком, как горы или пустыня. Рабби Авраам отмечает, что такая изоляция часто упоминается в жизненном пути пророков и их учеников. По этой же причине многие патриархи и пророки были пастухами, потому что тогда они могли быть в одиночестве среди полей долгое время.

Во время таких периодов изоляции пророк созерцал небо и горы, а также все остальные божьи творения, направляя свой ум на их Создателя. Со-

Традиции

гласно Рабби Аврааму, в этом смысл заявления царя Давида: «Как весомы твои размышления, о Боже, как велика их сумма, если бы я мог сосчитать их, их было бы больше, чем песчинок». (Псалмы 139: 17,18). Пророк так погружается в свои размышления, что входит в состояние транса и ментального оцепенения, воспринимая единство Бога как тот, кто действительно может его ощутить. Когда человек, который достигает такого состояния, пробуждается, чары этого единства остаются с ним, и Давид тогда приходит к выводу: «Я пробудился и продолжал оставаться с Тобой» (Псалмы 139:18).

Лучшее время для такой медитации — это полночь или перед рассветом. Рабби Авраам находит аллюзии для этого в таких стихах, как «Вставай, медитируй ночью, в начале вахты» (Плач 2:19). Царь Давид говорит подобное: «Прежде чем мои глаза станут ночным дозором, когда я медитирую о твоём Слове» (Псалмы 119:148). Младший Маймонид также говорит о некоторых людях, которые пытаются совсем обойтись без сна, стараясь имитировать преданность, описанную в следующем стихотворении: «Я не дам сна своим глазам, не сомкну веки» (Плач 132:4).

Большое значение имеет обсуждение Рабби Авраамом мусульманских дервишей или суфиев, с которыми он, очевидно, был знаком. Он описывает практику одной из таких сект, где люди медитировали в темных местах, до такой степени замыкаясь в темноте, что у них ухудшалось зрение, и они больше не могли отличать свет от тьмы. Для того чтобы человек занимался такой практикой, замечает он, нужно было иметь в качестве мотивации сильный внутренний свет, которого не тревожит внешняя

тьма. Некий «Авраам Святой» цитируется при обсуждении такой медитации в темных местах, и к этому применяется стихотворение: «Кто среди вас боится Бога, повинаясь голосу его Слуг? Такой человек идет в темноту без какого-либо света, он верит в Бога и зависит от своего Бога» (Исайя 50:10).

Даже если медитацию лучше всего осуществить, когда находишься в изоляции, человек на продвинутом духовном уровне может заниматься ею в любое время. Молодой Маймонид таким образом цитирует благословение, которое часто используется великими мудрецами: «П'сть Бог подарит тебе твою порцию среди других, кто восхищается в изоляции, чья душа одинока даже среди людей».

Помимо своего ценного вклада в глубокое понимание медитации в целом, эти тексты Рабби Авраама Маймонида также чрезвычайно значимы благодаря тому свету, который они проливают на труды его отца, знаменитого Моисея Маймонида. Хотя сын не так знаменит, его отец был одним из величайших из всех иудейских мыслителей, которые дистиллировали все ранние учения и повлияли практически на каждого последующего автора.

Отсюда мы ясно видим, что когда Маймонид использует термин *Hitboded*, он, на самом деле, говорит о медитации, о факте, который избегал упоминать практически каждый переводчик. Хороший пример такого использования можно найти в письме, которое старший Маймонид пишет своему сыну Аврааму. Он говорит: «Первые две заповеди (обрезание и Тора) поддерживаются посредством третьей, которая называется Шаббат. Цель всех трех заповедей — очищение души, методология, уход, а также медитация (*hitboded*) в направлении Бога».

Традиции

Но что еще важнее, так это тот факт, что Маймонид говорит о Hitboded с уважением к пророкам, заявляя, что это была одна из важнейших техник, с помощью которой они достигали своего высокого уровня. Из трудов его сына мы ясно видим, что речь идет о медитации. Однако я не знаю ни одного переводчика, который, по-видимому, осознает этот факт.

Это также проливает свет на важное учение, касающееся медитации, которое найдено в книге Маймонида «Руководство для растерянного». Так как мы знаем значение слова hitboded, сейчас мы можем перевести его правильно.

Написано: «Люби своего Господина, твоего Бога, и служи Ему всем сердцем и всей душой» (Второзаконие 11:13). Мы уже продемонстрировали множество раз, что любовь бога идентична тому, как его воспринимает тот или иной человек. В результате этой любви человек вводится в состояние поклонения, которое наши мудрецы называют «служение сердца».

По моему мнению, это означает, что нужно концентрировать все свои мысли на Первом Разуме, медитируя (hitboded) над этим в меру способностей.

Также было показано, что чья-то цель, после достижения просветления, должна состоять в том, чтобы посвятить себя Богу и постоянно стремиться к нему всем разумом. В большинстве случаев это достигается с помощью уединения и изоляции. Каждый набожный человек должен поэтому стремиться к уединению и медитации (hitboded), не ассоциируясь с другими, за исключением того, когда это совершенно необходимо.

Медитация и Библия

Набожные люди должны были минимизировать время, в течение которого они не могут размышлять о боге. И они предупредили других, говоря: «Не позволяйте своему уму быть свободным от размышлений о Боге». В таком же смысле, царь Давид сказал: «Я всегда располагаю Бога передо мной. Он находится справа от меня, меня нельзя подвинуть» (Псалмы 16:8). То, что он хотел этим сказать, было следующим: «Я не отворачиваю свои мысли от Бога ни на секунду из-за легкости этих движений. Поэтому меня не подвинуть — и я не упаду».

Источники

Если бы здесь было место, где термин *hitbodedut* использовался, чтобы сослаться на медитацию, легко можно было бы отказаться от него, как от аномального. Однако во всей иудейской литературе используется это слово, и в контексте оно ясно соотносится с медитацией. Самая ранняя ссылка, которую мы нашли, датируется тысячелетием назад, и почти в каждом поколении на эту тему ведется та или иная дискуссия.

Примеры, представленные здесь, — это точный перевод слов их авторов. По большей части, эти цитаты говорят сами за себя, предлагая важное проникновение в роль медитации в иудейской мысли в целом, без необходимости дополнительного комментария.

Бог устроил порядок творения таким образом, чтобы все вещи были связаны между собой. Направление событий в нижнем мире зависит от сущностей над ним, как учат наши мудрецы: «Нет ни одной былинки травы в этом мире, над которой бы не было ангела, который дотрагивается до нее и велит ей расти».

Традиции

Человеческие души также связаны с высшими уровнями, и поэтому, когда идеальный человек начинает медитировать (hitbodedut) над мудростью, он получает возможность предсказывать будущие события. В результате этой глубокой медитации его сознание и ум впадают в транс, и посредством этого глубокого апробирования таинств существования он достигает Первопричины. Способности его сердца тогда напоминают Урим и Тумим, мистически связанных ангелов в небе, и он становится связанным с Высшим благом.

Хай Гаон (939-1038).

Религиозный лидер и мистик.

Шесть дней в неделю душа просветленного медитирует (hitboded) над мирскими делами. Но в субботу она должна размышлять, чтобы понять творения Бога и его чудеса.

Авраам ибн Эзра (1089-1164).

Философ, мистик и поэт.

В душах некоторых людей существует способность пророчества, посредством которой они могут предсказывать будущее. Никто не знает, как это приходит к ним, но они медитируют (Hitboded), и дух приходит и открывает им будущее.

Моисей Бен Нахман (Рамбан: 1194-1270).

Законник, комментатор и мистик.

Проповедуют; что тот, кто молится, должен концентрироваться своим сердцем... Он должен концентрироваться на словах, которые слетают с его губ, описывая Божественное Присутствие прямо перед ним, /га/с написано: «Бог постоянно находится передо мной». (Псалом 16:8). Он должен усиливать свою концентрацию, убирая все отвле-

Медитация и Библия

кающие мысли, так чтобы его ум и концентрация во время молитвы оставались чистыми...

Именно так поступали святые и подвижники. Они медитировали (*hitboded*), концентрируясь на своей молитве, пока не достигали того уровня, где избавлялись от физического и наполнялись духовным. Таким путем они могли достигать уровня, близкого к тому, на котором можно пророчествовать.

Рабби Яков Бен Ашер (1270-1343).

Кодификатор.

Талмуд учит, что после того как Раббан Гамалиэль отлучил от общины Рабби Елиезера, жена **того же** позволяла ему «падать на свое лицо» (в молитве, **тогда он не убьет Раббана Гамалиеля**). Это означает, **что** она мешала ему и не позволяла ему медитировать (*hitboded*). Посредством такой медитации человек может привязаться к «правильному месту» и тем самым осуществлять чудеса и удивительные вещи.

Рабби Шем Тов ибн Шапрут (1330-1400).

Философ.

Мысли Бога бесконечны, и согласно им, царь Давид Сказал: «если бы я сосчитал их, их было бы больше чем песка в пустыне» (псалмы 139:18. Однако в Боге все эти совершенства воспринимаемы как абсолютное единство, когда он добавляет: «Для него в них есть единство» (Псалмы 139:16).

Царь Давид приходит к выводу: «Я пробудился и опять был с тобой». Здесь он говорит: «Когда я очнулся от медитации (*hitbodedut*) об этих совершенствах, я обнаружил, что «я все еще с Тобой», так как они не есть то, что отделено от Тебя».

Рабби Иосиф Албо (1380-1435).

Философ.

Традиции

У меня под рукой есть некоторый ответ на то, что один из ранних кодификаторов получил с неба после того как попросил в должной манере. Он сделал это посредством медитации (hitbodedut), молитвы и произнесения Божественных Имен, и тем самым получил ответ на свои вопросы.

**Рабби Давид Бен Зимра (Радбаз: 1470-1572).
Законник и мистик.**

Все дискуссии, касающиеся поста и умерщвления плоти, обнаруженные в ранних текстах, применяются только к тому, кто не занимается постоянным изучением Торы. Но когда основное занятие человека — это Тора, и когда он знает мудрость и страх перед Богом, он не должен ослаблять себя и уменьшать свои исследования. Это потом является его исправлением:

Один день в неделю изолировать себя от людей и медитировать (hitboded) о Боге. Связать свои мысли с ним, так же, как если бы вы говорили с ним в День Суда. Говорите с Богом мягко, как раб со своим хозяином или ребенок со своим родителем.

**Рабби Исаак Лурия (Арии: 1534-1572).
Мастер каббалист.**

Талмуд учит, что первые святые ждали часа, прежде чем молиться, для того чтобы сконцентрировать свои мысли на Боге. Комментарии объясняют, что это означает, что они избавляются от всех мирских мыслей и связывают свое сознание с Хозяином всего, со страхом и любовью.

Эти святые потом молились в течение часа и, наконец, ждали еще один час после своих молитв, так, чтобы всего они проводили три часа в каждой из своих трех ежедневных служб. Таким образом,

Медитация и Библия

получалось, что у них ежедневно уходило девять часов, чтобы участвовать в медитации (*hitboded*), связывая себя с Богом. Свет Божественного Присутствия появлялся над их головами, как будто бы он исходил от них, и они сидели в середине этого Света.

Я обнаружил это в одном старинном манускрипте ранних мистиков.

Рабби Елазар Алказри (1522-1600).

Моралист и мистик.

Поэты часто говорят о себе так, как о других людях. Яков таким образом говорил: «Собирайтесь вокруг и слушайте, о сыны Якова (Бытие 49:2). Валаам сам говорил подобное: «Так говорит Валаам, сын Беора» (Числа 24:3). Дебора пела: «Проснись, проснись, Дебора» (Судьи 5:12). Есть много других похожих примеров.

Это происходит из-за их глубокой медитации (*hitbodedut*), где ум возвышается и тело остается, как будто бы его отделили от души. Поэтому людям кажется, что они сами как будто становятся другими.

Иногда мы обнаруживаем, что когда поэты сочиняют свои песни, они достигают состояния экстаза, где теряют все ощущения. Все это происходит благодаря их глубокой медитации.

Рабби Эмануэль Франсе (1610-1710).

Поэт и философ.

Нужно постоянно медитировать (*hitboded*) о Божественном Присутствии. В его голове не должно быть другой мысли, кроме его любви к Богу, который стремится, чтобы Божественное Присутствие привязалось к нему. В уме он должен постоянно повторять: «Когда я буду достоин того,

Традиции

что Свет Божественного Присутствия поселится во мне?»

Рабби Баал Шем Тов (1698-1760).

Основатель хасидизма.

Корень всего — это медитация (hitbodedut). Это — очень великая и возвышенная концепция, которая делает человека достойным всей святости. ...Когда человек медитирует, он наделяется святостью. Когда он медитирует, он также привязывается к Богу, даже в том, что касается его мирских телесных нужд.

Рабби Хаим Иосеф Давид Азулай

(Хида: 1724-1806). Каббалист.

Нужно включить себя в союз с Богом, который является Императивным Существованием. Однако человек не может быть достоин этого, если он не откажется от своего «я», и невозможно осуществить это без медитации (hitbodedut). Когда человек медитирует и выражает свои мысли перед богом, он может стать достойным отказа от всех своих желаний и плохих черт, так чтобы стать достойным отказаться от своего физического бытия, тем самым став включенным в его Корень.

Рабби Нахман из Бреслова (1772-1810).

Хасидский учитель.

3. Просветление

Их этих источников очевидно, что концепция медитации была хорошо известна среди иудейских фило-

софов и каббалистов, и что термин, который наиболее часто использовался для выражения концепции *Hitbodedut*. Хотя философы часто говорят о неструктурированной медитации, касающейся Бога и его Творения, каббалистские школы защищали более формальные, более организованные методы медитации.

Цель медитации, особенно в том виде, как она описана мастерами Каббалы, состоит в достижении просветления. На иврите это слово наиболее часто использовалось для описания просветления, — это *Ruach HaKodesh*, что дословно означает «Святой Дух». Именно этот термин последовательно используется всеми древнееврейскими авторами.

Хотя он встречается в ряде мест в Библии, есть одно место, где эта коннотация очевидна. В одном из псалмов царь Давид молится: (Псалмы 51:12-14)

Чистое сердце, создай для меня, о Боже,

Ясный дух, обнови меня.

Не лишай меня твоего Присутствия.

Не отнимай у меня Дух Бога.

Верни мне радость Твоего Спасения,

И позволь духу старания снизойти на меня.

Как мы видели, Рабби Авраам Маймонид объясняет, что «чистое сердце», ради которого Царь Давид молился, означает сердце и ум, очищенные от всех внешних мыслей посредством интенсивной медитации, Давид написал этот псалом после того, как пророк Натан обвинил его в связи с Батшевой. До этого Давид находился на очень высоком духовном уровне, но в результате этой связи просветление покинуло его. Теперь он молился о том, что ему снова нужно «чистое сердце», и чтобы Бог не отнимал у него просветления, которое называется *Ruach HaKodesh*.

Традиции

Уровень просветления, которое подразумевает Ruach HaKodesh, включает ясность понимания, улучшение восприятия, осознание духовного и часто полное изменение личности. Даже в самом низком состоянии, Ruach HaKodesh состоит из общего просветления и восприятия, а в высоких, истинных состояниях Ruach HaKodesh дает человеку ясное, недвусмысленное восприятие, где он может действительно получить информацию, которая не доступна иным путем (смотрите источники в конце этой главы).

Для того чтобы понять концепцию Ruach HaKodesh более ясно, нужно понять точное значение слово Ruach, которое обычно переводится как «дух». Его значение становится ясным, когда мы понимаем каббалистскую концепцию души. В Библии мы находим, что для обозначения души используются обычно три слова — Nefesh, Ruach и Neshamah. Согласно каббалистам, они репрезентируют три самых важных уровня души.

Глядя на этимологию этих терминов, мы видим, что слово Nefesh происходит от корня Nafash, означающего «отдыхать», как в стихотворении «И на седьмой день Он окончил работу и отдыхал (Nafash)» (Исход 31:17).

Слово Ruach часто переводится как «Дух», но во многих других местах это же слово также означает и «ветер».

Наконец, слово Neshamah происходит от Neshimah, древнееврейского слова для обозначения дыхания.

Учитель Каббалы Рабби Исаак Лурия (Арии) объясняет, что эти три уровня можно понять, если мы возьмем в качестве аналогии стеклодува. Этот

процесс начинается с дыхания (Neshimah) стеклодува, дующего в трубку, чтобы получить сосуд. Это дыхание затем проходит по трубке как ветер (Ruach), пока оно не достигнет сосуда. Наконец, оно входит в сосуд, формируя его в соответствии с желанием стеклодува, и потом начинается отдых (Nafash).

В случае души, «стеклодувом» выступает сам Бог. Так, при описании сотворения человека Библия говорит: «Бог сотворил человека из праха земли, и Он вдул в его ноздри душу (Neshamah) жизни» (Бытие 2:7). Дух, известный как Ruach, является, таким образом, «Дыханием Бога», которое входит в бытие человека.

Хотя влияние Бога пронизывает непрерывно все бытие человека, подобно тому, как нас окружает воздух, оно обычно неуловимо. Воздух можно почувствовать только тогда, когда он находится в движении, когда мы ощущаем его как ветер (Ruach). Точно так же дух Бога можно обнаружить только тогда, когда он движется в нас, и именно по этой причине такой дух называется Ruach, тем же словом, которым обозначается ветер.

Это также очевидно из этимологии слова Ruach. Это слово тесно связано с древнееврейским словом Oreach, означающим «путь». Оба этих слова служат признаком понятия, которое обычно не присутствует, а также понятия движения и перемещения. В этом же смысле, ветер — не нормальное состояние воздуха, то, которое возникает в результате движения.

Слово Ruach еще больше связано со словом Reach, «запах Ruach». Точно так же, как запах можно обнаружить, даже если он невидим, так и вдохновение может быть связано с Ruach.

Самый высокий из всех трех уровней души — это Neshamah, которое означает «дыхание Бога», тогда как самый нижний уровень — Nefesh, уровень, который покоится в человеке. Та часть, которая связывает эти два уровня, называется Ruach. Поэтому когда Бог хочет просветлить человека или передать ему послание, оно проходит через уровень Ruach. О таком человеке тогда говорят, что он достиг Ruach HaKodesh, святого Ruach.

Тогда это является концепцией Ruach HaKodesh, т.е. просветления, к которому стремится медитация. Об этом ясно упоминается в таких библейских стихах: «Дух (Ruach) изливается на нас с высоты» (Исайя 32:15). Это также очень тесно связано с пророчеством, как мы видим из стиха: «Я пролью Мой дух (ruach) на все во плоти, и ваши сыновья и дочери будут пророчествовать» (Иосиф 3:1).

Все вещи в духовном мире состоят из десяти уровней, в соответствии с Десятью Божественными Эманациями (Sefirot), подробно рассмотренными в каббалистической литературе. Каждый из трех уровней души поэтому также состоит из этих десяти уровней. Так как уровень Ruach выше, чем уровень Nefesh, нужно подняться через все десять уровней Nefesh, прежде чем достигнешь уровня Ruach. Следовательно, для того чтобы достичь просветления Ruach HaKodesh, нужно сначала очиститься на всех десяти уровнях Nefesh.

Есть методы, специально предписанные для очищения этих десяти уровней. Это десять шагов, ведущих к Ruach HaKodesh, описанных в Талмуде:

Учение

Соблюдение законов

Усердие

Традиции

Чистоплотность

Воздержание

Чистота

Набожность

Смирение

Страх греха

Святость.

Согласно этой программе, надо начинать с постоянного учения и соблюдения законов, ведущих к тщательному соблюдению всех религиозных установлений. Следующая ступень — постоянное усердие в выполнении каждой заповеди, и затем жить абсолютно чистой жизнью — в мыслях и поступках. Тогда человек достигает уровня, где он избегает даже допустимых вещей, когда есть вероятность того, что они могут вести к заблуждению, и когда это достигается, он может очиститься от всей скверны, прошлой и настоящей.

Человек тогда готов жить праведной жизнью, посвящая себя Богу гораздо больше, чем этого требует закон, и это ведет к смирению, отрицанию «я». Человек может тогда получить такое ясное представление о добре, что он в прямом смысле слова будет ужасаться греха, полностью осознавая пошлость зла. Он тогда готов к высшему из десяти шагов, к святости, полному отрицанию физического.

Самый ближайший уровень — это уровень Ruach HaKodesh. Эти десять шагов обеспечивают программу дисциплины для человека, который хочет достичь истинного просветления.

Интересно отметить, что один из самых популярных религиозных текстов, «Путь справедливости» (Mesilat Yesharim) Рабби Моше Хаима Луцатто (1707-1747) — не что иное, как комментарий к этим

десяти уровням. Этот текст изучается людьми на всех этапах жизни, но только немногие осознают, что он был первоначально задуман как руководство для новичков, которые стремились войти в самые возвышенные царства просветления. Однако, на фоне Каббалы, сразу же становится ясно, что десять уровней, которые обсуждались в этой книге, непосредственно соответствуют десяти уровням Sefirot. То, что на самом деле делает тогда автор, — так это классифицирует все религиозные учения в Библии, Талмуде и Мидраше согласно этим десяти уровням.

Хотя каббалисты дают много детальных медитаций, направленных на достижение Ruach HaKodesh, является общепризнанным то, что этого уровня можно также достичь посредством религиозного рвения и молитвы. По этой причине, прежде чем описывать систему медитаций, которые использовались для достижения такого просветления, Рабби Хаим Витал заявляет: «Этого уровня можно также достичь посредством набожности и изучения Торы со стороны человека, не занимаясь при этом никакой другой деятельностью».

Эта идея не принадлежит каббалистам. Она на самом деле базируется на древнем Мидраше, который заявляет: «когда Человек читает Тору, Пророков и Писания (Библию) и проводит свои дни в Академии, он немедленно становится достойным Ruach HaKodesh». Еще более старый источник, датированный вторым веком, заявляет: «Если человек принимает на себя даже одну заповедь с идеальной верой, он становится достойным Ruach HaKodesh».

Еще одно важное учение, касающееся просветления Ruach HaKodesh, является универсальностью.

Традиции

Это не зависит от человека или места, как учил пророк Элиягу своих учеников: «Я призываю небо Ruach HaKodesh и землю стать свидетелем, что на любого человека — еврея или не еврея — мужчину или женщину, свободного или раба, если его дела достойны, тогда Ruach HaKodesh снизойдет на него». Очень важно отметить, что это учение цитируется в ряде каббалистических текстов, связанных с медитацией. Конечное просветление всего человечества является также очевидным из пророчества Иосифа, который сказал от имени Бога: «Я изолью свой дух на всю плоть» (Иосиф 3:1).

Источники

Человек, имеющий все необходимые качества, может разобраться в тайнах (Pardes), совершенствуясь в этих глубоких, тонких концепциях и приобретая твердое понимание и представление о них.

В то же время, он также должен очиститься от греха и идти своим путем, не тем, которым идут ошупью во тьме времен массы. Он должен достичь постоянного усердия в том, чтобы даже не думать о пустяках и не вникать в текущие интриги и суету.

Такой человек должен работать на себя, пока его ум не будет постоянно ясным и направленным на высокое. Он должен связать свой интеллект с Троном Славы, стремясь постичь чистоту и святость трансцендентального. Он должен, кроме того, размышлять о мудрости Бога в каждой вещи, понимая ее истинный смысл, будь то высшая духовная сущность или низшая земная вещь.

Человек, который делает это немедленно, становится достойным Ruach HaKodesh. Когда

Медитация и Библия

он достигает этого духа, его душа становится связанной на уровне ангелов... и он становится совершенно другим человеком. Теперь он может понимать вещи с тем знанием, которое совершенно отлично от всего, что он когда-либо испытывал. Это смысл того, о чем пророк Самуил сказал царю Саулу: «Дух Бога снизойдет на тебя, ты будешь пророчествовать им, и ты станешь другим человеком» (1 Самуил 10:6).

Рабби Моисей Маймонид (Рамбам): 1135-1204.

Ведущий философ и кодификатор.

Бог предопределил, что человек должен естественно уметь учиться, понимать и рассуждать с помощью своего интеллекта, и таким путем приобретать знание для своего наблюдения вещей и их свойств. На основании этого знания человек может делать выводы и обобщать вещи, которые не являются сразу же очевидными, и он может таким образом более т. о. л. н. о. понимать их. Это естественный процесс человеческого размышления.

Кроме этого, однако, Бог также предопределил, что существует еще один, более возвышенный способ приобретения знания. Это то, что называется «дарованное просветление».

Дарованное просветление состоит из влияния, которое дано Богом различными способами, специально предназначенными для этой цели. Когда такое влияние воспринимается умом человека, в нем фиксируется определенная информация. Он воспринимает эту информацию ясно, безо всякого сомнения или ошибки, понимая ее полностью, со всеми ее причинами и следствиями, а также с ее местом в общей схеме. Это просветление называется *Ruach HaKodesh*.

Традиции

Таким образом, можно получить знание вещей, доступных человеческому разуму, и другими способами, но в гораздо более ясной манере. Но в то же время он также может получить информацию, которая не может быть получена иным способом, только посредством чистой логики. Это включает такие вещи как информация, касающаяся будущих событий и скрытых таинств.

Этот опыт может иметь место на многих различных уровнях. **Это** включает интенсивность влияния, время, на которое оно дано, способ, которым оно доходит до человека, **а природу того, что** обнаруживается и сообщается таким способом.

Также возможно, **что** такое влияние расширяется в сознании человека, чтобы он сумел ясно воспринимать данную концепцию, не осознавая при этом данного влияния. В этом случае она переживается как любая другая идея, которая спонтанно возникает в чьем-либо сознании. В более широком смысле это также называется *Ruach HaKodesh*, или «Тайное Влияние» на языке мудрецов (даже если это на самом деле гораздо более низкий уровень). Однако для человека, который этого стоит, истинное *Ruach HaKodesh* представляет собой явный опыт, где человек ясно осознает это влияние.

Есть, однако, *еи^е* один уровень, который гораздо выше, чем *Ruach HaKodesh*. Это уровень истинного пророчества.

Это степень вдохновения, при которой человек достигает того уровня, **на** котором он в буквальном смысле слова связывает себя с Богом таким образом, **что** действительно ощущает эту связь. Тогда он ясно осознает, **что Тот, с** которым он связан, — это есть Бог. Это ощущается с полной

Медитация и Библия

ясностью, с осознанием того, **ч/по** ни для каких сомнений не остается места. Человек в этом уверен так, **/са/с** **если бы** **э/по** **был** реальный физический предмет, который воспринимался бы его органами чувств.

Основная концепция истинного пророчества тогда состоит в том, что реальный человек достигает такого состояния привязанности и единения с Богом. **Э/по** **саяю** **по себе** является чрезвычайно высоким состоянием совершенства. Кроме этого, однако, оно также часто сопровождается определенной информацией и просветлением. Посредством пророчества можно получить знание многих высоких истин из тайных скрытых мистерий Бога. Они воспринимаются с огромной ясностью, так же, как все знания, приобретенные посредством дарованного просветления. Однако пророчество является с гораздо большей интенсивностью, чем *Ruach HaKodesh*.

Рабби Моисей Хаим Луцатто (1707 -1747).
Учитель каббалы и философ.

Часть 2

Пророки

1. Духовная сила

Многие люди считают, что пророки Библии были всего лишь ораторами и агитаторами, которые выступали против злоупотреблений и неправильных поступков людей и правящих кругов. Что обычно остается неизве»тным, так это тот факт, что эти пророки находятся в числе величайших мистиков всех времен, активно занимавшихся самыми изощренными медитативными техниками. Великая духовная сила пророков подтверждается силой их послания, которое спустя почти три тысячелетия продолжает влиять на большой сегмент человечества.

Одна причина, по которой пророки обычно не воспринимаются как мистики, состоит в том, что за исключением, вероятно, Иезекииля, они записали очень мало из своих мистических переживаний. Из их техник только самые смутные намеки записаны в библии, и мы должны полагаться исключительно на учения каббалистов, которые сохранили некоторые традиции пророков. Именно в их текстах мы находим проникновение в удивительный мир библейских пророков.

Прежде чем мы начнем обсуждать пророков, было бы полезным исследовать точное значение слова Navie, древнееврейского слова для обозначения пророка.

Некоторые ранние источники утверждают, что слово Navie происходит от того же корня, что и слово Niv, как в стихе: «Он сотворил плод (Niv) губ» (Исайя 57:19). Согласно этому, основная коннотация слова Navie — это фактически проповедник, особенно тот, кто говорит от имени бога. Однако есть другие стихи, где это слово применяется к оратору

Пророки

в целом, как в отрывке «Аарон, твой брат, будет твоим пророком (Navie)» (Исход 7:1).

При таком взгляде слово Nava, означающее пророчество, ссылается главным образом на вербальное выражение откровения. В качестве такового оно может быть связано со словом Navach, означающим «лай» или «крик».

Однако другие оспаривают это мнение и утверждают, что главная коннотация слова Navie — это нечто вроде канала, через который может протекать духовная сила. Выдающийся филолог Рабби Соломон Паппенхайм (1750-1814) утверждает, что оно связано с корнем Боа, означающим «приходить» или «приводить». Согласно этому, главная способность пророка состоит в том, чтобы приносить духовную энергию, направляя ее туда, куда необходимо. Как мы увидим, это мнение также поддерживается Библейским рассказом об одном из опытов Иезекииля.

Подобное мнение высказывается еще одним крупным лингвистом и философом Рабби Самсоном Рафаэлем Хиршем (1808-1888). По его мнению, слово Navie тесно связано с корнем Nava, означающим «течь» или «литься потоком», в связи с фонтаном или ручьем. Это слово также имеет коннотацию выражения и коммуникации. Пророк, или Navie, — тогда это тот, кто может «литься потоком» духа, общаясь с Божественным и выражая волю Бога.

Еще один тесно связанный корень — это Вув или Navuv, оба означающие «пустой», как в строке: «Пустой (navuv) человек получит сердце» (Иов 11:12). В этом контексте пророк был тот, кто полностью опустошил себя, удалив весь свой эгоизм, так что, подобно пустой трубе (Вув) он превращает себя в канал для Божественного Духа. Такой человек тогда

стал на уровень царя Давида, который сказал о себе: «Мое сердце полное внутри меня» (псалмы 109:22). Это означает, что Давид полностью уничтожил все свое «я», и то же самое должно быть истинно пророческим, прежде чем пророк сможет стать сосудом для Божественного.

Хотя такой филологический анализ важен, еще более ясная картина появляется тогда, когда мы смотрим на контекст слова. Здесь мы тоже видим, что слово *Nava*, означающее «пророчество», на самом деле означает больше, чем простое выступление от имени Бога.

Самый ясный пример этого имеет место в связи с Иезекилем в его видении Долины Сухих костей. Прежде чем эти кости воскресли, Бог сказал пророку: «Пророчествуй Духу, пророчествуй, сын человеческий, и скажи духу: Так говорит Господь Бог Из четырех ветров, приди, о дух, и вдохни жизнь в эти тела». (Иезекиль 37:9). То, что Бог говорит Иезекилю делать, — это не быть оратором или не предсказывать будущее, но провести в этих мертвых духовную силу. Настолько мощная была эта сила, что буквально обладала властью воскресить мертвых.

В этом отчете Иезекиль получает приказ пророчествовать три раза, и в каждом из этих случаев очевидно, что его пророчество проводит и «приносит» духовную силу. Важно заметить, что во всех этих местах слово *Nava*, означающее «пророчествовать», параллельно тому же стиху в корне *Voа*, означающем «приходить» или «приносить». Появление во всех трех случаях этих двух слов в одинаковом стихе — это не совпадение, но продуманная игра слов, означающая, что пророк — это тот, кто заставляет духовные силы приносить плоды.

Пророки

Эта интерпретация проясняет несколько очень темных отрывков, которые содержат пророчество. Самое первое упоминание пророка в Библии происходит после того, как царь Абимелех попытался забрать у Авраама Сару, и был предупрежден Богом во сне о том, чтобы не делать этого. Потом Бог говорит Абимелеху: «Теперь верни этому мужу жену, потому что он пророк, и он будет за тебя молиться» (Бытие 20:7). Есть много насильственных попыток, которые пытаются объяснить, почему этот стих упоминает, что Авраам был пророком, и какой эффект это имеет на его молитву. Но если мы понимаем, что главная сила пророка состоит в способности передавать духовную энергию, то причина очевидна. С помощью своей молитвы Авраам смог передавать такую духовную энергию, и, по всей вероятности, именно его молитва была эффективной.

Бог говорит Моисею: «Я представил тебя Фараону как бога, а Аарон, твой брат, будет твоим пророком (Исход 7:1). Как мы уже видели, именно из этого стиха многие комментаторы выводят интерпретацию, что пророк главным образом оратор или толкователь. Но на самом деле, если внимательно посмотреть на текст, то видно, что именно Моисей, а не Аарон говорил с Фараоном, показывая, что Аарон никогда не действовал как оратор в этом отношении. Однако то, что мы находим, — это то, что Аарон был тем человеком, который осуществил первое чудо. Поэтому говорилось, что Аарон — пророк Моисея, так как именно он передал пророческую энергию, необходимую для осуществления этих чудес.

Конечно, эта передача духовной энергии могла иногда также быть результатом пророческого мес-

сиджа. Это действительно является главным различием между пророком и другими мистиками. В то время как переживания мистиков неясные и нечеткие, переживания пророка ясные и конкретные. Одна из величайших трудностей мистика состоит в описании мистического опыта, из-за его неопределимой, невыразимой природы, где даже на самых высоких уровнях есть только лишь общее ощущение духовной энергии. Истинный пророк, с другой стороны, может передавать духовную энергию, фокусируя ее достаточно ясно на получении недвусмысленного видения или послания.

Способность фокусировать духовную энергию была задачей, которая требовала огромной дисциплины и многолетней интенсивной практики. Слово, которое Библия использует для описания процесса прииска пророчества — *Hit-nave*, рефлексивное (*hit-rael*) ощущение глагола *Nave*, пророчествовать. Это дословно означает, что человек «пророчествуется». Значение этого состоит в том, что он фокусирует духовную энергию внутри себя, пытаясь получить ясное послание, находясь в этом мистическом состоянии.

Еще один способ, при котором пророк может фокусировать духовную энергию, — это когда он заставляет других достичь пророческого опыта. Ясный пример этого происходит в связи с семидесятилетними стариками, когда Бог рассказал Моисею. «Я отделись от духа, который на тебе, и я низведу его на них» (Числа 11:17). Похожая идея обнаружена в случае с пророческим опытом царя Саула, где Самуил планировал для группы своих учеников фокусировать пророческую энергию на Сауле. Текст гласит: «Он пришел туда на равнину и

Пророки

увидел группу пророков, подходящих к нему, и дух Бога снизошел на него, и он пророчествовал среди них» (1 Самуил 10:10).

В этом самом потрясающем из таких случаев мы действительно находим, что людей силой повергли в пророческое состояние против их воли. Давид избежал гнева царя Саула и убежал в Академию Самуила в Рамахе. Библия рассказывает: «Саул послал своих посланников взять Давида, но когда они увидели группу пророков, пророчествующих с Самуилом, стоящим над ними, они тоже стали пророчествовать» (1Самуил 19:20). Обратите внимание, что эта строка утверждает, что группа Самуила «пророчествовала» (Nava) в прямом смысле, указывая, что они передавали и фокусировали пророческую энергию на людях Саула. Это, в свою очередь, побудило посланников Саула «самим пророчествовать» (Mit-nave), в рефлексивном смысле, там, где они цопали под действие направленного внутрь пророческого опыта.

Описание продолжает рассказывать о том, как Саул послал три группы вестников, и как все они были пленены подобным образом. Сам Саул, наконец, отправился возвращать в плен Давида, и он также был охвачен духом пророчества таким же образом. Если мы не скажем, что пророческая сила действительно могла проецироваться и оказывать давление на другого человека, этот целый отрывок нужно будет толковать в том стиле, который очень далек от его буквального смысла.

Источники

Есть много уровней пророчества. Так же, как один человек может иметь более высокий интел-

Медитация и Библия

лект, чем другой, так и один пророк может быть более великим, чем другой пророк.

Все пророки, однако, имеют одно общее свойство. Все они видят свое пророчество только во сне или видении ночью или же в течение дня, **когда** находятся в состоянии транса. Именно это имеет в виду Тора, когда говорит: «Если есть среди вас пророк, тогда я, **Бог**, являюсь к нему в видении — я буду говорить с ним во сне» (Числа 12:6).

Пророчество — это также очень травмирующий опыт. Члены пророка дрожат, его тело ослабевает, и он теряет контроль над потоком своего сознания. Все, что остается в его сознательном уме, — это ясное понимание того, что он сейчас переживает.

Мы встречаемся с этим в случае с Авраамом: «Авраам впал в транс, и огромный темный страх пал на него» (Бытие 15:12). Подобным же образом, Даниил описывает свое видение, говоря: «Я увидел это великое видение и стал бессильным. Моя наружность разрушилась, и моя сила покинула меня. Я услышал звук Его слов и в трансе упал на землю» (Даниил 10:8).

Когда пророку дается послание, оно дается в форме аллегории. Однако толкование аллегории сразу же имплантируется в сознание пророка, и он осознает его смысл...

В некоторых случаях Пророк открывал как аллегорию, так и ее интерпретацию. В других была раскрыта только интерпретация. Иногда только аллегория была записана, и это верно в отношении некоторых пророчеств Иезекииля и Захарии. Однако все пророки пророчествовали только посредством аллегорий и метафор...

Пророки

Люди, которые стремились достичь пророчества, были известны как «сыновья пророков». Однако даже если они делали все правильно, было возможно, что Божественное Присутствие нисходило на них, однако возможно было также, что этого не случалось.

Иногда пророк переживает пророчество только ради себя одного. Тогда оно приходит, чтобы расширить перспективу, увеличить его знания и помочь ему узнать больше об этих возвышенных концепциях.

В другие времена пророк может быть послан группе людей, городу или национальному правительству. Тогда он приходит, чтобы подготовить и проинструктировать их или удержать их от сотворения зла.

Рабби Моисей Маймонид

Пророческий опыт должен возникать с помощью посредников. Человек не может непосредственно приблизиться к величию Бога, увидеть его так, как он видит стоящего перед ним другого человека. Восприятие Бога, которое происходит в истинном пророчестве, должно поэтому происходить с помощью слуг Бога, чья задача состоит в том, чтобы способствовать такому видению.

Эти посредники тогда действуют как линзы, через которые человек видит Сияние. Однако то, что пророки на самом деле воспринимают, — это само Сияние, а не что-то еще. То, как они это видят, зависит, однако, от конкретного посредника, принимающего в этом участие, так же, как то, что мы видим через линзу, зависит от типа данной линзы.

Поэтому есть много степеней восприятия, зависящих от духовной Линзы (Isparklaria). Она

Медитация и Библия

может заставить человека казаться очень далеким или очень близким. Кроме того, могут быть различные степени прозрачности или матовости у самой линзы.

Когда Бог обнаруживает себя и дарует свое влияние, пророк испытывает огромное потрясение. Его тело и все его конечности сразу же начинают дрожать, ему кажется, будто его вывернули наизнанку.

Однако это происходит из-за физической природы. Невозможно вытерпеть духовного откровения, и это особенно верно тогда, когда оно состоит из откровения самой Славы Бога. Органы чувств пророка перестают работать, и его ментальные способности больше не могут функционировать независимо. Всё они становятся зависимы от Бога и от того потока, который он дарует.

В результате этого прикрепления души (Neshamah) она получает степень просветления гораздо более сильную, чем та, которая возможна для нормального человеческого интеллекта. Это просветление не приходит к ней благодаря ее собственной природе, но как следствие того факта, что она связана с высшим Корнем. Поэтому душа воспринимает вещи гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше.

Сила пророчества, следовательно, гораздо значительнее, чем состояние Ruach HaKodesh, даже в плане получаемой информации. Пророчество может принести самое высокое просветление, которое возможно для человека, именно то, которое является аспектом его бытия, связанного с его Создателем.

Откровение Славы Бога состоит в том, что иницирует все, что передается в пророческом

Пророки

видении. Затем это передается способности воображения в душе пророка (*Nefesh*), которая, в свою очередь, формирует образы концепций, которыми подталкивает ее энергия высшего откровения. **Однако** воображение само ничего не иницирует.

Эти образы, в свою очередь, передают пророку определенные идеи и информацию, понимание которых происходит от энергии обнаруженной Славы. Эта тема фиксируется в уме пророка, и когда он возвращается в нормальное состояние, это знание остается в идеальной ясности.

Когда человек достигает полного уровня пророчества, все приходит к нему с ясным пониманием и полным знанием. Это передается ему через описанные шаги, **где это** впервые зарождается в форме образов и затем трансформируется в идеи. Когда человек понимает свое пророчество, он также осознает, что является настоящим пророком.

Он тогда полностью осознает тот факт, что связан с Богом и что именно сам Бог предстал перед ним, воздействуя на него таким путем. Он осознает, что образы, которые у него зародились, — **это** пророческие видения, являющиеся результатом влияния Бога. Знание этого предмета навечно фиксируется в его сознании через его влияние. Тогда пророк не колеблется в своей уверенности в том, что он — пророк, что он может пророчествовать или относительно истока этого пророчества и его результатов.

Рабби Моше Хаим Луцатто.

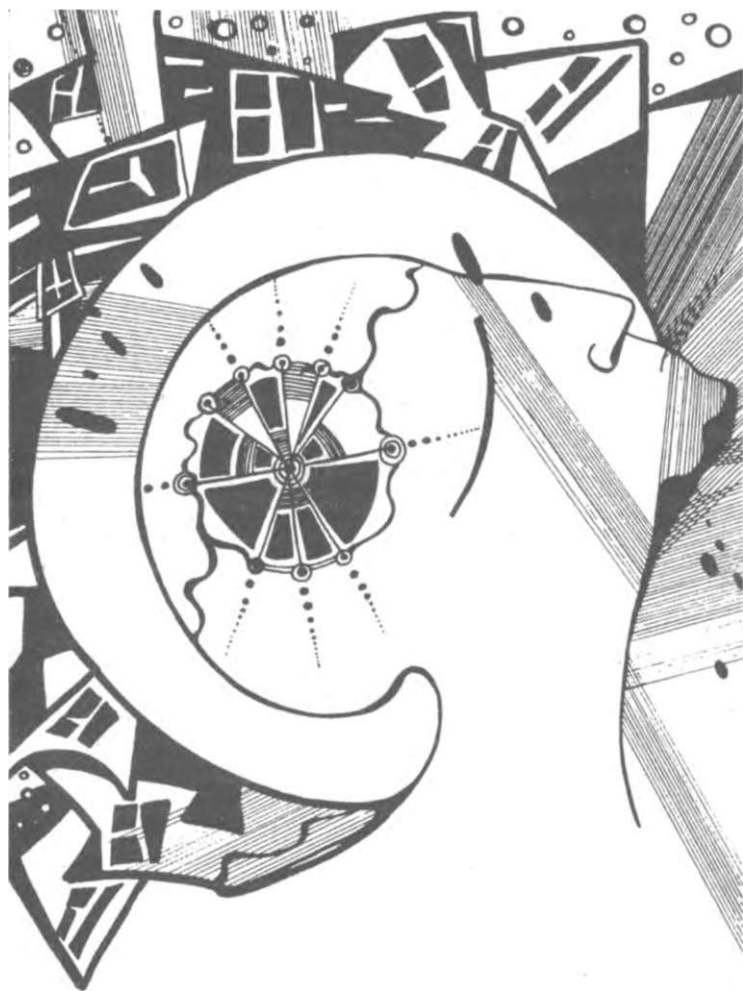
2. Видение Иезекииля

В очень немногих местах пророки все же обеспечивают нас проникновением в их переживания, так, чтобы мы должны были суметь точно понять, каковы результаты пророчества. Одним из самых удивительных исключений в этом отношении является видение Иезекииля, где имеет место такая насыщенность деталями, которая затрудняет анализ. Видение Иезекииля подвергалось разнообразным интерпретациям, но самая ясная интерпретация обнаруживается в учениях классических каббалистических школ.

В целом, пророк видит на четырех уровнях. Самый основной — это уровень *Chayot* (единственное число — *Chayah*) «Живое» бытие ангелов. Позднее оно интерпретируется как те же самые существа, что и херувимы, как говорит пророк: «Херувимы поднялись — это *Chayah*, которых я видел у реки Чабар» (Иезекииль 10:5). Конечно, Чабар — это место, где Иезекииль первый раз имел свое видение.

Ниже уровня *Chayot* пророк увидел *Ophanim* (*Orphan*, ед.ч.), похожее на круг ангельское создание. Тогда Иезекииль говорит: «Когда я созерцал *Chayot*, и созерцаю, на земле был *Orphan*, рядом с *Chayot*» (Иезекииль 1:15).

Пророк затем видит небесный свод над головами *Chayot*. Он потом смотрит даже выше и описывает, что он видит: «Над небесным сводом, который был над головами, было подобие Трона... и на подобии Трона было подобие образа Человека сверху» (Иезекииль 1:26). Здесь мы имеем следующие два уровня, первый — «Трон», и затем — «Человек» на Троне.

Каббалисты объясняют, что Иезекииль видел четыре божественных Вселенных. В каббалистической литературе эти Вселенные обсуждаются во всех подробностях, и считается, что они соответствуют четырем буквам Тетраграмматона. Названия этих Вселенных — Atzilut (Близость), Beryiach (Творение), Yetzirach (Формирование) и Asiyach (Создание). О них говорится в стихе «Все, что называется Моим Именем, ради Моей Славы (Atzilut) я создал это (Beryat), я сформировал это (Yetzirah) и я сделал это (Asiyach)» (Исайя 43:7).

Самая высокая из этих четырех вселенных называется Atzilut, которая в этом стихе называется «Моя слава». Это вселенная десяти Sefirot, Божественных Эманаций, и в видении Иезекииля это репрезентируется «человеком» на Троне.

Для того чтобы понять это, мы должны иметь в виду, что во многих местах Библия говорит о Боге, как будто Он имел тело. Мы находим такие антропоморфизмы, как «рука Бога» и «Глаз Бога» во многих местах в писании. На первый взгляд, это как-то трудно понять, так как хорошо установлено, что Бог абсолютно бестелесный, не имеющий ни тела, ни формы.

Древний Мидраш убеждает в этом, уча, что «Бог занимает слова у своих созданий, чтобы выразить Свое отношение к миру». Все же нам не дается намек, касающийся того, что репрезентируют различные антропоморфические термины. Однако, как говорится в Каббале, разные части Божественного «Тела», репрезентируют разнообразные Сферот. Одно из самых понятных объяснений находится во введении Элиягу к Tikuney Zohar, где он говорит:

Любовь — это правая рука,

Пророки

Власть — это левая,
Слава — это тело,
Победа и Великолепие — две стопы...
Мудрость — мозг,
Понимание — сердце...
И Венец всего — место, где покоится Tefillin...

Элиягу, разумеется, ссылается на сферот. Низшая из семи сферот упоминается в стихе: «Твои, о Боже, Величие (Gedulah) или Любовь (Chesed), Власть (Gevurah) и Слава (Tiferet), Победа (Netzah) и Великолепие (Hod), для Всего, что есть в небе и на земле (Yesod), Твое, Боже, Царство (Malkhut)» (1 Хроники 29:11). Так как они репрезентируют различные части Божественного «Тела», Иезекииль видел их как «Человека» на Троне.

Следующая вселенная — это Beriyah, Вселенная Творения, которая также известна как Вселенная Трона. Она репрезентируется Троном в видении Иезекииля. Так как он видит этот Трон «над небесным сводом, который над головами» Chayot, «очевидно, что Вселенная Трона выше, чем вселенная ангелов.

В целом, концепция «сидения» является концепцией понижения, и поэтому, когда мы говорим, что Бог «сидит», мы аллегорически ссылаемся на тот факт, что Он «опускается» чтобы проявить заботу о мире. Трон находится там, где Бог «сидит», и поэтому он представляет собой механизм «понижения» и заботы, который является общей суммой Сил, имеющих отношений к его Провидению.

Часть человеческой души, которая достигает уровня Beriyah, — это часть Neshamah. Этот самый высокий уровень души представляет собой «дыхание Бога» и репрезентирует первую стадию «Пониже-

ния» Богом самого себя для создания человека и заботы о его судьбе.

Следующий уровень — это Yetzirah, Вселенная Формирования, которая является миром ангелов. Ангелы рассматриваются, главным образом, как вестники, и поэтому эта вселенная видится как связь между Провидением Бога и миром ниже.

Уровень Yetzirah соответствует уровню Ruach в человеческой душе, и в душе это также уровень, который подразумевает коммуникацию. Именно по этой причине часто говорят, что пророчество доносится посредством ангелов. Так как Иезекииль видит свое видение на уровне Ruach, он, по-видимому, стоит в мире Chayot.

Наконец, есть Asiyah, Вселенная Сотворения, которая включает физический мир и его духовную часть. Ангелы Asiyah представляют собой Orphanim, или «Колеса», и это те Orphanim, которые Иезекииль видел под Chfyot. В душе человека Asiyah соответствует уровню Nefesh, который находится там, где духовное реально взаимодействует с физическим.

Согласно Каббалистам, Иезекииль сам достиг уровня Yetzirah, и это выигрышная точка его видения. Именно по этой причине он говорит, что «видел» Chayot, так как это ангелы, которые обитают в Yetzirah.

Однако Трон был во вселенной над тем, в чем Иезекииль имел эту выгодную точку, и это было видно только как отражение в Yetzirah. Поэтому пророк говорит, что он видел *«подобие трона»*. Наконец, «Человек на Троне» видится на два уровня выше его, и это представляется как отражение отражения. Поэтому это описывается как *«подобие видимости Человека»*.

Пророки

Близкое рассмотрение видения Иезекииля, таким образом, показывает, что от этого происходит огромная доля структуры системы Каббалы. Однако это не является главным предметом нашей дискуссии. Гораздо важнее — традиция Талмуда, что видение Иезекииля содержит ключ ко всему методу пророчества в целом. На языке Талмуда это называется *Maaseh Merkava*, или «Произведения Колесницы».

Сам термин, используемый в отношении видения Иезекииля, несет некоторое объяснение. Действительно, термин *Merkava*, или колесница, нигде во всей книге Иезекииля не встречается, и некоторые находят использование этого термина очень непонятным. На первый взгляд, не кажется, что есть какая-то связь между этим видением и какой-либо «Колесницей».

Одно место в Библии, где это слово встречается в таком контексте, — это стихотворение «Золото за модель колесницы (*Merkava*), Херувимов» (1 Хроники 28:18). Здесь текст использует слово *Merkava* специально для описания Херувимов на Ковчеге. Но, как мы видели, Иезекииль идентифицирует Херувимов с *Chayot*, которых он видел в своем первоначальном видении. Следовательно, концепция Колесницы фактически связана в этом видением.

Слово *Merkava* происходит от корня *Rakhav*. Взаимоотношения между Херувимами и Колесницей поэтому связаны с концепцией, выраженной в этом стихе: «Бог сидел верхом на Херувиме и летел, и Он склонился над крыльями духа» (Псалом 18:11). Очень важно отметить, что корень слова *Cherub* и слова *Rakhav*, означающий «ехать верхом», имеют одинаковые буквы.

В целом, концепция езды верхом — это концепция путешествия и отъезда из своего родного места. Когда Библия говорит, что Бог «едет верхом», это означает, что он покидает Свое естественное состояние, в котором Он совершенно неузнаваем и непостижим, и позволяет Себе быть увиденным Пророками. Говорится, что он летит на крыльях духа (Ruach)». Термин «крылья» намекает на покрытия, означая, что Бог покрыт и скрывает Свою славу, полностью не обнаруживая ее, так как, если бы он так сделал, пророки были бы поражены и ослепли бы. Духовная сила, посредством которой даруется видение, — это Ruach, который имеет отношение к Ruach HaKodesh, о котором говорилось в предшествующем разделе.

Слово Merkava происходит от корня Rakhav, «ехать верхом» и, следовательно, касается такого способа передвижения. В целом тогда оно касается полной системы и механизма, посредством которого Бог «покидает свое место» и обнаруживает себя перед теми, кто этого достоин.

Идея Maaseh Merkava или «Трудов Меркава» касается овладения Merkava, то есть, приведения себя в состояние, где он может достигнуть видения Меркава. Из этого контекста, в котором этот термин используется в текстах Каббалы, очевидно, что Maaseh Merkava касается медитативных техник, которые состоят в достижении этого мистического опыта. Например, один очень ранний текст рассказывает о человеке, делающем «Колесницу Света», с помощью которой он возвышается к одному из бестелесных миров.

Талмудическая традиция поэтому учит, что видение Иезекииля содержит, по крайней мере, аллюзию на мистические техники пророков. Хотя все виде-

Пророки

ние требует изучения, возможно, самая важная его часть — это начальный стих, на который часто не обращают внимание. Пророк говорит: «Я смотрел и видел штормовой ветер, приходящий с севера, огромное облако и вспыхивающий огонь, и блеск вокруг него и из самой середины видение Chashmal, в середине огня» (Иезекииль 1:4). В следующем разделе важность «блеска» и Chashmal будет обсуждаться в связи с двумя типами медитации, используемыми пророком. Но в целом, это стихотворение требует изучения, так как оно показывает, как пророк на самом деле входит в свое мистическое состояние.

Zohar учит, что «штормовой ветер», «огромное облако» и «мерцающий огонь» касаются трех уровней Klipah, «Пустой оболочки», которая является корнем всего зла. Они смущают ум и служат барьерами тому, кто поднимается в духовное царство. Согласно Zohar, они также соответствуют трем барьерам, визуализированным Элиягу: «Огромный сильный ветер... землетрясение... и огонь... и после огня, тихий голос» (Первая книга царств 19:11,12). В обоих случаях, пророк говорит об уровнях опыта, который предшествует истинному пророчеству, но в случае с Элиягу текст более ясный в формулировке того, что одно следует за другим.

В видении Иезекииля мы видим пророческий опыт, начинающийся с великого возбуждения, визуализированного как «штормовой ветер». Буквально, это «штормовой Ruach» (Ruach Sa'arah), и, следовательно, это можно также перевести как «штормовой дух». Это естественные возбуждения ума, который становится масштабным, когда человек достигает высокого медитативного состояния. В абсолютном спокойствии своей медитации ум становится крайне

чувствительным, и малейшая поступающая извне мысль подобна землетрясению, торнадо, возмущающему это спокойствие* Это первый барьер, через который должен пройти пророк.

Затем пророк встречает «огромное облако». Это смутность ума, когда ничего не может быть увидено или воспринято, и это обескураживает пророка, если у него нет воли идти вперед. Пророк пытается подняться до более высоких уровней, но обнаруживает перед собой барьер, за пределами которого он не может видеть. Он должен работать и стремиться проникнуть в через это облако, которое является вторым Klipah.

Так как пророческое переживание Элиягу было слуховым, а не визуальным, как у Иезекииля, он описывает второй барьер как «громкий шум», Ra'ash на иврите. Хотя это часто переводится как «землетрясение», в этом контексте это скорее похоже на недифференцированный белый шум, в котором нельзя различить никакого внятного звука. В качестве такового это слуховой эквивалент темного облака.

Третья вещь, которую переживал пророк, — это благоговейный ужас, стыд и страх, который в данном примере символизируется огнем. В то время как облако — это уничтожение ощущения, огонь — это избыток ощущения, который угрожает пророку и противостоит ему. Облако показывает пророку, что он тот, кто не достоин ничего увидеть, тогда как огонь показывает, что можно также ожидать большой опасности.

Пророк, вступающий в мистический опыт, сначала переживает сильное возбуждение, затем цепенеющее отсутствие ощущения и, наконец, палящий

Пророки

избыток ощущения. Он тогда должен продолжать подниматься духовно, пока не достигнет уровня *Nogah*, «сияния». Из того контекста, в котором это слово обычно используется, оно обозначает свет, сияющий из тьмы, и именно в этом смысле также используется слово *Nogah*, чтобы обозначать рассвет и сумерки. То, что пророк должен делать, — это избавиться от всех этих ощущений ветра, облака и огня, которые являются аспектами *Klipach* и духовной тьмы, и сконцентрироваться на свете, который сияет из этой тьмы.

Когда пророк достигает этого уровня, его «я» полностью уничтожается, и все ощущения притупляются. Тогда он достигает уровня *Chashmal*, который идентичен «маленькому тихому голосу» Элиягу. Талмуд утверждает, что слово *Chashmal* состоит из двух слов — *Chash*, которое означает молчание, и *Mai*, обозначающее речь. На этом уровне пророк переживает «говорящее молчание». Это — уровень молчания, посредством которого он может слышать слово Бога или видеть подлинное божественное видение.

Затем Библия продолжает описывать все видение Иезекииля, включая уровни *Chayot*, Трон и Человека на Троне. Все они являются элементами Колесницы, системы, посредством которой Бог обнаруживает Себя и контролирует бразды творения. Только после визуализации всей структуры пророк способен фокусировать свое видение достаточно ясно, чтобы услышать пророческое послание. Весь отрывок заканчивается словами: «Я упал на лицо и услышал голос, говорящий» (Иезекииль 1:28). Как отмечают комментарии, все пророки действительно визуализировали всю *Merkava*, прежде чем слышали

слово, но Иезекииль был единственным, кто описал это внятно.

Знаменитый философ и каббалист Рабби Моисей Бен Нахман (Рамбан: 1194-1270) отмечает, что описание Merkava, которое имеет место в Книге пророка Иезекииля, «содержит Имена, являющиеся ключами к божественным Покоям». Создается сильное впечатление, что некоторые части этого отчета повторяются, очень напоминая мантру, для того чтобы привести человека в мистическое состояние. Ряд каббалистов говорят это, явно имея в виду первый стих Иезекииля: «В тридцатом году, в четвертом месяце, на пятый день этого месяца, когда я был среди пленных у реки Чабар, то небеса раскрылись, и я увидел видения Бога» (Иезекииль 1:1). Каббалисты отмечают, что в оригинальном древнееврейском тексте этот стих содержит 72 буквы. Тогда это очень напоминало Имя из 72 букв, которое часто обсуждают как прием типа мантры, особенно в трудах Рабби Авраама Абулафия (1240-1300). Из слов этих каббалистов можно сделать вывод, что весь этот стих можно использовать как структуру мантры, где она повторяется снова и снова, пока «не раскроются небеса».

В большинстве изданий Библии, однако, этот стих содержит не 72, а 74 буквы. Это происходит из-за того факта, что в Библии обнаружены некоторые второстепенные вариации правописания, особенно в поздних книгах Пророков. То, что делает это очень важным, — это тот факт, что четвертый стих «И я взглянул и увидел штормовой ветер, идущий с севера...» имеет ровно 73 буквы. При небольших вариантах правописания в этом стихе могло также быть и 72 буквы. Поэтому было интересно предпо-

Пророки

дожить, что этот стих мог также использоваться как медитативный инструмент для тех, кто хотел подняться до уровня выше простого «раскрытия небес». Действительно, это могло быть частью дисциплины, включенной в Maaseh Merkavah.

Третий стих, который по размеру очень близок к 72 буквам — это отрывок «И выше небесного свода, который был над их головами, было подобие Трона...» (Иезекииль 1:26). Этот стих имеет 71 букву, но опять же, при небольшой регулировке правописания, он мог также содержать 72 буквы. Это могло также использоваться в качестве инструмента для визуализации более высоких уровней Beriyah и Atzilut.

Есть три стиха в Книге Исхода (14:19-21), которые также имеют ровно 72 буквы каждый. Именно из этих трех стихов происходит Имя 72, и это играет важную роль во всей медитации Каббалы. Очень интересная возможность состоит в том, что эти три стиха от Иезекииля также могут быть использованы в подобной манере.

В любом случае, классическая литература Каббалы молчит относительно использования этих стихов и ничего не сообщает нам об использовании описания видения Иезекииля для мистических целей тем или иным образом. Все, чем мы располагаем, — это догадка, какой бы интересной она ни была. Но, кроме этого, существует действительно значительная литература, описывающая то, как можно достигать пророческих состояний.

Три стиха из Иезекииля, содержащих 72 буквы каждый:

И был тридцатый год, четвертого месяца, пятого дня этого месяца, когда я был среди пленных у

реки Чабар, небеса раскрылись, и я увидел видения бога (1:1).

И я взглянул и увидел штормовой ветер, идущий с севера, огромное облако и мерцающий огонь, и блеск вокруг него, и из глубины его видение Chashmal, в середине огня. (1:4).

И над небесным сводом, который был над их головами, как видение сапфира, была форма Трона, и над формой Трона была форма, похожая на видение человека на нем сверху. (1:26).

Источники

Видение Иезекиля

И было это в тридцатом году, в четвертом месяце, на пятый день этого месяца, в то время как я был среди изгнанных на реке Чебар, и небеса раскрылись, и я увидел видения Бога (В пятом месяце, в пятом году ссылки царя Иехойачина, слово Бога пришло к Иезекилю Бен Бузи, в стране Халдеев, на реке Чебар, и над ним была рука Господа.)

Я взглянул и увидел, как штормовой ветер (ruach) приходит с севера, огромное облако и вспыхивающий огонь, и Блеск (nogaḥ) вокруг, и из середины — видение Говорящего Молчания (Chashmal), в середине огня.

И из середины была форма четырех Chayot (Живых созданий) — это была их форма — они имели человеческую форму. У каждого было четыре лица и четыре крыла. Их ступни были прямые, а подошвы их ступней были похожи на копыта теленка, и они сверкали как отполированная медь.

Человеческие руки были под их крыльями на всех четырех сторонах, и все четыре имели лица и крылья. Их крылья соединялись друг с другом, и они

Пророки

не поворачивали, когда летели. Каждый двигался в направлении лиц, когда они шли.

Форма их лиц была лицом мужчины, справа от четырех было лицо льва, лицо быка слева от четырех и лицо орла к четырем. Ял: лица и крылья были разделены, и два покрывали их тела. Каждый двигался в направлении своего лица. Они пошли туда, где дух Ruach должен был идти. Они не поворачивали, когда шли.

Форма Chayot имела внешность горящих углей огня. Прохождение между Chayot было видением молнии. Тогда я посмотрел на Chayot и увидел, что на земле около Chayot был единственный Orphan (Колесо). Он был на каждом из четырех его лиц.

Появление Orphanim и их действий было подобно видению Топаз. Все четыре имели единственную форму, и их внешность и действия были такими, как будто внутри Orphan был внутри Orphan.

Они двигались на все четыре стороны, когда шли, они не поворачивали при этом. У них были высокие спины, и они были наполнены страхом. Спины всех четырех были наполнены глазами. Когда с земли поднимались Chayot, Orphanim поднимались тоже. Там, где дух Ruach должен был идти, там дух Ruach Chayah был в Orphanim.

Форма над головами Chayah была в Orphanim.

Форма над головами Chayah была формой небесного свода, который выглядел как пугающий лед, распростершийся над головами. Под небесным сводом их крылья выпрямлялись, одно в направлении другого. Для каждого отдельно два покрывали их, и для каждого отдельно — два покрывали их тела.

Тогда я услышал звук их крыльев, как звук многих вод, как голос Всемогущего (Shaddai), когда

Медитация и Библия

они шли. Звук их волнения был подобен звуку вооруженного лагеря, когда они стояли смирно, они позволяли себе складывать свои крылья. И был звук с небес, который был над их головами, *lscac* видение сапфира, была форма, как видение Человека на ней сверху.

И я увидел Говорящую Тишину (*Chashmal*) как видение огня, как дом для нее вокруг, от видения Его бедер и выше. И от этого видения Его бедер и выше я увидел видение как огонь с Сиянием (*noqah*) вокруг него. Подобно видению радуги в облаках в дождливый день, таковым было видение Сияния вокруг. Это было видение Славы Бога. Я видел его и упал на свое лицо. Потом я услышал голос, который говорил.

Он сказал мне: «Сын человека, встань на ноги и я буду говорить с тобой». Затем дух *ruach* вошел в меня, и он говорил со мной. Он стоял на моих ногах, и я услышал то, что говорило со мной. *Иезекиль 1:1-2:2.*

Видение Элиягу

Элиягу пришел в пещеру, и провел ночь там. Тогда к нему пришло слово Бога и он сказал ему: «Что ты здесь делаешь, Элиягу?»

Он ответил: «Я был очень ревностным во имя Бога, Бога Множеств, поскольку дети Израиля забыли свой Завет, они перевернули Твои алтари и убили Твоих пророков мечом. Я остаюсь один, и они стремятся забрать мою жизнь».

Бог сказал ему: «Выйди и стань на гору перед Богом». Затем Бог прошел мимо.

Поднялся сильный ветер, разделяющий горы и разбивающий породы, перед Богом. Но Бога не было в этом ветре.

Пророки

После ветра пришел большой шум. Но Бога не было в этом шуме.

После шума пришел огонь, но Бога не было в этом огне.

Затем после огня был тихий мягкий голос.

Когда Элиягу услышал это, он завернул лицо своей накидкой и вышел. Он стоял у входа в пещеру, и голос пришел к нему и сказал: «Что ты здесь делаешь, Элиягу?»

Он ответил: «Я был очень ревностным ради Господа, Бога Множеств, потому что дети Израиля забыли Твой Завет, они перевернули твои алтари, и убили Твоих пророков мечом.. Я остаюсь один, и они стремятся забрать мою жизнь». (Первая книга Царств 19:9-14.)

Некоторые авторитеты интерпретируют эти стихи как откровение сущности пророчества...

«Штормовой ветер» намекает на экстаз пророка, когда он начинает переживать пророчество. Его способности становятся очень возбужденными огромным экстазом, так чтобы его охватила сильная дрожь, как будто могучий ветер дует и торнадо сотрясает его. На такой опыт ссылался Даниил, когда говорил: «Моя внешность была уничтожена, и моя сила опустошила меня». (Даниил 10:8). Подобно же говорил Элифаз: «Затем дух (ветер, Ruach) прошел перед моим лицом, PI волосы у меня на теле стали дыбом» (Иов 4:15). Иезекииль сам, когда на него нисходило пророчество, говорил: «Дух (ветер, Ruach) поднял меня, и за собой я услышал великий голос». (Иезекииль 3:12).

Это также является значением стиха: «Наблюдай штормовой ветер (дух, Ruach), который пришел с севера». Стих упоминает именно северный ветер, так как северный ветер известен своей огромной

силой. Он затем пишет: «Северный ветер приносит дождь» («Притчи» 25:23). Следовательно, для того чтобы указать на силу ветра, Библия говорит, что он пришел с севера.

Огромное облако, которое Иезекииль увидел* намекает на его незнание будущего. Он таким образом видит его, как будто бы «грозящая тьма упала на него» (Бытие 15:12). Облако окружает его, так как он не знает, каков будет конец.

«Вспыхивающий огонь» намекает на поток пророчества, которое достигает его ума, который по своей силе подобен очищающему огню. Это именно то, что говорит Бог Иеремии: «Разве мои слова не как огонь?» (Иеремия 23:29). Сам Иеремия также говорил: «Мое сердце подобно пылающему огню» (Иеремия 20:9).

Рабби Исаак Абарбанель (1437-1508).

Комментатор и философ.

Выдержка из «Ворот Святости»

Учат, что есть единственный Свет, в форме Человека, который излучается через все четыре Вселенные, Atzilut, Beriyach, Yetzirah и Asiah. Свет связан со Светами Божественного Человека, которые называются десять Сферот. Они одеты в этот Свет, который называется «Свет Источника Душ», и в нем находятся ниже все души.

Эти души опускаются в физический мир, одеваясь в физические тела. Их корни, однако, остаются связанными с их источником, из которого они выработаны, и только ветви этих корней опускаются. Они делают так, опускаясь и одеваясь в физические тела в физическом мире.

Этот случай напоминает дерево. Ветви прикреплены к стволу дерева, но когда они наклоняются,

Пророки

они могут коснуться земли, даже если они все еще прикреплены к стволу дерева.

Когда человек совершает грех, за который «отрезается» наказание (Korait), ветвь отрезается от ствола дерева. Она тогда остается отделенной, и остается в физическом мире, подобно духу любого другого животного. Это более глубокое значение стиха: «Душа будет отрезана...» (Числа 15:31).

Это также внутренний смысл этого стиха: «Человек — это дерево в поле» (Второзаконие 20:19). Есть также мистическая причина, по которой имена некоторых святых в Библии удваиваются, как например «Авраам, Авраам» (Бытие 22:11), «Иаков, Иаков» (Бытие 46:2) и «Моисей, Моисей» (исход -3:4). Первое имя соответствует Корню, который остается наверху, прикрепленный к дереву, тогда как второе имя — это ветвь, которая остается в физическом мире.

Этот Корень также толкуется как судьба человека (Mazal). Мудрецы учат, что Моисей увидел Mazal Рабби Акибы, сидящего и учащего Слово Mazal происходит от корня Nazal, означающего «Течет вниз». Это происходит потому, что духовная пища (Shefa) течет вниз от Mazal к ветви, которая опустилась и оделась в физическое тело.

Этот Корень находится очень высоко, исходя от самой вершины Вселенной Atzilut. Ветвь очень длинная, опускающаяся через все вселенные, пока ее нижний конец не погрузится в физическое тело.

В каждом уровне, в каждой вселенной, эта ветвь оставляет корень. Следовательно, нет души, которая не имеет бесконечного числа корней, один над другим. Посредством деяний человека он может стать достойным того, чтобы возвысить их все.

Все корни, которые остаются на всех уровнях Вселенной Asiyah вместе, называются «завершенная душа (Nefesh) Asiyah». То же самое верно для остальных уровней.

Это объясняет концепцию пророчества. Человек должен быть в чистом состоянии, не запятнанный Злым Побуждением, и за пределами власти всего, что имеет отношение к физическому. Он должен полностью освободиться от любого греха, который опорочил бы любой из корней его души. Только тогда, если он сам правильно подготовится, он сможет прикрепиться к самому высокому Корню.

Однако даже когда человек достоин этого, он все же должен отделить свою душу от всех мирских вещей, от всех физических концепций. Только тогда он сможет прикрепиться к духовному Корню. Это не касается реального отделения, где душа по-настоящему оставляет тело, как тогда, когда оно спит. Если бы это было так, то человек не переживал бы пророчества, но это было бы похоже на обычный сон. Но Ruach HaKodesh переживается тогда, когда душа человека находится в его теле, когда он бодрствует и когда его душа не покинула его.

Истинная концепция отделения состоит в том, что нужно полностью избавиться от всех мыслей. Сила речи, которая является способностью, идущей от живой души, которая имеет отношение к физическим элементам, должна остановить воображение, мысль или любое размышление, имеющее отношение к земному миру, как будто бы душа на самом деле покинула тело.

Способность воображения в сознании человека тогда аннулируется. Она воображает и описывает, как если бы вознеслась к божественной Вселенной,

Пророки

через корни души, которые находятся один в другом. Сознание поднимается от одного к другому, пока картина воображения не достигнет высшего Корня.

Форма всех этих Светов запечатлевается в сознании человека так, как будто бы он на самом деле видел их. Это очень похоже на способность воображения рисовать физические концепции в уме, даже если они невидимы, как известно психологии.

Человек должен тогда концентрировать свои мысли, чтобы получить Свет от Десяти Сферот, от той точки, где Корень его души прикрепляется к ним.

Во-первых, он должен концентрироваться, для того чтобы возвысить Десять Сферот, одну над другой, пока он не достигнет Бесконечного Бытия (Ain Sof). Затем он опускает вниз к ним освещение, до самого нижнего уровня.

Тогда через этого человека Свет опускается на Сферот, и они радуются. Они потом излучают Свет, переданный ими Корню души человека, где он связывается с ними в нужной мере.

Человек должен тогда концентрировать свои мысли, чтобы переносить поток Этого Света с уровня на уровень, пока он не достигнет Умной Души в его теле. Оттуда он достигает своей Жизненной Души и ее способности воображения. Здесь эти концепции изображаются как физический образ посредством способности воображения. Тогда человек понимает их, как будто видел их своими глазами.

Иногда Свет, который опускается, рисуется в воображении человека в форме ангела, говорящего с ним. Он видит или слышит его голос, ощущая его одним из пяти духовных органов чувств в своем воображении.

С этого уровня он переносится к своему внешнему аспекту. Это проявляется в пяти внешних ощущениях, которые также являются в Видимой Душе, как хорошо известно. Затем человек видит, слышит, ощущает запах и говорит буквально своими физическими ощущениями. В связи с этим написано следующее: «Дух (Ruach) Бога говорил во мне, и Его слово было на моем языке» (2 Самуил 23:2). Таким образом, Свет становится физическим, так чтобы его можно было уловить физическими органами чувств. Однако иногда пророчество улавливается пятью духовными ощущениями в воображении.

Все это имеет место тогда, когда воображение полностью отделено от всех мирских мыслей, как обсуждалось ранее.

Пророчество, следовательно, видится как мечта. Умная Душа покидает человека и поднимается шаг за шагом, и там она воспринимает и видит. Тогда она возвращается назад и опускается, вливая этот Свет в Жизненную Душу, которая является способностью к воображению. Там эти вещи изображаются в еще более физическом смысле.

Когда человек пробуждается, его душа помнит эти вещи посредством способности понимания и запоминания. Они также находятся в Жизненной Душе, как известно психологии.

Это объясняет концепцию пророчества и концепцию сновидений. Первое происходит тогда, когда душа остается в теле человека, и второе — когда она отсутствует.

В самом пророчестве, однако, есть две категории.

Первая представляет собой всех пророков (кроме Моисея). При опускании Свет, который дарован, до-

стигает Интеллектуальной Души человека. Оттуда он опускается к Жизненной Душе, где он рисуется в воображении, в пяти внутренних ощущениях. Внешние ощущения тогда возбуждаются, и пророка охватывает сильнейшая дрожь. Так как у него нет силы принять этот Свет, он падает на землю. Когда они пытаются вообразить этот Свет и воспринять его физическими ощущениями, они просто испытывают ошеломление.

Даже когда оно очень отличается от нормального сновидения, такое пророчество, как это, часто называют «Сновидением». О таком типе пророчества написано следующее: «Транс упал на Авраама, и огромный великий ужас пал на него» (Бытие 15:12).

Второй тип пророчества является идеальным. Здесь физические ощущения не возбуждаются совсем, а все вещи воспринимаются с идеальной безмятежностью. Это был уровень пророчества Моисея.

Причиной этого было то, что его физическое бытие было одновременно духовно прозрачным. В результате его деяний оно изменилось, пока не оказалось на том же уровне, что и душа. Все пятна греха были удалены, и только добро и чистота остались в его теле. Это было верным и в отношении физических элементов, поскольку они поднялись до уровня интеллекта.

Уже обсуждалось то, что душа человека имеет бесчисленные Корни. Чем выше источник этих Корней, тем больше будет сила, которая передается потоком пророчества. Единственные уровни, от которых он может передать ее, это те, которых он достоин из-за того, что очистил их, и только отсюда будет передаваться его пророческий поток. Это

Пророки

объясняет, почему есть бесчисленные уровни среди пророков.

Мы объяснили, что душа пророка не покидает тела. Однако не думайте, что когда он поднимается открывать ворота, это не имеет реальной субстанции и существует только в его мыслях. На самом деле, это можно понять посредством того, что упоминалось ранее, что душа подобна очень длинной ветви, корни которой прикреплены к дереву и достигают физического тела человека. Когда человек жаждет возвыситься до этого корня, душа становится похожа на трансмиссионную линию, несущую информацию от корня.

Свет мысли человека называется Концепцией (Muskal). Этот свет поднимается через просветленную душу этого человека, который является «мыслителем» (Maskil). Она поднимается на уровень Чистой мысли (Sehkel), который является высочайшим Корнем его души. Эти трое (концепция, мыслитель и мысль) связаны вместе, и становятся одним целым посредством процесса Просветления (Haskalah). Это — поток, передаваемый от Чистой Мысли к мыслителю.

Концепция (Muskal) является, таким образом, светом и потоком сама по себе, опускающимся от Чистой Мысли (Sekhel) к просветленной Душе. Этот поток и свет представляют собой концепцию, которая называется «мысль» (Machashava).

Поймите это хорошо, поскольку это не пустое учение. Не будь оно истинным, все концепции специальных намерений в молитве, а также человеческая мысль, хорошая или плохая, не существовали бы больше.

Это объясняет то, почему пророчество является и возможным, и необходимым. Этот процесс очень

напоминает то, как человек хватается за один конец ветки рукой и трясет ее изо всех сил. Все дерево должно тогда также трястись.

Самые высокие сущности, однако, не вибрируют из-за мыслей физического человека, если он не достоин того, чтобы перенести к ним самые высшие Светы. Если он не обладает этой властью, они полностью игнорируют его. В таком случае они не хотят приблизиться к нему или помочь ему и вознести высоко его мысли. Все его усилия тогда будут напрасны и бесполезны.

Уже говорилось о том, что есть четыре вселенные — Atzilut, Beriyah, Yetzirah и Asiyah. Ниже их находится физический мир, состоящий из элементов. Элементы и их духовные дополнения разделены так же, как Десять Сферот.

Говорилось также, что в каждой Вселенной есть внутренний свет (Or Penimi), Свет Десяти Сферот. Снаружи этого есть Свет карьера Душ, снаружи него Свет карьера Ангелов. Снаружи них есть темнеющий Свет, Карьер Пустот (Klipot). Наконец, за пределами их всех есть сама Вселенная, разделение между субстанцией каждой вселенной и Светами, которые находятся в ней, — это «небесный свод» каждой Вселенной.

То же самое буквально верно для физического мира. Человеческое тело и сама вселенная состоят из субстанции элементов. Внутри находятся другие света, каждый из которых состоит из концепций, включенных в Природную Душу.

Также отмечалось, что есть бесчисленные уровни. Каждая из десяти Сферот содержит десять уровней, и каждый из них, в свою очередь, также состоит из десяти уровней. Каждая вселенная, следовательно, имеет бесконечное число уровней.

Пророки

Обсуждалась также и концепция пророчества. Мысль пророка отделяется от тела и возносится вверх, от уровня к уровню, пока не достигнет того места, где Корень его души прикрепляется к Сферот. Он тогда концентрируется, чтобы возвысить Свет Сферот до бесконечного Бытия (Ain Sof), и оттуда передавать Свет к Сферот.

Пророк тогда опускается через те же самые ступени, посредством которых он поднимается, пока не вернется к уровню своей интеллектуальной Души. Он получает свою порцию Света согласно степени понимания его душевного Корня наверху. Оттуда он передает его посредством способности воображения, в свою Жизненную Душу. Эти Светы тогда рисуются внутренними ощущениями в воображении, а также внешними ощущениями.

Важно понять, как мысль передается наверх. Очевидно, она не поднимается автоматически. Пророк должен использовать медитации (Kavanot) и Унификации (Yechudim), данные ему мастером пророком, который учит его методам пророчества. Такие ученики называются «сыновьями пророка», которые были у Самуила, Элиягу и Элиши.

Посредством таких унификаций можно передавать Свет и Поток, как он желает. Это — конечная концепция пророчества.

Мастера-пророки также учили еще одной дисциплине. Она состояла из молитв и произнесения божественных имен, которые шепчутся ангелам, охраняющим врата каждой из четырех Вселенных. С их помощью пророки возвышаются через каждую из четырех Вселенных и через пространство между ними, пока не достигнут самой высшей, которой является Atzilut.

Сначала они работали, чтобы открыть ворота отдельного уровня. Затем они медитировали над Унификацией РІ читали определенную молитву, подходящую для этого уровня. Таким путем они поднимались от уровня к уровню, пока не достигали наивысшего Корня, и там они останавливались. Затем они передавали свои мысли вверх Бесконечному Бытию (Ain Sof) и, наконец, возвращались, передавая поток вниз.

Это — концепция Ворот и Имен. Сила каждого Имени проистекает от той Сферот, которая находится на этом данном уровне. Пророк произносил его ангелу, который укореняется и добывается оттуда, связывая ангела клятвой. Такой ангел является стражем ворот небесного свода того уровня, который является субстанцией уровня.

Когда пророк использовал Имя конкретно для данных ворот, ангел открывал их. Ум пророка тогда проходил через ворота, возвышаясь от Света к Свету, пока не достигал сокровенного Света Сферот на этом уровне. Затем он произносил необходимую молитву и медитировал над необходимой Унификацией. Именно таким образом он поднимался вверх шаг за шагом.

Видение Иезекииля называется «Труды Колесницы», или Машина, потому, что каждый уровень является машиной для подъема на следующий.

В начале видения «разверзлись небеса» (Иезекииль 1:1), это касается ворот небесного свода, которые представляют собой Светы, состоящие из субстанции и сосудов этой Вселенной.

Оттуда пророк входил в царство Оболочек (Klipot). Что касается этого, то он говорил: «Я видел и наблюдал штормовой ветер, пришедший

Пророки

с севера, огромное облако и мерцающий огонь» (Иезеккиль 1:4).

Та же идея обнаруживается в случае с пророком Осией. Книга начинается словами: «Начало Божьего слова Осии» (Осия 1:1). Это начало откровения пророческого слова. Здесь тоже первые вещи, которые обнаруживаются, — это Пустые породы и их энергии. Это — прелюбодействующие женщины и дети, родившиеся от измены, которые упоминаются в этом пророчестве.

Иезеккиль, таким образом, возносился до неба, PI именно там он связал себя, чтобы суметь воспринимать, как это написано: «Небеса раскрылись, я увидел видения Бога». Однако когда он достиг уровня Пустых Оболочек, он нашел его очень неприятным, и не связался с ним, но вместо этого разорвал их и прошел через них. Хотя он не связал себя с этими злыми силами, было все ЖБ необходимо, чтобы он их увидел. Это также более глубокое значение опыта Элиягу: «Бога не было в шуме... Бога не было в огне» (1 царства 19611,12).

Оттуда пророк вошел в барьер Света ангелов. Точно установлено, что между одним Светом и следующим есть разделяющая вуаль (Pargud). Это мистическая значимость Chashmal.

Слово Chashmal имеет ту же самую нумерологическую ценность (Gematria), что и слово Malbush, означающее «одежда». Причина этого в том, что Chashmal — это одежда и сосуд, скрывающие и удерживающие Светы ангелов. Пусть простит меня Бог за обнаружение этой тайны миру (Смотрите Таблицу 1, стр. 78).

Медитация и Библия

Таблица 1.	
Слева Chashmal	Malbush (покров)
Chet = 8	Mem = 40
Shin = 300	Lamed = 30
Mem = 40	Bet = 2
Lamed = 30	Vav « 6
	Shin = 300
378	378

Потом пророк увидел десять воинств ангелов, каждое разделенное на четыре Chayot, а также четыре лагеря Божественного Присутствия (Shekhinah). Это — смысл стиха: «И из середины была форма четырех Chayot» (Иезекииль 1:5).

Оттуда он поднялся дальше, достигнув Света Источника Душ и потом Света самих Десяти Сферот. Это значение стиха: «На форме Трона была форма, похожая на видение Человека». (Иезекииль 1:26). Человек на Троне касается антропоморфического строя Сферот%.

Сам трон, однако, касается Света Источника Душ. Это — тайна учения «Сами Патриархи являются Колесницей (Merkava)».

Трон обычно описывается как «Трон Славы», и именно по этой причине душа часто называется «слава». Вот как об этом написано: «Это моя Слава может петь хвалу Тебе и не быть молчаливой» (Псалмы 30:13) и «Сколько моя Слава будет предаваться стыду» (Иезекииль 4:3).

Смотрите, я открыл вам глубокую тайну, даже тайну Колесницы. Это то, что ранние поколения не понимали.

Уже отмечалось то, что все пророки не происходят из одного корня, но таких корней бесчисленное

Пророки

множество. В каждой Вселенной есть 600 000 таких корней, и в этом смысл учения, что «шестьсот тысяч пророков родились в Израиле».

Моисей, однако, включал их всех, и перевешивал их всех. Его уровень был настолько высоким, что он сумел подняться до Atzilut, где он мог буквально видеть. Однако даже Моисей только видел это, как оно было обернуто в Beriyah, как человек видит отражение. Сам Atzilut не является видимым, что является тайной этого стиха: «Ни один человек не должен видеть Меня и выжить» (исход 33:20).

Однако другие пророки могли видеть Atzilut только тогда, когда он был полностью одет в Света Beriyah. Иезекииль жил после разрушения Храма, и он воспринимал на довольно низком уровне, видя только Atzilut, когда он был одет в Beriyah, когда сам Beriyah был одет в Yetzirah.

После этого Светы Atzilut и Beriyah больше совсем не обнаруживались. Таково значение того учения, что после смерти Хагая, Захарии и Малахии пророчество пришло к концу и оставался только RuachHaKodesh.

Рабби Хаим Витал (1543-1620).
Учитель каббалы.

3. Херувимы

Во времена пророков фокальной точкой всей молитвы был Великий Храм, который стоял в Иеруса-

лиме. Внутренний покой Храма был Святая Святых. Так велика была святость этого покоя, что никому никогда не разрешалось входить туда, кроме Первосвященника (Cohen Gadol) на Йом Кипур. Это была часть самой впечатляющей службы, и люди со всего мира собирались, чтобы увидеть, как появляется в миру Первосвященник после того, как помолился во внутреннем святилище.

В центре Святая Святых стоял Ковчег Завета, который был сделан из дерева, покрытого золотом. К нему были прикреплены два золотых Херувима. Вся структура ковчега, его покрытие и херувимы описаны подробно в Библии, и они были сделаны под личным контролем Моисея.

Но еще более важным было то, что содержалось в этом Ковчеге. В нем были два самых священных предмета, упомянутых в Библии. Во-первых, там были две Скрижали, с написанными на них Десятью Заповедями, которые Бог дал Моисею. Кроме этого, там также был первоначальный свиток Торы, который сам Моисей написал под диктовку Бога.

Когда Царь Соломон построил Храм, он сконструировал глубокий лабиринт под Храмовой Горой, где во времена опасности можно было спрятать священные сосуды. Предвидя, что Иерусалиму будут угрожать, царь Осия приказал, чтобы Ковчег был спрятан в этом лабиринте, запечатан там, чтобы его не нашел враг. Таким образом, даже по сей день, Ковчег остается спрятанным где-то под Храмовой горой.

Источником всего пророческого вдохновения был Храм в Иерусалиме, особенно два Херувима на ковчеге Завета, который стоял в Святая Святых. При описании Ковчега Бог Сказал Моисею: «Я буду

Пророки

общаться с тобой, и я буду говорить с тобой сверху с покрытия ковчега с места между двумя Херувимами, которые находятся на Ковчеге Скрижалей» (Исход 25:22). Что было истинно для Моисея, было истинно и для других пророков, и главное влияние пророчества осуществлялось через этих двух Херувимов в Святая Святых. Есть некоторое доказательство, что пророческое переживание в отдельных случаях возникало во время интенсивной медитации над этими Херувимами.

Каждый из херувимов имел облик очень юного ребенка с крылышками. Хотя Бог в целом запретил создание конструкции с такими образами, именно сам Бог велел поместить на ковчег эти изображения. Вместо того чтобы смотреть на людей, эти херувимы смотрели друг на друга, ясно давая понять, что им не нужно поклоняться, но, скорее, они обозначали место, где концентрировалась духовная сила. Тот факт, что Херувимы стояли на ковчеге, содержащем Скрижали и первый свиток торы, означает, что они были источником духовной энергии.

В целом, тот факт, что Херувимы имели форму крылатых людей, означал, что человек имеет способность преодолеть земные узы. Хотя человек привязан к земле смертным телом, он может летать на крыльях душ, паря в высших духовных вселенных. Эта концепция воплотилась в самой форме Херувимов, и медитируя на них, человек мог действительно летать на своих собственных духовных крыльях. Чтобы изучить это на более высоком уровне, мы должны посмотреть на другие важные места, где упоминаются Херувимы в Библии. Первое такое место — это после того, как Адам и Ева были изгнаны из райского сада, где Тора гласит: «Бог изгнал

человека и поставил Херувима на восток Эдема... охранять Древо Жизни» (Бытие 3:24). «Древо Жизни» здесь означает наш самый глубокий духовный опыт, и поэтому перед тем как войти в этот опыт, нужно сначала встретиться с Херувимом. Конечно, эти Херувимы представляют собой тип ангела.

Второе место, где мы находим Херувимов, — это видение Иезекииля, которое, согласно комментариям, является парадигмой пророческого переживания в целом. Первая вещь, которую Иезекииль там увидел, были *Chayot*, но они позднее идентифицируются как Херувимы. Пророк достигает самых высоких уровней мистического опыта, действительно преодолевая связи, которые удерживают его ум и душу в физическом мире. Завершая это, он на самом деле приближается к «Древу Жизни», и первая вещь, которую он там встречает, — это стражи, Херувимы.

Херувимы на Ковчеге мыслились как пара для Херувимов наверху и, тем самым, в определенном смысле, пространство между двумя формами виделось как окно в духовное измерение. Концентрируя свои мысли между Херувимами на Ковчеге, пророк также мог проходить между ангельскими Херувимами и затем восходить на путь Древа Жизни. И наоборот, когда послание Бога отправлялось пророку, оно также следовало этим же путем, сначала проходя через духовных Херувимов и затем через тех, которые на Ковчеге. Пространство между Херувимами поэтому было источником всего пророческого вдохновения.

Посредством этого мы можем понять то, что в противном случае было бы очень трудным эпизодом в Библии, связанным с первым видением Самуила.

Пророки

Глядя на этот текст, кажется, что это видение пришло к Самуилу без какой-либо подготовки, почти спонтанно. Однако есть одна подсказка, которая практически игнорировалась всеми комментаторами, и это — стих «Лампа Бога еще не догорела, и Самуил лег в Храме Бога, где был Ковчег Бога» (1 Самуил 3:3). Еще одна трудность здесь, отмеченная рядом комментаторов, состоит в том, как Самуил смог заснуть в Храме, когда там было запрещено даже сидеть.

Один крупный комментатор решает обе этих задачи, отмечая, что слово «лежать» (Shakhav), помимо своей обычной, физической коннотации — лежать или спать, имеет также коннотацию тотальной релаксации ума, которая возникает в процессе медитации. То, что говорит этот стих тогда, — это то, что Самуил получил свое первое пророческое видение после интенсивной медитации над Ковчегом, на месте Херувимов.

Источники

Бог сказал Моисею, что он должен поместить на Ковчег покрытие, на котором есть Херувимы, и сделать их единым целым. В ковчеге были Скрижали, которые Бог дал ему.

Бог сказал: «Это будет для Меня как Трон Славы, поскольку именно отсюда я буду общаться с тобой. Я помещу сюда мое Божественное Присутствие, и буду говорить с тобой сверху, с покрытия Ковчега, с места между Херувимами». Причина этого в том, что они находятся на ковчеге Скрижалей.

То же самое видение — это Колесница (Merka-va), увиденная Иезекилем. Тогда он сказал: «Это

Медитация и Библия

Чаауа, которую я увидел ниже Бога Израиля у реки Чебар, и я тогда знал, что это были Херувимы». (Иезекииль 10:20).

Именно по этой причине Бог называется Тот, кто «сидит над Херувимами» (1 Самуил 4:4, 2 Самуил 6:2).

Херувимы имели распростертые крылья, что означает — они являются движителями (колесницей, *Merkava*) для Славы. Об этом говорится в стихе: «Золото за колесницу (*Merkava*), Херувимы, которые распростирали свои крылья и покрыли Ковчег Завета Бога» (1 Летописи 28:18)...

Они смонтированы так, что крылья направлены вверх, так как они являются Троном для трансцендентального, и они также покрывают Скрижали, которые были написаны самим Богом. Именно по этой причине Херувимы называются «Строением Колесницы (*Merkava*)». Это потому, что Херувимы, увиденные Иезекилем как движители Божественной славы, были в той же самой форме, что и физические Херувимы, которые являлись формой славы и красоты.

Херувимы в Ковчеге и позднее в Храме имели ту же самую форму, что и наверху. Это так и написано: «Они выше, чем другие, один над другим». (Екклезиаст 5:7).

Рабби Моисей Бен Нахман (1194-1270).

Законник, комментатор и мистик.

Написано: «Самуил лежал в Храме Бога, где был Ковчег Завета» (1 Самуил 3:3). Слово «в» здесь не касается места, как думают многие комментаторы, но касается понятия. ...Этот стих, таким образом, означает, что Самуил лежал там, медитируя (*hitboded*) о концепции Храма, о месте Ковчега

Пророки

Бога. Когда его мысли кружили вокруг идеи Ковчега, тогда к нему пришло пророчество...

Слово «лежал» в этом стихе означает, что он медитировал над определенной концепцией, тсатс в стихе «Также ночью его сердце не спит» (Экклезиаст 2:23).

**Рабби Исаак Абарбанель (1437-1508).
Комментатор и философ.**

Методы пророков

Хотя в Библии мы не находим явной дискуссии по поводу метода пророчества, есть достаточно намеков, благодаря которым можно нарисовать довольно ясную картину. Кроме этого, есть ряд традиций, найденных в Талмуде и каббале, которые помогают завершить эту картину.

Одна важная практика, ясно упомянутая в Библии, состояла в использовании музыки для того, чтобы помочь добиться пророческого состояния. Очень ясный пример этого мы обнаруживаем в случае пророка Элиши. Библия рассказывает, что когда он искал пророческий мессидж, он сказал: «Теперь приведите ко мне музыканта». И именно когда играл музыкант, рука Бога простерлась над ним». (2 Царства 3:15).

Еще один хороший пример может быть найден в рассказе о том, как Самуил ввел Саула в сообщество пророков. Самуил сказал Саулу: «Ты встретишь группу пророков, идущих с высокого места с арфой,

барабаном, флейтой и лирой, и они будут пророчествовать» (1 Самуил 10:5). Посредством власти музыки они концентрировали свою пророческую энергию в самих себе, для того чтобы фокусировать ее. Когда они так делали, они могли заставить также и пророчествовать Саула.

Наконец, мы находим еще одно явное заявление, касающееся Асафа, Хемена и Иедутуна: «...Которые пророчествовали с арфой, лютней и цимбалами» (1 Летописи 25:61).

Повторяющаяся мелодия очень похожа на мантру, и ее можно использовать для того, чтобы избавиться от внешних мыслей и очистить ум для просветленного состояния. Важная категория классической медитации — это путь эмоций, более важный, чем путь, интеллекта или ощущений. Так как музыка может очень сильно влиять на эмоции, она особенно полезна для этого медитативного метода.

Из некоторых источников следует, что цель музыки состояла в том, чтобы подготовить пророка для мистического состояния, освобождая его от неблагоприятных эмоций. В вышеупомянутых случаях, касающихся Элиши, ряд комментариев утверждает, что пророк был сердит на царя и использовал музыку, чтобы рассеять свой гнев. Именно отсюда Талмуд берет идею о том, что невозможно достичь пророческого состояния в состоянии гнева.

Некоторые источники указывают, что музыка использовалась только для того, чтобы инициировать погружение пророка в медитативное состояние, но когда оно действительно достигалось, она прекращалась. Другие источники утверждают, что музыка является языком духовного мира, и что посредством музыки человек действительно общается с душой.

Пророки

Древнееврейское слово для музыки, которое используется в случае Элиши, — это *Nagen*. Выдающийся филолог Рабби Соломон Папенхайм пишет, что основа этого слова — единичная буква Гимель, которая также является основой слова *Mug*, означающего «плавиться». Основная идея музыки, следовательно, состоит в том, чтобы расплавиться и разрушиться. Как это использовалось пророками, цель музыки состояла в том, чтобы расплавить эмоции и уничтожить эго.

Каббалисты отмечают, что еще одна важная роль музыки и песни состоит в том, чтобы пройти сквозь силы зла и помочь пророку проникнуть в *Klipot*. Указывается, что слово *Zamar*, означающее «петь», а также его дериват *Mizmor*, означающий «песня», происходят от корня, означающего «резать». Музыка, таким образом, пререзает Оболочки Зла, открывая путь для ума к возвышению.

Очень важно отметить, что еще одно слово для обозначения песни *Shir*, очень близко связано со словом *Shur*, означающим «видеть». Это еще одно указание на то, что песня и видение связаны, и это особенно верно в связи с мистическим видением.

Выдающийся хасидский лидер Рабби Нахман из Бреслова (1772-1810), отмечает, что мистический источник музыки связан с Херувимами, и, следовательно, он имеет тот же корень, что и источник пророчества. Говорят, что эти два Херувима репрезентируют Победу Сферот (*Netzach*) и Великолепие (*Hod*) Сферот, которые являются источником всего пророчества, и которые также связаны с песней и мелодией.

Источники

Пророк не может пророчествовать как угодно. Он концентрирует свой ум, сидя в хорошем радостном настроении и медитируя (hitboded). Человек не может достичь пророческого состояния, когда он подавлен или апатичен, но только тогда, когда он находится в радостном состоянии.

Когда пророки стремились к пророчеству, они приглашали людей, которые для них исполняли музыку. Так, мы находим.: «Группу пророков, идущих с горы, сопровождали арфа, барабан, флейта и лира, и они пророчествовали». (1 Самуил 10:5). Термин «Пророчествовали» (mitnavim) означает, что они использовали пророческие методы, для того чтобы получить пророческое видение.

Рабби Моисей Маймонид.

Нужно осознать, что пророк не сразу достигает этого высочайшего состояния. Он должен подниматься шаг за шагом, пока действительно не достигнет полного пророчества.

Поэтому пророчество требует обучения так же, как другие дисциплины и ремесла, где нужно продвигаться постепенно, пока полностью не овладеешь предметом. Это объясняет то, что имеет в виду Библия, когда говорит о «сыновьях пророка». Ими были те, кто обучался у признанных пророков, для того чтобы научиться необходимым техникам пророчества.

Те, кто тренировался для пророчества, должны делать это с помощью определенных дисциплин. Цель этого состоит в том, чтобы привести их под Высочайшее Влияние, устраняя эффекты их физической природы, которая это ограничивает. Таким путем они присоединяются к Богу и вызывают на себя откровение Его Света.

Пророки

Эти дисциплины могут включать различные медитации, произнесение Божественных Имен и хвалу Богу молитвами, содержащими такие Имена, в сочетании с определенной манерой.

Однако главная инициация в пророчество зависит от преданности неофита Богу. В той степени, в которой они делают себя достойными посредством поступков, и непрерывно очищают себя посредством вышеупомянутых дисциплин, они все больше приближаются к Богу. Пророческое влияние начинает приходить на них, и они получают один опыт за другим, пока, наконец, не достигнут истинного пророчества.

Однако все это требует руководства пророка-лидера. Он должен иметь адекватное знание пророческих методов и уметь научить своих учеников тому, что должен делать каждый, чтобы добиться желаемого результата согласно конкретному уровню подготовки каждого.

Когда пророки-неофиты начинают испытывать откровения, пророк-учитель продолжает руководить ими. На основании того, что иле открывается, **он** инструктирует и информирует их о том., **что** *ей*^е отсутствует в их поиске. Пока они не достигнут полного пророчества, они будут для всего этого нуждаться в помощи мастера. Даже если некоторое влияние и откровение, возможно, уже начали приходить к ним, этого одного еще недостаточно, чтобы сразу же привести их к конечной цели. Прежде чем они смогут достичь этого, Им нужно большое руководство и тренировка, каждому в соответствии с его степенью готовности.

Необходимо осознать, что единственный человек, который заслуживает настоящего звания

Медитация и Библия

Пророка, — это тот, кто достиг истинного пророчества. Это человек, который уверен, что по его пророчеству идет от Бога, как говорилось везде. Когда он достигает такого уровня, в его пророчестве не существует двусмысленности или ошибки.

Однако в более общем смысле, звание Пророка также дается тому, кто овладел началами пророческого опыта и достиг некоторой степени откровения в определенном смысле за пределами сферы нормального человеческого опыта. Однако такой человек может не воспринимать понятие ясно и, следовательно, может заблуждаться.

Те, кто полностью осознают пророческие методы, также полностью осознают все препятствия, стоящие на их пути. Они видят их знаки и знают, как нужно защищать себя от них, пока не достигнешь истинного пророчества. Эти учителя-пророки учат этим вещам своих учеников, как уже говорилось выше. Одной из важных задач мастеров-пророков является необходимость привести своих учеников к правде и не допустить, чтобы они заблуждались.

Такого рода ошибки происходят от действия Разрушительных Сил. Эти Силы допускаются к существованию и действию в соответствии с их предопределенной природой и властью, которая им дана. Одна из этих сил — это способность обманывать людей и влиять на людей в той степени, в которой это делает истинное пророчество.

Однако то, что они открывают, необязательно верно. Эти Силы могут открывать ложные концепции и даже создавать чудеса, чтобы подтвердить их. Поэтому Тора открыто заявляет в отношении ложного пророка: «Он будет предсказывать знак

Медитация и Библия

или чудо, и этот знак или чудо будут на самом деле происходить» (Второзаконие 13:2,3). Это может иногда случаться с человеком против его воли, а также может быть осуществлено преднамеренно.

Человек, который не искал Разрушительных Сил, может переживать ложное видение. Даже если он, вероятно, искал истинного пророчества от Бога, он может подвергаться этому злу из-за отсутствия подготовки и пророческого усилия.

Во многих случаях, однако, человек может действительно желать общения с Этими Разрушительными Силами, стремясь достичь такого ложного пророчества. Он ищет эти Силы, осознанно работая для того, чтобы соединиться с ними. Посредством этого он надеется приобрести ложное откровение, чтобы люди сочли его пророком. Тогда он обладает властью сознательно вводить их в заблуждение или получать нужный статус в их глазах.

В эту вторую категорию включены пророки Бала и Астарты. Они приводят себя в состояние пророчества и достигают, таким образом, некоторого божественного знания, посредством которого они могут вводить в заблуждение верующих в них. Они также могли производить чудеса, чтобы подтвердить свое пророчество, как уже говорилось выше.

Однако лжепророки знали, что все это приходило со стороны Зла, которое они сами предпочли. Они не считали себя истинными пророками, но занимались этим из-за злобы, которая была в их сердце.

Однако такое зло может также приходиться к человеку, который не ищет его. Поэтому крайне

Пророки

важно для тех, кто стремится к истинному пророчеству, делать это под руководством мастера-пророка. Только такое руководство может предупредить ошибки, подобные этим.

Это верно только в том случае, если человек еще не достиг полного пророчества. Когда он действительно достигнет этого уровня, он сможет ясно узнавать истинное пророчество и различать между истинным и ложным. Истинный пророк никогда не испытывает сомнений.

**Рабби Моисей Хаим Луцатто (1707-1747).
Учитель каббалы и философ.**

5. Пророческая позиция

Имеется сравнительно мало сведений о положениях тела, касающихся пророческой медитации и достижения мистического состояния. Amidah, «Стоящий молящийся», которая играет важную роль в каббалистической медитации, характеризуется как положение с ногами вместе, копирующее положение ангелов. Другие тексты часто говорят о сидении и медитации.

Еще одна классическая позиция, найденная в Библии, включает положение на коленях с воздетыми кистями¹. Такая позиция обнаруживается в случае молитвы Соломона: «Он стал на колени... и воздел кисти к небесам» (1 Летописи 6:13). Подобное писал и Эзра: «Я упал на колени и простер кисти Господину моему Богу» (Эзра 9:5).

Рабби Моисей Кордеверо (1522-1570), лидер школы каббалы Сафад, комментирует, что такое положение кистей намекает на то, что человек получает духовный, поток «свыше». Согласно каббалистам, это также является причиной того, почему Моисей поднимал кисти, когда хотел передать духовную энергию, чтобы победить Амалека в сражении.

Позиция поднятых кистей также играет важную роль в Священном Благословении, и более поздняя литература действительно называет это «Воздевание Кистей». Bahi\ один из древнейших из существующих текстов Каббалы, утверждает, что причина этого состоит в том, что десять поднятых пальцев параллельны десяти Сферот и поэтому могут проводить из них духовную энергию. Такая же позиция используется Рабби Авраамом Абулафия в одном месте его медитативной системы. Кроме этого, однако, мы находим очень мало упоминания этой позиции в практическом отношении в медитативных текстах Каббалы.

Однако есть одна позиция, которая упоминается несколькими авторами. Это «позиция пророка», и она включает положение головы между коленями. Эта позиция ясно упоминается в отношении Элиягу на Горе Кармель: «Элиягу поднялся на вершину горы Кармель и вошел в транс на земле, и положил лицо между коленями» (1 Царства 18:42). Один из основных комментаторов, Рабби Исаак Абарбанель, утверждает, что он занимался медитацией (Hitbodedut), находясь в этой позиции.

Ее использовали для интенсивной концентрации духовной энергии. Элиягу пользовался ею для того, чтобы вызвать дождь, который до этого утаил от Царя Ахава. В Талмуде мы находим ис-

Пророки

пользование ее в подобном смысле, когда Рабби Канина Бен Доса положил голову между коленями, когда молился за сына Рабби Иоканана Бен Заккая. Рабби Иоканан Бен Заккай был ведущим мудрецом первого столетия, а Бен Доса учился у него. Когда жена Рабби Иоканана спросила, является ли Рабби Канина более великим из них двоих, тот ответил: «Я подобен аристократу перед царем, но он — как один из его слуг». Раши объясняет, что слуга может приходить к царю и уходить без специального назначения.

Еще одно место, где мы находим эту позицию, — это в случае Элазара Бен Дордайя. Талмуд рассказывает, что он был у всех проституток цивилизованного мира, и теперь хотел покаяться. После всех испробованных способов он наконец положил голову между коленями и рыдал, пока не умер. Из этого контекста очевидно, что его раскаяние содержало мистические элементы, так как мы находим, что он говорил с солнцем, луной и горами, прося их вступить за него. То, что он, в конце концов, сделал, — это получил поток духовной энергии в свою душу, чтобы очистить ее от греха, и он продолжал это, пока не умер.

Тот факт, что он использовал эту позицию для того, чтобы раскаяться в сексуальном грехе, имеет особое значение, так как Мидраш утверждает, что одно из обоснований этой позиции состоит в том, что голова соединяется с местом обрезания. Одно из обоснований обрезания состоит в том, чтобы проводить сексуальные энергии по духовным линиям, и, как мы увидим, это одна из причин, почему оно выполняется на восьмой день. Когда человек помещает голову рядом с местом обрезания, он лучше способен

проводить эту духовную энергию в сознание, что является моментом пророчества.

Очень важно отметить, что можно найти еще одну аллюзию на эту позицию в Пасхальном Агнце, которого требовалось зажарить, «с головой в коленях» (Исход 12:9). Великий лидер хасидизма и мистик Рабби Леви Иецкак из Бердичева (1740-1809) объясняет, что в порядке Сферот два колена репрезентируют Сферот Победы (Netzach) и Великолепия (Hod) и что помещение коленей в союзе с головой высвобождает в сознание духовную энергию этих Сферот. В Каббале хорошо установлено, что Netzah и Hod являются источниками пророчества и, следовательно, эта позиция особенно эффективна, когда человек хочет передать духовную энергию.

Мы часто находим дополнения пророческих методов в практиках идолопоклонничества, так как во многих случаях идолопоклонники пытались подражать пророческим школам. Возможный намек на то, что эта позиция использовалась среди языческих пророков, обнаруживается в Талмудическом учении, которое некоторые арабские язычники использовали, чтобы «поклоняться пыли своих ног». Комментаторы удивляются этой странной практике и находят ее труднообъяснимой. Однако, по-видимому, некоторые язычники рассматривали пророческую позицию, в которой великие мистики сидели, положив голову между колен, и допускали, что они созерцали пальцы ног или что-то в этом роде. Они восприняли эту практику и постепенно превратили ее в поклонение «пыли от своих ног».

Эта позиция была любима, по крайней мере, двумя постталмудистскими школами. Хай Гаон (939-1038),

Пророки

глава Вавилонской академии в Пумбедите, описывает практики одной из таких школ: «Человек должен поститься определенное количество дней. Затем он должен положить голову между коленями и петь много песен и гимнов, известных из традиции. Из своего сокровенного бытия и покоев этот человек затем будет видеть Семь Покоев, и будет так, как будто он на самом деле видит их своими собственными глазами. В его видении это выглядит так, как будто он входит в один покой за другим, смотря на то, что находится в каждом».

Примерно через пятьсот лет мы находим эту же позицию, используемую школой под руководством Рабби Иосифа Цаяха, выдающегося каббалиста и мистика, который служил в качестве раввина Иерусалима и Дамаска в середине шестнадцатого века. Во введении к его основной работе он говорит о людях, которые медитируют (*hitboded*), говоря: «Эти люди наклоняются как тростники, помещая головы между коленями, пока все их ощущения не исчезнут. В результате отсутствия ощущений они видят Божественный Свет, причем на самом деле, а не аллегорически.

В целом, медитативная система Цаяха в высшей степени сложная, включающая магические квадраты и сложные наборы светил и покоев. Его основные работы рассматривают эти системы почти в микроскопических деталях, но в целом автор очень немногословен в описании того, как ее можно использовать. Однако в одном месте он описывает метод, и это тоже связано с пророческой позицией. Он пишет: «Если вы хотите войти в их тайну, концентрируйтесь на всем, что мы сказали, и пристально разглядывайте покои,

Медитация и Библия

которые мы обсуждали, вместе с их светом, цветом и сочетаниями букв. Медитируйте (hitboded) об этом некоторое время, либо кратко, либо длительно. Начните с того, что поместите голову между коленями». Затем он дает замечательную молитву, которая должна произноситься, пока находишься в этой позиции:

Ehyeh Asher ehyeh, Коронуй меня (Keter)/

Yah, дай мне Мудрость (Chakhamah).

Elohim Chaim, даруй мне Понимание (Binah).

El, правой рукой своей Любви, сделай меня великим (Chesed)

Elohim, от страха Твоего Суда, защити меня (Gevurah)

YHVE, своим Милосердием даруй мне Красоту (Tiferet).

YHVE Tzavorot, следи за мной всегда (Netzah).

Elohim Tzavarot, даруй мне красоту из своего Великолепия (Hod).

El Chai, сделай Его завет моим Фундаментом (Yesod).

Adonoy, открой мои губы, и мой рот будет произносить хвалу Тебе. (Malkhut).

Читатель сразу же заметит, что эта песня включает Десять Сферот, а также Божественные Имена, связанные с ними в каббалистской традиции. Это единственное место, где мы находим реальную медитативную практику, касающуюся пророческой позиции. Большинство этих методов были ограничены маленькими тайными обществами, и возможно, что этот метод был в распоряжении этих же школ со времени Хай Гаона.

Пророки

Источники

Рабби Канина Бен Доса однажды стал изучать Тору в качестве ученика у Рабби Иоканана Бен Заккая. У того заболел сын и он сказал: «Мой сын Канина, молись за него, чтобы он мог жить».

Рабби Канина положил голову между коленями и молился, и сын выздоровел.

Рабби Иоканин Бен Заккай сказал: «Если бы Бен Заккай держал голову между коленями весь день, на него не обратили бы никакого внимания».

Его жена спросила: «Канина более великий, чем ты?»

Он ответил: «Нет, но он — как слуга перед царем, тогда как я — как аристократ перед царем» (Талмуд Berakhot 34b).

Рассказывается, что Элазар Бен Дордайа не пропустил ни одной проститутки. Однажды он услышал, что на отдаленном острове есть одна проститутка, которая стоит кошелек золотых. Он взял кошелек, пересек семь рек, чтобы встретится с ней. Во время акта она отпрыгнула и в шутку сказала: «Так же как эта отпрыжка не может вернуться на место, так и Элазар Бен Дордайа не будет принят, если попытается раскаяться».

Он пошел и сел между горами и холмами. Он сказал: «Горы и холмы, проявите ко мне милосердие!». Они ответили: «Прежде чем мы проявим к тебе милосердие, позволь нам найти его для самих себя, так как написано: «Горы будут снесены, и холмы исчезнут» (Исайя 54:10).

Он сказал: «Небо и Земля, проявите милосердие ко мне!». Они ответили: «Прежде чем мы найдем милосердие для тебя, позволь нам найти его для себя, поскольку написано: «Небеса исчезнут, как

дым, и земля изнашивается, как одежда» (Исайя 51:6).

Он сказал: «Солнце и Луна, поищите милосердие для меня!» Они ответили: «Прежде чем мы найдем милосердие для тебя, дай нам поискать его для себя, так как написано: «Луна будет отвергнута, а Солнце будет пристыжено» (Исайя 24:23).

Он сказал: «Звезды и созвездия, поищите милосердия для меня!» Они ответили: «Прежде чем мы поищем милосердие для тебя, дай нам поискать его для себя, ибо сказано: «Звезды и галактики будут разрушены» (Исайя 34:4).

Тогда он сказал: «Это зависит только от меня одного». Он положил голову между коленями и рыдал до тех пор, пока душа не покинула его.

Небесный голос тогда провозгласил: «Рабби Элазар Бен Дордайя готов для жизни в Мире Грядущем»...

Рабби сказал: «Те, кто раскаиваются, не только принимаются Богом, но он даже называет их Рабби» (Талмуд, Авода.Зара 17а.).

6. Божественные имена

Во всей литературе Каббалы считается само собой разумеющимся, что Божественные Имена играют важную роль в достижении мистического состояния. В самой библии, однако, нет четкого упоминания об использовании таких Имен, за исключением некоторых многообещающих намеков. Так, в ряде мест мы нахо-

Пророки

дим отдельные пророчества «во имя (Ba-Shem) Бога». Как любой, кто знаком с ивритом, сразу увидит, что это можно легко перевести как пророчество «с именем Бога». (Бытие 12:8). Это обычно интерпретируется в том смысле, что он молился во имя Бога, или объявил существование Бога миру, но интерпретация каббалы более точно сохраняет смысл слов.

Очень простая интерпретация дана в этом стихе: «Он был приведен в восторг во мне, и я пробужу его. Я подниму его, потому что он знал Мое имя» (псалмы 91:14). Здесь главный комментатор Рабби Авраам ибн Эзра (1089-1164), ясно заявляет, что это означает, что «он знал тайну Моего имени». Древний мидраш подобным образом утверждает от имени великого мудреца второго века Рабби Пинхаса Бен Яира: «Почему люди молятся, не получая ответа? Потому что они не знают, как использовать Точное Имя (Shem HaMeforesh)». Так как мидраш подробно излагает вышеприведенный стих, это ясно означает, что «знание имени Бога» подразумевает знание того, как реально использовать его.

Есть и другие намеки имени Бога. Псалмопевец так говорит: «Некоторые приезжают с колесницами, некоторые с лошадьми, но мы произносим Имя Бога» (Псалмы 20:*)- Обычная интерпретация состоит в том, что это молитва, но здесь тот же стих можно понимать буквально. Это тот самый стих, который знакомит с этой концепцией: «Мы будем впадать в восторг (Ra'apen) в Твоем спасении и в (с) именем бога мы возвысимся, Бог наполнит все ваши просьбы» (Псалмы 20:6). Как мы увидим, древнееврейское слово Ra'apen касается метода медитации, и здесь мы видим, что оно также касается Имени Бога. Очень похожая концепция обнаруживается в стихе:

«Все народы окружают меня, но с именем Бога я разрушу их словом» Псалмы 118:10).

Традиция, касающаяся этих имен Бога, хорошо установлена в Талмуде и обсуждается во многих местах. Наиболее выдающиеся из них — это различные имена, которые использует Библия для Бога, и их обнаружено всего десять, параллельно десяти Сферот. Кроме этого, Талмуд говорит также о Имени, состоящем из двенадцати букв, а также о том, которое состоит из сорока двух. Оба они описаны в каббалистской литературе. Ведется также масштабная дискуссия об Имени, содержащем семьдесят две буквы, или триады, и это играет важную роль, особенно в системе Абулафия. Талмуд наполнен традициями, имеющими отношение к власти этих имен, когда их правильно используют.

Самое важное и могущественное из имен Бога — это Тетраграмматон, YHVN. Это имя никогда не произносится вслух, даже в молитве. Считается, что тот, кто произносит это имя всуе, виновен в самом серьезном оскорблении, и даже заслуживает смерти.

Хотя Тетраграмматон часто дискутируется в связи с традицией каббалы, каббалисты тоже предупреждают против его произнесения вслух. Видный каббалист Рабби Моисей Кордеверо, пишет: «Если человек хочет произнести Тетраграмматон, он должен сделать это с закрытым ртом, так чтобы воздух не выходил из него. Его нельзя озвучить, но только произнести во рту глоткой и языком. Среди новичков этот метод известен как «проглатывание» Божественного Имени». Однако даже это не нужно делать, за исключением того, когда человек достигает вершин медитации.

Пророки

Талмуд учит, что единственное место, где когда-либо допустимо произвести Тетраграмматон, — это Священный Храм (Bet HaMikdash) в Иерусалиме. Это основывается на стихе, который называет Храм «местом, которое выберет Бог... чтобы туда поместить Свое Имя» (Второзаконие 12:5). Так как пророки явно использовали Тетраграмматон при достижении мистического состояния, они наиболее часто медитировали в одной из комнат святого Храма.

Главное место, где открыто использовался Тетраграмматон, — это в Благословении Первосвященника, а также десятикратно во время публичных исповедей на службе в Йом Кипур. Когда бы это имя ни произносилось во время Храмовой службы, все присутствующие отвечали: «Благословенно имя Его славного Царства вечно и навсегда».

На Йом Кипур те, кто стоял перед входом, также простирались ниц на земле в благоговении и почтении самого священного из имен Бога. Есть талмудическая традиция, согласно которой одно из чудес святого Храма состояло в том, что у них было место, чтобы повергнуться ниц, даже когда они стояли близко друг к другу во время службы.

Первоначально Тетраграмматон использовался всеми священниками при Благословении Священника в Храме. Однако Талмуд учит, что после смерти Симона Справедливого (примерно в 291 году до н.э.), его использование было прекращено, так как Божественное присутствие больше не проявлялось в Храме, а другие священники считали себя недостойными. Однако пока стоял Храм, оно использовалось первосвященником в службе Йом Кипура, но повторялось так тихо, что заглушалось пением других священников. Все это было для того, чтобы

те, кто не достоин этого, не должны были услышать, как именно оно произносится.

В литературе ведется дискуссия о том, почему все эти Имена имеют такое глубокое Воздействие. Рабби Аварам Абулафия утверждает, что имена сами по себе не имеют никаких внутренних свойств, но скорее, когда их правильно используют, могут создавать такие состояния сознания, * в которых человек сам обладает такими энергиями. Поэтому Имя используется главным образом как инструмент медитации, чтобы привести человека в определенные состояния сознания, перенося его в нужную духовную систему отсчета, будь то пророчество или какое-то иное направление духовной энергии.

Однако большинство каббалистов считают, что кроме этого, Имена также обладают важной внутренней силой. Они тесно связаны с различными духовными Силами, и когда человек их правильно использует, эти Силы вступают в игру и он может связать себя с ними. Так как все Божественные Имена чрезвычайно сильны в этом отношении, нужно быть очень осторожным и не использовать их, за исключением подходящего контекста самым серьезным образом.

Одним из самых больших источников заблуждения является тот факт, что многие люди думают, что эти имена нужно всего лишь повторять, чтобы они были эффективные. Согласно всем текстам Каббалы, которые затрагивают эту тему, использование Божественных Имен включает гораздо больше, чем только это. Во-первых, есть существенная подготовка, которая требуется человеку, прежде чем он сможет использовать эти Имена. Сами Имена, в большинстве случаев, использовались во многом так же, как ман-

Пророки

тры. В Nekhalot, мистическом тексте, датирующемся первым веком, мы находим определенные имена и комбинации букв, которые постоянно повторяются, приводя читателя в мистическое состояние. В других случаях они повторялись в комбинации с другими буквами, с целой серией различных акцентов. Система Абулафия предусматривает это и также включает разнообразные движения тела и дыхательные техники. При использовании унификации (Yechudim), буквы разных Имен должны были осмысливаться с глубокой концентрацией и соединяться вместе разными способами.

Хотя Божественные Имена могли помочь человеку достичь медитативного состояния, когда использовались правильно, их использование нужно было предварить серьезной духовной подготовкой. Наиболее важны были Десять Шагов, ведущие к Ruach HaKodesh, о котором говорилось ранее. Только после того как человек достигал этих Десяти Ступеней посредством интенсивной самодисциплины, эти медитативные методы могли быть эффективны по-настоящему. Если человек недостаточно подготовлен, он может на самом деле достичь «просветления», но оно будет из источника, гораздо более далекого от святости.

В целом тогда должное использование различных Божественных имен виделось как ключ к пророчеству и просветлению. В то же время, это было также одним из наиболее охраняемых секретов Каббалы.

Источники

Рабби бар Бар Ханна сказал от имени Рабби Иоханана: Имя, содержащее Четыре Буквы (Тетраграмматон) передавалось мудрецами ученикам раз в семь лет...

Медитация и Библия

Раввины учили: Сначала Имя, содержащее двенадцать букв, передавалось каждому. Когда многие люди начали неправильно использовать его, его передали только самым благопристойным священникам. Эти священники использовали его в Благословении Священника, но «проглатывали» его произношение так, чтобы его не было слышно за песней других священников.

Рабби Тарфон говорил: «Я однажды следовал за своим дядей по матери, когда он встал читать Благословение Священника. Я наклонял ухо к Первосвященнику и слышал, как он произносит Имя, но оно «проглатывалось» в песне других священников».

Рабби Иуда говорил от имени Рае: «Имя, содержащее 42 буквы, обычно не дается никому, за исключением человека, который скромный и смиренный, старше сорока и не впадает в гнев, и не выпивает, и не настаивает на своем. Кто его знает, обращается с ним осторожно, и хранит его в чистоте, любим выше и на земле. Люди стоят перед ним в благоговейном страхе, и он наследует оба мира, этот и последующий».

Талмуд, Киддушин 71а.

Прежде чем мы начнем объяснять детали Божественных Имен, мы должны дать введение в их общее значение. Глядя на многие из них, человек видит только непонятные сочетания букв, без какого-либо внятного смысла, и большинство из них также произносимы. Когда умный человек видит такие вещи, он может подумать, что эти имена не имеют рациональной основы и даже то, что они не включают в себя ничего больше, чем детский предрассудок. Поэтому мы должны обязательно предупредить читателя не допускать этой базовой ошибки.

Пророки

На самом деле правда, касающаяся этих имен, как раз противоположна. Они могут привести к высочайшим состояниям, поскольку все они запечатлены в самых высоких духовных сферах. Их источник поднимается по ступеням Лестницы, уровень за уровнем, пока не достигнет того места, где они выражают сущность Сферот и их духовную природу.

Души букв; используемых в этих именах, — это вещество Сферот в их внутренней сущности. Имя, предназначенное для каждой — это одежда для данной Сферот. Именно по этой причине Имена ассоциировали с десятью Сферот, которые в Библии являются именами для Бога, и их нельзя ни стереть, ни разрушить.

Эти имена и другие, им подобные, открывались праведникам, слугам Всевышнего, а также пророкам, которые говорили с *Ruach HaKodesh*. Традиция осталась у мудрецов Талмуда, во многих случаях восходящая к Моисею, который получил ее от самого Бога.

Используя эти буквы, пророки достигали очень высокого уровня медитации (*Hitboded*). Они очищали свои души посредством духовной сущности, обернутой в эти буквы, а также порядок Унификации (*Yichud*), который связывает один уровень со следующим. Переплетая эти буквы, сочетая одно Имя с другим, они смогли увидеть, как божественные Вселенные соединены между собой. Именно таким образом они увеличивали свои знания, пока не осознавали власть и цель этих духовных Сил. В то же время, однако, они никогда не использовали их, за исключением того, чтобы понимать величие их Творца.

Медитация и Библия

Из-за многочисленных гонений глаза мудрецов закрылись и сердца стали робкими. Те, кто искал понимания Торы, оказывался слишком слабым, чтобы понять даже простые вещи, и знание каббалистов, касающееся деталей Сферот, было, безусловно, им не под силу. Это еще более верно относительно Практической Каббалы, которая учила использованию Божественных Имен.

Никто больше, чем Рабби Шимона бар Йохая (автора Зохара), не обладал сокровищем власти, которую можно было бы использовать против гонителей. Он вместе со своими учениками открыл миру скрытые мистерии. Но из-за «недостаточности духа и огромного тяжелого труда» его слова не понятны, и наш скудный интеллект не может постичь даже внешнюю канву глубины, найденной в его учениях. Все его слова зашифрованы до крайней степени. Если мы вооружимся нашим умом, задавая вопросы и взламывая оболочки, которые покрывают доктрины, тогда мы сможем увидеть какой-то свет сквозь эти трещинки, мелкие, как игольное ушко.

Практическая Каббала была известна во времена таких гигантов, как Рабби Моисей Нахманид (Рамбан) (1194-1270), Рабби Елиезер (Рокеах) из Вормса (1160-1238) и Рабби Иосиф Жикатила (1248-1305). Во время периода Гаоним (седьмой и восьмой века), были использованы такие тексты Практической Каббалы, как Shimusha Rabba и Shimusha Zuta.

Все это, однако, было потеряно в результате наших грехов. Те, кто владел этими мистериями, не хотели открывать их, видя, что те, кто действительно любил Бога, ушли, а сподвижников осталось мало. Они боялись, что эти тайны будут

Пророки

неверно использованы теми, кто был их недостойн. Мы действительно видим, **что** они были правы, **та/с /са/с** это произошло с теми, **/сто** во многих случаях следовал за ними. Даже в недавние времена были такие, как Иосиф дела Рейна, **/сто** причинил много несчастия и разрушений.

По этой причине мы не будем тщательно исследовать использование Божественных Имен, даже если это можно найти в некоторых более ранних текстах. Мы будем только давать те объяснения, которые помогут нашему пониманию.

Наша главная задача заключается в том, **что** все эти буквы зависят от Тетраграмматона. Некоторые буквы имеют, по существу, аллюзию Этому Имени в самой своей структуре. Это верно в отношении буквы Алеф, которая состоит из двух Юд и Вав, которые, когда сочетались, имели нумерологическое значение 26, то же, что и у Тетраграмматона (Смотрите Таблицу 2, с.82). Это же верно и в таких буквах, как Ламед, Тет и Куф, которые состоят из букв Каф и Вав.

Буквы и Тетраграмматон.

Нумерологическая ценность Тетраграмматона
Юд -10

гэй = 5

Вав = 6

гэй = 5

Цтого: 26

Алеф= Вав Юд Юд = 6

Юд = 10

Юд - 10

Итого: 26

Тет, Ламед, Куф = Аф Вав

Каф = 20

Медитация и Библия

Вав = 6

Итого: 26

Все это указывает на то, что буквы алфавита должны менять порядок с буквами Тетраграмматона. Гласные знаки также должны чередоваться с ними, для того чтобы вернуть их сущность их Корню и влиять на них из высшего источника.

Разнообразные духовные концепции, как и нити, которые их соединяют, варьируются в соответствии с их источником. Это выражается гласными знаками.

Поэтому нужно сочетать буквы Тетраграмматона с буквами алфавита, и все они должны сочетаться любым возможным образом со всеми гласными знаками. Это затем указывает на все корни, так как на них влияет высочайший Источник.

Рабби Моисей Кордеверо.

Некоторые из ранних мудрецов обсуждали перестановки и комбинации Имени, содержащего семьдесят две буквы, а также другие Божественные Имена. Когда чистый, праведный человек, использует их посредством глубокой медитации (Hitbodedut), он, возможно, обнаружит в них небольшую долю Божественного Эха (Bat Kol). Относительно этого написано: «Дух Бога говорил во мне, и Его Слово было у меня на языке» (2 Самуил 23:2).

Причина этого состоит в том, что человек может связать вместе Божественные Силы и объединять их посредством Имен..., пока мощный поток не будет дарован ему. Единственное условие состоит в том, что он должен быть достоин этого, так как, если это не так, его дух может быть разрушен, и это приведет его в когти Сил зла.

Рабби Моисей Кордеверо.

Медитация и Библия

Система, в которой буква Юд, первая буква Тетраграмматона, сочетается с буквой Алеф и пятью основными гласными. Это используется как медитативный инструмент.

Бог хотел, чтобы его называли по Имени. Посредством этого Имени Его творение может говорить о Нем и звать Его. Произнося его имя, люди могут также приблизиться к Нему.

Бог определил уникальное имя (Тетраграмматон) для Своей Славы, и вот что об этом написано: «Это мое Имя навсегда» (Исход 3:15). До той степени, что Бог желает иметь Имя, это его Имя в отношении к самой Славе.

Кроме этого, однако, Бог также использует другие Влияния (Сферот). В связи с этим он имеет разные Имена.

Бог повелел, что когда человек произносит Его Имя, ему даруется Божественное Просветление и Влияние. Именно это имел в виду Бог, когда Он сказал: «В каждое место, где я разрешу упоминать Мое Имя, я приду к вам и благословлю вас». (Исход 20:21).

Когда отдельное имя Бога произносится и используется, чтобы обратиться к Нему, это проявляется в эманации Влияния, связанного с этим Именем. Тип влияния, которое передается, будет тем, которым Бог связан с определенным Именем, посредством его тайны.

Когда отдельное Влияние передается, будет необходимо дать начало результатам, определенным для него. Его конкретные эффекты затем распространятся через целую последовательность творения, о/п начи.га до конца.

Весь этот процесс, однако, ограничен Высшей Мудростью. Таким путем Бог постановил, что

Пророки

Имя должно только передавать Влияние и иметь эффект, когда оно произносится при определенных условиях и определенным образом. Иначе оно совсем не произведет никакого эффекта.

Бог устроил так, что некоторые из Влияний, мотивированных произнесением Его имен, должны иметь власть временно снять естественные ограничения с того, кто их использует. Тогда этот человек сможет связать себя с духовными сущностями и тем самым получить информацию и просветление.

Эта информация может включать вещи, иначе доступные человеческому разуму. Однако другие вещи, которые она может включать, представляют собой различные уровни Ruach HaKodesh и Пророчества.

Бог постановил, что вдохновение и пророчество должны постигаться в этой манере посредством Имен, которые ассоциируются с Богом в связи с этими Влияниями. Человек достигает этого, когда повторяет мысленно эти Имена, произносит их словесно или комбинирует их с другими словами и одновременно выполняет все необходимые условия.

Даже если преодоление связей природы является единичной общей концепцией, она, очевидно, может осуществляться по-разному, в зависимости от конкретного расположения и уровня, связанного с методом, который используется. Количество деталей и условий, касающихся использования Имен Бога, также зависит от этого.

Этот метод, включающий переход Влияний Бога посредством Его Имен, может только использоваться человеком, который достиг высокого уровня близости и связи с Богом. Чем сильнее эта степень близости, тем более успешным он будет в применении этого метода. Если она отсутству-*

Медитация и Библия

ет, соответственно, ему будет труднее добиться каких-либо результатов...

Однако очевидно, что нельзя любому использовать скипетр Царя. Что касается этого, мудрецы учат: «Он, **кто** использует корону, уйдет». Методы, такие, **как** **эта**, разрешены только святым людям, которые тесно связаны с Богом. Такие люди в дальнейшем только используют эти методы, **чтобы** благословлять имя бога и выполнять Его Волю. Даже если недостойный человек случайно может получить результаты, если правильно выполнит процедуры, он тем не менее будет наказан за свой некорректный поступок.

В любом случае, как уже говорилось, **эти** возможности не являются абсолютными, но они четко ограничены пределами, определенными Мудростью Всевышнего. Более того, даже в пределах этих границ указ Бога может предупредить получение ими какого-либо результата в любой момент, когда Его мудрость сочтет это подходящим и правильным.

Рабби Моше Хаим Луцатто.

7- Медитация

Мы уже видели, что медитация является очень важной в карьере пророка. Однако, так как этот факт не очень широко признан, было бы полезно взглянуть на ряд классических источников, которые говорят об этом ясно. Как мы увидим, большое число самых влиятельных классических иудаистских фи-

Пророки

лософов и каббалистов ясно заявляли, что медитация была самой важной из всех дисциплин, требуемых для достижения просветления и пророчества.

Есть источники, которые датируются со времен Талмуда, которые учат, что пророчество подразумевает очень высокую степень ментального спокойствия. Ученик Иеремии, Барух Бен Нерия, говорил: «Я не нашел безмятежности». Очень древний Мидраш комментирует: «Безмятежность есть не что иное, как пророчество». Духовная власть и просветление, которое является наиболее важным элементом пророческого переживания, не обрывается в водовороте или землетрясении, но в «спокойном тихом голосе» полной безмятежности. Это является состоянием, которое достигается посредством глубокой медитации.

Рабби Исаак Абарбанель (1437-1508), один из самых влиятельных комментаторов Библии и философов, говорит о медитации в контексте пророчества в нескольких местах. Он утверждает, что первый шаг в пророчество — это достижение сильной степени желания связать себя с Богом, и за этим потом должна последовать интенсивная медитация.

Он учит, что пророки обычно имели специальное место для своих медитаций. После того как Саул пытался ударить Давида копьем, писание утверждает, что «Давид убежал и спасся бегством, и пришел к Самуилу в Рамаху... Он и Самуил тогда пошли в Найот, где они остались» (1 Самуил 19:18). Абарбанель пишет: «По-видимому, Найот — это место около Рамахи, где остались пророки. Это было место, выбранное для медитаций (hitbodedut), куда они пошли и искали слово Бога. Поэтому Таргум заявляет, что это была «Академия пророков».

Источники

Пророки медитировали (hitboded) над высочайшими тайнами Сферот, а также над Божественной Душой, которая содержит все атрибуты. Они описывали эти вещи в своем уме при помощи способности воображения, визуализируя их, как будто они действительно находились перед ними.

Когда их душа становилась связанной с Божественной Душой, это видение усиливалось и интенсифицировалось. Тогда оно автоматически обнаруживалось через состояние, где мысль совершенно отсутствовала.

Именно таким образом ранние святые возвышали свои мысли, достигая того места, откуда исходила их душа.

Это также был метод достижения пророчества. Пророк медитировал (hitboded), направляя свое сердце и соединяя свой ум наверху. То, что пророк визуализировал, зависело от степени и средств его связи. Поэтому он смотрел и знал, что случится в будущем.

Это значение стиха: «Ему ты будешь хранить верность» (Второзаконие 10:20).

Рабби Менахем Реканти (1223-1290).

Учитель-каббалист.

Пророчество представляет собой духовный поток, данный Богом человеку. Очевидно, что человек должен подготовиться для такого идеала, связав себя: с Богом и постоянно медитируя (hitbodedut) в поклонении ему.

Ясно также и то, что эта связь и узы с Богом достигаются посредством Торы и ее заповедей, которые содержат конечный идеал человека.

Должный путь достижения этого уровня лежит через настоящую любовь и почитание Бога.

Пророки

Ясно, что если человек укрепит эти узы любви, он будет еще больше готов для просветления. Когда человек последовательно поддерживает эту связь и глубоко медитирует (hitboded) в своей любви к Богу, понятно, что божественный поток будет подарен ему, при условии, что ничто не будет этому препятствовать.

Рабби Хасдай Крескес (1340-1410). Философ.

Своим острым умом Моисей смог понять, что было необходимо для достижения просветления, осознав, что путь лежит через медитацию (Hitbodedut).

Поэтому он предпочел уйти от всех, кто беспокоит его, и отверг все физические желания, предпочитая быть пастухом в пустыне, где невозможно найти людей. Когда он был там, он, несомненно, достиг великой связи с концептуальным, избавляя себя от всех телесных желаний, пока он не смог остаться на сорок дней и ночей без пищи и воды.

Рабби Симон Бен Цемах Дюран (1361-1444).

Философ и комментатор.

Написано, что Самуил сказал Саулу: «Когда вы придете в город, вы встретите группу пророков, идущих с высокого места, с арфой, барабаном и лирой, и они будут пророчествовать (mit-navim). Дух Бога тогда проникнет в вас, и вы будете пророчествовать с ними, и вы трансформируетесь в другого человека» (1 Самуил 10:5,6).

Эти люди были «сыновьями пророков», учениками Самуила. Он учил и направлял их, готовя их к тому, чтобы увидеть пророческий поток. Они пошли к этому холму, чтобы медитировать (hitboded) и искать пророчество из-за влияния Ковчега Бога, который был там.

Медитация и Библия

Когда они искали пророчество, то использовали музыкальные инструменты, готовясь с помощью эйфории, создаваемой музыкой.

Когда писание говорит, **что они** «пророчествовали» (*mit-navim*), это не означает, что они пели хвалу, ~~как~~ заявляли некоторые комментаторы. Скорее это означает, **что они** возбуждали пророчество в себе посредством медитации (*hitbodedut*). Слово *Mit-nave* — **это** возвратная форма глагола *Nava*, означающего «пророчествовать».

Тогда стих говорит: «Дух Бога достигнет цели в тебе». По моему, это означает, что *Ruach HaKodesh* «достигнет цели» в нем, **а это касается воля** и желания пророчествовать. И сразу же тогда «Вы будете пророчествовать себя (*mit-nave*) с ними», означающее, что он будет сам участвовать в методах пророчества. Затем писание утверждает, **что** он достигнет своей желаемой цели: «Ты трансформируешься в другого человека». Он достигнет пророческого потока и через него станет другим человеком.

Это означает, **что** первый шаг в пророчестве — **это** сильное желание. За ним следует медитация (*hitbodedut*), которая является его средством. Цель же — в потоке, который придет к нему.

Рабби Исаак Абарбанель.

Концепции пророческого сна и пророческого видения так близки между собой, **что** они обе могут считаться одной и той же. Причина этого в том, **что** обе они имеют один и тот же источник.

Такой пророческий сон приходит через медитацию. В результате власти этой медитации над предметом в уме, на душу производится сильное впечатление. Посредством этой медитации душа

Пророки

возвышается, так же, как если бы она отделилась от тела, и не удерживается физически.

Это реальное значение слова *Chalom*, означающего «сон». Оно происходит от корня *Chalat*, означающего «укреплять», как в словах «Ты укрепил меня (*tachlime-ni*) и дал мне жизнь» (Исайя 38:16). Причина для этого состоит в том, что сон вызывается силой (*chalat*) и жизнеспособностью души, когда она преодолевает тело. Когда человек находится в состоянии подготовки посредством медитации (*hitbodedut*), он укрепляется с помощью пророческого сна...

Пророческое видение также является результатом медитации. Пророк мысленно смотрит на великолепные видения, включающие тайну Покоев наверху, связывая их вместе и унифицируя их наверху с их Причиной. Его ум парит среди грозных Форм, которые находятся в каждом покое, а его сознание связано с ними и едино с ними.

Посредством этого пророк избавляется от всего физического, устраняя все чувства и ощущения, связанные с телом. Он растворяется в тех Формах, и его сознание окутывается ими. Посредством этих форм он переживает свое видение, видя в соответствии с уровнем своего восприятия.

Именно таким образом он получает пророческое послание, и слова запечатлеваются (*chakak*) в его сердце духовным образом.

После того как видение покидает его, он лишается Формы, в которую он был облачен, посредством силы своей первоначальной собственной формы. На это есть ссылка в Торе, которая говорит: «Бог ушел, когда Он закончил говорить с Авраамом, и Авраам вернулся на свое место» (Бытие 18:33). Это означает, что Авраам вернулся к своему перво-

Медитация и Библия

начальному уровню, где он находился до того, как имел это видение.

Я видел похожую концепцию в учениях Праведников, которые получили ее от Гаоним. Они пишут: «Все способности пророка и провидца слабеют, и они переходят из Формы в Форму, **потса** человек не облекается в силу Формы, которая открывается ему. **Э/па сала** затем передается пророку, она даеяг власть получить пророческий потенциал».

Это потом запечатлевается в его сердце с помощью духовной формы, которую он рисует. После того как эта сила овладеет им, выполнив таким образом свою функцию, пророк тогда избавляется от власти Формы, открывшейся ему, и облекает себя властью своей нормальной формы. Это происходит так, как будто он избавляется от одной формы и помещает себя в другую.

Части ума пророка тогда снова соединяются, а его физические способности опять возвращаются в том виде, в каком они были первоначально. Тогда, когда он находится в нормальном человеческом состоянии, он произносит слова пророчества.

Именно эти слова я нашел.

Рабби Менр Ибн Габбай (1480-1547).

Философ каббалист.

Нужно научиться этим методам от мастера, как «сыновья пророка», которые готовили себя к пророчеству.

Они также должны были приводить себя в возторженное состояние. Это смысл замечания Элиши: «Теперь приведите мне музыканта». И когда музыкант заиграл, рука Бога легла на него» (2 царства 3:15).

Пророки

Затем они медитировали (hitboded) в соответствии со своими знаниями медитативных методов. Посредством этого они достигали удивительных уровней, избавляясь от физического и заставляя свой ум полностью преодолевать тело. Ум становится настолько могущественным, что физические ощущения исчезают, и пророк ничего не чувствует с их помощью.

Сознание пророка тогда находится на том, что он ищет, карабкаясь по ступеням вверх. Именно таким образом они медитировали и преодолевали в себе физическое.

Рабби Моисей Кордеверо.

8. Связь

Из всех источников ясно, что медитация играла ключевую роль в карьере пророков и была неотъемлемым элементом в достижении пророческого просветления. Однако после разрушения Храма, построенного Соломоном, и Вавилонского пленения пророческие школы потеряли свое влияние, и пророчество практически исчезло со сцены.

Для этого был ряд причин. Одна из них состоит в том, что истинное пророчество может иметь место только на Святой Земле. Тогда как более общее просветление Ruach HaKodesh можно обрести где угодно, настоящее пророчество, в котором можно разглядеть ясное послание, требует специальных условий. Так как большинство не вернулось в Свя-

тую Землю после Вавилонского изгнания, пророчество, в его формальном смысле, больше не могло быть достигнуто.

Хотя пророческие школы никогда не принимали новичков без разбора, после ссылки они по существу стали тайными обществами. Лидеры видели, что открытый поиск пророчества и мистический опыт приводили многих людей к волшебству и идолопоклонству. В значительной степени именно это привело к ссылке, и руководство решило, что этого больше не повторится. Поэтому они «отвергли вождечение к идолопоклонству», сведя все мистические учения до ограниченного числа школ, состоящих только из самых духовно продвинутых людей.

Таким образом, изменился весь фокус иудаизма. Там, где поиск пророчества и мистического просветления играл ключевую роль в общей жизни населения, он теперь стал только фоном. Фокус изменился, и теперь устный Закон, со всеми его сложностями, стал фокусом национальной жизни, достигнув апогея в компиляции Талмуда. Мистическая активность, которая существовала, оставалась доминантой в немногих ограниченных тайных обществах. Общее правило было следующим: «Нельзя преподавать секреты одновременно двум людям. Нельзя преподавать тайны Колесницы (Merkava) даже одному, если он не на столько мудр, что сможет понять сам».

Важное ответвление этого обнаружилось в области молитвы. Во времена пророков не было реального формального ритуала службы, и каждый человек молился своими собственными словами. Если нужна была специальная молитва, для того чтобы провести конкретный уровень духовной энергии, такая

Пророки

служба могла проводиться одним из пророков или их учеников, которые знали, какие слова использовать в молитве, чтобы провести необходимые силы. Именно по этой причине тот, кто молился, называется Chazan, от того же самого корня, что Chazon что означает «пророческое видение».

Однако, когда пророчество прекратилось, это стало более невозможным. Возникла необходимость в формировании формальной системы культа, включающей все его мистические элементы. Это было сделано Великой Ассамблеей, под руководством Эзры, вскоре после возвращения из Вавилонского изгнания-. Важно отметить, что ряд прошлых пророков принял участие в составлении этих молитв.

Многие из пророческих традиций были переданы мудрецами Талмуда. Великолепное описание этого дано Рабби Хаимом Виталем в его введении к «Воротам Святости» (Shaarey Kedushah).

Выдержка из «ворот Святости».

«Я видел людей возвышения, и их мало» Определенные люди жаждали возвыситься, но лестница скрыта от их глаз. Они размышляют над старинными книгами, стремясь найти путь жизни, тот, по которому они должны идти, и те деяния, которые они должны выполнить, чтобы возвысить свои души до высочайшего корня, чтобы связать себя с Богом. Это единственное есть вечное совершенство.

Это был путь пророков. Все свои дни они связывают себя с Создателем. В результате этого контакта Ruach HaKodesh опускается на них, показывая им путь, ведущий к Свету. Тогда у них открылись глаза на тайны Торы, что явилось темой молитвы царя Давида «Открой мои глаза, и позволь мне видеть чудеса Твоей Торы» (Псалмы 119:18). Их вели по

ровному пути, готовили «люди возвышения», чтобы они достигли своей цели.

Потом пророки пришли к Ранним Праведникам (Chasidim Rishonim), которые также назывались Фарисеями (Отделенными). Они стремились следовать путями пророков и имитировать их методы.

Эти люди уходили в каменистые пещеры и пустыни, удалившись от дел общества. Некоторые уходили из дому, чтобы жить отдельно, как те, кто уходил в пустыню.

Денно и ночью они непрерывно славил Создателя, повторяя слова Торы, и распевая Псалмы, которые радовали их сердце. Они продолжали делать это до тех пор, пока их умы крепко не связывались с Божественными Светами посредством мощного устремления. Они делали это непрерывно, пока не достигали уровня Ruach HaKodesh, «пророчествуя и не останавливаясь».

Хотя эти люди были на гораздо более низком уровне, чем пророки, мы все же не знаем об их методах и путях. Мы не знаем, как эти святые люди служили Богу, чтобы мы смогли подражать им.

В поколениях людей, которые пришли им на смену, люди стали более малодушными, и понимание стало меньше. Учителя-пророки Ruach HaKodesh ушли на покой и перестали существовать среди нас. Они покинули нас, лишенными всякой надежды, жаждущими и алчущими, пока безнадежность не выросла в сердцах людей, и они не перестали искать эту чудесную дисциплину. Все, что осталось, это две или три ягоды на самой верхней ветке», одна в городе и две в семье». «Они ищут воду, но ее нет», потому что каждое видение было скрыто». Все это происходило потому, что не было книги,

Пророки

которая учит методу, как приблизиться и достичь сокровенного святилища.

Некоторые связывались с ангелами клятвами, используя Божественные Имена. Они искали свет, но нашли тьму. Ангелы, с которыми они общались, были очень низкими ангелами, зрителями физического мира, которые сочетали добро и зло. Эти ангелы сами не могли видеть Истину и Высшие Светы. Поэтому они открывали только смешанные концепции, состоящие из добра и зла, правды и лжи, а также бесполезных идей, касающихся медицины, алхимии и использования амулетов и заклинаний.

Они также «совершали грех и пьянствовали». То, что они на самом деле должны были делать, — это проводить время изучая Тору и ее заповеди. Они должны были учить урок от духовных гигантов, которые вошли в Мистерии (Pardes), где не было равных Рабби Акива. Ангелы даже хотели убить его, но Бог помог ему, и «он пришел с миром и ушел с миром».

Эти люди искали очень высокие уровни, близкие к настоящему пророчеству, и именно по этой причине они пострадали. Но даже мы сегодня можем быть достойными низших уровней Ruach HaKodesh. Этого можно достичь посредством откровения Эли-ягу, которого многие были достойны, как хорошо известно. Оно может также состоять из откровения душ святых (Tzadikin), которое упоминается много раз в книге Зогар. Даже в наше с вами время я видел праведных людей, достигающих этого.

Есть также случаи, когда собственная душа человека становится в высшей степени очищенной и открывается ему, ведя его всеми путями. Все это — пути приближения к Богу, и их можно до-

Медитация и Библия

стичь даже сегодня тем, кто достоин. Но это требует большой дисциплины и преодоления многих соблазнов, прежде чем человек достигает Правды. Если он недостаточно подготовлен, другой, нечистый дух может войти в него...

Поэтому я пишу эту книгу, в которой объясню эти тайны... как я узнал их из уст святого Рабби Исаака Лурии. Так как они включают глубочайшие секреты и самые тайные мистерии, то за верхним слоем каждой тайны будут скрыты глубины. С огромным трудом я открою ворота святости, давая просвет не больше игольного ушка, и позволяя тому, кто достоин, пройти через него, чтоб попасть в сокровенную комнату. Бог добр, и Он не лишит этого блага тех, кто идет к праведности.

Часть 3

Вербальная археология

1. Аллюзии

Мы видели, как медитация играла важную роль в карьере пророков, и как они переживали крайне возвышенные состояния сознания. Поэтому люди ожидали найти, по крайней мере, некоторую подсказку для этого в своих трудах, и в Библии в целом. Если бы они были вовлечены в эти практики и ментальные состояния, они должны были бы иметь словарь, на котором говорили об этом. Даже если они явно не ссылаются на эти практики, по крайней мере, следовало ожидать, что некоторые из этих слов должны найти свой путь в Библию.

Попытка открыть этот словарь — очень трудная задача. Для всех практических целей пророчество перестало существовать после разрушения Храма Соломона и Вавилонского плена, примерно двадцать пять столетий назад. Затем последовал период нескольких веков, в течение которого не было написано никаких комментариев к Библии и было опубликовано очень мало литературы. Те остатки словаря, которые еще сохранялись, были забыты.

Еще одна трудность связана с тем фактом, что пророки были очень сдержанны в вопросе обсуждения своих практик и опытов, как и их мистические последователи. В Библии нет практически никакой внятной дискуссии, касающейся того, как пророки достигали своего просветленного состояния, и, за немногими исключениями, нет описания их переживаний. Если в Библии вообще используется мистическая терминология, то главным образом в поэтическом смысле или чисто случайно.

Поиск этих выражений и терминологии практически становится занятием вербальной археологией.

Нужно копаться в библейских текстах, ища перспективные термины, и потом с помощью контекста и лингвистического анализа пытаться открыть точное значение этих слов. Делая это, находишь Талмудические и Мидрашистские интерпретации, а также классические комментарии в качестве важной помощи.

Самый простой путь в поиске в Библии ссылок на медитацию состоит в том, чтобы смотреть на различные переводы, особенно старые, которые могут базироваться на древних традициях. Даже когда мы не можем полагаться на эти переводы, чтобы получить точную интерпретацию, они полезны в качестве подсказок, которые можно исследовать более досконально. Возможно, они не рассказывают нам о том, что лежит под поверхностью, но они могут все же фиксировать более точный смысл слова.

В классических английских переводах Библии слово «медитировать» или «медитация» встречается семнадцать раз. Оглядываясь назад на оригинальный древнееврейский текст, мы находим, что в каждом из этих случаев, используется одно из двух слов — либо *Siyach*, либо *Hagan*. В классических переводах нет перевода ни одного слова на иврите в качестве ссылки на медитацию. Было бы тогда логичным начать наши «раскопки» этих слов.

2. *Воспарение*

Самая первая ссылка на медитацию в Библии встречается сразу после того, как Ревекку привели,

чтобы выдать замуж за Исаака, как раз перед их первой встречей. Писание говорит: «Исаак вернулся из Беер Лахай Рой... и Исаак вышел, чтобы медитировать (suach) в поле ближе к вечеру». (Бытие 24:62,63).

Слово Suach встречается в Библии только один раз. Однако оно очень близко связано со словом Siyach, и дериватом Sichah, которое также переводится как упоминание медитации. Талмуд признает эту взаимосвязь, утверждая, что Suach имеет коннотацию некоторого типа молитвы или поклонения, комментируя этот стих: «Sichah — это не что иное, как молитва».

Один из последующих комментаторов, Раббй Меир Лебуш Малбим (1809-1879), ясно заявляет, что Исаак занимался классической формой медитации. Беер Лахай Рой был местом, где ангел явился Агарь, после того как она и Исмаил были изгнаны Сарой, и так как ангел появился именно здесь, это место стало святилищем. Малбим пишет: «Это в то время было святым местом, потому что ангел явился там, и Исаак ходил туда каждый день медитировать (hitboded)». Очень важно заметить, что Малбим использует термин hitboded, который, как мы видели, касается «внутренней изоляции» медитации.

Талмудическое учение о том, что Siyach-медитация означает некий культ или молитву, подтверждается рядом стихов. Мы, таким образом, находим такие выражения, как «О Боже, услышь мой голос, Когда я медитирую (siyach)» (Псалмы 64:2), и даже более явно: «Молитва бедного человека, когда он погружается в себя, перед Богом он изливает свою медитацию (syiach)» (Псалмы 102:1). Здесь есть ясная ссылка на союз с Богом, и с первого стиха

она может быть вербальной. Таким образом, хотя медитация по преимуществу мыслительная деятельность, тип медитации, на который намекает слово (Siyach), может быть также и вербальной.

Во многих других местах в Библии слово Siyach ясно касается реальной речи. В более позднем иврите это именно так и обстоит, поскольку Sichah является общим словом для непринужденной беседы или речи, не имеющим ничего общего с той задачей, которая стоит перед нами.

Все же есть также и места, где оно обозначает невербальную медитацию, и самый яркий пример этого следующий: «Я вспоминаю свою мелодию ночью, я медитирую (siyach) своим сердцем, и мой дух (ruach) стремится» (Псалмы 77:7). Из этого стиха мы видим две вещи. Во-первых, ясно, что Siyach рассматривается как очень тесно связанное с просветлением и исследованием Ruach-духа этого человека.

Рабби Авраам Ибн Эзра, один из важнейших комментаторов, берет это в качестве намека. По крайней мере, в двух местах он толкует слово Siyach как указывающее на «разговор с собственным сердцем». Одно место находится в его комментарии стиха: «Над твоими статуями я медитирую (siyach)» (Псалмы 119:15), в то время как еще один: «Над словами Твоих чудес я буду медитировать (siyach)» (Псалмы 145:5). Согласно Ибн Эзре, коннотацией Siyach-медитации может быть — «говорить с кем-то о Божьих учениях и деяниях».

Есть, по крайней мере, одно место, где мы ясно находим слово Siyach в связи с пророчеством. Пророк Элиша послал другого пророка к Иеху, члену царской охраны, с инструкциями, которые он передал царю Ахаву. После того как пророк ушел, друзья

Иеху спросили, почему он пришел. Тогда Библия говорит: «Иеху вышел к слугам своего хозяина, и один из них сказал ему: «Все нормально? Зачем этот сумасшедший приходил к тебе?» Он ответил: «Вы знаете этого человека и его медитацию (siyach)» (2 царства 9:11). Рабби Леви Бен Гершон (Ралбаг) объясняет, что «было нормально звать пророка сумасшедшим, так как во время медитации (hitbodedut) он входит в транс и не осознает внешние события».

Хотя слово Siyach здесь обычно переводится в значении «речь», оно может с равным успехом переводиться как «медитация», как в других местах. Ответ «Вы знаете этого человека и его медитацию» тогда означал, что этот человек был пророком, который часто занимался медитацией, и что такие люди считались сумасшедшими и на них не нужно было обращать внимание.

Таким образом, мы видим, что корень Siyach касается формы медитации, которая может быть либо вербальной, либо невербальной. По крайней мере в некоторых местах Библия ассоциирует его с Ruach-духом и пророчеством. Кроме того, это также слово для обозначения обычной беседы, а также для беседы, которая не кстати.

Из этого контекста кажется, что Siyach касается внутренней направленной неоформленной медитации, будь она вербальная или невербальная, которая проходит в какой-то центральной точке. Человек фиксирует свой ум на одной центральной теме и затем дает возможность своим мыслям любовно осмыслить ее, рассматривая со всех сторон. Это, безусловно, такие стихи, как «Я буду медитировать (Siyach) о твоих чудесах» (Псалмы 119:27) и «Я медитирую (Siyach) о Твоих учениях» (Псалмы 119:48).

Общий предмет медитации в этих стихах — это чудеса и учения Бога, и ум и губы пробуют их под разным углом.

Такая медитация может также состоять из пения и произнесения нараспев, при котором сознанию позволяется блуждать вокруг какой-то отдельной концепции. Это наиболее вероятно составляет смысл следующего стиха: «Я буду петь Богу моей жизнью, я буду петь Богу моим существованием, пусть моя медитация (Syiach) будет сладостной для Него, медитировать (Siyach) во всех Его Чудесах» (Псалмы 105:1). Этот тип медитации, возможно, был связан с пророчеством, так как, как мы видели, музыка была очень важна для достижения пророческого состояния.

Еще один важный тип Siyach-медитации включает молитву. Здесь центральная тема чьей-то медитации — его собственные проблемы или самосовершенствование, и опять его мысли имеют возможность свободно блуждать вокруг центрального предмета. Чьи-то спонтанные мысли могут вербально выражаться в молитве, и это является смыслом вышеупомянутого талмудического учения, что Siyach — это молитва. Очень-важно заметить, что выдающийся хасидский учитель Рабби Нахман из Бреслава использует термин Siyach в беседе о своей системе спонтанной молитвы, которая в действительности внутренне направленная неструктурированная вербализованная медитация.

Важный филологический анализ этого слова был сделан выдающимся лингвистом Рабби Соломоном Паппенхеймом (1750-1814). Он утверждает, что слово Siyach тесно связано с корнем Nasah, означющим «удаляться» или «собираться с духом». Слово

Siyach поэтому имеет отношение к речи, которая не произносится ради самой себя, но для того чтобы освободить мысли другого их сознания, очистить их от тревог, проблем и других мирских идей. Его главная коннотация поэтому — отвлечение, то есть процесс, направленный на то, чтобы устранить из сознания все внешние мысли.

В таком контексте это слово очень тесно связано с **Hesech HaDaat**, постбиблейским термином для «отвлечения ума». Этот термин иногда используется, чтобы указать на изгнание всех других мыслей из сознания, так, чтобы человек лучше смог концентрироваться на единичном предмете. Талмуд использует его в этом смысле, когда говорит: «Когда мы говорим: «Дайте ему отвлечь свое сознание», мы имеем в виду «Дайте ему отвлечь свое сознание от всех мыслей, кроме этой».

Тесно связанное с этим и, вероятно, от того же самого корня, библейское слово **Masach**. Это слово только один раз встречается в Библии, в связи со стражей вокруг царского дворца, где третье из подразделений служило специальным ограждением: «Еще одна третья часть будет у ворот позади стражи, и они будут следить за домом — это их особое поручение и обязанность (**Masach**)» (2 Царства 11:6). Комментаторы объясняют, что это «особое поручение», для которого используется термин **Masach**, подразумевает, что они не должны «отвлекаться». Это означает, что стражники полностью концентрируются на этой ближайшей задаче.

Из всего этого становится ясным, что слово **Siyach** действительно касается типа медитации, при которой человек освобождает свой ум от всех остальных мыслей, концентрируясь на одной идее. Во многих

случаях это может быть неструктурированной, внутренне направленной медитацией, о которой говорилось ранее, но в более общем смысле. Это касается размышления над одной идеей и полном заполнении сознания ею. Об этом ясно заявляет Рабби Давид Кимхи (Радак, 1160-1235), один из важнейших экзегетов и этимологов Библии. В его комментарии стиха «Перед моими глазами — стражники, чтобы медитировать (siyach) обо всех Твоих притчах» (Псалмы 119:148), он заявляет, что siyach означает «размышление» (Hitbonenut).

В этом контексте слово Siyach также связано с корнем Sachah, означающим «стирать». Это происходит потому, что это процесс, посредством которого человек стирает все остальные мысли из своего сознания.

Еще более важен тот факт, что слово Siyach также связано с корнем Sachah, означающим «плавать» или «плыть». Взаимосвязь между этими двумя корнями настолько тесная, что, по крайней мере, в одном месте в Библии есть путаница, какой глагол имеется в виду. Это имеет место в стихе, обычно переводимом как «Каждую ночь я заставляю свою кровать плавать в слезах (A-s'chah), от слез плавится мое ложе» (Псалмы 6:7). Все основные комментаторы также толкуют глагол как ссылку на плавание. Однако Таргум, древний авторский арамейский перевод Библии, переводит этот стих так: «Каждую ночь я говорю о своей боли». Тогда, согласно переводу, этот глагол происходит от Siyach, в его дефиниции как «речь».

В этом контексте оба слова — Siyach и Sachah связаны с основой из двух букв Saa, которая выражает концепцию возвышения, как и глагол Nasaa,

означающий «поднимать». Как и во многих случаях, он также связан с основой, которая имеет прямо противоположное значение. Таким образом, мы видим тесную взаимосвязь между этими словами и корнем *Shachah*, означающим «быть пониженным».

Итак, слово *Siyach* также имеет коннотацию парения или подъема на вершину с более низкого уровня. Посредством *Siyach*-медитации человек поднимается духовно, проплывая через божественные Вселенные. Подобно тому, как пловец плывет на гребне волны, так и тот, кто вовлечен в *Siyach*-медитацию парит над земным миром, всплывая в царство трансцендентального.

Наиболее вероятно в этом контексте, что Талмуд заявляет, что Рабби Иохананн Бен Заккай был экспертом в «*Sichah* ангелов и *Sichah* демонов». Очень важно отметить, что это утверждается в том же контексте, который говорит о том, что он также был экспертом в «Трудах Колесницы» (*Maaseh Merkava*). Это, как мы видели, включает глубочайшие мистические состояния. В связи со словом *Sichah* здесь ведущий лексикограф Рабби Натан Бен Иехиель (1035-1106), утверждает, что это означает, что Рабби Иохананн знал, как общаться с этими духовными существами, что означает: «Он знал, как «плыть» и подниматься в их царство». Зогар ясно утверждает, что этот тип *Sichah* включает общение с Божественным Присутствием (*Shekhinah*).

Одна из наиболее интересных взаимосвязей, касающаяся этого слова, — это тотфакт, что тот же самый термин, *Siyach*, также используется для обозначения куста или дерева. Самое явное место, где это слово обнаружено, представлено в этом стихе: «Каждое дерево (*Siyach*) поля еще не существовало на земле» (Бытие

2:5). Выдающийся филолог и философ Рабби Самсон Рафаэль Хирш, утверждает, что в обоих случаях слово *Siyach* касается роста, будь то растение или мысль. В этом отношении оно также имеет коннотацию движения вверх, как и понятие парения, о котором говорилось ранее. Хирш объясняет, что оно также имеет коннотацию духовного роста и подъема.

Эта взаимосвязь становится все более важной, когда мы понимаем, что во многих местах, особенно в каббалистской литературе, подъем в более высокие духовные сферы известен как подъем по «Древу Жизни». Это намекает на то, когда Библия говорит о Херувимах, которые «Охраняют дорогу Древа Жизни» (Бытие 3:24), как обсуждалось ранее. Это также выражено в стихе, который говорит в связи с Мудростью: «Древо жизни для тех, кто крепко держится за него» (Притчи 3:18). Слово *Siyach* может, таким образом, логически считаться связанным с подъемом по Древу Жизни.

Возможно, именно по этой причине Бог впервые явился Моисею в Горящем Кусте (*sneh*). Мидраш ясно говорит об этой идее деревьев в целом.

Мы можем часто получить представление о пророческих методах из языческих практик, которые пытались их имитировать. Когда мы осознаем, насколько важным было Древо Жизни в контексте пророческой медитации, мы можем-также понять, как оно стало ключевым элементов в ряде языческих практик и медитаций. Особенно важно в таких ритуалах было дерево Ашерах, много раз упоминавшееся в Библии. Библия ясно разоблачает эти ритуалы в таких стихах, как «Вы не посадите Ашеру, и любое другое дерево, рядом с алтарем Господа вашего Бога» (Второзаконие 16:21).

Осознавая важность символизма дерева в пророческих медитациях, идолопоклонники пытались копировать его. Они действительно сажали деревья, которые служили как предмет их медитаций и видений. Посредством таких деревьев Ашер, они надеялись подняться по духовному Дереву, которое, по всей вероятности, представляли как Древо Жизни. Само слово *Asherah*, поэтому наиболее вероятно, происходит от корня *Shur*, означающего «видеть» или «иметь видение».

Следовательно, слово *Siyach* имеет отношение к «дереву» в его духовном смысле, где используется как медитативный инструмент для общения с трансцендентальным. Это «дерево», как часто говорится, касается всей системы Сферот, и как мы увидели, подъем через этот строй Сферот играет ключевую роль в пророческой медитации. На взаимосвязь между понятием «дерева» и ментальным процессом указывает, до некоторой степени, тот факт, что древнееврейское слово для обозначения дерева *Etz* тесно связано с корнем *Ya'etz*, означающим «советовать».

Взаимосвязь между *Siyach*, которое используется в связи с общением с духовным, и его значение как дерево, ясно выражена в Мидраше. Когда Агарь и Исмаил были изгнаны Сарой, Библия говорит, что Агарь «положила ребенка под одно из деревьев» (*Siyach*) (Бытие 21:15). Мидраш утверждает, что дерево называется *Siyach*, потому что оно было именно там, где ангел говорил (*Siyach*) с Агарь. Важно заметить, что это произошло в Беер Лахай Рой, том самом месте, где Исаак медитировал и где впервые использован термин *Suach*.

Дерево также символизирует духовную сущность человека, как на это ссылаются в стихе: «Че-

ловек — это дерево в поле» (Второзаконие 20:19). Зогар утверждает, что «поле» в этом стихе — это «Поле Священных Яблок», термин, обозначающий Божественное Присутствие (Shekhinah).

Слово Siyach поэтому также обозначает процесс, посредством которого человек входит в свою собственную духовную сущность, карабкаясь по духовной лестнице своей собственной души. Утверждение Zohar, что «поле» обозначает трансцендентальный уровень, придает дополнительное значение первоначальному стиху, в котором встречается термин Siyach: «Исаак вышел медитировать (Siyach) в поле».

Духовная важность деревьев в этом контексте также очевидна из заповеди, что на празднике Суккот (Куши) нужно иметь Четыре вида растений. Библия говорит: «В первый день вы возьмете для себя плод с древа Этрог, ветви пальмы, ветки дерева мирта и ветви ивы ручья» (Левит 23:40). Самая потрясающая черта этой заповеди — это тот факт, что все четыре вида происходят от деревьев.

Ряд источников, как Мидрашей, так и каббалистических, объясняют, что Четыре Вида отражают различные элементы в человеке, а также различные духовные элементы наверху. Особенно интересно отметить, что эти виды были привезены специально на праздник Суккот. Он являлся специальным периодом поиска Ruach HaKodesh. Само слово Succah (множественное число — Succot) происходит от корня Sakhah, означающего «видеть», особенно в пророческом смысле.

Термин Siyach тогда является коннотацией духовного подъема и роста, а также ссылкой на Дерево, которое символизирует духовную лестницу и собственную сущность человека. Когда человек

вовлекается в Siyach-медитацию, он очищает свой ум от всех мыслей и затем направляет его наверх, воспаряя через трансцендентальное царство.

Это становится все более очевидным, когда мы внимательно и буквально смотрим на такое стихотворение, как «В твоих мистериях (pekudim) я буду медитировать (siyah), и я буду смотреть на Твои пути» (Псалмы 119:15). Слово Pekudim происходит от корня Pakad, означающее «помнить», а также «сохранять». Это слово указывает концепции «Хранимые в сердце», идеи, которые естественно существуют в сущности человека, но которые нужно нащупать внутренним зрением и медитацией, прежде чем их можно будет увидеть. Подобно «памяти», они являются мыслями или идеями, которые «хранит» человек для Бога, и в этом контексте термин часто используется, чтобы сослаться на Заповеди. В более общем смысле, однако, термин Pekudim касается понятий о собственном духовном бытии человека, посредством которых он может достичь состояний просветления. Таким образом, когда человек медитирует над этими Pekudim, он может реально «видеть» «Пути» Бога.

Очень часто, особенно в корнях, имеющих две буквы основы, эти буквы можно переставить в обратном порядке и получить подобную коннотацию. В случае с корнем Siyach, две корневые буквы — это Син Хетт. В обратном порядке это дает обнову Chash, от которой происходит корень Chashash, означающий «ощущать» или «чувствовать». Именно от этого корня мы выводим слово Chush, касающееся перцепционных ощущений. Слово Siyach, таким образом, очень тесно связано со словами, означающими «чувствовать», «ощущать» и «переживать», а само

это слово должно также быть связано с этими понятиями. Кроме того, тесно связано с этим словом слово *Chashav*, означающее «думать».

Как упоминалось ранее, язычники и другие оккультные практики часто проливали свет на пророческие методы. Согласно Паппенхейму, ряд таких терминов происходит от основы *Chash*. Такие термины включают *Nachash* и *Lachash*, имеющие отношение к различным типам предчувствия, при которых человек пытается ощущать вещи, которые обычно скрыты от физических органов чувств. Следовательно, основа *Chash* выражает паранормальное видение, посредством которого человек проникает взглядом в духовную сферу.

Паппенхейм также замечает, что эта же самая основа дает рост слову *Choshen*, обозначающего Нагрудник, который носит Первосвященник. Этот Нагрудник использовался как медитативный инструмент. Первосвященник смотрел на буквы, выгравированные на его двенадцати камнях, и достигал состояния, очень похожего с пророчеством. С помощью Хошен Первосвященник, таким образом, смог видеть за пределами нормальных границ своих органов чувств.

Основа *Chash* также тесно связана с корнями *Chashah* и *Hasah*, означающими «быть молчаливым». Восприимчивость ума, которую подразумевали и *Siyach*, и *Chash*, включает спокойствие ощущений и ума, и молчание нормального течения мысли.

Это, в свою очередь, бросает дополнительный свет на таинственный термин *Chashmal*, упомянутый в видении Иезекииля. Как говорилось ранее, Талмуд утверждает, что это — сочетание двух слов — *Chash*, означающее «молчание» и *Maï*, озна-

чающее «речь». В качестве таковых, это означает «Говорящее Молчание». Каббалисты также говорят об этом, как о взаимодействии между земным и трансцендентальным, и это также подтверждается контекстом видения Иезекииля. То, что это тогда означает, представляет собой ментальное состояние, посредством которого человек переходит, когда повышается, с уровня речи, будь то вербальная или внутренняя речь, на уровень чистого ментального молчания и восприимчивости. Только после преодоления этого барьера человек может созерцать пророческое видение, как мы видим в случае с Иезекиилем.

Последнее, что мы должны здесь исследовать, — это различие между двумя тесно связанными словами — *Siyach* и *Suach*. Как упоминалось ранее, термин *Suach* встречается только в этом одном стихе: «Исаак вышел медитировать (*suach*) в поле». В целом, слово *Suach*, по-видимому, имеет ту же самую форму, как и корни *Shua* и *Shava*, оба означающие «гладкий» и «плоский». *Suach* — медитация поэтому очень похожа на ту, которая подразумевается под *Siyach*, но это — ментальное состояние, которое очень «ровное», предельно спокойное и безмятежное. В то время как *Siyach*, можно сказать, обозначает «карабкаться» на Дерево Жизни, *Suach* означает «отдыхать на самых высоких ветвях».

Это можно понять, когда вы осознали, что это используется только в отношении Исаака, одного из Патриархов, людей, которые достигли очень высокого духовного уровня. Таким образом, пока другие могут стремиться увидеть Колесницу (*Merka'ava*), Мидраш утверждает, что «Патриархи сами являются Колесницей». Они не были похожи на

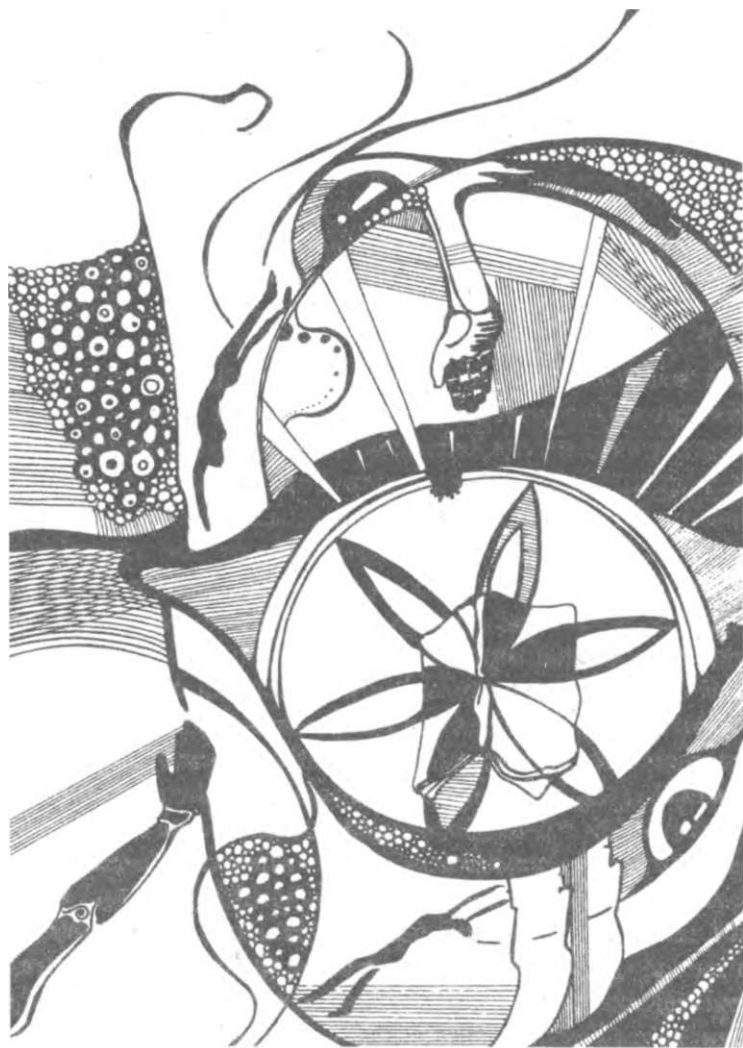
пловцов, борющихся с течением, когда плывут вверх по течению, но похожи на людей, которые спокойно плывут в тихих водах у Источника.

3. *Непосредственное бытие*

Еще три слова, которые мы считаем указывающими на медитацию, — это *Higayon*, *Hagig* и *Hagut*. Все они происходят от корня *Hagah*.

Этот корень тесно связан с мыслью в таких, например, стихах, как этот: «Его сердце будет медитировать (*Hagah*) ужас» (Исайя 33:18). Еще один явный пример — это данное стихотворение: «Путь слова моего рта и медитация (*Hagayon*) моего сердца будут приняты Тобой, о, Боже» (Псалмы 19:15). Раши (1040-1105), самый значительный из всех талмудических комментаторов, ясно заявляет, что *Hagah* означает «размышление» (*Hitbodedut*). Мидраш подобным образом утверждает, что «сердце медитирует (*Hagah*)».

Это ставит нас перед определенными трудностями, поскольку в ряде мест корень *Hagah* явно относится к речи. Так, мы находим стихи: «Рот праведного произносит (*Hagah*) мудрость» (Псалмы 37:30), и «Мой язык будет произносить (*Hagah*) Твою Праведность» (Псалмы 35:28, 71:24). Тогда в этом смысле корень *Hagah* очень похож на *Siyach*, имея коннотацию и «речь», и «мысль». Хирш утверждает,

что корень *Haḡah* называет мысль, которая требует выражения, и поэтому он иногда существует только мысленно. Тогда как в другие моменты он выражается вербально.

Однако в других местах слово *Haḡah* подразумевает нечеткие и повторяющиеся звуки животных. Мы находим такие выражения, как «Я буду ворковать (*Haḡah*), как голубка» (Исайя 38:14) и «Подобно тому как лев и его детеныш рычат (*Haḡah*) на свою добычу» (Исайя 31:4). Оно может обозначать неартикулируемый звук, как в этом высказывании: «Они не издают никаких звуков (*Haḡah*) своим горлом» (Псалмы 115:7). Это может быть также короткий звук или вздох, как здесь: «Наши дни заканчиваются как тяжелый вздох (*Heḡeh*)» (Исайя 90:9).

На основании этого Рабби Давид Кимхи утверждает, что корень *Haḡah* обозначает звук или мысль, которая повторяется многократно, как воркованье голубки или рычание льва. Слово *Haḡah* встречается несколько раз в связи с Торой, как здесь, например: «Эта книга Торы не выйдет из вашего рта, и вы будете медитировать (*Haḡah*) над ней день и ночь». (Иисус 1:9). Псалмопевец также сказал в отношении праведника: «Тора Бога — его желание, и над его Торой он думает (*Haḡah*) день и ночь» (Псалмы 1:2). Согласно Кимхи, значение здесь в том, что человек постоянно повторяет и просматривает учение Торы, пока она не станет частью его бытия».

То, что предлагается здесь, — это система, очень похожая на мантры, где слово или фраза многократно повторяются либо вслух, либо мысленно. Это не слишком архаично, поскольку в системе *Hekhalot*, одного из самых древних мистических текстов, мы

находим, что новичок входит в мистическое царство, повторяя определенную формулу 112 раз.

По крайней мере, в одном месте мы находим связь между Именем Бога и медитацией Hagah. Псалмопевец говорит: «В честь Твоего Имени я поднимаю руки... и медитирую (Hagah) о Тебе в бессоннице ночи» (Псалмы 63:5,7). Это также предлагает Талмудическое выражение, осуждающее того, кто «Произносит (Hagah) Имя с его буквами». Это может иметь отношение к повторению Божественного Имени неправильно как мантры в медитации.

Еще одно место, где это предлагается, находится в следующем стихе: «Чтобы говорить о Твоей любви утром, и Твоей вере ночью, десятью струнами лютней, медитацией (Higayon) на арфе» (Псалмы 92:3, 4). На первый взгляд, это может показаться трудным — видеть, как какой-либо тип медитации связан с арфой. Но если мы подумаем о Higayon как о повторении формулы, похожей на мантру, тогда это может также принять форму набора нот или короткой мелодии, которая постоянно повторяется на музыкальном инструменте. Это само по себе можно использовать как инструмент типа мантры для достижения медитативного состояния. Это становится еще более правдоподобным, когда мы вспомним, что музыка играла ключевую роль в достижении пророческого состояния.

Мы видим дальнейшее доказательство этого в том факте, что Талмуд говорит о «медитации» (Higayon) на арфе, говоря, что слово «медитация» (Hagah) здесь обозначает «награду праведника в Приходящем Мире». Раши объясняет, что в этом контексте Hagah означает «радость» (Simchah), но, в более точном смысле, это также может обозна-

чать восторг мистического переживания. Это напряженное мистическое переживание ясно связано с конечной наградой праведника, как описывает ее Талмуд: «Праведники, сидящие с диадемами на головах, восхищающиеся в сиянии Божественного Присутствия».

Однако, прежде чем прийти к таким выводам, было бы полезно изучить слово *Naḡaḥ* как этимологически, так и контекстуально. Мы сразу же замечаем, что именно тот же корень, *Naḡaḥ*, встречается для выражения удаления и очищения. Явный пример этого здесь: «Снимите налет с серебра... уберите злых перед царем» (Притчи 25:4,5). Еще один пример: «Его увели с дороги» (2 Самуил 20:13).

Рабби Соломон Паппенхейм, ведущий этимолог, утверждает, что корень *Naḡaḥ* имеет коннотацию многих движений, направленных к одной цели. Эти движения могут быть физическими, но они могут также касаться мысли, речи или звука. Однако на более глубоком уровне это имеет значение медитативной практик, которая направляет мысли к отдельной концепции.

Это вместе с коннотацией очищения, о которой говорилось выше, подразумевает, что корень *Naḡaḥ* касается очищения ума, для того чтобы направиться к одной цели. Что особенно интересно, так это тот факт, что Платон сравнивает эту дисциплину ума с управлением кораблем. Человеческий ум очень напоминает корабль, где матросы подняли мятеж и заперли капитана и штурмана в каюте. Каждый матрос считает себя вправе управлять кораблем, как ему захочется. Сначала один матрос, потом другой берут штурвал в свои руки пока корабль движется по воле волн, без определенного курса.

Эти матросы не могут договориться о цели, и даже если они смогли бы, они не знают, как управлять кораблем, чтобы достичь ее. Задача человека состоит в том, чтобы подавить этот мятеж и освободить штурмана и капитана. Только тогда он способен выбирать цель и управлять прямым курсом, чтобы ее достичь.

Библейское слово *Nagah* также, по-видимому, касается подобной идеи. Нужно освободиться от всех мятежных мыслей и дать кораблю ума идти постоянным, последовательным курсом к четко обозначенной цели. В этом контексте очень важно отметить, что древнееврейское слово *Negeh*, означающее руль или штурвал, имеет точно такие же буквы в корне, что и *Nagah*, обозначающее медитацию. Поэтому предполагается, что *Nagah*-медитация обеспечит ум рулем и штурвалом, так чтобы он больше не плыл бесцельно в море мысли.

Еще одна очень тесно связанная с этим словом основа — это *Chag*, которая называет все, что является циклическим или повторяющимся. Именно от этой основы мы образуем такие слова, как *Chug*, означающее «круг», *Chag*, периодический праздник, и *Mechgah*, компас. Именно в этом смысле *Nagah* означает «повторять что-то многократно, периодически и циклически», как в медитации с мантрами. Именно это направление приобретает ум с постоянной репетицией.

Рабби Самсон Рафаэль Хирш также указывает, что *Nagah* тесно связан с корнями *Nayah*, которое означает «быть», и *Chayah*, которое означает «жить». Оба этих слова обозначают простое естественное состояние существования. Также с этими словами связаны слова *Nachah* и *Hiney*, оба означающие

«здесь», и обозначающие основное место существования. Подобно этим словам, **Nagah** отлито в форму основы с одной буквой в середине, окруженной начальным и конечным **Heh**.

Это указывало, что термин **Nagah** называет процесс, который приводит ум в состояние, где он лишается всякой активности. Сознание таким путем достигает уровня, где оно избавляется от всего, кроме чистого простого естественного существования.

Что особенно важно, так это тот факт, что основа корня **Nagah** тогда состояла из одной буквы Гимель. В своей дискуссии о корне **Namag**, Паппенхейм замечает, что эта основа означает «плавиться» и «избавляться от всего твердого». Он утверждает, что слово **Nagan**, означающее «исполнять музыку», также происходит от этой основы, поскольку музыка плавит сердце и погружает его в эмоции. В этом контексте слово **Nagah** также относится к отрицанию или «расплавлению» эго. Тогда человек достигает состояния чистого бытия, где его направляет высшая сила.

Из всего этого получается, что слово **Nagah** имеет главную коннотацию «Направленного Существования». Человек успокаивает свое сознание до состояния чистого существования, одновременно направляя его к единственной цели. Методы **Nagah**-медитации включают повторение звуков, слов, фраз или мелодий, и поэтому тесно связаны с различными формами мантр.

Как говорилось в ряде случаев, мы можем часто находить подобия между идолопоклонниками и оккультными практиками и медитативными техниками пророков, которые первые пытались копировать. Как мы увидим, превалирующая оккультная

практика, которая называлась Oab, тесно связана с идолопоклонническими медитативными практиками. Поэтому крайне важно, когда мы находим выражения типа: «Они ищут некромантов (Oab) и медиумов (Yedoni), которые щебечут (Tzaftzaf) и медитируют (Hagah)». (Исайя 8:19). Весьма вероятно, здесь, что слово «медитировать» (Hagah) относится к пению мантры. Люди, вовлеченные в эти практики, старались подражать Hagah-медитации пророков, и в этом стихе высмеивались пророком Исайей.

В этот момент было бы полезно сравнить два основных термина, которые мы уже обсудили — Siyach и Hagah. К счастью, есть два библейских стиха в которых встречаются оба термина, где их можно сравнить. Что особенно важно, так это тот факт, что в обоих этих стихах взаимосвязь между этим двумя терминами точно такая же.

Первое такое стихотворение — «Я медитирую (hagah) над всеми твоими трудами, и в деяниях Твоих Рук я медитирую (Siyach)» (Псалмы 143:5).

Первая параллель, которую мы видим, состоит в том, что в обоих случаях Hagah-медитация обо «всех Твоих Трудах» может показаться трудной для понимания, особенно после того, как мы определили ее как форму медитации мантрами.

Если мы посмотрим на более поздние практики, особенно на практики Талмудического периода, о котором говорится в Hekhalot, причина для этого станет очевидной. Во многих случаях формы, принимаемые медитацией мантрами, о которых говорилось в этом тексте, состоят из длинных песнопений, перечисляющих атрибуты Бога в алфавитном порядке. Одно такое песнопение в его ближайшей английской параллели было «Всемогущий Царь,

Благословенный Царь, Сострадающий Царь» и так далее, по всему алфавиту. Таким образом, по крайней мере, одна известная форма Hagah-медитации действительно охватывает все труды Бога. Было бы очень интересно исследовать возможность того, что Nekhalot может вывести эту практику именно из этих стихов.

Siyach-медитация, с другой стороны, фокусировалась на единичном наборе идей. Как обсуждалось ранее, Siyach указывает на духовный подъем, где человек исследует духовное царство, и едва ли можно стремиться к тому, чтобы исследовать все в этом царстве. Таким образом, Псалмопевец на самом деле говорит: «Я возвышусь в медитации (Siyach) о делах Твоих рук».

Еще одна важная вещь, которую мы видим в обоих стихах, состоит в том, что Hagah-медитация предшествует Siyach-медитации. Поэтому получается, что Hagah-медитация является подготовкой для Siyach-медитации. Это действительно верно, поскольку цель повторения мантры — в том, чтобы освободить сознание для того, чтобы потом можно было бы возвыситься и исследовать трансцендентальные сферы. Это ясно видно в методах, описанных в Nekhalot, где новичок сначала поет мантры, и только потом поднимается через небесные покои, когда человек осознает реальные практики, эти два стиха приобретают экстраординарное значение.

Еще одна основа, связанная с Hagah — это Gah, означающая «яркость». От этой основы образованы такие слова, как Gayan, означающее пламя или свет, и Gahah, означающее «смотреть»

Самым важным производным от этой основы является слово Nogah, означающее «сиять» или

«светить». Это слово является особенно важным, поскольку оно обычно обозначает свет, сияющий во тьме, такой, как свет зари или сумерки. Это может быть производный термин, с первоначальным значением духовного света, который человек переживает во время медитации, света зари, светящейся во мраке земного мира. «Zohar», таким образом, говорит о мистике как о «трансформирующем тьму свете».

Что делает слово Hagah особенно важным, так это его употребление в видении Иезекииля: «Я взглянул и увидел штормовой ветер... огромное облако и сверкающий огонь, и Свет (Nogah) был вокруг и из него было явление Chashmal, из огня». (Иезекииль 1:4). Как мы видели, «штормовой ветер, огромное облако, и сверкающий огонь» описывают состояние ментального смятения, которое предшествует истинному ментальному подъему. За этим следует Nogah — медитативная заря — где пророк начинает переживать трансцендентальный Свет.

Взаимосвязь между Hagah-медитацией и такими понятиями как свет и огонь явственно упоминается в Библии. Псалмопевец тогда говорит: «Мое сердце было во мне горячим, в моей медитации (Hagig), огонь горел» (Псалмы 39:4). Визуализация света и огня как результат Hagah-медитации является тогда ясно установленной, и это также очевидно из видения Иезекииля.

Еще одна важная вещь, которую мы видим в видении Иезекииля, это следствие. Во-первых, пророк переживает Nogah, медитативный свет, который возникает из Hagah-медитации, приводящей сознание в состояние Непосредственного Бытия. Только после этого он переживает Chashmal, Говорящее Молчание, которое является воротами в трансцендентальные

Вселенные. Как говорилось в предыдущем разделе, Chashmal имеет отношение к Siyach-медитации. Это еще один пример, где Hagah предшествует Siyach.

Еще одно слово, тесно связанное с корнем Hagah, — это Gahar. Это слово встречается в Библии только в связи с Элиягу и его учеником Элишей.

Первое место, где встречается это слово, — это в связи с Элиягу, где Библия утверждает: «Элиягу поднялся на вершину горы Кармель, и он опустил (Gahar) на землю и положил лицо между своими коленями» (1 царства 18:42). Мы уже отмечали, что голова между коленями была классической позой пророка, которая использовалась для определенных типов медитации в Талмудические времена и до шестнадцатого века. Тот факт, что термин Gahar обнаруживается в связи с этой позой, свидетельствует о том, что он до некоторой степени ассоциировался с медитативными практиками пророков. Согласно Рабби Леви Бен Гершону (Ралбагу), термин Gahar реально обозначает самую пророческую позицию.

Другое место, где мы встречаем этот термин, — это рассказ о чудесном воскрешении Элишей сына Шунаммита. Там говорится: «Он встал и лег на ребенка, положив свой рот на его рот, свои глаза на его глаза и свои кисти на его кисти; и он наклонился (Gahar) на него» (2 Царства 4:34). Здесь опять это может обозначать напряженную медитативную молитву, очень похожую на молитву Рабби Ханина Бен Доса, который также использовал пророческую позицию, когда молился о больном. Скорее, чем простое поклонение, это была напряженная медитативная молитва, предназначенная влить духовную энергию в ребенка, чтобы оживить его.

Это явно подтверждается переводом, который переводит *Gahar* как *Alhey*. Это слово происходит от корня *Lahah*, библейского слова, которое встречается в таких стихах, как «Египет был разрушен (*Lahah*)» (Бытие 47:1.3). Согласно основным комментариям, слово *Lahah* имеет коннотацию отрицания ощущений, отбирания силы и перехода бытия в небытие. Следовательно, оно связано со словом *Lo*, означающим «нет», что указывает на тотальное уничтожение.

Тогда, согласно переводу, значение слова *Gahar* должно было указывать на отрицание себя и потерю сознательного восприятия, как это происходит в медитативных состояниях. Именно посредством духовной власти человек может переходить в такое состояние, что Элиягу смог вызвать дождь на горе Кармель, а Элиша смог воскресить ребенка. Этот метод обсуждается в некоторой степени лидерами Хасидизма.

4. Бурные эмоции

Еще одно важное слово, которое выражает тип медитативной практики или состояния, — это корень *Ranan* и его дериват *Rinah*. Первоначально даже не думали исследовать это слово, поскольку оно обычно переводилось как «радующийся», «поющий» или «взывающий». Есть однако одна важная подсказка, и она заключается в том, что Таргум последовательно переводит *Hagah* как *Ranah*. По-

этому, по крайней мере, по-арамейски *Ranah* -имеет коннотацию медитации. Так как древнееврейский и арамейский очень близкие языки, это, по крайней мере, требует исследования этого корня в иврите.

Великолепный анализ этого слова дается и Паппехеймом, и Хиршем. Они оба показывают, что оно обозначает сильные эмоции, экзальтацию и экстаз, которые затем могут выражаться в словах. Очевидно, что в некоторых случаях *Rinah* обозначает словесное выражение, как в стихе, «Язык немого будет петь (*Ranan*)» (Исайя 24:14).

Такое выражение, однако, обычно сопровождается эмоциональным взрывом. Именно по этой причине слово *Patzach* встречается только в связи с глаголом *Rinah*, как в стихе «Приди (*Patzach*) в экстаз (*Rinah*)» (Исайя 54:1). Глагол *Patzach*, обычно переводимый как «эмоционально реагировать», тесно связан с корнями *Patzah*, означающим «открывать» и *Patzazt* «взрываться». Поэтому термин *Rinah* говорит об эмоциях, которые могут взрываться в вербальном выражении или в песне.

Эмоции могут быть печалью, как в стихе «Встань, плачь (*Ranan*) в ночи» (Плачи 2:19), который говорит о скорби из-за разрушения Иерусалима. Термин может также указывать на торжественные чувства, часто скрываемые болью и опасностью, выраженными в молитве, например, в стихах: «О Боже, обрати внимание на мой плач (*Rinah*)» (Псалмы 17:1). В другие моменты это может означать выражение сильных чувств радости, как в стихе «Пой (*Ranan*), о дочь Сиона... радуйся и возрадуйся всем своим сердцем» (Зефания 3:14)

Корень *Ranan* иногда встречается в связи с видением Бога, как в стихе «Вышел огонь перед Бо-

гом... и когда все люди увидели это, они пришли в восторг {Ranan) и упали на лицо» (Плачи 9:24). Еще более ясный пример — это стих «Пусть праведники придут в восторг в Боге» (Псалмы 33:1). Мидраш комментирует, что этот стих «не говорит, что праведники должны быть в восторге (Ranan) *перед* Богом, но *в* Боге. Поэтому это ссылка на экстаз, происходящий в результате видения Бога».

Из всего этого следует, что слово Ranan говорит о способе эмоций, медитативной технике, где человек связывает себя с божественным всеми своими чувствами. Он достигает мистического состояния, созерцая величие Бога, приходя в экстаз и испытывая бурные эмоции, пока душа не освободится для общения с богом. Это путь, описанный Маймонидом, когда он говорит, что сердце человека переполняется любовью в результате созерцания Бога. Эта коннотация наиболее ярко выражена в стихе «Моя душа жаждет, она тоскует по дворам Бога, мое сердце и плоть приходят в экстаз (Ranan) от Живого Бога» (Псалмы 84:3).

Эта интерпретация слова Rinah выражена наиболее ясно ведущим хасидом Рабби Шнейером Залманом из Ляд (1745-1813), основателем школы Хабад. Он пишет: «Rinah — это откровение великой жажды Души, где она тоскует и стремится соединиться с Богом, и включить себя в Бесконечный Свет (Or Ain Sof).

Мы также видим, что глагол Ranan указывает на состояния проясненного и пробужденного сознания. Псалмопевец утверждает: «Бог пробудился, подобно спящему, подобно воину, освободившему свои ощущения (Mit-Ranan) от вина» (Псалмы 78:65). Эмоциональный путь, который подразумевается под

словом **Ranan**, таким образом имеет в качестве своей цели пробуждение и экспансию сознания. В своем нормальном состоянии человек подобен тому, чьи ощущения притуплены крепким напитком. Посредством процесса Капап-медитации его ощущения очищаются и, в духовном смысле, он пробуждается.

Есть только одна очень значимая параллель между **Ranan**-медитацией и **Siyach**-медитацией. В одном стихе мы находим выражение: «Так как Ты, о Боже, радовал меня посредством Своих творений, я буду восторженным (**Ranan**) в творении Твоих рук» (Псалмы 92:5). Еще один стих, который обсуждался ранее, касающийся медитации **Siyach**, говорит: «Я медитирую (**Siyach**) в работе Твоих рук» (Псалмы 143:5). Было показано, что **Siyach**-медитация включает реальное исследование духовных Вселенных, которые являются «работой рук Бога» и поэтому казалось, что это также верно и в применении к **Ranan**-медитации. Путь эмоций также является тем, посредством которого человек может возвыситься и воспринять Божественное.

Есть одно место, где мы видим ясную взаимосвязь между **Hagah**-медитацией и **Ranan**-медитацией. Псалмопевец восклицает (всалмы 63:5-9):

Я буду благословлять Тебя своей жизнью,
Твоим Именем я подниму свои руки;
Моя душа наполнена пищей,
Восторженными (**Ranan**) устами,
Мой рот поет хвалу.
Я вспоминаю Тебя на своем ложе,
Медитирую (**Hagah**) о тебе бессонными ночами;
Потому что Ты был моим помощником,
В тени Твоих Крыльев,
Я в восторге (**Ranan**).

Моя душа связана с Тобой, следуя за Тобой,
Твоя правая рука поддерживает меня.

Здесь мы видим, что Капап-медитация может и предшествовать медитации Hagah, и следовать за ней. Человек начинает с эмоционального подъема при помощи песен хвалы, которые являются первоначальным процессом Еапап-медитации. Когда он находится в таком эмоционально приподнятом состоянии, тогда он может заниматься медитацией Hagah, описанной выше.

После этого он может снова войти в медитацию Rapan, но уже на более высоком уровне. В этом состоянии он возвышается посредством эмоций, поднимаясь высоко в духовную сферу. Именно в этом втором контексте Rapan Псалмопевец говорит: «В тени Твоих крыльев, я чувствую восторг (Rapan)»
Посредством этой медитации, путем эмоций, он поднимается к духовным высотам, которые описаны как «Тень Божьих крыльев».

Конечный результат этого — связь с Богом, описанная Псалмопевцем, когда он говорит: «Моя душа связывает себя (Davek), следуя за тобой». Во всей книге Псалмов это — единственная ссылка на Devekut, духовную связь с Богом. Такая связь Devekut — важный аспект просветления, где человек связывает себя с Божественным, и это подробно обсуждается в текстах Каббалы и Хасидов. Она включает создание сильной духовной связи между человеком и Богом, и именно посредством этой связи человек становится достойным просветления.

Есть еще один подобный случай, в котором мы находим экстатический путь движений, выраженный Rapan как вступление в медитацию Hagah. Именно здесь Давид поет (Псалмы 71:22-24):

Медитация и Библия

Я будут благодарить Тебя моей лютней,
За Твою Правду. О Боже.
Я буду играть Тебе на арфе,
О Святой Бог Израиля.
В восторге (Ranan) мои губы,
Потому что я пою для Тебя гимны,
Как и моя душа,
Которую Ты освободил.
Та#же весь день
Мой язык славит (Hagah) Твою праведность,
Потому что они в смятении, они пристыжены.
Те, кто желал мне зла.

Здесь опять мы видим, что медитация Ranan предшествует медитации Hagah. Путь эмоций тесно связан с музыкой, включая игру на лютне и арфе, так же, как и у пророков. Мы видим, что медитация Ranan начинается на губах, но затем усиливается до восторга души.

Кроме всего этого, одна из самых важных вещей, которую можно узнать из этого Псалма, — это тот факт, что медитация Ranan — это мощное средство высвобождения духовных сил против своего врага. Сами эмоции, которые человек испытывает по отношению к духовному, также могут служить средством защиты против тех, кто таит против него зло.

Ясный пример этого мы находим с следующим стихе: «Мы в восторге (Ranan) в Твоем спасении, с именем Бога, мы поднимаем наше знамя» (Псалмы 20:6). Он явно ссылается на использование медитации Ranan как защитного средства, возможно также включающего Имя Бога, как делает вывод Псалмопевец: «Некоторые приходят с лошадьми, некоторые с колесницами, но мы произносим имя Господа нашего Бога. Они склоняются и смиряются, мы же

поднимаемся и стоим прямо» (Псалмы 20:8,9)

Подобная концепция также выражена в Псалме: «Пусть святые возрадуются в Славе, они испытывают восторг на своем ложе. Растущая хвала Бога у них на устах, в их руках — обоюдоострый меч» (Псалмы 149:5,6). Здесь опять восторг медитации Rapan служит как защитой, так и оружием.

Даже когда Rapan-медитация или Rinah направлены на создание эиоциональной связи с Богом, она также имеет эффект более эффективного применения молитв для своих нужд. Это особенно верно, когда Rinah предшествует такой молитве, как сказал Соломон: «Слушать в восторге (Rinah) и молитве» (1 царства 8:28). Мидраш утверждает, что «Rinah — это хвала Бога, тогда как молитва (Tifilah) касается потребностей человека». Из этого же стиха Мидраш также выводит правило, что Rinah должен предшествовать формальной молитве. Даже сегодня это выражается в ежедневной молитвенной службе, где чтение Библейских Похвал (Pesukey DeZimra) предшествует формальной молитве, которой является Amidah. Из контекста этого стихотворения ясно, что Rinah делает молитву услышанной с большей вероятностью. Одна причина для этого в том, что она преодолевает духовные барьеры, отделяющие человека от духовного, как обсуждалось каббалистами.

5. Слепой восторг

Еще один термин, который Библия использует для типа медитации, также не сразу очевиден. Это слово *Shasha*. Не было бы намека на то, что он связан с медитацией, если бы не тот факт, что он часто встречается рядом с другими словами, обозначающими медитацию, особенно со словом *Siyach*. Обычно переводимый как «восхищение» или «игра», *Shasha* можно идентифицировать как форму медитации и на основе контекста, и на основе этимологии.

Согласно большинству авторитетов, слово *Shasha*, необычный корень из четырех букв, в действительности происходит от корня *Sh'a*, означающего «быть слепым». Этот корень встречается в таких стихах, как «Сделай их уши тяжелыми и глаза слепыми (*Sh'a*)» (Исайя 6:10). Одна коннотация слова *Shasha* означает «быть слепым и невосприимчивым ко всем внешним впечатлениям, как в стихе «Беспокойство и страдание нашли меня, но Твои заповеди — мой восторг (*Shasha*)» (Псалмы 119:143).

Еще одно слово, с которым это очень тесно связано, однако, — это *Sha'ah*, означающее «обращать внимание» или «направлять внимание», как в стихе: «На Каина и его жертвоприношение Бог не обратил внимание (*Sha'ah*)» (Бытие 4:5). Тесно связан с ним также корень *Yesha*, означающий «искать помощь», поскольку человек в беде направлял все свое внимание на потенциального спасителя. Именно от этого последнего корня происходит слово *Yeshua*, «спасение». Очень важно заметить, что оба слова встречаются в единственном стихе: «Я жажду Твоего спасения (*Yeshua*), о Боже, Твоя Тора — мой восторг» (*Shasha*) (Псалмы 119:174).

Слово Shasha поэтому означает «восторженное внимание», при котором человек забывает о всем внешнем влиянии. Один стих, который заставляет многих комментаторов переводить Shasha в значении «игра» или «восхищение», это следующий: «Дитя будет играть (Shasha) у норы кобры» (Исайя 11:8). Реальное значение этого стиха, однако, следующее: «Ребенок будет в восторге из-за норы кобры». Это означает, что ребенок будет сидеть там в восторженном внимании, забывая об опасности, и он к тому же никоим образом не пострадает. Это используется здесь в заимствованном смысле, взятом из его первоначального медитативного контекста.

Еще один корень, с которым это тесно связано, — Shua, означающий «ровный», «плавный». Как обсуждалось Рабби Давидом Кимхи, слово Sha'ava для обозначения воска происходит от этого корня. Это слово также связано с Shaveh, означающим «гладкий» и «ровный». Как обсуждалось раньше в связи с Suach, этот термин, когда его используют для обозначения ментального состояния, описывает очень высокую степень безмятежности и спокойствия. Хирш также говорит об этом в комментарии стиха: «Когда мои мысли воевали внутри меня, Твои утешения смягчили (Shasha) мою душу» (Псалмы 94:19).

Одна из целей медитации Shasha состоит в достижении ощущения безмятежности, дающим забвение всем внешним влияниям. В качестве таковой она представляет собой полную противоположность медитации Rapan, где человек вводит в сражение все свои эмоции. Медитация Shasha, с другой стороны, используется для того, чтобы полностью освободить себя от тревог, установив барьер духовной защиты. Это ясно из ряда предыдущих стихов, а также из

этого стиха: «Если бы Твоя Тора не была моим восторгом (Shasha), я бы погиб от своего страдания» (Псалмы 119:92).

Одна вещь, которая сразу же видна, состоит в том, что предмет медитации Shasha почти всегда выражается в терминах Божьей торы или заповедей. Если другие типы медитации могут также фокусироваться на других концепциях, Shasha последовательно соотносится с выраженным словом Бога. Это можно сразу понять с точки зрения доктрины, широко распространенной в источниках Каббалы, что Тора и ее заповеди, включают высочайшие из всех таинств, исходящие от самой Воли и Мудрости Бога. Термин Shasha тогда обозначает безмятежную восторженную медитацию над этими самыми возвышенными концепциями.

Еще одна вещь, которую мы здесь находим, — это то, что Shasha тесно связана с любовью Бога. Самое ясное выражение этого мы находим в стихе «Твоя любовь придет ко мне, и я буду наполняться жизнью, потому что Твоя Тора — мой восторг (Shasha)» (Псалмы 119:77). Еще один пример этого «Я восторгаюсь (Shasha) Твоими заповедями, которые я люблю» (Псалмы 119:47). Термин Shasha, поэтому тесно связан в абсолютной любовью Бога и Его учений, и это видится как продукт напряженной страсти.

Простая форма слова Shah часто используется в связи с видением Бога. В негативном смысле мы находим это в стихе «Они не поворачиваются (Shah) к Пророку из народа Израиля, они не стремятся к Богу» (Исайя 31:1). Из этого сразу же видно, что слово Shah касается, типа мистического поиска Бога. Это находит дальнейшее подтверждение в стихе «В

тот день человек повернется (Shah) к своему Создателю, его глаза увидят Пророка Израиля (Исайя 17:7). Из стихов, как эти, очевидно, что Shah и его дериват Shasha означают «прямое видение» Божественного.

Есть два места, где мы находим Shasha и Siaych в союзе. Первое — это «В Твоих тайнах (Pekudim) я медитирую (Siyach), и я смотрю на Твои тропы. В Твоих заповедях мой восторг (Shasha). Я не забуду Твое слово... Открой мои глаза, которыми я смогу видеть чудеса Твоей Торы» (Псалмы 119:15-18). В этом стихе мы также ясно видим, что предмет медитации Shasha состоит в том, чтобы привести человека к тому, чтобы увидеть Тайны, которые подразумевает Тора и ее заповеди.

Вторая параллель — это стих: «Твой слуга медитирует (Siyach) над Твоими заповедями. Также Твои скрижали — мой восторг (Shasha), люди моего совета» (Псалмы 119:23,24). Здесь снова мы видим два слова в единстве, и снова Siyach предшествует Shasha. Мы также замечаем, что в медитации Shasha, «скрижали», которые обозначают заповеди со специальным уроком, персонифицируются и превращаются в «людей совета». Когда человек находится на этом уровне, он не видит заповеди как абстрактные законы, но как персональные силы, которые могут учить и давать советы.

Важная вещь, которую мы видим в обоих отрываках, — это то, что Shasha-медитация следует за Siaych, и, следовательно, очень вероятно, подразумевает более продвинутое состояние, ведущее к более высоким уровням. Когда человек находится на уровне Siyach, он плывет и поднимается. Уровень Shasha, с другой стороны, означает достиже-

ние цели и нахождении в полном восторге от нее. Это — предельная безмятежность, которую человек может переживать, когда он достигает высших духовных уровней и способен медитировать над самим этим уровнем.

В ряде мест лингвисты указывают, что двойная форма, примером которой является Shasha, представляет собой пример, указывающий на идею чего-то, что быстро повторяется. Другой пример — это Tzaftzef, «щебетать», Tzatzel, «звенеть», и Afef, «махать крыльями», последнее слово, происходящее от корня Auf, означающего «летать».

Слово Shasha тогда означало бы постоянную вибрацию концентрации, постоянное включение и выключение внимания.

Shasha репрезентирует высочайшие уровни медитации, и очень важно заметить, что каббалисты говорят о подобной концепции в высочайших уровнях медитации. В своем видении Иезекииль говорит: «Chayot побежала и вернулась, как видение вспышки молнии» (Иезекииль 1:14). Каббалисты указывают, что это не касается самих Chayot, но видения Иезекииля. Он был на таком высоком уровне, что не мог сидеть с неподвижным взглядом. Он должен был «бежать и возвращаться». Он смотрел на Chayot, видя их как «вспышку молнии», и потом он сразу же возвращался, чтобы его не поглотило его видение.

Это лучше всего выражено в Sefer Yetzirah (книге Творения), одном из древнейших и загадочных текстов Каббалы. Она утверждает:

Десять Сферот Небытия,

Их видение подобно «видению вспышки молнии»,

Их конец не имеет предела,

И они говорят о них как о «бегущих и возвращающихся».

Комментарии объясняют, что когда человек смотрит на Сферот, он может делать только это одно мгновение, видя их как «вспышку молнии». Тот, кто достигает этого уровня, не может оставаться там более минуты. Он должен бежать вперед и сразу же возвращаться, бросая самый поверхностный взгляд на высочайшие бесконечные уровни. Более поздний мистик хасидский учитель Рабби Нахман из Бреслова (1772-1810) говорит об этом в связи с Бесконечным Бытием (Ain Sof). Он говорит, что это — Свет, который так высок, что можно только достичь его «дотрагиваясь и не дотрагиваясь», перепархивая вперед и назад, так, чтобы не быть уничтоженным внутри него.

Это также, по-видимому, является значением Shasha. Это — восторженное внимание, где человек забывает обо всех внешних влияниях, смотря на высочайшие духовные уровни. Но это также включает концепцию «прибегать и возвращаться», смотреть и отводить взгляд, поскольку для смертного человека невозможно и губительно постоянно удерживать концентрацию на этих уровнях.

6. Медитация

Последнее слово, которые мы буд* в. исследовать более углубленно, — это также одно из самых

очевидных. Слово *Hitbonenut*, означающее «созерцание», используется в более поздней литературе, чтобы обозначить идею, и в Библии оно используется в том же смысле.

Это слово *Hitbonenut* является возвратной формой корня *Bin*, означающего «понимать». Именно от этого корня также образовано слово *Binah*, означающее «понимание». *Hitbonenut* буквально означает «заставить себя понимать», то есть, размышлять над чем-то так глубоко и всеобъемлюще, что это заставляет понимать его во всех аспектах.

Коннотация медитации-*Hitbonenut* — это смотреть пристально на что-то, либо визуально, либо ментально, пока полностью это не постигнешь. Мы видим это в ощущении визуализации в таких стихах: как «Я заключил завет со своими глазами, должен ли я тогда размышлять (*Hitbonen*) о девах» (Иов 31:1). Это также касается размышления над утверждением, как в том случае, когда Иов сказал: «Я созерцал тебя» (Иов 32:12), указывая, что он размышлял о том, что они сказали.

Это слово также используется в связи с Богом, и в этом смысле оно часто является подготовкой мистического состояния. Так, мы находим такие стихи, как «созерцай (*Hitbonen*) чудеса Бога» (Иов 37:14) и «Созерцай любовь Бога» (Псалмы 107:43).

Самыми важными, с нашей точки зрения, являются стихи (Псалмы 119:95, 96):

Злые ждали, чтобы разрушить меня,
Я созерцал Твои скрижали;
Я увидел цель в каждой и конце,
Твоя заповедь очень широка.

Здесь псалмопевец говорит, что из медитации над скрижалями-заповедями, он смог воспринять

широту и истинное значение.

В целом, слово **Binah**, тесно связано со словом **Beup**, означающее «между». Понимание (**Binah**) тогда является актом отделения чего-то в уме, чтобы изучить это отдельно, само по себе. Возвратная форма **Hirboneh** тогда означает заставить кого-то отделить что-то в своем сознании. Он смотрит на это как на нечто отдельное от всех остальных вещей в мире, заставляя это полностью заполнить его сознание.

Binah также связан с корнем **Banah**, означающим «Строить», что также происходит от корня **Even**, камень, и **Lavanah**, кирпич. Посредством понимания человек способен построить концепцию, используя свое дедуктивное мышление, чтобы выводить одно понятие из другого, пока не создаст целостную структуру. Поэтому Талмуд говорит, что «понимание означает умение отдельно понять каждую вещь». Слово **Hitboneh** используется в смысле созерцания, так как когда человек это делает, он строит объект своего созерцания, используя его как трамплин для более высоких состояний сознания.

Источники

*Как любить и бояться Бога? Когда человек медитирует (**Hitboneh**) о его чудесных деяниях и творениях, видя через них Его безграничную бесконечную мудрость, он сразу же любит, приходит в восторг и радуется со страстью, чтобы узнать великое Имя. Именно это имел в виду царь Давид, когда сказал: «Моя душа жаждет Бога, живое Божество» (Псалмы 42:3).*

Когда человек думает об этих вещах, он сразу же проникается благоговейным страхом и смущением. Он осознает, что он всего лишь бесконечно малое

Вербальная археология

создание, низменное и непросветленное, стоящее со своим мелким неэффективным сознанием перед Идеальным Разумом. Так, Давид сказал: «Когда я вижу Твои небеса, творение Твоих пальцев... что человек, чтобы ты думал о нем?» (Псалмы 8:4,5)...

Моисей Маймонид.

такое подобающая любовь? Это означает, **ч/по** человек должен любить Бога огромной могучей страстью так, чтобы его душа была связана с этой любовью Бога. Он постоянно поглощен ею, подобно тому, **исто** томится от любви тот, **чей пл*** «е **лю**жет отвлечься от своего любимого. Он постоянно погружен в такую любовь, сидит он или стоит, **ест он или** пьет.

Те, кто по-настоящему любит Бога, должны быть постоянно погружены в эту страсть, даже большую, чем эта. Так, Бог повелел нам «Вы должны любить Господа вашего Бога всем своим сердцем, всей великой любовью и всей своей мощью». (Второзаконие 6:5). В своей великой любви к Богу царь Соломон говорил «Я томлюсь от любви» (Песнь Песней 2:5). Вся книга Песни Песней представляет собой аллгорию этой любви.

Моисей Маймонид.

Медитация (*Hitbonenut*) включает интенсивную концентрацию на глубине предмета, где человек очень крепко держится за него мысленно, пока полностью не поймет его, во всех его частях и деталях. Это сокровенный смысл Понимания (*Vinah*).

Человек может смотреть на что-нибудь, но совершенно не концентрироваться на этом. Он не смотрит на его качество, природу и детали, внутренние или внешние, за исключением беглого об-
раза предмета. Из-за этого он, конечно же, забудет

Медитация и Библия

его через какое-то время или даже сразу же, он может только описать его в самых общих терминах. Причина этого состоит в том, что он увидел его только беглым взглядом, а не в той манере, которая оставила бы сильное впечатление.

То же самое верно и в отношении мысленного взора. Он может проходить мимо субъекта или идеи, просто взглянув на него, но не остановившись для всестороннего изучения. Тогда глубина этой концепции не будет понята вовсе...

Глубина субъекта, так же как его проявлений, касающихся более высоких концепций, оба происходят от глубин его внутренней точки. Эта внутренняя точка, от которой он развивается, называется Мудростью.

Написано: «Река, родившаяся в Эдеме» (Бытие 2:20. Понимание (*Binah*) называется рекой, тогда как Мудрость (*Chakhtah*) — это фонтан, как учили Мастера.

Древнееврейское слово для фонтана *Euin* также обозначает слово «глаз». Этот Глаз задерживается на предмете и концентрируется на нем глубоко, колеблясь и не спеша. Это необходимо, если человек хочет достичь внутренней присущей концепции глубины, в ее самом сокровенном смысле.

Это похоже на что-то с одним глазом. Человек не просто смотрит на предмет, но использует свои возможности восприятия, для того чтобы получить длительное впечатление. Он проводит много времени глядя на него, пока не узнает его хорошо, в его мельчайших деталях и глубочайшей сущности. Это то, что называется медитацией (*Hitbonenut*)

Созерцание, таким образом, включает два элемента. Один — это размышление над вещью, кон-

Вербальная археология

центрируясь на ней полностью. Рати объясняет, что созерцание означает схватить сущность вещи и полностью понять ее.

Выше, чем это, — концепция «Зондирования», посредством которого человек может достигать больше, чем Мудрость.*

Мудрость — это концепция Небытия в идее. Это то состояние, в котором она существует до того, как выходит на уровень... где может быть постигнута Пониманием. В этом смысле она очень похожа на фонтан или ручей, который является истоком реки.

За пределами этого есть идея Зондирования глубины идеи. Корень этого достигает источника, из которого истекает фонтан или ручей. Этот источник называется «Глубина Мудрости» или «Скрытая природа Мудрости».

**Рабби Дов Вер из Любавичей.
«Средний Рабби» (1774-1827), хасидский лидер.**

7. Псалмы

Глядя на эти термины, связанные с медитацией и созерцанием, сразу становится очевидным, что многие из них встречаются в Псалмах, часто в том смысле, в котором они сильнее всего говорят о высоких состояниях сознания. Это особенно верно для 119 псалма, из которого мы уже приводили ряд отрывков, в высшей степени обозначающих медитативные состояния. Это означало, что в библейские

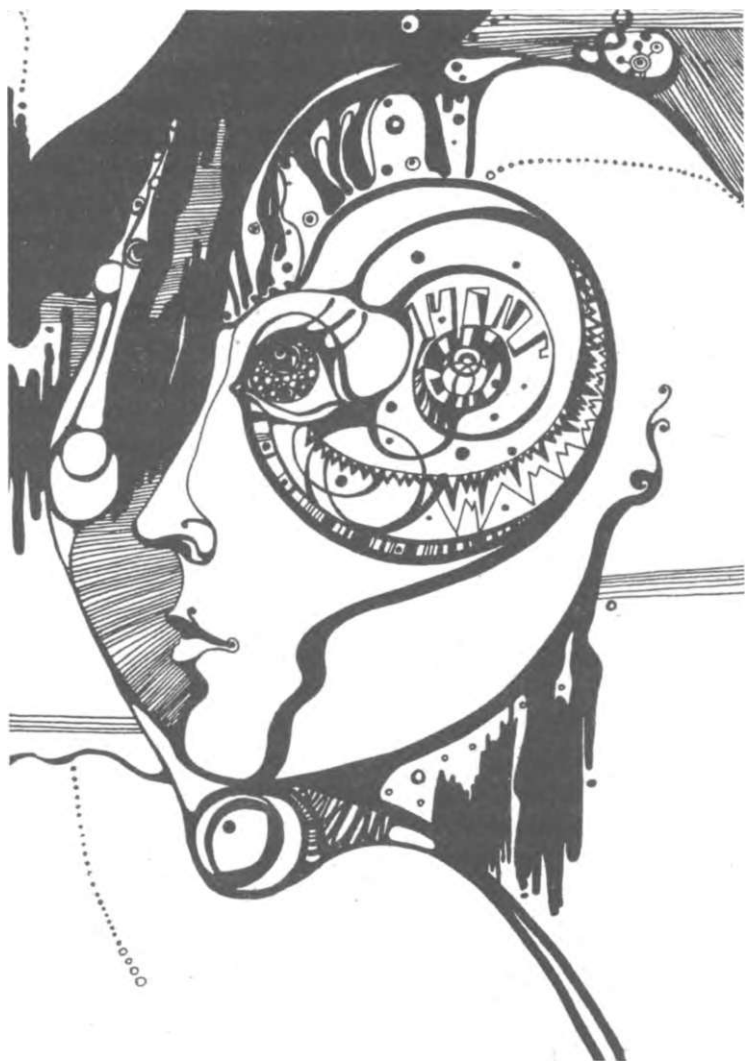
времена Псалмы играли важную роль в медитативных дисциплинах.

Поэтому было бы достаточно интересно провести этимологический анализ древнееврейского названия для Псалмов, которым является слово *Tehillim*. Это слов происходит от корня *Halal*, которое обычно переводится как «хвалить». Псалмы поэтому часто просто рассматриваются как серия похвал Богу.

Однако корень *Halal* имеет два других значения, которые очень важны с нашей точки зрения. Первое — это яркость и сияние, как в стихах: «Посмотри, луна не светит (*Halal*)» (Иов 25:5) и «Когда светило Бога сияло (*Halal*) над моей головой» (Иов 29:3). Вторая коннотация означает сумасшествие, как в существительном *Holelut*, обозначающем состояние слабоумия, встречается во многих местах в Библии.

Поэтому это указывало, что слово *Halal* обозначает состояние, где человек покидает нормальное состояние сознания и одновременно воспринимает духовный Свет. Оно отличается от многих других древнееврейских терминов, обозначающих похвалу, поскольку *Halal* — это похвала, предназначенная для достижения просветления посредством состояния забвения.

Взаимосвязь между просветлением и безумием не представляет большого труда понять, поскольку Библия явно связывает сумасшествие с пророчеством. В одном месте пророк называется сумасшедшим, а ведущий комментатор Библии Рабби Исаак Абарбанель, пишет: «Они называли его сумасшедшим, так как в результате его медитации (*Hitbodedut*) он казался слабоумным, не обращающим внимания на мирские дела».

Еще в одном месте мы встречаем еще более ясный параллелизм. Бог говорит: «Каждый человек, который безумен, который пророчествует, будет замечен» (Иеремия 20:26). Здесь комментарии наиболее авторитетного Рабби Давида Кимхи, утверждают что многие люди считали пророков сумасшедшими из-за их необычных поступков. Тогда не было чем-то необычным использовать термин «пророк» как синоним слова «сумасшедший».

Слово Halal, таким образом, имеет отношение к корням Lahah и Lo, которое, как уже говорилось выше, обозначает состояния негативизма. Оно также связано с корнем Chalal, означающим «полый», «пустой», особенно в духовном смысле. Такой уровень «пустоты» тесно связан с пророчеством, такой уровень был у царя Давида, который сказал о себе: «Мое сердце пустое (chalal) внутри меня» (Псалмы 109:22).

Все это указывает, что Halal обозначает отрицание ощущений и эго в поисках просветления. Псалмы поэтому назывались Tehillim, потому что они были специально предназначены для помощи в достижении этого экзальтированного состояния.

Этот филологический анализ, вероятно, не приводил к каким-либо выводам, если бы он не подкреплялся прочной традицией. В талмудической традиции есть ясное определение, что Псалмы использовались для достижения состояния просветления, называемого Ruach HaKodesh.

Если вы посмотрите на многие Псалмы, то увидите, что они начинаются либо с фразы «Псалом Давида» (Mizmor LeDavid), либо «Давида, Псалом» (LeDavid Mizmor). Талмуд утверждает, что когда Псалом начинается фразой «Давида, Псалом», это

означает, что он цитировал Псалом после того, как достиг состояния Ra HaKodesh. Но когда Псалом начинается с «Псалма Давида», это означает, что Давид на самом деле использовал Псалом, для того чтобы достичь своего состояния просветления. Так, по крайней мере, восемнадцать Псалмов были специально построены как средства достижения более высоких состояний сознания.

Есть еще одно интригующее заявление, касающееся Псалмов с 90 по 100 в Мидраше. Псалом 90 — это «Молитва Моисея», и, согласно традиции, все 11 псалмов от 90 до 100 были также написаны Моисеем. Мидраш отмечает, что «Моисей произнес эти одиннадцать псалмов в технике пророчества». Хотя интерпретация не дает каких-то выводов, мидраш может учить, что эти одиннадцать Псалмов предназначались как средство достижения пророчества.

Мидраш продолжает говорить: «Почему эти Псалмы не были написаны в Торе, если они написаны Моисеем?» Потому что Тора имеет дело с Законом, а они — с пророчеством». Тора должна главным образом, иметь дело с Законом, тогда как вещи, связанные с пророчеством и мистицизмом, имеют свое надлежащее место в Книге Псалмов.

При близком рассмотрении мы находим, что есть дополнительное доказательство в поддержку этого. Талмуд утверждает, что Псалом 91, один из одиннадцати, называется «Псалом больных». Мидраш утверждает, что когда Моисей поднимался в духовное царство на Горе Синай, он читал этот Псалом для того, чтобы защититься от сил Зла. Хай Гаон (939-1038), один из важных ранних мастеров мистических искусств, пишет, что эти «больные»

включают таких, как Бен Зома, который был поражен безумием, когда пытался проникнуть в тайны Merkava. Подразумевалось, что этот Псалом защитит возвышающегося мистика против такой беды.

Еще один Псалом, который, согласно «ЗоБару», использовался специально для заклинания духа пророчества, — это семидесятый Псалом. Этот Псалом называется Shiggayon, и согласно по крайней мере, Мидрашу, это название связано именно с поиском духа просветления и пророчества. Это также объясняло значение мистического слова Shiggayon, которое приносит комментаторам массу беспокойства. Согласно этой интерпретации, его основа представляет собой единичную букву Гимель и тем самым связана Nagan «исполнять музыку», и Hagah, о котором говорилось ранее. Так, это был Псалом, который использовался специально для медитации Hagah.

Тот факт, что контекст этого Псалма имеет дело скорее с врагами певца, чем с высокими духовными концепциями, не противоречит этому. Эти враги действительно имеют отношение к Klipot и силам Зла, которые формируют барьер, представляющий опасность для того, кто карабкается на духовные высоты. Первый шаг в подъеме на более высокие уровни поэтому состоит в прохождении через сферу зла, которое обозначается как «штормовой ветер, огромное облако и вспыхивающий огонь» в видении Иезекииля. Главная цель Shiggayon, подобно медитации Hagah, в том, чтобы очистить сознание от мирского и преодолеть этих «врагов». Главный мистик и каббалист Рабби Иосиф Джикаталиа (1248-1305), ясно пишет, что это была цель всех Псалмов.

Однако из всех Псалмов самым интересным является 119 Псалом. Даже по композиции этот Псалом отличается от всех остальных псалмов. Он представлен в форме алфавитной поэмы или песни с восемью стихами на каждую букву древнееврейского алфавита. Факт состоит в том, что все слова, которые мы определили как ссылку на медитацию и медитативные состояния, встречаются в этом Псалме в очень большом количестве.

Одной важной чертой этого Псалма является тот факт, что каждая буква повторяется восемь раз. Это становится очень важным, когда осознаешь значение числа восемь. Хотя это обсуждается в ряде мест, самый ясный анализ был сделан выдающимся каббалистом и мистиком Рабби Иегуда Ллоу (1525-1609), «Махаралом» из-Праги, известным как создатель Голема.

Согласно Махаралу, число семь относится к семи дням творения, и, следовательно, это число всегда обозначает совершенство физического мира. Число восемь — это следующий шаг, и поэтому восемь обозначает одну ступень над физическим. Когда бы мы не нашли использование числа восемь в соотношении с обрезанием, это всегда ссылка на что-то, что приводит человека в царство духа. Повсюду Махарал утверждает, что это точно значение восьмикратного повтора в 119 Псалме.

Махарал говорит о числе восемь в связи с обрезанием, которое всегда выполняется, когда ребенку исполняется восемь дней. Секс включает некоторые из глубочайших эмоций "и сильнейших желаний человека. Давая Аврааму заповедь обрезания, связанную с сексуальным органом, предписывающую проделать это на восьмой день, Бог обозначил, что

эти эмоции и желания будут впоследствии использованы для мистического поиска Божественного на трансцендентальном уровне.

Очень близко связан с этой концепцией тот факт, что Первосвященник (Cohen Gadol) во время службы в Храме носил восемь одежд.

Важно отметить, что прежде чем дать Аврааму заповедь обрезания, Бог сказал ему: «Иди прежде Меня и выполни (Tamim)» (Бытие 17:1). Это также ключевое слово в первом стихе этого 119 Псалма: «Счастливы те, кто выполнил (Tamim) свой путь» (Псалмы 119:1)

Слово Tamim обозначает духовную полноту, где человек достигает восьмого уровня, над мирским. Так, после запрещения различных оккультных практик, популярных среди язычников Ханаанитов, Бог сказал: «Вы будете завершены (Tamim) с Господом вашим Богом» (Второзаконие 18:13). Как знаменитый экзегет, Рабби Исаак Абарбанель объясняет, что слово Tamim имеет коннотацию истинного просветления и пророчества, как отличного от фиктивных мистических состояний.

Согласно некоторым Каббалистам, слово Tamim тесно связано со словом Teomim, означающим «близнецы». Когда человек завершен — Tamim — тогда он подобен «близнецу» Божественному Человеку — «Человеку», которого Иезекииль увидел сидящим на Троне. Человек, который достиг такого уровня, достоин общения со сверхъестественными силами.

Это также объясняет значение Урим и Тумим. Они состояли из двенадцати камней, вставленных в Нагрудник (Choshen) Первосвященника и вписанных именами колен Израиля. Этот Нагрудник был одной из восьми Одежд, которые носил Первосвященник в Храме.

Согласно им, Урим и Тумим также состояли из пергамента, имеющего имя из 72 букв. Это очень важно, поскольку, как мы обсуждали, имя из 72 букв играет важную роль в достижении пророческого состояния.

Мы уже обсуждали, как слово для обозначения Нагрудника, Choshen, имеет коннотацию мистического переживания и откровения. Также важно отметить, что Урим и Тумим могли использоваться Первосвященником только тогда, когда он носил все восемь одежд. При использовании Урима и Тумима, Священник достигал восьмого уровня, выходя за пределы чистого физического совершенства и вступая в духовную сферу.

Согласно Талмуду, Урим и Тумим были действительно использованы как предмет мистической медитации. Первосвященник медитировал, пока не достигал просветленного состояния Ruach HaKodesh. Он тогда видел, как буквы на камнях освещались, приобретая необходимый мессидж.

Это объясняет значение терминов Урим и Тумим. Слово Urim очевидно происходит от слова Or, означающего «свет». Это указывает, что буквы реально светятся. Слово Thumim происходит от слова Tamim, которое мы обсуждали. Это означает, что Thumim приводил Первосвященника на уровень Tamim, завершенности и совершенства, которые подразумевал Ruach HaKodesh.

Так, когда 119 Псалом говорит о тех, кто «завершился на пути» (Tamim Derekh), он говорит о тех, кто ищет просветления и трансцендентального опыта. Он получает определенное впечатление, которое было реально Псалмом, измененным людьми, ищущими просветления, возможно, даже учениками

пророка в своем поиске пророческого переживания. В качестве такового, он мог быть похож на длинную мантру, которую пели в предписанном порядке, пока она не приводила человека в высокое медитативное состояние.

В этом контексте важно отметить, что Баал Шем Тов (1698-1760), основатель движения хасидизма, использовал этот Псалом. Его ему научил духовный учитель, который, если он читал 119 псалом ежедневно, смог бы говорить с людьми, поддерживая одновременно трансцендентальное состояние связи с Богом. Таким образом, даже среди поздних мистиков мы находим, что этот Псалом играл важную роль.

Когда мы понимаем значение терминов, связывающих медитацию и медитативное состояние, мы можем точно перевести этот Псалом. Сразу же становится очевидным, что многие пассажи в высшей степени внушают мистическое состояние. Псалом говорит о человеке, идущим путем просветления, ищущим более высокие состояния сознания, и в то же время просящим избавить от ошибок и других опасностей, стоящих перед теми, кто восходит на духовные высоты.

Из 119 Псалма.

В Твоих мистериях Я медитирую (Siyach)

И я смотрю на Твои пути;

В Твоих указаниях я вижу восторг (Shasha)

Я не забываю Твое слово;

Совершенствуется Твой слуга

Я буду жить и соблюдать Твое слово;

Открой мои глаза, я буду видеть

Чудеса из Твоей Торы.

Дай мне понять путь Твоих Тайн,

Я буду медитировать (Siyach) в Твоих чудесах;

Моя душа плавится от медитации (Tugah)

Поддержи меня, когда Твое слово
Уводит меня с ложного пути,
Подари мне Твою Тору;
Я выбрал путь веры,
Твои суждения делают меня стойком;
Я привязал себя к Твоим скрижалям,
О Боже, позволь мне не быть обманутым;
Я бегу путем Твоих заповедей,
Потому что Ты распахнул мое сердце.

8. *Медитирующие*

Единственное выражение, которые мы еще не изучили в Библии, — это одно из самых распространенных, которое часто используется поздними авторами в рассуждениях о медитации, главным образом *Hitbodedut*. Было бы очень досадным не найти даже намек этого слова или использования во всей Библии. При близком рассмотрении, однако, этот термин или, по крайней мере, его дериват, можно действительно обнаружить. Фактически, это может быть первоначальный библейский термин для того, кто участвует в медитации.

Как обсуждалось ранее, в то время как пророки сами были очень сдержанными, когда дело доходило до открытого обсуждения их техник, можно найти подсказки от других оккультных групп, упомянутых в Библии, которые часто пытались копировать пророков. Именно у одной из таких групп мы находим термин «медитирующий». Пророк Исайя говорит о

таких медитирующих (Badim), он делает пророков «сумасшедшими» (Исайя 44:25). Рабби ибн Эзра, выдающийся комментатор, объясняет слово Badim, говоря, что это слово происходит от корня Badad, (означающего изоляцию), поскольку есть души, которые имеют способность медитировать (Hitboded).

Согласно Ибн Эзре, подходящий термин для «медитирующего» — это слово Bad. Это — краткая форма более позднего термина, которым являлся термин Mitboded, который происходит от слова Hitboded. Это ясно показывает, что медитация играла важную роль в службах языческих культов, так же, как это было у пророков.

Среди оккультных практик, запрещенных в Библии, был тип некромантии, известный как Oab. Именно к такому некроманту пошел царь Саул, когда он захотел общаться с душой Пророка Самуила. Важнее всего, что Таргум перевел Oab как Bidin, снова от корня Bad, означающего «медитирующей». Когда Маймонид описывает практику Oab, он так же, по-видимому, включает тип медитации с мантрой, посредством которой некромант приобретает медитативный транс, необходимый для общения с мертвыми.

Это особенно поразительно, когда мы смотрим на стих, который мы уже упоминали. Исайя говорит о «Некромантах (Oab-ot) и медиумах (Yedonim), которые медитируют (Hagah) и шепечут (Tzaftzaf) (Исайя 8:19). Мы обсуждали слово Hagah подробно, и в значительной степени оно имеет коннотацию типа медитации, которая включает песнопение и повтор мантры. Здесь мы ясно видим, что это был метод, используемый оккультистами, вовлеченными в Oab.

Слово Tzaftzaf интерпретируется многими комментаторами в значении «щебет», звук, кото-

рый издают птицы. В качестве бакового оно было ономапоэтическим словом, воспроизводящим звук птичьего щебетания. Однако очень важно отметить, что в двух из четырех раз, которое слово Tzafatzaf встречается в Библии, оно в союзе со словом Hagah, которое обозначает медитацию.

Согласно лингвистам, любое слово, которое имеет двойную основу, обозначает акт, который повторяется снова и снова в быстрой последовательности. Это верно и для слова Tzafatzaf, как практиковали некроманты, вовлеченные в повторение звука снова и снова, как при определенных типах медитации с мантрой. Различие между Hagah. и Tzafatzaf может быть в том, что первое главным образом означает повтор слова или фразы, тогда как последнее включает неартикулируемый звук.

Эта же идея также встречается в другом месте, в котором пророк говорит: «Твой голос будет как у некроманта (Oab) из земли; из праха твои слова будут щебетать (tzaftzaf)» (Исайя 29:4). Здесь снова мы находим, что Tzaftzaf ассоциируется с Oab, указывая, что оно обычно использовалось оккультистами.

Главный древнееврейский лексикограф Рабби Натан Бен Ехиель (1035-1106), утверждает, что слово Tzatzaf имеет коннотацию как медитации (Hagah), так и пророческого видения. В качестве такового, оно тесно связано со словом Tzofeh, означающим «пророчец» или пророк. Это, в свою очередь, происходит от корня Tzafah, означающего «видеть», особенно в пророческом или мистическом смысле.

Корень Tzafah также имеет значение покрытия (Tzepeh) и в этом смысле тесно связано с корнем Tzafan, означающим «Прятать» или «таить». Пророк (Tzofeh) — это тот, кто видит, но то, что он видит,

покрыто мраком и спрятано от остальных людей. Этот корень также тесно связан с Tzuf, означающим «плавать», и в этом отношении Tzofeh участвует в процессе, очень похожем на тот, который обсуждался в контексте Siyach медитации. Пророк не только видит, но он также плавает и поднимается на уровень над земным миром.

Это слово может также быть связано с корнем Tzafaf, означающим «толпа» или «давление». Провидец должен давить своим духом на тело, выдавливая его из физического состояния.

Эта последняя взаимосвязь особенно важна, поскольку термин Tzaftzaf также используется в этом смысле в ряде мест в Талмуде и Мидрашах. Говоря о человеке близком к смерти, Мидраш говорит: «Душа давит, чтобы оставить тело». Подобным же образом Талмуд говорит о тех, кто находится в Гиенеме, которые «давят» (Tzaftzaf), чтобы подняться вверх». Мидраш также говорит о финальном избавлении как о «прорыве» (Tzaftzaf). Из всех этих источников кажется, что человек прорывается на более высокий уровень, который ощущается сознанием.

Слово Tzaftzaf используется, главным образом, в отношении к языческим культам, особенно Oab. Эти мистифицированные ложные культы должны оказывать духовное давление, толкая и пропихивая, чтобы прорваться к духовному. Истинный пророк, однако же, находится на уровне Siauch, где, используя пророческие методы, может без усилий воспарить к высшим сферам.

Источники

Человек, который вовлечен в Oab, стоит и зажигает специальное благовоние, держа палочку из

Вербальная археология

мирта в своей руке и размахивая ею. Он говорит очень медленно, повторяя определенные секретные песнопения. Задавая вопрос, он слышит что-то, похожее на голос другого человека, отвечающий на вопрос очень тихо, как будто этот голос не слышен ухом, но только ощущаем сознанием.

Моисей Маймонид.

Предсказание (Kosem) включает другие методы, используемые, чтобы войти в сознание и очистить его от всех мыслей. Тогда человек может предсказать будущее, дать совет и предупредить об опасности.

Некоторые прорицатели используют песок и камни. Некоторые кланяются (Ga'har) до земли, выполняя определенные движения и громкие звуки. Некоторые смотрят на кристалл или железное зеркало и говорят, пока входят в транс.

Однако другие держат предмет в руке и наклоняются над ним, постукивая его, пока их сознание не очиститься, после чего они говорят. В отношении этой практики пророк сказал: «Он просит свое дерево, и его листья говорят ему» (Осия 4:12).

Моисей Маймонид.

Предсказатели медитируют (Hitboded) в своих мыслях, фиксируя полную концентрацию и все свои эмоции на предмете, который они хотят узнать. В результате их мощной медитации (Hitbodedut) их сознание освобождается от всех физических понятий. Их душа тогда общается с духовными сущностями, которые могут информировать их о событиях в близком будущем.

Сефер ГаХинух (13 век).

Посредством метидации (Hitbodedut) воображения Саула его мысли поднялись, чтобы вспомнить, что Самуил говорил ему много раз, что Бог

Медитация и Библия

отнимет его царство... Настолько живым было это переживание, что казалось, будто бы Самуил действительно говорил с ним. Это очень тихий голос, который слышит тот, кто вовлечен в Oab, и об этом написано: «Твой голос будет подобен Oab из земли» (Исайя 29:4).

*Это действительно похоже на галлюцинацию, такую, как те, которые переживают больные и слабоумные. Поэтому учат, **ч/по** вопрошающий слышит голос, во оккультист, который поднимает мертвого человека, видит, но не слышит. Это потому, **ч/по** оккультист медитирует (Hitboded) над мертвым человеком, который должен быть поднят, **и сила** своего воображения заставляет его видеть что-то, что реально не имеет никакого объективного существования.*

Рабби Исаак Абарбанель.

Переход

Одна вещь, которую мы ясно видим, — это то, что запрещенные идолопоклоннические и оккультные практики очень сильно напоминают мистические практики пророков. Это, возможно, имело одну причину, почему пророческие практики были скрытыми как тайные мистерии, ограниченные сравнительно небольшими обществами. Это было особенно верно после окончания пророческого периода, где эти практики были практически неизвестны за пределами очень узких избранных кругов.

Пророки знали, что многие люди, которые не имели нужной подготовки или темперамента, попытаются копировать их практику. При неудаче эти люди переходили к сравнительно простым, но запрещенным медитативным практикам идолопоклонников. Пророческие методы были поэтому окутаны в практически полную секретность, и во всей Библии о них нет выраженного упоминания.

Талмуд утверждает, что во время пророческого периода существовала буквально «страсть к идолопоклонничеству». Может показаться несколько трудным для понимания, как люди могли иметь вожделение к чему-то похожему на идолопоклонство, которое, в соответствии с контекстом, было таким же сильным, как и сексуальное желание. Но когда было много людей, вовлеченных в мистическое переживание, желание присоединиться к ним было очень сильным. Мистический опыт — один из самых приятных, глубоких, восторженных из всех возможных опытов, является тем, что можно сильно желать.

Однако, в то же время, истинное мистическое переживание — это *Ruach HaKodesh*, которое может быть достигнуто только после того, как человек завершил десять подготовительных уровней. Прежде чем он сможет достичь этого уровня, он должен буквально стать праведником, как в своих отношениях к Богу, так и в своих делах с людьми. Помимо этого, он не сможет даже поступить в школу пророков, пока он не провел годы дисциплины и очищения. Поэтому люди испытывали искушение идти окольными путями, и среди наиболее быстро доступных были оккультные практики идолопоклонников.

Во времена Храма, построенного Соломоном, Тал-

муд сообщает нам, что были буквально миллионы людей, которые занимались пророческими мистериями. Это не совпадение, что идолопоклонство и волшебство так превалировали в это время. Люди, которые не могли достигнуть духовных высот пророков, вместо этого выбирали легкий путь идолопоклонства и оккультизма. Поэтому также не случайное совпадение, что когда пророческие школы были запрещены после разрушения Храма, построенного Соломоном, «вожделение в идолопоклонству» было также уничтожено.

Однако все же существовало небольшое число закрытых школ, которые продолжали традиции пророков. Для того чтобы не допустить повторного обращения масс к идолопоклонническим практикам как замене истинной пророческой медитации, они ограничили распространение этих идей. В конце концов, за пределами одной маленькой школы эти практики стали совершенно неизвестны. Единственные люди, которые имели представление об этих методах, — это маленькая ограниченная школа Каббалистов.

Маймонид пишет, что пророчество должно будет возродиться, прежде чем придет Мессия. Однако, как мы видели, пророчество не происходит автоматически, но должно культивироваться широкой дисциплиной посредством очень специфических практик. Поэтому перед Мессианской эрой эти практики должны будут возродиться, и им необходимо будет научиться. Только тогда будет реализовано пророчество, где Бог сказал: «После этого я налью мой дух на всю плоть, и ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Ваши старики будут видеть сны, а ваши молодые люди будут видеть видения» (Иосиф 3:1).

Эриэн Каплан

Медитация и Библия

Ответственный редактор	<i>Наталья Мажникова</i>
Технический редактор	<i>Ирина Булгакова</i>
Корректор	<i>Александр Кравченко</i>
Художник	<i>Полина Горяева</i>
Дизайн обложки	<i>Инга Валиулина</i>
Компьютерная верстка	<i>Павел Деркунов</i>

Сдано в набор 15.09.2005.

Подписано в печать 22.12.2005.

Формат 84х1087,,. Бумага типографская № 2.

Тираж 5000. Заказ № 4013

Издательство «Феникс»
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «ИПП «Курск».
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

E-mail: kursk-2005@yandex.ru
www.petit.ru

Качество печати соответствует качеству
предоставленных заказчиком диапозитивов.