

НАЧАЛО

Давайте поговорим о каббале. Необходимость такого разговора назрела давно, так как в наше время множество людей не всегда достаточно знающих берутся о ней рассказывать, а иногда даже обучать. Именно поэтому, заручившись разрешением истинных знатоков и хранителей этого знания, я взял на себя смелость написать эту книгу.

Следует особо отметить, что чтение этой книги никоим образом не может заменить собой изучение Торы. Это скорее приправа к основному блюду, которая усиливает его вкус. Но согласитесь, только безумец станет утверждать, что соль или перец вкусны сами по себе и способны насытить человека.

Вначале выясним, что же такое каббала? Ведь для того, что бы рассказать о водоеме, сначала нужно определиться, что это - океан или ванная?

Приблизительный перевод слова каббала - «То, что получено»(путем передачи). Следовательно, все, что получено путем передачи от учителя к ученику называется каббалой.

То есть каббала- вся устная Тора. В последние несколько сотен лет значение этого слова значительно сузили и стали использовать для обозначения именно сакральной (скрытой) части устной Торы.

Так что же такое каббала? Это раздел устной Торы, который объясняет устройство нашего мира, его взаимосвязь с другими мирами, а так же способы преобразования этого мира.

Скажу сразу, для того, что бы преобразовывать (изменять) наш мир вовсе необязательно быть каббалистом. Каждое наше действие или слово (которое тоже является действием) изменяют мир. Поэтому каббала учит скорее не изменять мир, а правильно оценивать последствия наших действий.

Именно поэтому настоящие знатоки каббалы очень осторожны в своих поступках и немногословны.

Второй вопрос, на который обязательно надо ответить - зачем нужно изучать каббалу?

Человек, который начинает читать книги на эту тему, сталкивается с запретом изучать каббалу каждому, кто не достиг сорока лет и не имеет дочь и сына. Более того, написано, что Учитель мог учить «Маасе Брейшит» только с одним учеником. А «Маасе Меркава» вообще не мог учить, только намекать, что бы ученик сам додумывал несказанное.

Именно эти, кажущиеся парадоксальными моменты дают повод для сомнений в необходимости изучать каббалу. Они же дают почву для разного рода спекуляций на тему каббалы. Аферисты, под большим секретом, рассказывают обеспеченным пациентам разные глупости, выдавая их за каббалу и попутно вычищая карманы простаков.

На самом деле никакого парадокса тут нет. Достаточно вспомнить историю раскрытия кабалы в нашем мире.

Самым большим знатоком каббалы был Адам. Он полностью и воочию видел устройство этого мира. Единственное чего он не знал - свое назначение в нем. Именно поэтому он получил от Всевышнего одну заповедь - «плодитесь и размножайтесь». Этого было достаточно, потому что остальное он знал и так.

Есть в главе «Брейшит» Нашей святой Торы очень сложное место «Сотворим Человека» говорит Всевышний, благословен Он. К кому Он обращается? Кого зовет в помощники? И главное, зачем ему помощники? Есть множество версий и объяснений. И вообще то все они правильные. Хочу озвучить ту, которую слышал от одного из «Ленинградских стариков» людей, которые лично знали и шестого любавического Ребе и руководителя нашего поколения Седьмого любавического Ребе, еще во времена его молодости. Имя этого человека рав Рефозл Нимотин. Он рассказывал: На самом деле вся идея Творения включала в себя Адама. То есть Адам присутствовал во всем сотворенном. Речение «сотворим Человека»- приказ Творению исторгнуть из себя Адама. Из этого следует, что Адам является вершиной Творения не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова. Благодаря этому каждый из людей, его потомков способен в потенции подняться на самую вершину Творения, постичь его и через это получить власть над ним.

Предположим, что мы с Вами стоим на крыше самого высокого в городе здания. Мне достаточно показать - «видите тот дом, в нем находится синагога». Нет нужды называть улицу и номер дома. Но если мы опустились вниз и синагога уже не видна для того, что бы указать Вам путь мне понадобится значительно больше слов.

Та же ситуация и с духовным уровнем человека. Любому из нас необходимо объяснять только не очевидные вещи.

Поэтому Ноах получил уже семь заповедей. Для него было неочевидно, что нельзя убивать, воровать лгать и так далее.

В одном древнем мидраше рассказывается: « когда увидел Ноах, во что превратился мир после потопа, он заплакал. Сказал ему Всевышний: « если бы ты так плакал, когда только услышал о предстоящем потопе, никакого потопа бы не было»

Тут мы подходим к одной из основных кабалистических концепций: Этот мир сотворен исключительно для человека. Более того, он является плодом наших желаний и поступков. Следовательно, только от нас зависит, каким он будет - прекрасным садом, наполненным добром и светом или мрачным лесом полным невзгод и опасностей.

Исходя из вышесказанного, становится понятным внутренний смысл молитвы. Именно искреннее обращение к Творцу всего сущего изменяет жизнь человека к лучшему.

С основным мы разобрались. Чем дальше мы удаляемся от Творца, или правильнее сказать – удаляем Его от нас, тем больше инструкций и указаний

нам требуется для того, что бы не сойти с дороги жизни. В зависимости от нашего духовного уровня, мы можем получать информацию непосредственно от Всевышнего (благословен Он), подобно нашим святым Праотцам, которые знали всю Тору еще до ее дарования или заимствовать духовный уровень наших святых Наставников, что бы знания о мире попали к нам через слова и буквы. Именно об этих двух способах сказано в нашей святой Торе: «И придет Избавитель в Сион к потомкам Якова, раскаявшимся в своих грехах- изрек Господь- а я заключу с ними такой союз- сказал Господь- пророчества, ниспосланные мною и мои слова, которые я вложил в твои уста, да не сойдут с твоих уст и уст сыновей твоих и внуков твоих отныне и вовек»

То есть чем ниже духовный уровень человека и человечества, тем более углубленно нам с вами надо учить Тору. Почему так? Не проще ли следовать за большинством? Нет не проще! Наш мир может существовать только в состоянии равновесия и изменения мира, это не крушение в бездну, а скорее переход из одного равновесного состояния в другое. На это намекает Рамбам, когда говорит: «Оценивай каждый свой поступок, как будто бы весь мир уравновешен на весах, и каждый твой поступок перетянет весь мир на сторону добра или зла» То есть уменьшение потока прямого (пророческого) знания мы обязаны уравновесить за счет добавления в изучении Торы.

Почему Моше Рабейну разбил Скрижали Завета? Можно ли объяснить его поступок вспыльчивым характером этого скромнейшего из людей?

Конечно, нет. Моше увидел, что духовный уровень евреев, совершивших грех золотого тельца, значительно ниже, того, который был до грехопадения. Этим людям нужно было значительно больше объяснений для того, что бы выжить. То есть Скрижали Завета утратили свою актуальность и именно поэтому были разбиты. Ведь не напрасно вторые Скрижали были написаны Моше Рабейну собственноручно в отличие от первых, созданных Всевышним. Именно поэтому Моше Рабейну вновь поднялся на гору Синай и учился еще сорок дней, что бы получить, а потом передать необходимые знания своему народу. В этот момент сакральные знания впервые облеклись в слова. (О том, что это значит, мы поговорим позже) Теперь евреи (по крайней мере, большинство из нас) могли воспринимать Тору только на уровне причинно-следственных связей и логических построений. В мидрашах написано, что и Авраам Авину, Ицхак и Яков соблюдали Тору задолго до того как она была вручена Моше Всевышним. Как же это возможно? Наши праотцы просто ЗНАЛИ, как надо жить. Им не нужны были указания для того, что бы следовать правильным путем.

Это знание похоже на знание дороги к своему дому. Если человек живет в доме, где он родился и вырос, то дорогу домой он узнал раньше, чем адрес. Да и не нужен ему адрес, он и так знает, где он живет. Такой тип знаний называется «Кетер Тора»- корона Торы. В наше время они доступны тем, кто регулярно изучает Тору ночью, прибавляя к трем обязательным для

изучения частям (Танах, Мишна, Гмара) еще и Зоар (имеется в виду не только Книга, но скрытая часть Торы вообще)

Кстати – одним из его учителей, обучавший Моше искусству врачевания, был сатан. И тут мы добрались до следующей очень глубокой каббалистической концепции. Иудаизм - единственная из мировых религий, которая отрицает наличие в мире двух равновеликих начал – плохого и хорошего.

Согласно каббале, сатан всего лишь слуга Всевышнего, задача которого обеспечивать наличие и функционирование так называемой другой стороны (ситра ахра) и как следствие свободу выбора у человека. Свободу, которую, заметьте он пожелал сам.

Отсюда учим, что зло по отношению к человеку не является внешним фактором. Зло проистекает от неправильно реализованной свободы выбора человека.

Это очень важно понять, перед тем как мы начнем обсуждать вопросы собственно кабалы: Структуру миров, особенности человеческой души и еще тысячу самых разнообразных и очень интересных вещей.

Вот так, не торопясь, мы добрались к самому определению знания. Дело в том, что многие считают кабалу неким тайным знанием. А кое-кто даже пытается вычленив кабалу из тела нашей святой Торы и преподавать ее как некую отдельную науку.

Долгое время кабала была знанием несвоевременным. Еще двести, триста лет назад духовный уровень народа позволял обойтись без широкого раскрытия сакральной части Торы. Как сказал Шломо (один из величайших знатоков кабалы) в Когелет: «Многие знания несут много печали и умножающий знание, умножает скорбь» Там же сказано: «Нет ничего нового под солнцем, что было то и будет...». Жизнь человека, отягощенная ненужными знаниями, становится не проще, а сложнее.

Например, мне для пользования компьютером вовсе не нужно знать язык программирования и его внутреннее устройство. Более того, обладая незначительными знаниями в этой области мне трудней преодолеть искушение попробовать улучшить, что-то в работе компьютера.

Обычно такие «улучшения» приводят к поломке машины или дорогостоящему ремонту. Давайте теперь развернем ситуацию. Допустим мой компьютер сломался, а починить его негде. В этом случае, даже незначительные познания, дают мне шанс «оживить» машину.

То же самое происходило с кабалой. Мы уже говорили о том, что во времена Моше сакральные знания впервые облеклись в слова. Длительное время после этого они существовали исключительно в устной форме и передавались только от учителя к ученику. К этому времени мы можем отнести и появление самого термина «кабала».

Этот период времени мы можем условно назвать временем хранителей. Знание хранилось и ожидало своего часа- времени, когда оно понадобится. Времена менялись, зло в мире множилось. Правильней было бы сказать- мы множили зло в этом мире. Апофеозом этого стало разрушение Храма. В

результате возникла необходимость в записи устной Торы, так как хранители знания могли быть уничтожены захватчиками. К этому времени относится появление Мишны и позже Талмуда. Талмуд полон примеров знания, которое невозможно получить путем созерцания окружающего мира или, проще говоря «научным» способом.

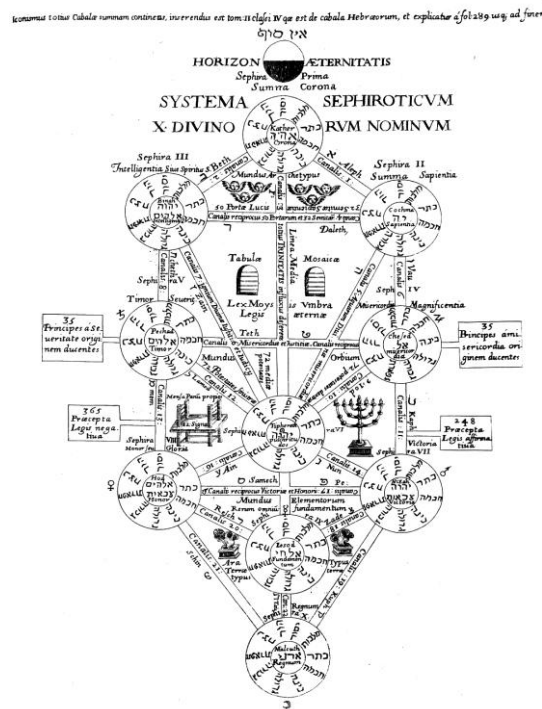
Приведу только один: «Мудрецы спорят о том, какая рыба считается кошерной» Мишна гласит: «рыба, которая имеет чешую и плавники» Вывод мудрецов-«Достаточно, если рыба имеет чешую». Напомню, мы говорим о времени, когда ни подводных лодок, ни батискафов еще не было. Тем не менее, по сей день о рыбах с чешуей, но без плавников ничего не известно.

Повторюсь, таких примеров в Талмуде множество. Все это неоспоримо свидетельствует о том, что тайные знания уже тогда существовали, но необходимости в их широком раскрытии не было.

Подобная же история случилась много позже со святой книгой «Зоар» одним из основных трудов кабалы.

Книга эта, написанная Шимоном бар Йохаем попала к людям через много лет после ее написания абсолютно чудесным образом. Кстати этот факт дает возможность скептикам, по сей день оспаривать ее аутентичность.

Странное дело, оспаривая факт ее написания, Шимоном бар Йохаем никто из этих горе ученых не пытается оспорить ее содержание. В Книге содержится масса информации о вещах, открытых много позже. Начиная от шарообразности Земли и заканчивая волновой теорией материи.

НАУКА И ТОРА

Я думаю, в этом месте нужно немного поговорить о науке. Представители большинства религий весьма настороженно относятся к науке, как способу познания мира. Они опасаются, что научные открытия разрушат привычную им, картину мироздания.

У нас ничего похожего нет. Любавичесский Ребе сказал: «Ученые могут ошибаться, наука - нет»

В книге «Зоар» написано: « В 7 столетии 6-го тысячелетия откроются источники мудрости верхней и нижней. . . . » Источники мудрости сверху – это широкое раскрытие каббалы. Источники мудрости снизу - научно техническая революция. Почему такая компоновка сверху и снизу? Это характеризует отнюдь не качество знаний, одни ниже другие выше, а исключительно способ раскрытия.

Каббала - от Всевышнего вниз к человеку (то есть абсолютное знание сжимается до размеров доступных постижению). Наука - от человека вверх к Всевышнему (от абсолютного незнания к раскрытию Шехины).

История науки изобилует примерами, когда источником открытия становилась «ошибка» ученого. Можно даже сказать, что открытий совершенных вследствие ошибки, значительно больше, чем полученных собственно научным методом. Что бы не утомить Вас примерами скажу только, что из не верной (как оказалось) гипотезы Ландау появился целый раздел физики, а из небрежно выращенного кристалла кремния - первый транзистор.

Дает ли нам это возможность предположить, что «ученые» получают своеобразные подсказки, определяющие в итоге весь путь развития науки? Я думаю - «Да» Не всегда подсказки приходят путем ошибок ученых. Иногда это вполне осознанный процесс.

Например, сравнительно недавно свет увидели дневники Флеминга-изобретателя пенициллина. До этого считалось, что Флеминг на досуге изучал свойства плесени и случайно открыл главное лекарство 20-го века. В дневниках же он пишет, что еще маленьким мальчиком очень вдохновился фразой из псалма Давида «... и омоюсь травой иссопа и очишусь». Многие годы он ставил эксперименты с этой травой. Делал настойки отвары, пока наконец не получил посылку в которой трава заплесневела. Именно так и был открыт пенициллин, спасший впоследствии миллионы жизней. Вообще чуть позже, когда мы доберемся до понятия «гематрия» мы узнаем, что слово «тейва»- природа и слово «Элоким» - одно из имен Всевышнего, имеют одинаковое числовое значение. Из этого следует, что оба эти понятия имеют общий корень. Говоря попросту: природа – это Всевышний, ограничивший себя законами существования этого мира. Можем ли мы «заставить» Всевышнего выйти за границы этих законов? Да можем. Написано в Талмуде: « Нет ничего, в этом мире, способного устоять перед желанием Человека» Как это делается, и стоит ли это делать, мы обсудим позже. А сейчас хочу сказать несколько слов об инструментах каббалы.

Для постижения и изучения любого предмета нам нужны определенные инструменты.

Первый и самый необходимый это конечно наш разум. Ученые кроме разума используют еще множество инструментов для постижения этого мира. Для изучения космоса они используют телескоп, для исследования микромира - микроскоп, для хранения и систематизации полученных знаний - компьютер.

Я уже говорил, что наш способ получения знаний принципиально отличается от так называемого «научного».

Это вызвано тем, что мы используем разные источники получения знаний. Ученые получают знания о окружающем нас мире изучая (созерцая) сам мир. Мы свои знания черпаем из Торы, которая содержит в себе всю доступную постижению информацию о нашем мире и других, связанным с нашим мирах.

Условно информацию, которая содержится в Торе можно разделить на четыре смысловые уровня. Деление повторяюсь очень условное, так как каждый уровень в свою очередь делится на бесконечное число уровней, но для удобства изучения мы разделяем их следующим образом:

Первый уровень «пшат»- простой смысл Торы. Существует строгий запрет ставить под сомнение «пшат». Если написано: «Перешел Авраам через реку» Значит, действительно человек по имени Авраам перешел через реку. Мы уже говорили, что каждое наше действие изменяет и преобразует мир. Позже мы узнаем, что не только наш, но и все остальные миры тоже. Следовательно, из «пшат» мы узнаем, как путем определенной последовательности действий человека наш мир приобрел ту форму, которую мы знаем сейчас. Действия бывают двух видов: созидательные и деструктивные.

Созидательные действия усиливают свет Всевышнего в этом мире и следовательно меру его жизненности. Деструктивные наоборот, уменьшают свет Всевышнего и следовательно ведут в конечном счете к уничтожению этого мира.

«Свет Всевышнего» отнюдь не поэтический образ. Это вполне научный термин, характеризующий энергию творения нашего мира. Дело в том, что творение процесс непрерывный. Каждое мгновение времени наш мир заново творится из ничего.

О времени мы поговорим позже и очень подробно. Так как понимание природы времени очень важно для тех, кто желает постичь строение этого мира.

Второй смысловой уровень – «ремез»- намек. Из той же фразы «Перешел Авраам через реку» мы можем понять, что наш Праотец Авраам отделил себя от своих родственников – идолопоклонников и перешел на сторону Единого Бога. Более того, само слово «еврей» происходит от арамейского «иври»- «тот кто перешел (отделился)».

Следующий смысловой уровень-«драш» - комментарий. Это часть устной Торы, которая дополняет письменную. Если письменную Тору мы получили

от Всевышнего, то «драш» -«мидраш» это рассказ людей- непосредственных участников событий. Рассказ – дошедший до нас из глубины веков и содержащий массу подробностей, которые дают нам возможность лучше понять описываемые события.

Наконец четвертый уровень – это «сод» тайна. Именно этот раздел принято именовать кабалой. Но этот уровень неотделим от трех первых и служит для более полного раскрытия «пшат» «ремез» и «драш». Поэтому все попытки отделить кабалу от Торы, «сод» от первых трех уровней, изучать ее отдельно от Торы, попытки безумца или мошенника. Если сложить вместе первые буквы слов «пшат» «ремез» «драш» и «сод» получим ПАРДЕС - сад Божественного откровения место, где находился до грехопадения наш прародитель Адам.

Однако вернемся к разговору об инструментах.

Их можно разделить на две большие категории: Первая-это инструменты постижения.

К ним относятся чтение книг, занятия с учителем, изучение окружающего мира, заучивание молитв, изучение законов, изучение тайных имен Всевышнего, изучение правил написания букв, постижение их смысла, вычисление гематрий и многое другое.

Вторая – это инструменты исправления сосуда (кли) В кабале понятию сосуда уделяют очень много внимания. В принципе любой предмет этого мира доступен к восприятию в качестве сосуда. Да и сам наш мир-это сосуд, который наполняется светом Всевышнего.

То же самое относится и к человеку. Концепция сосуда, одна из важнейших в понимании кабалы. Инструменты исправления сосуда ведут к исправлению человека и как следствие к исправлению всех миров.

К инструментам исправления сосуда относится: изучение Торы, соблюдение заповедей, добрые дела, молитва, медитация и пост.

Каждодневные усилия по исправлению сосуда трудно переоценить.

Более того, как только человек перестает этим заниматься все сделанное им до того - рушится. Это похоже на езду на велосипеде. Пока велосипед движется, ездок сохраняет равновесие.

А зачем вообще это надо? Исправление сосуда. Я приведу пример: налейте воду в пластиковый стаканчик. Все нормально, можно пить. Попробуйте сделать то же самое с кипятком. Скорее всего стаканчик расплавится. Но стаканчик можно заменить, а тело? Очень важно понять, что сосуд должен соответствовать содержимому. Проблема даже не в том, что человек с испорченным кли недостоин, получить эти знания. Проблема в том, что он не сможет их получить. Помните пословицу «воду решетом носить» как определение бесполезной работы. Так и здесь, сосуд может не выдержать света, который его наполняет и разрушиться.

Итак, мы поняли, что первое не работает без второго. То есть, учить каббалу, не совершенствуя при этом кли занятие, мягко говоря, бесполезное. Мне известно множество случаев, когда увлечение каббалой у людей, не совершенствующих свой кли, выливались в необратимые повреждения

психики, крах личной жизни и бизнеса. Вспомните «...Четверо вошли в ПАРДЕС. Один умер, второй сошел с ума, третий стал вероотступником и только рабби Акива вошел с миром и вышел с миром»

С другой стороны, в процессе совершенствования сосуда, человек часто обретает способности присущие только большим кабалистам.

Мы уже обсуждали Адама, который не изучал каббалу специально, но за счет высокого духовного уровня обладал полным знанием окружающего мира.

Вы скажете, что вступление слегка затянулось, но без понимания всего вышесказанного нам тяжело будет перейти собственно к каббале.

Начнем с того, что люди воспринимают мир «объективно» То есть человек воспринимает мир, как некий набор взаимодействующих между собой объектов. Каббала наоборот воспринимает мир, как непрерывный поток света (энергии), объекты в котором формируются путем приложения к отдельным участкам потока функции времени. Ученые говорят, что если убрать «пустоты», вся материя вселенной ужалась до размеров горошины. Но на самом деле этой горошины тоже не существует объективно.

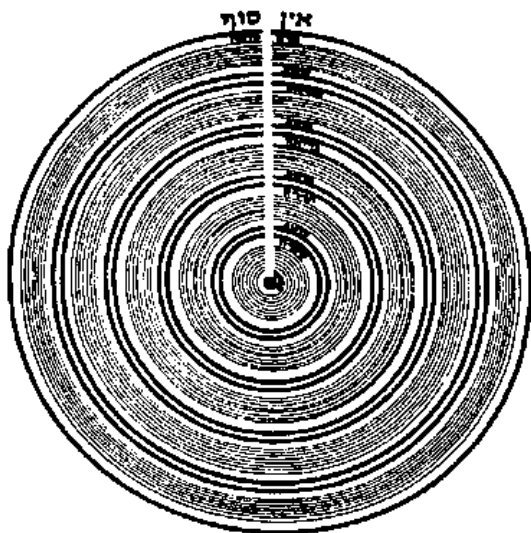

схема Творения (Сейфер ха Бахир)

ТАЙНА ТВОРЕНИЯ

«Брейшит бара Элоким» - так начинается наша святая Тора. «Вначале Господь сотворил...» Слово «вначале» свидетельствует о сотворении времени. То есть сотворение Мира началось с сотворения времени. Добавление к энергии функции времени превратило энергию в материю. В кабале для определения этого явления используется термин «цимцум» - сжатие. Только сейчас ученые приходят к пониманию волновой теории материи. По мере того, как доступными изучению становятся все более мелкие частицы вещества, ученые с удивлением наблюдают, что они не имеют свойств материи, а только свойства волны. Что такое волна? Это энергия плюс частота (время). Для тех, у кого были в школе проблемы с физикой, попробую объяснить по-другому. Допустим, в соседней комнате находится гитара. Кто-то прикоснулся к струне. Возник звук. Мы

воспринимаем звук своими органами чувств и понимаем, что в соседней комнате находится гитара. Можем ли мы назвать звук объектом независимым от гитары и сохранить при этом имидж умного человека? В то же время мы воспринимаем мир, как набор независимых объектов, что согласитесь немного странно.

Гитара имеет несколько струн, каждая из которых создает звук собственной частоты.

Подобно этому и энергия, оживляющая наш мир, тоже неоднородна и условно разделяется на 10 потоков. Эти потоки в каббале называются сфирот. Деление повторюсь условное, так как каждая из сфирот тоже в свою очередь содержит в себе 10 сфирот.

Каждая из сфир служит источником жизненности для определенного качества этого мира. Думаю, настало время их перечислить: Хесед, Гвура, Тиферет, Ход, Нецах, Йесод, Малхут (Кетер), Хохма, Бина, Даат. Рассмотрим каждую из них отдельно: Хесед это доброта. Но ведь доброта сама по себе тоже не однородна. Она содержит в себе любовь, сопереживание, жалость и т.д. Гвура - строгость, справедливость, страх, мужество, Тиферет - великолепие, милосердие. Ход – величие, искренность. Нецах - победа, уверенность, Малхут, царство, униженность, цель, стремление. Переходим к трем высшим сфирам, их еще называют скрытыми, или сфирами интеллекта. Хохма - познание на уровне восприятия. Бина - познание на уровне анализа. Даат - познание на уровне единения. Давайте на этом остановимся поподробнее, раз уж мы выбрали именно интеллект как средство постижения Торы.

Хохма можно сравнить с взглядом. Мы посмотрели и увидели нечто. На уровне Бина мы начинаем анализировать, что же именно мы увидели? Постепенно, в результате анализа, у нас формируется знание об увиденном. Это знание становится частью нас самих - Даат.

Познал Адам Хаву и стали они как одно целое.....» Давайте на этом прервемся и более подробно поговорим о сфирот вообще.

Мы уже выяснили, что это поток энергии, оживляющий наш мир. Мы так же знаем, что это неоднородный поток и каждая из его составляющих питает собой некое качество этого мира. Самое удачное, хоть и не очень точное сравнение - это сравнение сфирот с солнечным светом. Свет солнца тоже неоднороден и каждая из составляющих спектра оказывает на природу в целом свое воздействие. Инфракрасный передает тепло, ультра -фиолетовый участвует в фотосинтезе и так далее. Но при этом мы не воспринимаем свет, как поток, разделенный на составляющие. Но стоит нам поставить на пути света так называемую дифракционную решетку, как свет распадется на 7 составляющих. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Скажу, пока не объясняя, что свет до решетки можно сравнить, конечно, очень условно с *эц хаим (деревом жизни)*, а свет после решетки с *эц адаат (деревом познания добра и зла)*. Тогда сама решетка будет играть роль клипы. Суть этих терминов мы разберем отдельно. Нужно только добавить, что клипа не только разделяет световой поток, но и ослабляет его.

Давайте определим, как же сфирот соотносятся с человеком. Мы ведь помним, что этот мир сотворен для человека. Следовательно, и энергия, оживляющая этот мир, адресована в первую очередь человеку. Из этого мы делаем вывод, что тело человека должно быть оптимизировано для приема этой энергии.

«Из плоти своей я увижу Б-га» (Ийов) Как сфирот соотносятся с телом человека? В книге «Начал Элияху» приводится следующее соотношение: Кетер – череп. Хохма,- правое полушарие мозга. Бина-левое полушарие, Даат – мозжечек. Бина+Тиферет – сердце. Хесед - правая рука. Гвура - левая рука. Тиферет - центральная часть тела. Нецах - правая нога. Год - левая нога. Йесод - орган размножения. Малхут – рот. Из вышеперечисленного видно, что семь сфир видны явно, а три скрыты. Каббала делит эти сфирот на три группы: Верхняя- ХаБаД (сфиры интеллекта), средняя ХГТ (сфиры эмоций) и нижняя НеХей(сфиры действия). Но сфирот не существуют сами по себе. Они взаимодействуют друг с другом.

При этом возникают сочетания сфирот, которые и проявляются в этом мире и через которые осуществляется управление этим миром. То есть сфиры ХаБаД и ХГТ управляют НеХей. В книгах каббалы используют термин «облачение сфирот». Это делается потому, что мы видим только облачение, только НеХей. Пример:

Человек по имени Аарон помог человеку по имени Шломо (все совпадения имен случайны). Что мы видим? Правильно - Хесед. Но это может быть Хесед из ХаБаД – если Аарон помогает Шломо, потому, что размышлял и принял решение, о том, что Шломо нуждается в помощи. В этом случае мы говорим, что Кетер (ХаБаД) облачается в Хесед. Решение помочь может быть продиктовано эмоциями (жалко стало). В этом случае ХГТ облачается в Хесед. И в конце концов, Аарон мог оказаться в ситуации, когда отказ в помощи, мог бы например причинить вред его репутации (то есть он проявляет Хесед под внешним воздействием) В этом случае НеХей облачается в Хесед. Пользуясь описанной методикой, мы может разобрать любые сочетания сфирот, каждое из которых даст свою комбинацию. Естественно это тема, как минимум отдельной книги. Главное, что мы должны из этого вынести, что самое правильное и желанное для Творца, это последовательное облачение. То есть, сначала облачение в ХаБаД, при этом, сначала Хохма облачается в Бину, потом Бина в Даат (формируется Кетер). Потом Кетер облачается в эмоциональные сфиры и только потом в сфиры действия. Если облачение неполное, то есть начинается с эмоциональных сфирот, или сфирот действия, мир начинает функционировать не правильно и Божественная энергия может излиться не туда, куда нужно.

А теперь давайте посмотрим на строение того, что мы называем солнечной системой.

Мы уже знаем, что есть семь явных и три скрытые сферы. В солнечной системе существует десять небесных тел, из которых семь видно невооруженным глазом, а еще три в телескоп. Самой дальней из видимых планет является **Сатурн** (его еврейское название – **Шабтай**). Сатурн соответствует сфере **Иесод** (она служит границей между миром духовным и материальным).

Юпитер (его ивритское название – **Цедек**) - самая большая планета Солнечной системы и самый яркий объект звездного неба. Ему соответствует сфера **Хесед** – Милость.

Марс соответствует сфере **Гвура**, Строгость. Цвет Гвуры – красный, а Марс называют «красной планетой». Раши говорит, что Марс управляет «мечом» (то есть войнами) и кровью. Марс имеет еврейское название – «**Маадим**» оно означает «окрашивающий красным». Это можно интерпретировать так, что Марс не только сам относится к сфере Гвура – Строгость, но влияет на события, окрашивая их в цвет строгости и суровости.

Солнце соответствует сфере **Тиферет**, Великолепие, Гармония, поскольку именно вокруг Солнца обращаются все планеты системы... Этот факт был известен древним евреям, мало того, они знали и о шарообразности Земли (об этом говорит «Зоар», ссылаясь на книгу Адама Ришона!).

Венера носит еврейское название **Нога** (с ударением на первом слоге), что означает «Сияние». Венере соответствует сфера **Нецах** – Вечность, Победа.

Меркурий у евреев называется **Кохав**. Он соответствует сфере **ход**, И наконец, - **Земля** соответствует сфере **Малхут**, Царство. Перейдем к планетам, которые без телескопа не увидеть. Планеты **Нептун** и **Уран** соответствуют сферам **Хохма** и **Бина**. **Плутон** - последняя планета Солнечной системы. Она соответствует сфере **Даат**. Этот пример я привел для того, что бы Вы поняли - все в этом мире, так или иначе, отражает структуру сфирот.

Давайте пока оставим астрологию и вернемся к человеку.

Дело в том, что человек является не только приемником Божественной энергии. Он единственное, за исключением Всевышнего, существо во вселенной, которое может не только воспринимать энергию сфирот, но и генерировать ее. Сотворенный «по образу и подобию...» он преобразует миры своей собственной энергией. Увы, после грехопадения первого человека, все мы генерируем не только добро. Добавим сюда то, что времени в объективном понимании не существует, и сделаем печальный вывод, что зло сотворенное нами и до нас существует вечно. Написано в Талмуде «...и примешалось зло к добру и не стало в мире ничего, что не содержало бы в себе и зло и добро» Без разговора о добре и зле мы не сможем продвигаться дальше.

ДОБРО И ЗЛО

Существует несколько видов зла. Первый вид-это зло относительное - то, что мы воспринимаем как зло. Каждое событие в нашей жизни мы оцениваем как добро или зло. Зачастую наша оценка неверна. Первое, что нам мешает, мы не знаем альтернативного варианта развития событий. Как говорит один мой знакомый -«Все больные ругают врачей, но никто не знает, что бы было с ними, если бы их не лечили». Например, мы опоздали на корабль и очень по этому поводу расстроились. Пропал билет, испорчен отпуск. Одно но. Корабль назывался «ТИТАНИК». Мы не знаем и не можем узнать какой план у Всевышнего. Но! У нас есть заповеди, которые четко регламентируют наше поведение и помогают нам избежать зла. Второй вид зла - это безусловное зло. Самый яркий пример такого зла - «орла» Та часть тела мужчины, которая удаляется во время обряда брит-мила. Для определения зла кабала использует понятие «клипа» оболочка. Почему оболочка? Главная задача зла - препятствовать проникновению света Всевышнего. В то же время оболочка препятствует преждевременному воссоединению нашей божественной души с бесконечной сущностью Всевышнего. Помните - дети Арона зашли в Кадош Кадошим и умерли. В Торе не упоминаются проступки, за которые они могли бы быть наказаны смертью. Просто он выпили вина, которое ослабило влияние их животной души настолько, что божественная душа воспользовалась близостью сущности в аспекте раскрытия и выскользнула из тела. Следовательно, оболочка «клипа» является необходимым условием существования плода до тех пор, пока плод не созрел. Сколько речей сказано по поводу антисемитизма, сколько статей написано. Однако стоит нам сравнить количество евреев, погибших в результате погромов с тем количеством евреев, которые исчезли в результате ассимиляции и цифры нас ужаснут. Что бы стало с евреями, если бы «любить» нас стали лет на триста раньше. Давайте рассмотрим отечественную войну 1812 года. Это война до сих пор самая загадочная из всех. За все время войны русская армия не одержала ни одной победы, французская не потерпела ни одного поражения. Даже знаменитое Бородино закончилось одновременным отступлением обеих армий. Это впоследствии дало возможность каждому из полководцев объявить себя победителем.

Но при этом армия французов была полностью уничтожена, а российская армия триумфально вошла в Париж. Дело в том, что основные сражения этой войны происходили вовсе не на земле. Наполеон был известным чернокнижником.

Против него выступил Алтер Ребе - величайший знаток каббалы. На завоеванных территориях Наполеон первым делом уничтожал черту оседлости и уравнивал евреев в правах с представителями титульных религий. Находясь на очень высоком духовном уровне Алтер Ребе видел, что

вред, который Наполеон способен причинить иудаизму намного больше, чем погромы Богдана Хмельницкого.

В канун Рош Ашана на небе было принято решение, что победит тот, кто первым протрубит в Шофар, но платой за победу будет смерть победителя. Так, ценой собственной жизни, Алтер Ребе спас евреев. Хочу обратить на этот факт внимание всех, кто планирует применение полученных знаний на практике. С одной стороны кабала дает возможность человеку изменять мир по собственному разумению.

С другой стороны плата за эту возможность зачастую бывает очень высокой. Первым, кто взялся «редактировать» Божественный план был Адам. Видя вокруг парных животных, он возжелал пару и для себя, хотя в ней не нуждался. Всевышний пошел ему навстречу. Первое зло, которое в последствии воплотилось в змее, возникло именно из разделения Адама на мужчину и женщину. Помните об этом, когда начнете делить евреев на ашекенази и сефардов, бородатых и бреющих бороду, религиозных и светских. Мы опять вернулись к понятию клипа. Можно сказать, что первая клипа появилась в этом мире именно как способ разделения Адама на мужчину и женщину и разрушается эта клипа именно в момент исполнения супругами заповеди «плодитесь и размножайтесь». Существует два вида клипот. Первый вид- Клипа Нога. Это клипа, содержащая, в себе элементы добра, которое из клипы можно извлечь путем определенных действий.

Когда мужчина и женщина связаны узами брака и занимаются любовью с целью продолжения рода, они извлекают святость из клипы нога. Когда мужчина ложится (не дай Б-г) с чужой женой для получения животного удовольствия, он множит зло в этом мире.

Достаточно вспомнить Шломит, которая родила сына от египетского надсмотрщика. Именно этот человек- Миха был автором золотого тельца, а позже совратил колена Дана убедив их поклониться идолу. Я думаю, в этом месте нужно поговорить об удовольствиях вообще.

Наша святая Тора отрицает аскезу, как способ служения Творцу. Все удовольствия доступные грешникам доступны и праведникам. Различен лишь способ получения удовольствия. Даже пост у евреев вовсе не служит способом издевательства над плотью. Задача поста- переключить внимание человека с удовлетворения животных потребностей тела на наслаждение от духовного единения с Творцом.

Если пост может повредить здоровью, нам запрещено его соблюдать, даже если это такой важный пост как Йом Кипур. Второй вид клипот это «клипа» Из клипы невозможно извлечь добро, только зло. Написано в наших Святых Книгах, что до исхода евреев из Египта мир был окружен десятью уровнями клипы. И смысл десяти казней египетских был именно в разрушении этих

клипот. По мере их разрушения свет Всевышнего все глубже проникал в этот мир. Поэтому десятую казнь он осуществил Сам. Это подсказка на то, что с разрушением клипот стало возможно присутствие Всевышнего в этом мире в аспекте раскрытия. Клипы второго типа являются источниками жизненности для «ситра ахра» другой стороны. С их помощью египетские жрецы творили чудеса почти не уступающие чудесам Моше. Но по мере разрушения клипот их силы таяли. Я подробнее остановлюсь на этом, когда буду рассказывать о колдовстве.

Меня часто спрашивают: «Как отличить зло от добра, если они так похожи?» Как отличить строгость от жестокости, любовь от влечения, правду от лжи? Что я могу на это ответить. Для этого нам даны заповеди и законы. Соблюдая заповеди, мы никогда, подчеркиваю, никогда не споткнемся на дороге жизни. Сказано «Тшува», «Тфила», «Цдока» отменяют суровый приговор». То есть изменить свою судьбу к лучшему можно с помощью раскаянья(Тшува), молитвы(Тфила) и благотворительности(Цдока).

Почему именно эти три составляющие? Не может ли человек дать такую большую дздоку, что приговор небес будет отменен?

К сожалению нет. Раскаянье (Тшува) исправляет прошлое, Молитва (тфила) настоящее, Благотворительность (Цдока) будущее. Только эти три составляющие вместе способны изменить приговор Того, для которого времени не существует.

ДУША И ДУШИ

Пришло время поговорить о душе человека. Без этого мы дальше не двинемся. Кто мы без души- горсть праха. В теле человека содержится две души: животная и божественная. Животная душа находится в крови. Именно поэтому всем евреям строжайше запрещено употреблять кровь (в любом виде) в пищу. Дом животной души в правом желудочке сердца. В книгах кабалы написано, что животная душа каждого человека имеет свойства кошерного животного, и наделяет характер человека свойствами этого животного. Если присмотреться к окружающим, мы заметим, что есть люди, которые ведут себя как быки, есть как овцы, есть как козы, а есть как голуби- кроткие, благочестивые и гадят на тех кто внизу. Божественная душа человека имеет более сложную структуру и состоит из пяти уровней. Сейчас мы, с Бож-ей помощью, пойдем, почему разговор о душе я начал именно в этом месте. Три нижних уровня присутствуют в человеке постоянно. Это Нефеш, Руах, Нешама. Два высших Хая и Ехида могут очутиться в теле человека при определенных условиях. Однако давайте по порядку. Пишет Виленский Гаон: «Все в мире разделено на три части. Время-прошлое, настоящее, будущее, Пространство-земля, воздух, небо. И душа человека: Нефеш, Руах, Нешама. Можно предположить, что эти

понятия связаны между собой следующим образом: Нефеш- земля- будущее. Руах- воздух- настоящее. И Нешама- небеса- прошлое. Следовательно, Тфила, Тшува, Цдока очищают не только прошлое настоящее и будущее, но и все составляющие нашей души. Почему душа человека устроена именно так? Именно наличие трехуровневой души дает нам возможность воспринимать время в виде потока чередующихся событий, то есть существовать в мире, где существует функция времени.

Глупо было бы думать, что человек рождается с полным комплектом душ. Скорее человек при рождении получает некий зародыш божественной души, которая внедряется в животную и вырастает из нее. Основную часть зародыша составляет Нефеш, ведь у ребенка есть только будущее. Постепенно, если ребенок учится и делает добрые дела, его душа «прорастает». Полностью душа формируется у мальчика к 13 годам у девочки к 12. Но это не правило. Есть люди, которые так и не обретают свою душу в полном объеме. Таких людей можно узнать по следующим признакам: им очень сложно планировать свое будущее и организовать настоящее. Следует обратить Ваше внимание, на то, что далеко не все люди, имеющие проблемы с планированием, имеют недоразвитую душу. Это только один из признаков. Но мы же говорили, что уровней у души пять! Хая- это уровень духовного подвига. Она дает человеку силы на подвиг и спускается в тело накануне его совершения. А для того, что бы Хая заранее привыкла к телу она спускается в тело человека каждый шабат (при условии, что человек соблюдает субботу). Женщина получает Хаю в момент зажигания субботних свечей, а мужчина несколько позже, во время молитвы «Леха Доди». Во время авдалы Хая возвращается обратно на небо. И наконец Ехида - это часть души праведного Мошиаха, которую Всевышний разделил на части и передал евреям на хранение. То есть, мы хранители этой души, но отнюдь не владельцы. Следует так же понимать, что подобно тому, как мы сами, не доверяем свое богатство кому попало, Всевышний тоже выбирает среди евреев того, кому можно доверить на хранение часть души праведного Мошиаха. Теперь следует обсудить взаимодействие душ. Как я уже говорил, божественная душа находится в животной. Следовательно, они неразрывно связаны. При этом, на начальном уровне духовного развития человека, божественная душа выступает в роли советчика для души животной. Это вовсе не обязывает животную душу следовать ее советам. На самом деле, человек всегда знает, хорошо он поступает или плохо. Это и есть подсказки души божественной. Другое дело, что склонность человека к самообману, а так же стремление к получению плотских удовольствий, позволяет заглушить негромкий голос божественной души.

По мере духовного совершенствования человека, божественная душа подчиняет себе животную и голос ее, это уже не советы, а приказы. Но на этом этапе животная душа покорена, но не изжита.

Ее проявления мы наблюдаем в дурных мыслях, которые, однако, не воплощаются в поступки. И наконец самый высокий уровень духовного совершенствования, это когда душа животная полностью растворяется в божественной и тогда качества животной души усиливают душу божественную. Написано в псалмах Давида: «сердце пусто во мне.» То есть дом животной души свободен. Один древний мидраш рассказывает: Некий царь, услышав о рассечении Красного моря и других чудесах Моше рабейну, отправил в стан евреев лазутчика, который помимо прочего нарисовал портрет Моше. Царь показал этот портрет своему придворному гадалелю.

Тот сказал царю: «На портрете изображен человек злобный, жестокий, любящий только себя и склонный к чревоугодию». «Не может быть»- воскликнул царь: «Это великий вождь и чудотворец» «Тогда портрет нарисован неверно»- ответил гадалель. Царь снарядил караван и сам отправился к евреям. Встретившись с Моше, он убедился, что портрет правдив, но вождь евреев полностью не соответствует описанию гадалеля.

Моше рабейну предстал перед царем добрым, справедливым, готовым умереть за евреев.

Тогда царь решился рассказать о выводах своего предсказателя в виде шутки. «Да»-ответил Моше: «У меня были все эти качества, но постом и молитвой я перевернул их».

Теперь нам становится понятен смысл высказывания «Раскаявшийся может подняться туда, где и совершенному праведнику не устоять...» Во-первых «может подняться» не значит поднимется. Но если поднимется, то со всеми своими мидот (качествами) которые он при помощи работы над улучшением сосуда перевернул из недостатков в достоинства. Во-вторых, никто кроме Всевышнего не знает, что бы случилось с праведником, окажись он в окружении многих искушений. Написано в святой книге «Тания»: И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника". Почему так? Животная душа человека состоит из четырех элементов. А именно: гнев и гордость от элемента огня, стремящегося ввысь; стремление к наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые занятия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли. Поэтому, если человек думает или того хуже говорит, что он в чем-то лучше, чем остальные евреи, он совершает грех гордыни. Но это еще не все. Это значит, что Огонь имеет власть над ним, то есть, как минимум одно из качеств своей души он перевернуть не смог, а значит праведником не является.

Лирическое отступление: Возможно, кого-то из слушателей раздражает моя манера перепрыгивать от темы к теме, потом возвращаться назад и.т.д.

Хочу Вас огорчить -это делается умышленно. Дело в том, что каждый человек хочет получить от приобретаемых знаний, что-то свое.

Одного интересует техника медитации. Второй хочет узнать, в котором часу нужно зарезать черную овечку, что бы с небес посыпалось золото. Я же хочу, что бы вы, мои читатели, добрались до конца этой книги и может быть, кто-то из Вас испытает наслаждение от самого процесса получения знаний.

ספר

הכונות

להרב האלהי קדוש יאמר לו כמוהר"ר

יצחק לוריא זצ"ל ובו תמצאו סודו נעלמות מעיני
כל חי על התפלות והיבוס הקבר ועניני אחרים
עצמו מספר ופשטום רבים מתוקי סדבש
ונזפת צופים:

הביאו לרפוס החכם השלם הפקובל האלהינאה
דורש ונאה מקייס כמוהר"ר

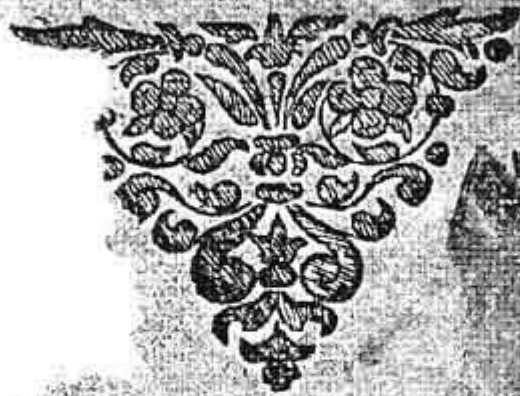
משח טרינקי ג'דו.

כמצות השרים המעולים והנכבדים

פייטרו ולוריצנו ברבאדיני

בבית יואני קאיוו המדפים

שנת בוי שלויים לפ"ק.

IN VENETIA 1620.

Appresso gli Illustrif. Sig. Pietro e Lorenzo Bragad.

ДУХОВНЫЕ МИРЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Думаю, нам пришло время поговорить о структуре духовных миров. А то непонятно куда же поднимается душа.

Да и какая из двух поднимается тоже пока не очень ясно. Условно духовное пространство, отделяющее нас от Всевышнего, делится на четыре уровня или мира. Деление это осуществляется по принципу наибольшего отделения от Создателя, а так же степени сжатия (цимцум) Высший из доступных нашему пониманию мир- Ацилут. В этом мире нет ничего кроме Божественной Сущности. Второй сверху мир – Мир «Брия» -творение. В этом мире уже есть элементы сжатия (цимцум), которые формируют высших ангелов. Их семь: Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль, Цадкиэль, Йофиэль, Разиэль. О сущности ангелов мы скоро поговорим, пока же продолжаем разговор о мирах.

Следующий мир- Йецира (сотворенный). В этом мире обитает большинство ангелов. В том числе ангел Метатрон- ангел лика Господнего или «Стоящий у занавеси». Метатрон – своего рода секретарь Всевышнего, и для должного выполнения своих обязанностей он наделен способностью перемещаться между мирами и спускаться на землю. В святых книгах сказано, что два человека были взяты живыми на небо: Это Ханох и Элияху. Именно Ханох и стал Метатроном. Элияху получил имя Сандальфон. Как я уже говорил, два эти ангела попали на небо не пройдя через зал смерти. Очевидно, Всевышний хотел, что бы с людьми общались подобные им и поэтому понимающие людей на уровне «рахамим» (сопереживание). «Рахамим» одно из проявлений сфиры «Хесед». Оно возникает когда один человек не просто жалеет другого, а жалеет потому что раньше сам испытал нечто подобное. Так же в мире Йецира находится нижний рай -"Ган Эден тахтон". В этот рай попадают после смерти души евреев (за исключением грешников конечно), а так же души не евреев, которые при жизни придерживались так называемого «Кодекса Ноя». Кстати, иудаизм –единственная религия, которая не ставит возможность попасть в рай в зависимость от вероисповедания. Единственным условием для попадания в рай у нас является праведность человека при жизни.

И наконец мы добрались до мира где мы все обитаем: мира «Асия».

«Асия»-мир действия, он же мир сокрытия. Это единственный мир, где присутствие Всевышнего почти полностью скрыто. Сокрытие Всевышнего - обязательное условие реализации свободы выбора. Ни один вор не станет воровать, точно зная, что он попадет до того, как сумеет воспользоваться украденным. Спросили ученики рабби Акиву: «Как надо бояться Бога?»

«Достаточно»- ответил мудрец: «Бояться Его, так как боишься соседа» и пояснил «Ведь никто не будет совершать плохих поступков, если знает, что сосед его видит». Однако с нашей точки зрения, а так же с точки зрения Всевышнего наш мир является главным, и именно ради него и было Творение. Дело в том, что ни напрасно этот мир называется миром действия.

Именно в этом мире мы можем изменять(исправлять) остальные миры, а следовательно все Творение. Что же возникнет в результате? К чему стремится Творение?

После раскрытия праведного Мошиаха возникнет совсем новый мир- «Адам Кадмон» нам о нем мало что известно. Сказано только: «Слова не могут описать награды, которая ждет праведников в будущем мире» Это сказано именно о мире «Адам Кадмон». На этом мы на время оставим в покое миры и сконцентрируемся на ангелах. Что такое ангел. Ангел- это определенная духовная сущность. Огрубляя понятие, мы можем сказать, что ангел это линза, которая фокусирует на объекте определенные составляющие Божественного Света. Каждый объект в этом мире будь то растение животное или человек имеет своего ангела. В зависимости от того, какая именно составляющая Божественного Света концентрируется, ангелы бывают двух видов- ангелы- покровители или защитники и ангелы разрушители или ангелы божественного гнева. У ангелов тоже есть своя иерархия. Есть ангелы, которые курируют целые страны или народы. Такие ангелы это своего рода набор линз, каждая из которых опекает определенный объект на территории, порученной этому ангелу. Если сказано: «И явился Гавриэль, а с ним триста тысяч ангельского воинства» То имеется ввиду, что ангел Гавриэль включал в себя триста тысяч ангелов и изменения, которые должны были произойти касались трехсот тысяч объектов.

Безусловно, понятия, которыми я оперирую, не полностью точны. Вообще это большая проблема –выразить духовные понятия с помощью материальных слов. Я думаю, что научно-техническая революция кроме всего прочего, решила в какой то мере проблему терминов и понятий. Что в свою очередь дало возможность шире раскрыть каббалу.

Откуда берутся ангелы? Ангелов мира «Йецира» создают люди. Помните, мы говорили о том, что каждый наш поступок изменяет этот и другие миры. Теперь, когда мы узнали больше, мы можем сказать, что каждый наш поступок порождает ангела, который в свою очередь изменяет наш мир.

Высших ангелов мира «Брия» сотворил Всевышний, и было это во второй день Творения. Но и эти ангелы состоят из ангелов поменьше, а значит и их человек способен изменять. Существует ли у ангелов свобода выбора? В какой то степени- да. Конечно эта свобода выбора, в отличии от человеческой, вовсе не симметрична. Но с другой стороны даже для того, что

бы сказать «Кадош! Кадош!» необходимо быть отделенным от Божественной Сущности.

Итак, мы пришли к пониманию того, что ангелы не являются самостоятельными объектами, а выступают только проводниками Божественной воли. Именно в силу того, что их свобода выбора очень ограничена, подавляющее большинство ангелов являются узкоспециализированными. Помните, когда Авраам лежал большой на третий день после обрезания, его посетили три ангела. Один (Рафаэль) явился облегчить страдания больного, Второй (Михаэль) сообщить, что у Сары родится ребенок и третий (Гавриэль), что бы уничтожить Сдом и спасти Лота.

Книга Ангела Разиэля (лист оригинального текста)

КНИГА АНГЕЛА РАЗИЭЛЯ (ОТРЫВОК)

Я хочу прочитать Вам отрывок из «Книги ангела Разиэля», которую Разиэль, по поручению Всевышнего передал Адаму. Первые сохранившиеся упоминания о книге относятся к седьмому веку до нашей эры. Я буду читать по изданию 1818 года. Книга издана в городе Лиозно. Раздел, из которого я буду переводить, называется «книга Ноя».

«Во имя Г-спода Б-га Израилева, начнем эту книгу – из книг тайн, что даны Ноаху, сыну Лемеха, сыну Метушелаха, сыну Ханоха, сыну Йереда, сыну Мехалиэля, сыну Кейнана, сыну Эноша, сыну Шета, сыну Адама – из уст ангела Разиэля, в год постройки ковчега, перед тем, как он (Ноах) туда вошел. И записана она (книга) на сапфировом камне, письмом ясным, и

оттуда учил (Ноах) деяния чудесные, пути понимания, мысли сокрытые, и советы, как исследовать ступени высшие, витающие во всех семи небесах, и объяснять все по звездам, и понимать каждый обычай, исследовать Луну, и знать каждый путь – от пути глупого мотылька до путей Плеяд, и какие имена (Вс-вышнего и ангелов) говорить на каждом небе; и какова их (ангелов) служба, и в чем они успешны, и (каковы) имена стражей на каждом небе, и (как) приказывать им делать все желаемое – каждый, приближающийся к ним, пусть хранит чистоту – и знать от них деяния жизни и деяния смерти, понимать добро и зло, исследовать эпохи и мгновения, знать время рождения и время смерти, время болезни и время выздоровления, объяснять сны и видения, вызывать битвы и прекращать войны, властвовать над ветрами – посылать их, подобно своим слугам, на четыре стороны света, голосом громогласным, - рассказывать, что случилось на небесах и что будет в каждый месяц и год – будет ли урожай или голод, война или мир; быть, как одному из Приводящих в Трепет (ангелов) – знать и понимать сокровищницы небес. Из мудрости этой книги выучил Ноах, как сделать ковчег из дерева гофер (дерева смолистого), и укрыться от вод очищающих, вод потопа; взять с собой два (самца и самку некашерных животных) и семь (пар кашерных животных, предназначенных для жертвоприношения), и взять с собой из каждой пищи и каждого корма (для животных), и положил ее (книгу) в золотой ларец. А перед тем, как зашел в ковчег, изучил из нее времена дней и времена ночей (календарь), и как устоять против греха – и когда вышел из ковчеха, использовал это всю свою жизнь, и в час смерти передал Шему (своему сыну), а Шем – Аврааму, Авраам – Ицхаку, Ицхак – Якову, Яков – Леви, Леви – Кехату, Кехат – Амраму, Амрам – Моше, Моше – Иешошуа (бин Нуну), Иешошуа – старейшинам, старейшины – пророкам, пророки – мудрецам, и так в каждом поколении, пока не встал царь Шломо (Саломон), и открылась ему книга тайн, и понятлив был очень в словах тайных, и понимал их, и управлял всеми духами и всеми вещами, обитающими в мире, разрешал и запрещал их; и преуспел очень в мудрости книги этой, потому что много книг было передано ему в руки, и эта – самая дорогая. Счастлив глаз видящий, ухо слышащее и сердце, понимающее мудрость семи небес, и все, что на них; учить и понимать каждую вещь – действовать, размышлять и понимать книгу эту.

Имя первого неба – шамаим, и на нем 6 станов (лагерей) ангелов и 7 тронов уготованы там, и восседают на них 7 стражей, и озирают станы ангелов, и слушают людей в час занятий их (Каббалой), и каждый, кто хочет заниматься их именами, должен остерегаться от греха – и будет успешен в делах своих во всех ангельских станах.

Семь стражей этих властвуют над посыльными своими. И вот семь имен сидящих на семи тронах:

Имя первого – Орфаниэль,

Имя второго – Игда,
 Имя третьего – Духэль,
 Имя четвертого – Палмия,
 Имя пятого – Асимор,
 Имя шестого – Паскор,
 Имя седьмого – Пуэль.

Созданы они из огня, и являются они в виде огня пылающего, ибо из огня вышли. И ангелы, служащие им, не выходят без разрешения заниматься делами, пока не выйдет им голос из уст семи стражей, сидящих на тронах и правящих ими, так как под их властью они и с их разрешения ходят...»

Зачем я привел этот отрывок? Ну во-первых я хотел дать Вам образец языка каббалы, пусть и в переводе на русский язык. Во-вторых, я хотел поговорить немного о так называемой практической кабале, а книга ангела Разиэля содержит множество указаний именно из практической кабалы.

Книга Ангела Разиэля (лист оригинального текста)

Перед этим еще несколько слов об ангелах. Существуют два вида света: свет наполняющий и свет окружающий. Термин –«свет наполняющий» мы используем когда энергия (свет) Всевышнего находится в состоянии ограничения объемом сосуда(имеет функцию времени). Свет окружающий, это прямой свет Всевышнего ничем не ограниченный. Так вот, по имени

ангела мы можем понять, каким из видов энергии Всевышнего он оперирует. Если имя ангела заканчивается на ОН –этот ангел оперирует светом окружающим, если на ЭЛЬ- светом наполняющим, если на ЙА –сочетанием этих двух энергий.

Применительно к сфирот- те, чьи имена заканчиваются на «ОН» управляют сфирой хесед, на «ЭЛЬ» –гвур, и на «ЙА»- тиферет. Из роста ангела мы можем узнать, в каком из четырех миров он обитает. Например: В свите Нуриеля находится 500 000 ангелов, а рост его составляет 300 парсангов. Из этого делаем вывод, что Нуриэль состоит из 500000 ангелов, а размер в парсангах показывает, что живет он в мире Брия. Единицы - мир Асия , десятки - мир Иецира, сотни - мир Брия, тысячи-Ацилут.

Книга Ангела Разиэля (лист оригинального текста)

МЕНЯЕМ СУДЬБУ

Теперь, наверное, нужно объяснить Вам, мои дорогие читатели, зачем я начал писать эту книгу.

Безусловно, чтение этих строк не сделает из Вас великих кабалистов.

Мошенникам, выдающим себя за кабалистов, будет труднее Вас одурачить, но это не цель, а скорее побочный эффект. Основная моя задача- привести Вас к страху перед Всевышним (благословен Он). Боятся- вовсе не значит прятаться от него. Более того, страх перед Ним сделает Вас настоящими чудотворцами. Попробую привести пример: Кому легче всего обратиться к Вам с просьбой? Составьте список этих людей. Это Ваши домашние, ваши сотрудники, даже самые мелкие. Президенту Вашей страны или Билу Гейцу для того, что бы с вами встретится, нужно израсходовать намного больше времени и ресурсов, чем вашему ребенку или жене. Что объединяет всех этих людей? Осознание своей зависимости от Вас. Ваш маленький ребенок точно знает, кто его папа. Он не знает процесса деторождения, он может быть даже не умеет читать, но кто его папа он знает точно. Это и есть страх перед Всевышним- осознание своей зависимости от Него.

Если Вы воспримете это на уровне Хохма- Ваша жизнь просто станет лучше. Корень этого «лучше» будет в сознании того, что Вы не являетесь последней линией обороны в защите собственного благополучия! Если Вы воспримете страх перед Всевышним на уровне Бина –корень вашего благополучия переместится в область «дверей, которые всегда открыты» то есть ваши желания, если они не противоречат желаниям других людей и главное, Плану Творения начнут осуществляться. Если Вы сумеете воспринять страх перед Всевышним на уровне ДААТ- Ваши Возможности будут ограничены только этим страхом.

Не могу отказать себе в удовольствии рассказать Вам один старинный сипур: Один еврей, весьма преклонного возраста, никогда ничему не учился. На жизнь он зарабатывал тем, что копал и продавал людям глину (тогда из нее строили дома). Однажды, проходя мимо синагоги, где в это время шел урок, он услышал слова, что о каждом, кто учит Тору и имеет страх перед Всевышним, Б-г позаботится лично. Эти слова произвели на него такое впечатление, что он продал нееврею свою повозку и лошадь, а сам засел учить Тору. На все просьбы домашних вернуться к работе он отвечал: « Не беспокойтесь, Всевышний о нас позаботится» Прошло несколько недель, и его семья впала в нищету. Было продано все, что только можно было продать. Не стало денег даже на хлеб. Однако еврей не унывал. Рано утром в пятницу, когда еврей закончил учить законы цдоки, к их дому пришла лошадь, которая раньше им принадлежала. На повозке лежал огромный мешок золота. Позже выяснилось, что человек, который купил у еврея лошадь, копая глину, обнаружил клад. Погрузив мешок на повозку, он принялся копать дальше, в надежде обнаружить еще. Пласты глины обрушились и он погиб. Лошадь простояла до утра, а потом отправилась знакомой дорогой домой.

Когда новость о внезапном богатстве облетела деревню, к раввину явились его ученики. Только один вопрос не давал им покоя их: «Почему Всевышний обогатил человека, который учит Тору всего несколько недель, и не позаботился о них?» «Все просто» -ответил им раввин: «Он принял Б-га всем сердцем и всей душой. Вы же поставили между Ним и собой преграду из своих сомнений и жизненного опыта»

Теперь мы немного поговорим о цдоке. Ведь не случайно богатство пришло к еврею после того, как он научился правильно отделять цдоку. Вообще иудаизм вопросам благотворительности уделяет очень много внимания. Наряду с этим далеко не все понимают, какая это ответственность, и кто кому оказывает благодеяние. Мы даем бедным бумажки с портретами давно умерших правителей и обретаем за это удел в будущем мире. Они берут у нас еду, деньги, одежду и отдают нам свою долю в будущем мире, которая стоит дороже, чем все земные богатства. Для кого эта сделка выгоднее? Пишет Рамбам: «Каждый, кто может работать, но живет на цдоку, достоин смерти» В этом нет призыва убивать неимущих. Просто душа человека, променявшего свою долю в будущем мире на деньги, которые он не заработал, умрет вместе с телом. Теперь об ответственности. Отделяя цдоку неправильно, мы совершаем не один, а два греха. Деньги не попадают тому, кому они предназначены и попадают тому, кому они не предназначены. Широко известна история о том, как Гитлер, находясь в Вене, в очередной раз не поступил в Венскую художественную академию. Он полностью отчаялся и решил на самоубийство. В последний момент его отговорил еврей, который из сострадания дал ему деньги и свою старую одежду. В Израиле до сих пор живет женщина, чей отец поддерживал деньгами мать Саддама Хусейна, когда та ждала ребенка. Как Вы думаете, когда эти злодеи (Я имею ввиду Гитлера и Хусена) предстали перед небесным судом, были они одиноки? Не стали ли рядом с ними люди, чья «помощь» изменила небесный план? Наверное, Вы слегка разочарованы. Я обещал рассказать о практической кабале, а вместо этого читаю Вам мораль. Дело в том, что правильное отделение цдоки является одним из важных элементов практической кабалы.

Когда рабби Акиву повели на мученическую казнь, спросил его один из учеников. «За что Рабби Вам наказание это?» «Заслужил я его» -ответил рабби Акива: «Ведь часть денег, которые я должен был раздать бедным, потратил на я на организацию для них Пасхального сейдера». Что же это получается, даешь цдоку - плохо, не даешь- тоже плохо. Это не так, просто надо давать правильно. Сначала нужно помочь своим родным и близким в удовлетворении их насущных потребностей. Если Ваш сын хочет пересесть с мерседеса на ферари- это цдокой не считается. Потом нужно помочь людям, о насущных потребностях которых ты хорошо знаешь. В этом случае преимущество имеют вдовы и сироты, а так же пожилые или больные люди. Далее нужно оказать помощь своей общине. После этого нужно помочь другим общинам, которые нуждаются. После этого нужно помочь неевреям.

Люди, которые не имеют возможности самостоятельно заниматься благотворительностью, отдают деньги своему раввину, освобождаясь, таким образом, от ответственности за их дальнейшую судьбу. Помогать человеку, который был богатым и разорился нужно больше, чем тому, кто всегда был беден.

Я не буду рассказывать о всех законах цдоки, ведь наш разговор о другом. Моя задача в том, что бы вы поняли, что практическая кабала не отделима от тех вещей, которые мы делаем ежедневно. Вот Вам простой совет из области практической кабалы: Когда делаете омовение рук перед едой, всегда наполняйте кружку до краев. Всегда выливайте воду полностью, с таким расчетом, что бы на правую руку воды вылилось больше, чем на левую.

ТЕОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КАББАЛЫ (начало разговора)

Теперь несколько слов о методах и возможностях практической кабалы.

При помощи определенных действий мы можем:

1. Узнать приговор
2. Изменить приговор
3. Отменить приговор
4. Ускорить исполнение приговора.

Что имеется ввиду под словами «Узнать приговор» Вообще то гадать евреям запрещено. Но, можно попросить совета. Например, спросить ребенка, какой пасук он сегодня учил. Мы, хабадники, советуемся с Ребе при помощи книги «Игрос Койдеш». Пишем вопрос, вставляем записку в книгу и читаем на открывшейся странице ответ. Можно так же обсудить свои проблемы с ангелом. Для этого нужно поднять свою душу в мир Йецира, а если получается то в Брия и найти подходящего ангела, который и даст консультацию по поводу Вашего приговора. Как практически это сделать? Для того, что бы наша божественная душа на время освободилась от необходимости контролировать животную душу, ее (животную душу) нужно отвлечь или отключить на время. Для этого подходит сон или медитация. Некоторые люди (не про нас будет сказано) для отключения животной души используют алкоголь или того хуже наркотики. Но тут возникают две большие проблемы. Что будет с человеком, который явится в Ваш дом незваным. Более того, общество которого не доставляет Вам удовольствия? Правильно, Вы такого человека прогоните и постараетесь сделать так, что бы исключить подобные визиты в дальнейшем. Так же поступают и наверху. То есть человек, который принимает наркотики или злоупотребляет алкоголем постепенно вместо удовольствия, которое его душа испытывает от пребывания в духовных мирах начинает испытывать мучения, потому что после приема очередной дозы его душа попадает в геноим, двери которого всегда открыты и фейс- контроля нет.

Вторая проблема в том, что время в разных мирах течет по-разному. Самое медленное оно в мире Ацилут. Следовательно, без синхронизации времени, которая достигается произношением определенных имен Всевышнего и специальных молитв, человек, даже оказавшись в духовном мире, не сможет вступить в контакт с ангелами, а будет просто наслаждаться светом Всевышнего. У буддистов такое состояние называют «нирвана». Кстати сказать, техника медитации у представителей разных религий очень похожа. Это и понятно, ведь и ходим по земле мы тоже одинаково вне зависимости от вероисповедания.

Кстати в геноиме время течет быстрее, чем на земле. Считается, что самый большой грешник не может находиться там больше одного года. Именно поэтому мы читаем кадиш одиннадцать месяцев (ведь не может же наш родственник быть самым большим грешником). Но, в зависимости от того, в каком месте Геноима находится грешник, для него это время может растянуться до бесконечности. Второй способ- призвать ангела сюда, в мир Асия. Для этого нужно знать его имя, имя Всевышнего, которое управляет этим ангелом и специальную молитву. Кроме этого процедуре вызова должен предшествовать пост (иногда длительный) и очищение в мивкве. Третий способ самый простой. Мы все постоянно получаем подсказки. Они называются симаним. Если правильно их понимать, тоже можно узнать приговор. Поэтому у знатоков кабалы принято раздумывать над тем, что случилось с ними на протяжении дня, что они видели, что они слышали, что им снилось.

Хорошо, допустим, приговор мы узнали. Как добиться пересмотра? Самый действенный способ - увеличить количество заслуг. Больше молится, больше делать добрых дел. Хорошо помогает пост и все виды устрожения.

Ту надо, я думаю несколько слов сказать о судьбе в аспекте предопределения. Большинство евреев утешают себя фразой «Нет звезды у Израиля» то есть «Каждый еврей-кузнец своего счастья». Все это так, но не совсем. Первое- для того, что бы выйти из под власти звезд мало иметь маму еврейку. Необходимо достичь духовного уровня, который называется «кнесет Исраэль».

Есть интересная история на эту тему. Ко двору одного правителя прибыл астролог в поисках места. «Надо тебя испытать»- сказал правитель: «предскажи что-нибудь, что можно быстро проверить». «Нет ничего проще»- ответил астролог : «Вот два человека идут в лес за хворостом. Ни один не вернется назад» После этого правитель и астролог уселись на веранде дворца и стали ждать. Ближе к вечеру они увидели этих людей, которые с хворостом возвращались в город. « Как же твое хваленое предсказание?» возмутился правитель. «Что-то тут не так» ответил озадаченный звездочет: «Прикажи привести их к нам» Когда людей доставили, он попросил разрешения посмотреть их вязанки с хворостом. В каждой из вязанок нашли огромную змею перерубленную пополам. «Кто Вы такие?» - спросил их астролог. «Мы

евреи и торгуем хворостом»- отвечали те. «А что вы делали после выхода из города?» спросил астролог. «Ничего такого, мы встретили нищего, который умирал от голода, и поделились с ним своим хлебом».

«Благословен народ, ради которого Всевышний отменяет два смертных приговора за одну краюху хлеба» - воскликнул астролог.

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что судьба у евреев все - таки есть, другое дело, что еврей с определенным духовным уровнем эту судьбу способен изменить. Опять таки, изменениям подвержена не любая судьба. Есть два вида приговора: «мазаль» и «гзейра». Первый вид (мазаль) можно изменить. Второй «гзейра» изменить практически невозможно. «Мазаль» на весь следующий год мы получаем в Рош а Шана и утверждаем в Йом Кипур. В праздник Суккот мы еще имеем возможность слегка его подкорректировать. «Гзейра»- это решение принятое Всевышним одновременно с сотворением первого человека. Изменение «Гзейра» приведет к изменению мира в целом и не только этого мира. Изменить «гзейра» почти невозможно. Рабби Ханина (один из Талмудических мудрецов) был очень беден. Настолько, что его жена по пятницам топила пустую печь, что бы соседи не подумали, что им нечего есть. Вот однажды она не выдержала. «Почему ты не попросишь у Всевышнего денег?»- упрекнула она мужа: «Доколе нам бедствовать?» «Ты же знаешь, дорогая» отвечал ей рабби Ханина « Мне суждено быть бедным, это гзейра». «Суждено, не суждено, ты помолись, хуже не будет»- не унималась женщина. Кто спорит с женой, сокращает годы своей жизни. Рабби Ханина начал молиться о богатстве. Во время молитвы Марив с неба спустилась золотая ножка от стола. Радости супругов не было пределов. Весь вечер жена рабби провела, планируя завтрашние покупки, а ночью рабби увидел сон: Сидят в Ганн Эден праведники за золотым столом, у которого только три ножки. Стол шатается, и свитки святых текстов постоянно падают на пол. Утром он рассказал свой сон жене, и она согласилась, что ножку нужно вернуть. Начал молиться Рабби и время молитвы Шахрис ножка вернулась на небо.

ТЕОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КАББАЛЫ (продолжение разговора)

Как изменять или отменять приговор мы немного поняли. Теперь, как его приблизить. Например, мы имеем дело с жутким грешником. Мы понимаем, что после смерти он за свои грехи будет наказан. Но ведь сказано: «Буду ждать раскаянья до последнего дня жизни его...» Мы же на своем земном уровне считаем, что этот человек способен причинить большие беды народу Израиля или отдельным его представителям. Существуют особые молитвы, которые способны приблизить исполнение приговора. Самая «разрекламированная» из них- «пульса де нура» (огненные плети). Эта молитва читается на кладбище на могиле праведника. Десять евреев одетые в китл (специальные белые одежды) зажигают черные свечи (как их делать расскажу позже) и читают

специальную молитву. После этого трубят в шофар и гасят свечи одна за одной, начиная с самой западной. (некоторые существенные детали церемонии сознательно опущены) Перед тем, как Вы кинетесь качать из Интернета текст этой молитвы, хочу Вас предостеречь. Каждый, кто требует суда над своим ближним, сам попадает на суд. Хорошо взвесьте все свои поступки, что бы не получить огненных плетей вместе или даже раньше, чем тот, о суде над которым Вы хлопчете. В книге, где описана эта молитва, сказано, что если из десяти (эту молитву читают в миньяне) один будет недостоин или преследует личные цели, то он умрет раньше, чем тот, за кого молились.

Есть более простой способ. Нужно подойти к грешнику и произнести определенное имя Всевышнего. Один из Вас (более виноватый) точно умрет. Воистину страшной силой обладают капли вина, которые мы отливаем из бокала во время той части пасхального сейдера, где перечисляют десять казней. Если собрать это вино, прочитать определенные отрывки из Псалмов, Плача Еремии и произнести: «Излей гнев Свой на народы, которые не желают признавать Тебя, и на царства, которые не признают Имени Твоего, за то, что пожирали они Якова и жилище его разорили. Прелей на них ярость Твою и пламя гнева Твоего пусть охватит их. Преследуй их в негодовании и истреби их из под небес Господних» и после этого вылить вино на порог дома обидчика, до следующего сейдера он не дотянет. Суть этого обряда, который называется «Излияние Гнева» в следующем: Если мы составим анаграмму, которая состоит из первых букв в названиях казней, унас получится три слова «ДеЦаХ АДаШ БеАХаВ». Пишет рабби Шимон из Острополи: «Численное значение этих слов указывает на количество Ангелов разрушителей, который Всевышний, благословен Он, пошлет против притеснителей еврейского народа. При перестановке букв в словах, получится «три неба нечистоты» оттуда и отправят ангелов. Но все эти способы, против внешних врагов Израиля (имеется ввиду народ, а не государство) Но есть еще и внутренние враги. Для борьбы с ними существует церемония «Херем»- отлучение, не путать с «нидуем» когда одного из членов общины просят временно, до Йом Кипур, не посещать синагогу. «Херем» это самая крайняя мера и применяется только тогда, когда есть опасность, что из за грехов одного из членов, обвинение Небесного суда ляжет на всю общину. Проведение данной церемонии настолько опасно, что даже Виленский Гаон не решился ее проводить против нарождающегося движения хасидизма. Он ограничился только оглашением о «Херем». Однако вернемся к описанию самого обряда. Церемонию проводят в синагоге, в определенное время. Это относится и к времени суток и времени года (я специально опускаю некоторые важные подробности, что бы уберечь своих читателей от соблазна) Все убранство синагоги – покрытие для бимы, парохет (занавесь арон койдеш), рубашки Торы- черного цвета. Освещение - определенное количество черных восковых свечей. Свечи специально изготавливают для этой церемонии из

воска с добавлением сойферских чернил. Свитки Торы ложат на биму и не разворачивают. После этого глава общины или раввин читают молитву отлучения: « Будь он проклят, когда он выходит и проклят, когда входит. Пусть Б-г не прощает его грехов. Пусть Б-г сердиться и гневается на этого человека и обрушит на него все проклятия, которые записаны в Торе. Пусть Б-г вычеркнет его имя под Небесами и пусть уничтожит его и выбросит из колен израильских...» (молитва приведена не полностью и слова поменяны местами) Вместо слова Б-г в молитве произносилось определенное имя Всевышнего, гематрия которого определяла количество свечей. Безусловно, количество подобных обрядов значительно больше, чем я перечислил. Но надо помнить, что пробуждение суда Всевышнего, очень опасное действие, в первую очередь для пробуждающего.

ТЕОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КАББАЛЫ (а теперь о хорошем)

Поэтому, я бы рекомендовал Вам уделить внимание именно работе по улучшению приговора. Тут у вас широкое, а главное намного более безопасное поле деятельности. Допустим можно давать дздуку в размере кратном гематрии имени Всевышнего. Например, деньги, брошенные рано утром в коробочку для цдоки, улучшат Ваш мазаль на целый день. Можно так же, после авдалы, семьдесят раз подряд сказать «Элияху а нави». Во время второй шаббатней трапезы полезно съесть дольку чеснока. Полное молчание в течение сорока дней дает человеку способность предвидеть будущее. Таких сгулот очень много. Большинство из них описано в книге ангела Рафаэля, который, как известно, покровительствует врачам.

А теперь несколько слов о именах Всевышнего. Их много. Каждое из имен описывает одно из его качеств, а произнесение этих имен активизирует это качество. Например, Имя Ашем- активизирует качество Хесед, Ш---й-Тиферет. Элоким- гвуру. Я не могу достаточно углубиться в эту тему, потому, что большинство имен нельзя произносить без крайней на то необходимости. А некоторые, например четырехбуквенное, нельзя произносить вообще. Поэтому знатоки кабалы в своих книгах используют имена замещения. В имени замещения используется намек на истинное имя, поэтому те, кто понимает – поймут, а те, кто не понимают, не смогут воспользоваться. Например «Гавайе» используется для намека на четырехбуквенное имя. «Шем Амефораш» на имя Всевышнего, которое используется для синхронизации божественной души с временем духовных миров. Кстати «Шем Амефораш» было начертано на посохе Моше Рабейну, с помощью которого он творил чудеса. На самом деле «Гавайе» и «Шем Амефораш» обозначают один и тот же аспект Всевышнего (Он за пределами ограничений) То есть, когда мы хотим от Всевышнего чуда, которое нельзя бы было объяснить с точки зрения законов природы, мы апеллируем к этому Имени.

На время оставим практическую каббалу и вернемся к разговору о душах.

Для продолжения этого разговора мне надо объяснить несколько понятий: Первое-источник жизненности. Это своего рода розетка, к которой подключена душа, находящаяся в состоянии жизни. Каждое творение имеет свой источник жизненности. Чем выше источник жизненности, тем сильнее душа. Источник жизненности не обязательно один. Например, телевизор имеет два таких источника: электрическую розетку и антенну. Более близкий нам пример: Наша планета подключена к небесам Иерусалимом, то есть энергия, оживляющая этот мир, поступает к нам через этот святой город. И если бы не «незаконная врезка» арабов и разрушение Храма. Наш мир был бы намного более жизненный и справедливый. При этом души усопших покидают наш мир через пещеру Махпеллах, которая находится в Хевроне.

Второе понятие, которое нам нужно для продвижения вперед- это миры Тоху и Боху. Тоху – мир, который образовался в результате сжатия (цимцум) божественного света. Мы уже говорили, что цимцум –это время и останавливаться на этом не будем. Вследствие сжатия объем уменьшился и возникла пустота. Эта первичная пустота и есть мир Тоху. Его еще называют миром разбитых сосудов или миром хаоса. По своему положению Мир Тоху находится ближе к бесконечной и вневременной Божественной сущности, а значит энергия этого мира сильнее, чем энергия мира Боху. Мир Боху «Бо» «Ху»- (В нем Он) это сотворенные миры в которых Всевышний присутствует только опосредовано, через сфирот. Теперь собственно о душе. Животная душа человека имеет корень своей жизненности в мире Тоху, а значит изначально сильнее души Божественной, корень которой находится в мире Боху. Но в этом и заключается заслуга человека. Исправляя (тикун) этот мир при помощи более слабой изначально божественной души, он подчиняет ей животную душу. Делается это путем добавления Божественной душе дополнительных источников жизненности. Каждый ангел, сотворенный человеком, становится, кроме всего прочего, источником жизненности для божественной души этого человека.

ДРУГАЯ СТОРОНА (КОЛДОВСТВО)

Наверное, пришло время поговорить о другой стороне, так называемой «ситра ахра». Начну свой разговор с рассказа о колдовстве. Есть вещи, которыми нельзя заниматься ни в коем случае. Одна из таких вещей- колдовство. На иврите колдовство называют «Кишофим». Это анаграмма слов «Путать небесное воинство». Некоторые думают, что кабала это и есть некое еврейское колдовство. На самом деле кабала, это наука не просто отличная, но противоположная колдовству. Кабала, для

достижения результатов, использует Божественную энергию и объекты ей сформированные. Колдовство использует энергию клипот (нечистых оболочек) которые препятствуют проникновению Божественного Света в наш мир. Кроме этого, колдуны и колдуньи используют энергию, которую генерирует человек. Кстати, колдунов в мире намного меньше чем колдуний. Почему? Тут Вам, наверное, нужно объяснить скрытый смысл некоторых символов. Что такое звезда Давида? Это проекция Адам Ришон. Верхний луч-голова. Верхний правый, верхний левый –руки. Нижний правый нижний левый- ноги. Нижний луч-орган размножения. Что такое пятиконечная звезда- так называемая пентаграмма. Это проекция Лилит. Первой женщины, сотворение которой предшествовало разделению Адама и Хавы. Эта женщина за свои грехи была низвергнута в геноим и стала там женой Самаэля обрезанного (так как есть еще и необрезанный.) Но мы забегаем вперед. Продолжим о колдовстве. Что будет, если мы перевернем звезду Давида- ничего особенно не изменится. Ну, станет еврей думать детородным органом.... Я знаю многих, которые так и живут. Совсем другой результат дает переворот пентаграммы. Мы разворачиваем женщину к небесам тем местом, откуда исходит новая жизнь и самая большая нечистота. Те, кто знаком с еврейской религиозной традицией знают, что законы чистоты и скромности для женщин намного более строгие, чем для мужчин. Это связано именно с тем, что женщины значительно больше мужчин способны как к духовному подъему, так и падению. Причем, падая, женщина тянет за собой всех своих родных и близких впрочем, как и поднимаясь. Колдуны (колдуньи) бывают двух типов –сознательные и интуитивные. То есть человек может и не знать, что является колдуном. Талмуд в отношении таких людей очень категоричен. Увидел колдуна или колдунью- убей. Даже потомкам Амелека дарована отсрочка до прихода царя Мошиаха. Но тут никаких отсрочек - увидел, убивай. Это связано с огромным вредом, который такие люди наносят мирозданию. К счастью, настоящих колдунов (колдуний) сейчас очень мало, поэтому вызванивать по газетам «потомственных колдуний в четвертом поколении» а после бегать за ним с топором не стоит. Но следует так же понимать, что сам факт нашего обращения к подобным людям, даже если они не имеют ни какой силы, свидетельствует о нашей готовности сознательно принять в себя нечистоту. Наказание за это всегда очень тяжелое. Но дело не только в наказании. Сам факт нашей готовности Волнует «мать ведьм» (о том, что это такое я расскажу позже) и мы превращаемся в легкую добычу для шеддим и прочей нечисти. В древние времена больше всего колдовства было в Мицраим (Египте), Я уже рассказывал Вам о том, что во времена Мицраим существовало десять нечистых клипот, уничтожение которых и было главной задачей евреев. От них египтяне брали силы для колдовства. В мидраше написано, что когда Моше и Арон пришли к фараону, тот рассмеялся «Вы хотите колдовать? Да у нас даже дети умеют это делать». Тут надо немного

подробнее остановиться на технике колдовства. Есть два основных уровня: Первый подразумевает колдовство при помощи «малхей-хабала», ангелов-мучителей. Второй, более низкий при помощи шедим. Посохи жрецов превращали в змей «малхей-хабала». Потом появился ангел Михаэль и прогнал ангелов-мучителей. После этого посох Моше поглотил посохи жрецов. После изгнания «малхей-хабала» жрецам нечего было противопоставить Моше. Поэтому остальные чудеса Моше они не смогли ни повторить, ни разрушить, а нашествие вшей окончательно их доконало. Дело в том, что шедим не могут работать с объектами меньшими, чем зерно пшеницы.

Мало знать о наличии силы. Надо еще иметь к ней доступ. В банке много денег, а у нас (не дай Бог) пустые карманы. Для получения доступа к силам нечистоты проще всего использовать нечистоту смерти. В Египте трупы специально мумифицировали, что бы с их помощью пробивать каналы, по которым в наш мир поступает энергия нечистоты. Пока тело умершего не смешалось с землей – душа не может полностью его покинуть. Так возникает канал, по которому энергия поступает в наш мир. Проходя через клипу мертвого тела, эта энергия преобразуется настолько, что полностью теряет свою святость и способна поддерживать только «ситра ахра». Мы говорим о Египте, но Вам это ничего не напоминает? Ведь в России тоже есть своя мумия-Ленин. Более того, даже после падения коммунистического режима, который очень напоминал египетский (абсолютная Власть правителей, бессмысленная работа, кастовое построение общества.), тело Ленина не похоронили. Даже гематрия (числовое значение) слова Мицраим совпадает с гематрией СССР. Конечно, после выхода евреев из Египта «ситра ахра» утратила большую часть своей силы. Даже Самаэль лишился двух крыльев из шести. На языке каббалы это значит, что из мира Ацилут он переместился в мир Брия и теперь подняться к престолу Всевышнего мог только на грехах евреев, поэтому мумии не единственный источник энергии нечистоты. Любое не похороненное тело, до тех пор, пока его кости полностью не истлеют (за исключением кости «луз») тоже является источником нечистоты. Посмотрите на страну, в которой мы живем. Она стоит на костях. В странах- участниках Второй Мировой Войны каждую косточку нашли и похоронили. В СССР ничего похожего сделано не было. На костях стоят наши дома, на костях играют наши дети. Третий источник-это сами евреи. Так уж решил Всевышний, что мы являемся проводниками и генераторами Божественной энергии в этом мире. Если сравнить Иерусалим с силовым кабелем, то еврейские общины - это распределительные сети. Есть еще одна причина, по которой именно евреям поручено убивать колдунов. Колдунов и колдуний тянет к евреям. Тут мы сталкиваемся с совершенно другим явлением. Не пассивная добыча негативной энергии, а активное ее производство. Часто колдуньи (интуитивные или обученные) стремятся выйти замуж за еврея, стать его любовницей или хотя бы вступить с ним в связь. Я не утверждаю, что все

не еврейки, которые живут с евреями - колдуньи. Но каждая колдунья стремится заполучить еврея. Узнать их можно по следующим признакам: Они очень сексуально активны и эта активность возрастает во время месячных. Они всеми силами провоцируют мужчину на близость в этот период, в том числе предлагая абсолютно не кошерные варианты соития. Если у еврея появляется ранка или порез они очень любят целовать это место. Кроме этого они стремятся поддерживать своего мужчину в эмоционально нестабильном состоянии. Для этого они используют несколько путей:

Первый путь – ссоры и скандалы. Скандалы могут быть как внутри семьи (причем обязательно со слезами истерикой и бурным примирением в конце) так и испорченные отношения с соседями или сослуживцами. При этом, сама колдунья принимает как правило сторону супруга, но «отстаивает» его интересы так, что отношения еще больше осложняются. Второй способ-провоцирование у еврея чувства вины. Например, такие женщины редко предохраняются, предпочитая делать аборты. Часто ведут разговоры о карьере, принесенной в жертву браку, или о болезнях и прочих неприятностях, которые их преследуют. Во время болезни супруга колдунья не отходит от него ни на шаг, но при этом делает все, что бы болезнь затянулась. Например, убеждает мужа (явно или скрыто) не следовать советам врачей, дает ему еду, которую те запретили, лекарства или средства нетрадиционной медицины, которые врачи не назначали и так далее. При всем вышесказанном колдунья по-своему заботится о своем муже или сожителе. Такие евреи часто делают успешную карьеру, богатеют или достигают успеха в творчестве. При этом такая карьера или заботы о приумножении капиталов строятся не на успехах еврея, а на неудачах его коллег или конкурентов. Поэтому собственное преуспевание не делает такого еврея счастливым. Повторяю, главная задача колдуньи добиться от мужа или сожителя максимального выхода негативных эмоций, скрывая по возможности, что источником негатива является она сама. Дело в том, что когда человек эмоционально не стабилен, он максимально пригоден для откачки из его тела негативной энергии. Большой удачей у колдуньи или колдуна считается склонить своего партнера к идолопоклонству в любом виде. Помните, мидьяне даже собственную принцессу отправили заниматься проституцией в лагерь иудеев. Вторая примета, колдуны и колдуньи очень любят животных, особенно котов. Тело животного при определенных обстоятельствах способно стать вместилищем демона, который называется БАДАРГУН. В этом состоянии он становится неоценимым помощником своему хозяину или хозяйке. После смерти колдун или колдунья превращается в шед. Если супруг колдуньи горюет о ней и часто ее вспоминает, шед сохраняет память и может преследовать такого еврея после смерти. Ведет он себя в этом случае более грубо, чем при жизни. Стараются испугать еврея, воруют вещи, деньги (если они не пересчитаны) и так далее. Теперь расскажем, что такое шед. Шедим (множественная форма от Шед)

возникли при разрушении Всевышним вавилонской башни. В древнем мидраше написано, что было у строителей три побудительных мотива. Одни хотели построить высокую башню, что бы спастись от повторного потопа, память о котором была еще свежа. Вторые хотели взобраться на небо. Третьи хотели убить Всевышнего. В зависимости от побудительного мотива три группы получили разные наказания. Первой группе Всевышний смешал языки. Вторую группу превратил в обезьян. Третьи стали шедим. В шедим сочетаются и материальные и нематериальные качества. Они младшие в армии другой стороны. В традиции евреев восточной Европы шедим имеют другое название- Шрейтеле или Лантух. Отмечено, что в своих кознях они стараются не в полную силу, а иногда даже помогают людям. Очевидно, это связано с тем, что даже они надеются обрести прощение Господа. Очень часто они являются персонажами народных сказок, одну из которых я хочу Вам рассказать.

ДРУГАЯ СТОРОНА (СКАЗКИ НА НОЧЬ)

Шрейтеле-няня

Одна бедная вдова как-то ночью проснулась от плача своего ребенка. Она так устала за день, так намаялась, что не в силах была встать с постели и подойти к ребенку, и тут вдруг видит, как из-под ее кровати вылезает шрейтеле, подбегает к плачущему ребенку, качает люльку, потом поднимает ребенка, слегка его шлепает, и ребенок тут же умолкает и засыпает крепким сном. Вдова глядит и удивляется, но не тревожится, понимает, что это добрый шрейтеле. Затем шрейтеле подбегает к буфету, что-то ищет, находит недопитую бутылку вина, прикладывается к горлышку, пьет и залезает обратно под кровать. У бедной вдовы с тех пор никогда не переводилось вино, потому что в бутылке, из которой пил шрейтеле, вино не кончалось. Сколько бы из нее ни пили, она всегда была полна. Вдова накупила много бутылок и стала торговать вином, которое доставалось ей даром. Она разбогатела, но, помня про свою былую бедность, не забывала никогда жертвовать на бедных, помогала несчастным и нуждающимся.

Один талмудист сидел однажды ночью в бейт мидраш. Час был поздний. Талмудист сидел один-одинешенек в полутемном синагогальном зале. Перед ним лежал фолиант Гмары, он, раскачиваясь всем телом, читал его нараспев и очень устал. Между тем ему предстояло бодрствовать всю ночь. Единственное дозволенное развлечение - нюхать табак. Но талмудист был беден, денег на табак у него не было. Днем он пользовался чужим табаком, ведь ни один еврей не считает себя единственным хозяином своего табака, и к любой табакерке всегда может без церемоний протянуться любая рука. Еврей вздохнул. Нынче ночью в бейт мидраш пусто. А понюхать табаку хочется. Борясь со сном, он возьми и скажи:

- Как хорошо было бы сейчас понюхать табачку...

Не успел он это вымолвить, прямо перед собой увидел понюшку табаку. Табак был на чем-то красном, шевелящемся, присмотрелся талмудист - а это язык, огромный язык, протянутый из окна женской галереи. Длинный красный язык, а на кончике его - понюшка табаку. Это ему захотел услужить лантух. Еврей взял табак, а язык исчез.

Вот пример из жизни рабби Шимона бен Йохая- автора святой книги «Зоар»:

Оправили евреи рабби Шимона в Рим добиться отмены указа о запрете субботы, а вместе с ним р. Элазара бен Иосе. По дороге в Рим является им бес Бен-Темалион и говорит:

— Хотите, пойду и я с вами?

Заплакал рабби Шимон:

— Рабыне праотца нашего (Агари) трижды ангел являлся; а мне на помощь явился бес. Пусть же придет избавление через кого бы то ни было.

Поспешил бес вперед и вселился в дочь кесаря. Пришел рабби Шимон и крикнул:

— Бен-Темалион, выходи! Бен-Темалион, выходи! Услышав голос рабби Шимона, бес оставил царевну и исчез. Говорит им кесарь:

— Просите в награду чего хотите; все сокровищницы мои открыты перед вами.

Получив свободный вход повсюду, они разыскали тот указ и разорвали его (*Мегила, 17*).

ДРУГАЯ СТОРОНА (ДЕМОНЫ, СТРУКТУРА, ИЕРАРХИЯ)

Вообще то другая сторона «ситра ахра» вмещает в себя колдовство, но им не ограничивается. Это громадная, многоуровневая структура. Оживляет ее энергия клипот о которой я рассказывал раньше. В кабале она называется «Эстер Пуним»- сокрытие лика. Так же как сфирот, эта энергия неоднородна и делится на 11 отдельных потоков.

ТЕУМИЭЛЬ

ТОРНИЭЛЬ

КЕНИ

ХАСЕР

РИК

ТАЛЭ

СМОЛ

ТОРИК

ЭРЕВ ВЕ-РИК
ТАНИН
ЛИЛИТ

Я не хочу сейчас объяснять их названия, скажу только, что воскресения в Храме, состоявшие из одиннадцати компонентов, нейтрализовали действие «Эстер Пуним», что давало возможность воспринимать Шехину (божественное присутствие) в аспекте раскрытия.

Теперь очень важное сообщение: Вся энергия, оживляющая этот мир, поступает из сфирот. В том числе и та, которая питает «Эстер Пуним». Следовательно, чем больше энергии поглощают клипот, тем меньше ее получаем мы. Вооруженные полученным знанием, попробуем объяснить, чем чудеса вне природы отличаются от чудес в рамках природы. Второй тип чудес, это ослабление влияния «Эстер Пуним» в отношении какого то еврея или всего народа. Чудеса первого рода – это увеличение общего количества Божественного Света. В разделе, где мы будем обсуждать форму сфирот и антисфирот, будет использоваться несколько другая терминология в частности вместо Эстер Пуним – Мать ведьм. Вместо антисфирот- негативная сторона Ец Адаат.

Теперь несколько слов о демонах, сущностях действующих на другой стороне. Их много и я не смогу перечислить и описать их всех. Скажу только о главных: При этом, называть их имена я не буду, кроме может быть нескольких:

ДУМА- повелитель «малхей-хабала», - ангелов-мучителей. Они мучают грешников в Геноиме. Дума заведует адской канцелярией. Дума получает из Суда приговор для каждого грешника и дает указание малхей-хабала, куда поместить грешника и как именно его мучить.

(А) ВРИЭЛЬ или сатан необрезанный. Управляет грехами мира.

Третий - один из двенадцати высших демонов, заведует стихийными бедствиями.

четвертый- главный обвинитель евреев на суде Всевышнего. Сын Ашмодея и Лилит (не путать с той Лилит которая замужем за Самаэлем)

пятый – заведует всеми болезнями.

(А)ШМОДЕЙ- повелитель демонов. Его жена Лилит- родная сестра жены Самаэля.

(А)ЗАЗЕЛЬ- падший ангел, который за свои грехи заточен на вечные времена под скалой поблизости от Иерусалима.

Шестой- демон неурожая, делает землю бесплодной.

восьмой- демон глупости, подбивает людей на разные глупости, за которые они потом расплачиваются.

девятый- проклинающий дни. Заставляет людей проклинать друг друга.

В этом месте я собираюсь увести Вас, дорогие мои совсем в другую сторону и сказать несколько слов о проклятиях и благословениях. Этот мир устроен таким образом, что Всевышний не судит евреев в рамках этого мира. Правда, я сумел Вас удивить? А как же мазаль, Йом Кипур? Спросите Вы. Все есть, а суда нет. Каждый еврей судит себя сам. Каким образом он это делает? Осуждая других. Написано в святой книге Тания: «Каждый человек видит в окружающих только те недостатки, которые присущи ему самому» Осуждая других, мы на самом деле судим себя и по собственному суду выносим себе приговор. Спросили ученики рабби Акиву: «За что был разрушен Храм? «За то» ответил рабби Акива,-« что евреи слишком часто ходили в Бейс Дин (суд)»

То есть, осуждая других, евреи вынесли приговор самим себе. Проклятья и благословения- это одна из форм реализации нами нашего права на суд. Но повторяю, судить мы можем только самих себя. Поэтому каждое проклятие приносит вред самому проклинающему, так же как каждое благословение- пользу. В дне есть всего одно мгновение, когда проклятие может быть произнесено без всякого вреда для проклинающего. Об этом знал Билам и именно этим мгновением он собирался воспользоваться, для того что бы проклясть евреев. Это мгновение перед самым рассветом, когда ночь уже закончилась, а утро еще не наступило. Для этого он поднялся на гору, что бы увидеть рассвет издалека. Но Всевышний сотворил чудо. Он просто отменил это мгновение на все время жизни Билама.

Вернемся однако к демонам.

БЕГЕМОТ- множественное число слова «бегейма» животное. Заведует животными желаниями души.

Тут надо сказать несколько слов о желаниях вообще. Позже я расскажу о видах желаний (внешних и внутренних) сейчас я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что желания, как таковые не могут быть греховными. Греховным может быть только способ реализации желания. Например, человек хочет есть. Он может заработать себе еду. Это то, что называется «в поте лица будешь есть хлеб свой», а может украсть или отобрать еду у тех, кто слабее его. И в том и в другом случае в основе лежит желание кушать, но вот способы реализации существенно отличаются один от другого. Зачастую, не кошерный способ реализации желания кажется (только кажется) человеку более простым в реализации, чем кошерный. Именно Бегемот и создает у людей иллюзию этой простоты.

Десятый - лично мучает тех, кто не успел, сделать обрезание или не обрезал своего ребенка.

одинадцатый- демон гнева. Заставляет людей беспричинно гневаться.

Пожалуй, на этом мы остановимся, потому что демонов очень много и всех все равно не перечислить. Скажу несколько слов о структуре Геноима. Он состоит из семи уровней один ниже другого. Называются они так:

ГЕНОИМ
ВРАТА МОЛЧАНИЯ
ВРАТА СМЕРТИ
ВРАТА ГРЯЗИ
МОГИЛЬНАЯ ЯМА
АБАДОН
ШЕОЛ

Я уже говорил, что время там течет быстрее, чем в мире Асия, где живем мы.

А на сколько быстрее? Написано в наших святых книгах, что в Геноим время течет в шестьдесят один раз быстрее, чем у нас. На уровне Врата молчания в шестьдесят один раз быстрее, чем в Геноим. На уровне Врата смерти в шестьдесят один раз быстрее, чем на уровне Врата молчания и так далее.

Как же мучают душу в Геноим? Ведь тело, которое способно страдать осталось на Земле. В этом вопросе существует множество мнений. Для нас источником знаний являются святые книги. Их авторы – праведники. Так что узнать об устройстве Геноима им было особенно неоткуда. Разве что вызвать демона, связать его именем Всевышнего и хорошенько расспросить. Но демон он и есть демон, может приврать. Подобным образом поступил царь Шломо, который заставил Ашмодея трудиться на постройке Иерусалимского Храма. Кстати, вес самого большого из обнаруженных блоков в основании Храма- пятьсот тридцать тонн. Я ничего не слышал о современных подъемных кранах, которые смогли бы его осилить.

Вернемся к вопросу о страданиях души. Повторюсь, версий много. Одна из них заключается в том, что, даже находясь в теле, страдает все-таки душа и расставшись с телом, она своей способности страдать не теряет. Но лично мне больше нравится другая. Душе показывают все ее плохие поступки, а главное их последствия. Огонь Геноима -это муки совести. Приняв эту концепцию, мы с Вами понимаем, что суд и приговор- одно и то же событие. То есть суд есть приговор, а исполнение приговора – суд. Душа видит свои поступки и их последствия, а уже от того, получает ли она от этого удовольствие или страдает, зависит, где она находится, в Ганн Эден или Геноиме. Давайте, наконец, попробуем ответить на вопрос- какая все-таки душа страдает – животная или божественная? Для этого, нам нужно понять

саму суть страданий. Страдания и в этом мире и в других мирах по кабале являются способом очищения от грехов. Известны случаи, когда мудрецы Талмуда сами призывали на себя страдания, что бы все наказания получить именно в этом мире. Мы же помним, что в Геноим время течет быстрее, а значит, страдания длятся дольше.

Ослепший на оба глаза, с параличом рук и ног и весь покрытый язвами, доживал Нахум иш-Гамзу последние дни в своей обветшалой, полусгнившей избушке. Под ножки кровати, на которой он лежал, поставлены были лоханки с водою, чтобы не давать муравьям взползть к больному.

Спросили его ученики: — Учитель! За что тебе, угоднику Божьему, такие ужасные муки посланы?

— Дети мои, — отвечает Нахум, — я сам испросил себе у Бога эти муки. Дело было так: Отправился я однажды в гости к моему тестю и на трех навьюченных ослах вез ему подарки: на одном — съестные припасы, на другом — вина и разные напитки, на третьем — плоды и сласти.

В дороге останавливает меня бедный, изможденный от голода странник и просит: — Учитель, дай мне поесть чего-нибудь! — Подожди, — отвечаю я, — дай мне развьючить сначала. И пока я не спеша начал развязывать тюки, странник упал и умер. Видя это, припал я к трупу и воскликнул: — Глаза мои, которые не сжалились над твоими глазами, — пусть они ослепнут!

- Руки мои, не пожалевшие твоих рук, пусть отрезаны будут! - Ноги мои! не пожалевшие твоих ног, пусть отсечены будут! Наконец я в отчаянии воскликнул: — И пусть все тело мое язвами покроется! Говорят ученики:

— Горе нам, что мы в таком положении видим тебя!

Отвечает им на это Нахум: Горе было бы мне, если бы вы меня не видели в этом положении.

Предположим, Ваш друг дал Вам свою рубашку, так как ваша рубашка порвалась. Разве Вы не выстираете ее перед тем, как вернуть другу? Так вот, рубашка вполне может воспринимать стиральную машинку как Геноим. Ведь там ее крутят, поливают горячей водой, отжимают. Теперь скажите мне, какая душа попадает в Геноим после смерти тела? Правильно, божественная! Именно божественная душа нуждается в очистке перед тем, как спустится в другое тело или остаться в Ганн Эден.

Следующая сущность о которой я хотел бы рассказать- дибук. Дибук- это душа без тела. Бывают ситуации, когда грехи человека точно соответствуют

его заслугам. Иногда такая душа получает шанс, какое то время находиться в нашем мире, с целью приобрести дополнительные заслуги. Второй вариант, когда у души так много грехов, что даже в Геноим ее не берут, но при этом ни одного греха, за который положен керет- отсечение души она не совершила. Мы знаем, что исправление возможно только в нашем мире. Поэтому такая душа остается в этом мире и пытается исправить сотворенное ей. Дибук, как правило, вселяется в тело человека или животного. Широко известна история, когда в женщину из Димоны вселилась душа ее мужа. Душу отказались принять даже в Геноим, и ей ничего не оставалось, как обратиться к жене за помощью. Жена говорила голосом мужа, который шел как бы из живота. Душа мужа просила отдать их детей в религиозную школу. А так же просила, что бы десять раввинов читали над ней кадиш. После того, как кадиш был прочитан, душа оставила этот мир.

ГИЛГУЛ (У НАС БОЛЬШЕ ОДНОЙ ПОПЫТКИ)

Тут я думаю уместно сказать несколько слов о реинкарнации еврейской души. В кабале это называется гилгул. Дело в том, что ни один человек, даже самый праведный не способен исполнить шестьсот тринадцать заповедей на протяжении одной жизни. Судите сами, есть заповеди, которые относятся только к мужчинам, есть, которые относятся только к женщинам. Есть заповеди, которые касаются только коэнов, есть заповеди только для леви.

Поэтому душа еврея после суда и приговора возвращается в наш мир и попадает в другое тело. Если душа праведна, то воплотившись последовательно в женщину, мужчину, мужчину Леви и мужчину Коэна она попадает в Ганн Эден и там наслаждается светом Всевышнего.

Если, на каком- то из этапов, происходит сбой, начинается нисходящий гилгул. Каббала делит все существующие творения на четыре класса — *домем* («молчащие», то есть неодушевленные предметы — камни и т. д.), *цомеах* — «растущие» (то есть растения), *хай* — «живые» (в эту группу входят животные) и *медабер* — человек.

В нисходящем гилгуле душа спускается в тело нееврея. Ведь соблюдать семь заповедей легче, чем шестьсот тринадцать. Потом (если тоже не справится) в тело животного, потом в растение, потом в объект не живой природы (камень или воду) Меня часто спрашивают: Допустим понятно, как может послужить Всевышнему человек. Но как может сделать это животное, а тем более растение или камень? Эти души освобождаем мы. Каждый раз, когда мы говорим благословение на еду, мы освобождаем души растений. Когда вселяемся в новый дом, говорим специальную браху, которая освобождает души камней. Кошерная шхита освобождает души животных. Леви Ицхака из Бердичева спросили, кем он станет после смерти. Он сказал, что если ему

будет даровано право выбора, он хотел бы стать коровой и поить молоком евреев.

Кстати, когда мы говорим об ангеле смерти, тоже возникают ассоциации со шхитой. За грешниками приходит Самаэль и нож в его руках зазубренный. За праведниками- Михаэль (по другой версии Гавриэль) и нож в его руках изъянов не имеет.

Возьму на себя смелость привести вольный перевод, даже скорее конспект книги святого Аризала -Шаар Гилгулим (Врата Кругооборотов)

Приводимый ниже текст ни в коем случае не следует принимать в его буквальном смысле, а только как объяснение системы равновесия двух противоположных и взаимно уравновешивающих мироздание сил.

Прежде чем мы начнем говорить о душах, пойми, что человек – это внутренняя, духовная часть, находящаяся внутри тела, а тело – это только одежда для души и ни в коем случае не сам человек.

Человек связывает в себе все четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира, Асия, и поэтому они находятся в нем. Итак, все миры находятся внутри человека. Миры – это картины ощущения человеком своего Создателя, восприятие Творца. Каждое постижение окружающего душой, т.е. каждая воспринимаемая часть Творца, имеет свое имя: нэфеш, руах, нэшама, хая, ехида.

У большинства людей нет всех этих пяти частей, а только часть, называемая нэфеш, принадлежащая миру Асия.

Часть души, называемая нэфеш, принадлежащая миру Асия, также делится на многочисленные ступени. Поэтому, чтобы получить более высокую часть, более высокую ступень своей души, часть, называемую руах, человек должен пройти, постичь все ступени, относящиеся к части нэфеш.

Так же на всех последующих ступенях: чтобы постичь следующую ступень, человек должен полностью пройти все подступени предыдущей.

Человек обязан постичь все пять частей своей души – нэфеш, руах, нэшама, хая, ехида. Поэтому каждый человек, когда он достигает своего развития настолько, что начинает исправлять свою душу, т.е. становится «егуди» (еврей), т.е. стремящийся к Творцу, должен совершать кругообороты, последовательные порционные исправления своей души и наполнения ее светом, пока не постигнет наивысшую ступень, называемую ехида.

На вопрос, для чего происходят кругообороты душ, существует несколько ответов:

- так как нарушил какую-нибудь запретительную заповедь Торы, и теперь спустилась душа исправлять нарушение;
- чтобы дополнить какую-нибудь недостающую для полного исправления души заповедь;
- для помощи другим – показать им путь и помочь в их исправлении;
- взять себе в жены ту, которую в первом кругообороте никто не взял; но, случается, что, взяв себе жену, совершает какой-нибудь грех. Тогда вынужден сделать еще один кругооборот, чтобы исправить этот грех. Но нисходит в этот мир уже не один, и хотя его жена не нуждается в этом, возвращают также и ее;
- если не смог найти себе жену, но была у него возможность – встретил женщину, и не было среди всех душ в мире кого-нибудь ближе той женщины, то возвращается исправлять свой грех вместе с этой женщиной;
- есть некоторые души, которые могут вырваться из нашего мира, но только без своих жен, а эти женщины смогут подняться только с приходом Машиаха.

Кругооборот относится только к мужчинам, а не к женщинам. Мужчины, выполняя Тору и заповеди, не могут попасть в ад. Так как свет ада не властен над ними. Поэтому вынуждены они совершать кругообороты, исправлять грехи, вместо наказаний ада (исправления наказанием ада).

Мужчины, не занимающиеся Торой и заповедями, попадают в ад исправлять грехи и не нуждаются в дальнейших кругооборотах. Но не возвращаясь таким образом, они могут вернуться в виде искр новых женских душ. И если такая женщина очистится, забеременеет и родит дочь, есть возможность, что душа совершит полный кругооборот, вселяясь в родившуюся дочь.

Мужская душа вселяется в тело женщины вследствие совершения какого-нибудь греха. Эта женщина не может забеременеть и родить, так как в ней нет женских свойств, и нуждается в большом снисхождении свыше, чтобы родить. И нет ей другого совета, только чтобы вселилась в нее душа другой женщины, как партнера.

Родить сыновей она не сможет по двум причинам:

- Первая причина – в данном случае женщина здесь как мужчина и может родить только дочерей.
- Вторая причина – душа второй женщины (партнерши), что вселилась в ту женщину, находится там только для помощи в родах, и когда женщина рождает, то второй душе нет надобности оставаться там более.

Теперь поговорим о сыновьях, рождающихся у человека. Сыновья могут родиться как от жены, так и от другой женщины, так как сыновья рождаются от искр его души или от искр других душ.

Знай, что отец дает часть своей души сыну, и эта часть становится одеждой для души сына, помогая и направляя на хорошие поступки. Именно по этой причине первый сын должен иметь отца.

Если нет различия между душами отца и сына, то часть души отца остается с душой сына до времен Машиаха. Но с наступлением времен оживления мертвых или в будущем мире каждая вещь должна вернуться в свой корень, и тогда эти души расстанутся.

Как узнать, чья сила властвует в человеке: сила матери или отца? Если человек легок, как орел, бежит, как лань, и быстр в делах – тогда свет души отца в нем. Но если он ленив и тяжел в движении – то сила матери в нем преобладающая. Теперь понятно, почему есть маленькие дети юркие, которые не могут быть спокойными, и есть дети ленивые и тяжелые в движении.

Тот, у кого новая душа, должен выполнить все 613 заповедей. Существуют несколько корней, основных свойств, разделивших все души в мире на несколько групп. И каждый корень делится на бесчисленное количество искр душ, к нему относящихся. Каждая новая искра должна выполнить все 613 заповедей. Но тот, кто уже сделал кругообороты и вернулся в этот мир, должен выполнить только заповеди, недостающие ему от первого кругооборота.

Если была у человека возможность выполнить заповедь, но не выполнил, обязан совершить кругооборот и выполнить ее.

Заповеди, выполнение которых не зависит от человека, такие как выкуп первенца, отказ от левиратного брака, левиратный брак, развод и т.д. – если не была дана Творцом возможность это выполнить, то из-за них человек должен совершить кругооборот, чтобы выполнить их.

Существуют также заповеди, которые невозможно выполнить в наше время, например, заповеди жертвоприношения и т.п.

Но поскольку, как уже было сказано, человек должен выполнить все 613 заповедей, то во времена прихода Машиаха все совершат кругооборот, чтобы выполнить все заповеди.

И еще важная деталь: человек должен выполнить все 613 заповедей в действии, в разговоре, в мыслях. И если не выполнит каждую из них полностью, будет возвращаться, пока не завершит.

Существуют четыре основы: огонь, ветер, вода, прах. И души людей состоят из этих четырех основ во всевозможных сочетаниях.

Когда человек впервые появляется в этом мире, его партнерша также рождается вместе с ним. Приходит время, и он берет ее в жены без усилий и тревог. Если человек совершил какой-то грех и по этой причине вынужден совершить еще кругооборот, то вместе с ним совершает кругооборот и его партнерша. Но когда придет время брать ее в жены, приложит много усилий, так как жалуются на него наверху и хотят уберечь ее от него.

После грехопадения Адама все души, хорошие и плохие, перемешались. Поэтому иногда получается, что часть от души праведника находится в грешнике, и немного души грешника находится в праведнике.

Есть много праведников, совершающих какой-нибудь грех и ломающихся там, где ни один грешник не сломался. И наоборот, есть абсолютные грешники, выполняющие немного заповедей.

Нужно понять, что значит абсолютный праведник, абсолютный грешник и нейтральный: все зависит от количества хороших искр внутри него. Есть разница между праведником и грешником. Грешник делает три или четыре кругооборота, а праведник – до тысячи.

Дело в том, что когда душа человека появляется в первый раз в этом мире и грешит, затем возвращается в другом теле для исправления – это называется «первый кругооборот». Но если не исправляется, возвращается во втором кругообороте, и так до третьего кругооборота.

Если в этих трех кругооборотах душа ничего не исправила, нет у нее больше возможности вернуться и исправить. Такая душа «уничтожается из своего народа».

Но если в этих трех кругооборотах сделано хотя бы малейшее исправление, то будет возвращаться и исправлять даже до тысячи раз. Тот, кто ничего не исправил, называется «грешник», а тот, кто исправил чуть-чуть, называется «праведник».

Есть еще одно небольшое отличие грешника от праведника: праведника, занимающегося Торой, судят в раю, а не в аду. Чтобы попасть в рай, он должен очиститься от всех грехов. Единственная возможность для этого – только с помощью кругооборотов.

Поговорим на тему о душах грешников, их кругооборотах и о том, в какие вещи вселяются их души. Почти нет на Земле человека, который избежит этих кругообращений. Грешники после своей смерти попадают в ад, где получают наказание и прощение. Суд длится 12 месяцев.

Существуют грешники, которые не могут попасть в ад и смыть с себя грех. Их души совершают различные кругообороты, пока не очистятся от грехов, после которых они смогут войти в ад, где в течение двенадцати месяцев искупаются их грехи окончательно. Эти кругообороты проходят в течение 20, 100 или 1000 лет – все зависит от размера греха, совершенного в этом мире.

Над праведниками же не властен свет ада, так как они занимаются Торой, поэтому, чтобы исправлять грех, вынуждены совершать кругообороты в этом мире, как сказано: «Нет на свете праведника, который сделал хорошее и не согрешил при этом».

Праведник после своего ухода из этого мира готов подняться по ступеням в будущий мир. Сразу же после смерти его наказывают, чтобы смыл свои наиболее тяжелые грехи, и только тогда он поднимается на одну ступень своего подъема.

Когда приходит время подняться на вторую ступень, наказывают его снова, но уже за более легкие грехи. И только после подъема на эту ступень наказывается он за неточности в выполнении заповедей.

Праведник, из-за какого-нибудь одного греха, который совершил в жизни, может сделать кругооборот и вселиться в камень, растение, животное, человека. И почти никому из людей не избежать этих кругооборотов, потому что иначе не может получить наказание, пока не материализуется в тело и душу. И только когда в этих кругооборотах страдает и сожалеет, прощаются ему его грехи.

Характер кругооборота определяется тяжестью греха: кругооборот в цветок, в животное и т.д. Поэтому даже те немногие праведники, совершающие кругообороты описанным путем, судятся по законам этих кругооборотов, а затем поднимаются вверх, на положенное им место. Ведь законы Творца незыблемы, и, конечно же, грех должен быть стерт.

Однако грешник своими деяниями приводит к тому, что опускают его. Есть разные грехи, по причине которых часть, называемая человек,

опускается до ступени «неживой уровень» или «растительный». Поэтому существует грешник, который после своей смерти совершает кругооборот в камень или в растение, или в животное. И все те, которые совершают эти кругообороты, находятся там строго определенное время, пока не смоеся грех, по причине которого был совершен кругооборот: кто находится в растениях положенное ему время, совершает кругооборот в животное, и после положенного времени совершает кругооборот в человека.

Когда рождается человек, отец и мать называют его именем, пришедшим им в голову. Также есть святое имя и у души человека – это имя, которым его называют во время обрезания. Получается, что у человека есть два имени, одно – со стороны святости, другое – со стороны неисправленного эгоизма.

Если бы человек, живя в этом мире, смог постичь и узнать свое имя со стороны эгоизма, т.е. смог разузнать, откуда оно ему дано и в каком свойстве оно проявляется в человеке, то с помощью этого смог бы определить пострадавшее место и то, в каком исправлении оно нуждается. Тогда с легкостью смог бы исправить это пострадавшее место. И не нужно было бы отделять эгоизм с помощью адских мук.

Когда умирает праведник, не спрашивают его, какое у него имя со стороны эгоизма, так как в жизни он трудился и страдал, пытаясь отделиться от эгоизма. Поэтому очень легко заканчивается отделение от эгоизма с помощью адских мук. Но грешник, наоборот, еще сильнее скрепляется с эгоизмом, и необходимы сильные удары и большие наказания, чтобы разделить их. Так как он не знает имени со стороны эгоизма, то бьют его непрекращающимися ударами.

Тот, кто сделал кругооборот в неживой уровень и пробыл там определенное ему время, когда приходит время подняться из неживого уровня на уровень растительный, может это сделать только в течение четырех месяцев: Ав, Элуль, Тишрей, Хешван.

Время перехода из растительного уровня на животный определяется четырьмя первыми месяцами: Нисан, Йяр, Сиван, Тамуз.

Переход из животного уровня на человеческий происходит в четырех последних месяцах: Кислев, Тевет, Шват, Адар.

Иногда совершающий кругооборот поднимается на две ступени сразу, как тот, кто совершает кругооборот вначале в неживой уровень, хотя сам – пепел (прах, пыль – составляющая часть земли, которая не в состоянии дать жизнь). Так, подойдет какая-то скотина и съест пшеницу, а она немного смешана с пеплом, в котором находится душа, и он сейчас совершает кругооборот в скотину и поднимается таким образом сразу на две ступеньки.

Но бывает, что поднимается совершающий кругообороты за один раз из неживого уровня в человеческий. Это случается, когда скушает человек немного пепла, случайно примешавшегося в его еду, а в тот самый пепел была помещена душа.

Совершившие кругооборот в воду и в соль не относятся к неживому уровню, а к растительному, так как вода – это жизнь, она движется, течет. Соль же произошла из воды, поэтому она также относится к растительному уровню.

Тот, кто злословит, совершит кругооборот в камень. Тот, кто с пренебрежением относится к омовению рук, совершит кругооборот в воду, а также тот, кто не произносит молитву, обворовывает отца и мать.

Но есть те, которые совершают кругооборот в животных. Так, дающий возможность заработать и хвастающийся этим перед народом, совершит кругооборот в пчел. Также тот, кто говорит неправду, совершает кругооборот в пчелу.

Совершивший половой акт со скотиной сделает кругооборот в летучую мышь. Совершивший сношение с нечистой женщиной сделает кругооборот в мертвое тело. Переспавший с замужней женщиной совершит кругооборот в осла. Переспавший со своей матерью совершит кругооборот в ослицу.

Занимающийся мужеложством совершит кругооборот в кролика или крольчиху, в зависимости от того, кем он был во время греха, активным или пассивным.

Переспавший со своей снохой совершит кругооборот в ослицу. Совершивший сношение с мертвым телом сделает кругооборот в «кдеша еудит» (еврейская продажная женщина). Переспавший с женой отца совершит кругооборот в верблюда. Переспавший с женой брата совершит кругооборот в мула. Переспавший со своей сестрой, дочерью отца своего и матери своей, совершит кругооборот в аиста, так же как и переспавший с матерью жены своей.

Легший с животным, птицей, совершит кругооборот в ворона. Тот, кто всегда смотрит на голых людей и следит за ними, совершит кругооборот в птицу, которая видит дальше всех птиц. И все это – если не совершит раскаяния.

А теперь поговорим о наказании через «Муки Ада». После смерти человека, когда его закапывают в могилу, в пепел земли, мгновенно появляются четыре ангела и опускают дно могилы до величины размера человека. Затем возвращают душу в тело, как и было при жизни.

Делается это ими потому, что эгоизм еще связан с душой и телом, и чтобы отделить его, четыре ангела хватают человека за руки и за ноги и начинают его трясти, избивая при этом огненными палками. Именно для этой цели возникла необходимость в увеличении размеров могилы – чтобы было место для избиения.

Однако не все люди одинаковы. Например, праведники, которые еще при жизни отделились от плохого начала, что внутри них, т.е. перебарывали себя и истязали страданиями, наступающими их, – а также с помощью Торы и Заповедей, которые, как известно, истощают силы человека, – когда приходило время оставить этот мир и получить «Муки Ада», уже не нуждались в больших страданиях. Таким образом, достаточно было для них по одному удару, чтобы отделился от них эгоизм.

Но грешники – наоборот: наслаждениями этого мира еще сильнее связываются с эгоизмом и телом, и душой. Поэтому ни один человек не спасется от «Мук Ада». У тех, которые умирают от укуса змеи, нет другой возможности отсоединиться от эгоизма, как только с помощью какой-нибудь необыкновенной заповеди. А все остальные люди нуждаются в «Муках Ада».

Но, конечно же, есть разница в наказании: каждый страдает в зависимости от величины его желания самонаслаждаться. И только тот, которого хоронят в пятничный день после пятого часа, избегает «Мук Ада», так как святая Суббота отделяет от него эгоизм без боли и страданий.

С самого начала необходимо понять, что человек – это духовность, которая находится внутри тела, а само тело – это только одеяние, и оно ни в коем случае не называется «человеком». Человек связывает все четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира, Асия. Поэтому в нем находятся части от всех четырех миров.

Если человек удостоился уровней нэфеш, руах, нэшама, но нанес ущерб им тем, что согрешил, он вынужден совершить кругооборот для исправления. При совершении кругооборота ему возвращается принадлежащая ему нэфеш.

Приложив усилия и исправив ее, он все равно не сможет получить руах, так как руах еще не исправлен. Поэтому руах присоединится к кругообороту другого человека, соединяясь с нэфеш гера (принявшего иудаизм).

К полностью исправленной нэфеш присоединится руах какого-нибудь праведника, проявляясь в хороших делах, – и этот руах будет для человека вместо его собственного. Точно таким же путем и нэшама. Только когда покинет человек этот мир, смогут нэфеш и руах получить весь принадлежащий им свет.

Когда рождается тело человека на свет, вселяется в него принадлежащая ему нэфеш. Если будут его поступки чисты, удостоится по исполнению тринадцати лет получить руах – и только после этого можно назвать его «мужчина».

Продолжает совершать добрые дела – и в двадцать лет вселится в него нэшама. И это при условии, если руах полностью исправлен. Может случиться, что не сможет полностью исправить нэфеш с одного раза – тогда будет вынужден совершать кругообороты, пока не исправит всю нэфеш. Исправив последовательно нэфеш, руах, нэшама, человек не нуждается больше в кругооборотах.

Очень часто бывает, что человек настолько исправляет свою нэфеш, что постигает нэфеш какого-нибудь праведника. А после этого – руах праведника, а затем – нэшама. Даже может постичь руах праотца Авраама.

Поэтому сказано в Мидраше: «Нет поколения, в котором бы не было таких, как Авраам, как Ицхак, как Яаков». Теперь понятно, что от качества исправления зависит, постигнет ли человек самые первые души. И это возможно даже в наше время.

Душа праведника, присоединяясь к душе человека, помогает ему в добрых делах. Поэтому она также получает часть вознаграждения. Но если согрешит человек, то душа праведника не пострадает от этого, так как она соединилась только для того, чтобы сделать хорошо человеку.

Душа праведника соединяется с человеком по собственному желанию и покидает человека по самостоятельному решению. Если человек приложит усилия стать праведником, то и душа праведника будет во всем содействовать этому человеку, пока тот не покинет мир. Но если человек согрешит, то душа праведника сожалеет о своей связи с таким человеком и покидает его.

В основном нэфеш человека совершает кругообороты только той частью, которой совершила какое-нибудь прегрешение, а остальные части, уже исправленные, появляются в других телах для дальнейшего подъема.

Если согрешившая часть нэфеш сумеет исправить себя и выполнить какую-нибудь заповедь, то остальные части соединяются с ней для помощи в постижении новой ступени. Таким образом, получается, что та часть нэфеш, которая согрешила, именно она сейчас испытывает страдания и получает наказания, обрушивающиеся на тело человека в жизни – и так искупаются ее грехи.

Однако тот, кто умер бездетным, вернется в этот мир, как будто вообще ничего не смог исправить или как будто вообще его не было на свете. Поэтому этой нэфеш нужно вернуться и начать с самого начала.

Бывают случаи, когда человеку удается постичь все три ступени души сразу. Тем самым он избегает многочисленных кругооборотов. Это происходит, когда человек спит ночью: нэфеш поднимается и сливается с Творцом, а когда он просыпается утром, то в него входит уже не нэфеш, а руах. И считается, как будто был совершен полный кругооборот в другое тело.

Исправив руах, человек заслуживает, чтобы нэфеш также вернулась к нему. И таким же путем он может получить нэшама. Т.е. ночью, когда он засыпает, нэфеш и руах покидают его, освобождая место для нэшама. Проснувшись утром, человек незамедлительно получает ее. Но как уже было сказано, большинство людей постигают только нэфеш.

Душа, не сумевшая совершить малейшее исправление в течение трех кругооборотов, уничтожается.

Но, исправив хоть немного, будет возвращаться, пока не завершит все исправления. Даже если для этого потребуются тысячи кругооборотов. Так как для того, чтобы душа попала в Рай, она должна очиститься от всех своих грехов. А это возможно только с помощью страданий, испытываемых при совершении кругооборотов.

А грешная душа попадает в Ад, где смываются все ее грехи сразу, и нет больше необходимости совершать кругооборот.

Самое удивительное то, что души делятся на новые и старые. С самого начала, когда только родился Адам, все души были соединены в нем в единый сосуд. Но совершив грехопадение, Адам стал причиной падения практически всех душ в самые глубины нечистых сил.

И осталось в нем немного самых тонких, чистых душ. Эти души не появляются в мире и не совершают кругооборотов.

За ними следует ступенька более грубых душ, которые при совершении греха упали вниз. Эти души, появляясь в мире для совершения кругооборотов, также не называются новыми.

Только души, спускающиеся с четвертой ступени, называются «старые души». Они также считаются грубыми, так как их корень от самого Адама.

Уже при первом появлении в мире для совершения кругооборота эти души называются «старые».

Души, спускающиеся вниз с пятой ступеньки, самые грубые. Эти души появляются в мире и совершают кругооборот в телах «геров» (гер – принимающий иудаизм).

То есть все четыре ступени душ спустились в нечистые силы, и это единственное что сейчас объединяет их, а души, принадлежащие первой ступени, остались наверху, и только они называются «истинно новые».

Несмотря на то что все души находятся внизу, между ними существует различие:

- души, упавшие со второй ступени, имеют только один недостаток;
- души, упавшие с третьей ступени, имеют два недостатка.

Когда приходит время душам подниматься из нечистых сил и появиться в этом мире, они проходят очищение с помощью высшей силы. Время очищения определяется временем, проведенном в клипот, и свойством самой души.

Этот подъем к святости возможен только с помощью молитв народа Израиля. Подъем возможен также с помощью какого-нибудь праведника, совершившего специальное единение, слияние с Творцом. Выполнение заповеди, совершенное в этом мире, также приводит к поднятию душ.

Если какая-нибудь душа, находившаяся в клипот по причине собственного прегрешения в момент нахождения в этом мире, вырывается из них и поднимается к святости, то, пройдя время очищения и став чистой, в состоянии помочь остальным душам, находящимся там.

Случается, что одна душа своим влиянием удержала другую душу от падения в клипот. В таком случае объединенная сила этих двух душ сможет помочь удержаться третьей душе от падения в клипот. Этим путем возможно единение до десяти душ. Самая первая душа будет для остальных девяти душ как отец.

Эта душа сопровождает и помогает в исправлении остальным душам. Самая верхняя душа обязана сопровождать остальные души только в их правильном пути. И так же второй душе подчинены остальные восемь душ и т. д.

Если какая-то душа совершила кругооборот в кого-то, затем еще в кого-то и т.д., знай, что все эти кругообороты совершает одна и та же душа.

Но проблема в том, что на основании высших законов душа, так же как и ее корень, разбилась на бесчисленное количество искр. И в каждом кругообороте исправляется некоторое число из этих искр, а искры, которые не исправились, возвращаются и совершают новый кругооборот.

Исправленные искры уже больше не возвращаются для облачения в новые тела. Они поднимаются вверх на ступени, положенные им, соответствующие достигнутому уровню исправления, и находятся там.

На основании этого можно понять, как могут быть великие праведники сыновьями самых последних грешников. Например, Авраам был сыном Тераха, который был идолопоклонником, изготовлял статуи божеств и продавал их. Таким образом влияют темные силы, приводя к разрушению Священного Храма и рассеянию избранного народа между другими народами.

Поскольку Творец – Он Царь всего мира и жизни, нечистые силы находятся в постоянной погоне за Его святостью, чтобы получить хоть немного жизненной силы.

Поскольку Святость в настоящее время находится в плену темных сил, им удается питаться от нее и существовать. Если же Святость отрывается от нечистых сил, исчезает источник их света и жизни.

По этой причине темные силы соблазняют душу человека к греху и тем самым удерживают ее и Святость у себя, получая таким образом питание, жизненные силы. Ведь душа постоянно находится в вечной связи со своим корнем, как и до разрушения Святости, а так как Творец непреклонен в Своем решении довести все творение до совершенного и вечного в слиянии с Собой, то даже самой маленькой искре души Творец посылает свет и наполняет душу, находящуюся между темными силами. От этого света и питаются также темные силы.

После разрушения Святого Храма души, находящиеся среди темных сил, уже не могут самостоятельно подняться, так как погрязли в грехах. По этой причине свет Творца светит каждой душе, чтобы помочь освободиться от влияния клипот и подняться вверх. Наверху эти души обновляются и опять спускаются в этот мир присоединить к себе оставшиеся искры душ.

Отсюда поймем необходимость изгнания народа Израиля и пребывания между народами мира. Исправление и выход из изгнания происходит с помощью молитв праведников и их хороших поступков. Если бы весь народ Израиля начал заниматься своим духовным развитием, Творец смог бы в одно мгновение поднять все души.

В день выхода всех душ из темных сил свет Творца перестанет светить этим силам и иссякнет источник их жизни. Только по этой причине темные силы стремятся удержать души среди них.

В зависимости от важности души ей светит соответствующий свет. Но, как уже было сказано, Творец непреклонен в Своих решениях и, несмотря на жалобы и попытки темных сил еще больше испортить какую-нибудь душу, Творец помогает ей подняться из пепла и очиститься в своих поступках. Но этим уже освятится не только эта душа, а и ее родители (парцуф, состояние, породившее данное). Как в примере с Авраамом, вера в Творца помогла его отцу вернуться к правде.

Если появятся в этом мире две души, принадлежащие к одному корню – в двух братьях или в двух друзьях, – то они будут ненавидеть друг друга, так как каждый подсознательно желает получить больше света из общего корня, и зависть будет властвовать над ними. Но если с помощью определенных исправлений постигнут свой Святой Источник, Творца, то будут, естественно, любить друг друга.

Все это возможно при условии, что души находятся в этом мире. А души праведников, покинувших этот мир, переполнены нетерпением и желанием помочь совершить исправление душам, оставшимся в этом мире, но принадлежащим корню их души. Важно отметить, что порядок нисхождения и исправления души не зависит ни от места ее происхождения, ни от ее важности, а только от необходимости помощи в исправлении какой-нибудь души, находящейся в этом мире.

По этой причине часто бывает, что очень высокие души находятся среди клипот и не в состоянии вырваться оттуда своими силами, так как еще не пришло их время, чтобы помогли им свыше. А более грубые души могут раньше вырваться из власти клипот и появиться в этом мире: поскольку пришло время их исправления, то находятся в центре внимания.

Если человек совершает грех в этом мире и клипот хотят заполучить этого человека, то посылается ему душа, которая долгое время находилась в самой гуще клипот. И эта душа, к которой прилепились клипот, заставляет этого человека совершить еще больший грех.

Но иногда происходит обратное: душа, посылаемая к совершившему грех человеку, оказывается сильнее клипот, прилепившихся к ней, так как Сам Творец помогает ей сейчас и освобождает от клипот. Такая душа владеет святой силой и вместо греха помогает человеку совершить добрые дела. В таком случае и эта душа сможет появиться в этом мире, потому что сбросила с себя клипот и очистилась.

Новая душа не может появиться сразу же в теле в нашем мире, ведь она только покинула клипот. Поэтому ей необходимо три раза быть наружным свечением над головой трех людей, принадлежащих ее корню. И только затем сможет получить новорожденное тело.

Через определенное время эта душа сможет стать уже постоянным внутренним светом. И только это становление будет называться «Первый кругооборот».

Тот, кто совершил так называемый «первый кругооборот», не имеет большой возможности подчинить себе свое злое начало, несмотря на то, что его душа довольно высока и чиста по своему происхождению. Обычно такой человек бывает печален и беспричинно обеспокоен все дни своей жизни.

Мы уже говорили, что душа может вырваться из-под власти клипот, чтобы появиться в этом мире, если:

- к ней присоединится душа праведника;
- ей посветит свет Творца;
- с помощью молитв людей, относящихся к свойству Израэль;
- определенным единением, что совершает праведник.

Есть души, которые сразу же после зарождения могут появиться в этом мире. А есть души, которые останавливаются в мире Брия, или в мире Ецира, или в мире Асия. Но все эти души происходят из единой души, принадлежащей миру Ацилут.

Место, где остановится душа, зависит от человека, находящегося в этом мире, вернее, от его добрых дел и молитв. Есть молитвы, сила которых настолько мощна, что сразу принимаются Творцом. И такая молитва способна повлиять на появление души сразу в этом мире. Если молитвы не столь сильные или целенаправленные, то они притягивают души только или до мира Брия, или до мира Ецира, или до мира Асия. От самой души не зависит, в каком из миров она остановится. Душа, которая сразу появилась в этом мире, естественно, обладает преимуществом в том, что ей уже не нужно останавливаться в каждом мире, т.е. терять свои силы, свой свет.

Каждый, кто называется «человек», должен стремиться, чтобы его товарищи совершали добрые дела, так как часть его духа находится в крепкой связи с душой других товарищей. Об этом говорит книга «Зоар» в недельной главе «Ноах»: Ноах Ноах, Моше Моше, Шмуэль Шмуэль.

Другими словами, есть два вида души:

- одна – в виде внутреннего чувства;

- другая – над головой человека, как бы объясняющая человеку его путь навверх.

Если внутренняя душа совершила грех, то она медленно-медленно опускается в клипот. В момент, когда она полностью вся опустилась, наружная душа занимает ее место. Таким образом получается, что сейчас они обе находятся внизу, а у человека осталась только одна душа.

В отличие от грешника у праведника есть две души, и именно через верхнюю душу проходит свет, предназначенный для его товарищей. И только таким путем внутренняя душа человека может получить свою часть света. По этой причине человек должен стремиться, чтобы с его помощью его товарищи исправлялись и учились. Но с его внутренней душой они не имеют никакой связи.

ЛОШОН ОРА, КАК СПОСОБ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПО- НАСТОЯЩЕМУ.

Теперь я хочу поговорить с Вами о «лошон ора» -дурном языке. Люди часто недооценивают то зло, которое может причинить «лошон ора». Между тем сказано: ««лошон ора» убивает троих, того, кто говорит, того кто слушает и того, кто передает». Сейчас я научу Вас отличать верующего человека от религиозного. Для начала определение: Религиозный человек, это тот, кто выглядит верующим. То есть он соблюдает кашрут и другие так называемые «внешние» заповеди, в неисполнении которых его можно уличить. Важно понять одну достаточно простую вещь: Каждый верующий-религиозен, но не каждый религиозный- верующий. Может быть множество причин, по которым человеку удобно сохранять внешнее сходство с верующими людьми. Например, он проживает в социуме сформированном по религиозному признаку (это может быть скажем религиозный район в Израиле или США) или занимает должность в какой ни будь религиозной структуре , В конце концов это может быть необходимо для бизнеса, ведь к тем кто верит в Б-га доверие всегда выше. Теперь я расскажу, как отличить человека верующего от религиозного. Способ очень простой верующий в Б-га не говорит «лошон ора». Ведь этот грех намного более тяжкий, чем скажем поедание свинины. В чем разница между «плохо говорит» и «плохо думает»? Меня самого, когда в моем присутствии восхваляют человека заведомо недостойного, подмывает выложить, все, что я о нем знаю. Я не делаю этого, потому, что это желание продиктовано мне, правильно, Вы уже знаете демоном, которого мы называли десятым, что бы лишний раз не называть это имя . Между словом и мыслью есть большая разница. Мы уже говорили о том, что не каждый человек и не всегда способен властвовать над своими мыслями.

Это удел совершенных праведников. Наша задача- скромнее. Нельзя дать плохой мысли воплотится в поступок. Ведь не напрасно в Талмуде написано:

«нет наказания ни в этом мире, ни в следующем за плохую мысль, не воплотившуюся в поступок...» Так вот – произнесенное слово и есть поступок. Вспомните: «Десятью речениями сотворен Мир.....».

Именно потому засчитывается только та молитва, которая произнесена вслух пусть очень тихо. Я так много внимания уделил «лошон ора» именно потому, что это один из излюбленных путей «ситра ахра» добираться до нашей души и калечить ее. Теперь давайте рассмотрим вопрос более широко. Мы уже выяснили, что зло в нашем мире подобно добру. Поэтому злу, для достижения своих целей вовсе не обязательно полностью «разворачивать» человека. Достаточно немного сдвинуть его и он уже на службе зла.

Говорит наш Святой Ребе в майморе «Босе ле Гани»: «Если бы люди понимали, насколько каждый дурной поступок отдаляет душу человека от Всевышнего, никто бы не грешил». Хочу обратить Ваше внимание на то, что часто о человеке, который поступил плохо, говорят, что он совершил дурной поступок или попросту поступил дурно.

Это не случайно. Непосредственно перед совершением греха в человека вселяется «дух глупости», который скрывает от человека истинную сущность его проступка. У человека сохраняется иллюзия того, что Всевышний по-прежнему рядом и именно эта уверенность дает человеку возможность грешить. Немного вернемся назад и продолжим разговор о добре и зле.

У человека есть два органа, которыми он чаще всего грешит, но эти же органы источник максимальной святости. Помните, мы говорили, что зло в этом мире подобно добру. Итак, чаще всего человек грешит при помощи рта и органов размножения. Мы помним, что рот в системе сфирот соответствует сфире «малхут»-царство, орган размножения –сфире «Йесод» «основа, равновесие».

Обе сфиры очень не простые. Если взглянуть на так называемое «дерево сфирот» мы увидим, что сфира «малхут» занимает самое нижнее место по отношению к остальным. В то же время из книг каббалы мы знаем, что сфира «малхут» двойная и второе ее проявление это «кетер»-корона, самая высшая сфира дерева «сфирот». Это достаточно сложный момент и я постараюсь объяснить его подробнее: «кетер» нижнего мира это «малхут» более высокого мира.

Например «кетер» мира «Асия» это «малхут» мира «Йецира». То есть сфира «малхут» -сфира соединяющая миры. В книгах Кабалы написано, что сфира «кетер» содержит в себе все сфиры Мира, к которому она относится, Точно так же сфира «малхут» содержит в себе все сфиры мира, который находится ниже того мира, к которому она принадлежит.

Из этого становится ясно, что каждое произнесенное нами слово проникает через барьер между мирами и усиливает или наоборот ослабляет те источники, к которым оно апеллирует. То есть проклятие и сплтни ослабляют сферу «хесед» и усиливают сферу «гвура». Благословение наоборот. Это конечно очень упрощенная схема, но общий принцип нам теперь ясен.

Переходим к сфере «Йесод». Сказано: «Праведник-основа мира» следовательно, манипуляции со сферой «есод» укрепляют или наоборот разрушают саму основу мира. В этом месте, я думаю уместно поговорить о том, кто такой праведник. Нам было бы удобнее думать, что праведник это такой специальный человек, который не имеет прямого отношения к нам. Очень удобно сознавать, что жизненность этого мира, а именно через праведников в наш мир поступает энергия, оживляющая его, зависит то кого-то другого. Но написано в нашей Святой Торе: «весь народ мой-праведники» Следовательно, по замыслу Всевышнего, именно мы все обеспечиваем существование этого мира. Вспомните, что говорил Б-г Аврааму: «Сделаю твое потомство как звезды небесные, как песок морской...»

Что такое звезды?- они определяют судьбу (мазаль) этого мира. Помните, мы говорили, что евреи не подвластны влиянию звезд, теперь мы понимаем почему.

Что такое песок? Написано в мидрашах, что песок появился после потопа именно для предотвращения повторного разлития морей и океанов. Одним словом для того, что бы потоп не повторился. В свете этого обе фразы приобретают совсем другое значение. Именно мы все совокупно определяем судьбу этого мира и само его существование. Именно поэтому все попытки «окончательно решить еврейский вопрос» заведомо обречены на провал.

Из вышесказанного ясно, мир в котором мы живем соответствует тому какие мы сами. По мере того, как растет наш духовный уровень, мир становится лучше и наоборот. Достаточно всем евреям достичь уровня праведности как зло в нашем мире исчезнет совершенно. Осталось определиться с тем, что такое уровень праведника. Ведь после предыдущей фразы у некоторых из вас возникла мысль: «Куда нам до этого уровня...». Все вовсе не так сложно.

В книгах кабалы определено минимальное количество праведников необходимых для существования нашего мира. Это 36 человек. Но мир, в котором всего 36 праведников подобен комнате освещенной ночником. То есть тьма преобладает. Что же нужно, что бы привлечь больше света.

Следует понимать, что праведность, как и греховность имеют несколько уровней. Когда мы говорим о 36-и праведниках, мы говорим о совершенных праведниках, вся жизнь которых посвящена только Торе и добрым делам.

Второй, не такой высокий уровень праведности –это уровень, при котором человек уделяет Торе и хорошим делам больше времени, чем дурным поступкам и напрасной трате времени, что тоже является дурным поступком.

В святой книге «Тания» сказано, что в момент, когда человек исполняет заповеди он совершенный праведник, когда уходит с дороги заповедей-грешник. То есть большинство из нас являются то праведниками, то грешниками попеременно. В то время, когда мы праведны, каждый из нас притягивает божественный свет. Чем больше времени мы этому посвящаем, тем выше вероятность того, что остальные евреи в это время заняты тем же самым. Достаточно, что бы один раз это время совпало для Всех и зло навсегда оставит наш мир, подобно тому, как в полдень исчезает тень от солнца.

Давайте попробуем понять, как человек грешит. Кого называют мудрым?

Того, кто знает зло, добро и умеет отличать одно от другого. В наше время информация стала очень доступной, поэтому каждый из нас знает и добро и зло, но вот умеем ли мы отличить одно от другого? Я уже говорил, что непосредственно перед совершением греха в человека вселяется «дух глупости» и скрывает истину.

«дух глупости»- отнюдь не метафора. Он существует реально и во всем подобен душе человека. Именно поэтому его так легко перепутать с настоящей душой. Как только «дух глупости» овладевает человеком, начинаются проблемы. Человек, которым овладел «дух глупости» искренне уверен, что действует, под влиянием своей божественной души. Как же нам не поддаться «духу глупости» если его так легко перепутать с нашей собственной душой? И именно тут нам помогут заповеди и в общем именно за тем нам они и даны. Соизмеряйте свои поступки с заповедями, которые нам дарованы с установлениями мудрецов поколения с решениями раввинов и вы никогда не ошибетесь.

Возвращаемся к ангелам. Мы уже знаем достаточно для того, что бы разобраться в этом явлении поглубже. Подытожим наши предыдущие познания в этом вопросе. Мы знаем, что ангелы порождаются поступками человека. Мы знаем, что ангелы ближе к Всевышнему и являются частью его сущности. Мы знаем, что ангелы обладают неким подобием свободы воли и что эта свобода не симметрична, как у человека. Мы так же знаем, что при всем своем могуществе, ангелы по отношению к человеку это вспомогательные объекты, через ангелов Всевышний (благословен Он) реализует свою волю в этом мире. Что мы теперь можем к этому добавить?

Если ангел отделен от Всевышнего (благословен Он), значит, ангел имеет клипу. Нет клипы, нет отделения. Конечно клипа ангела-это не клипа человека, но это клипа. И именно наличие клипы с одной стороны дает ангелу возможность относительно независимого существования, с другой стороны делает его несовершенным. Откуда мы знаем, что ангелы несовершенны? Написано в Гмаре : « К рав Биби бар Абайя часто приходил ангел смерти..» Причем из дальнейшего текста мы видим, что приходил не забрать душу, а скорее пообщаться. И вот рассказывает ему ангел, что послал одного из своих подчиненных за душой женщины по имени Мирьям, которая ухаживает за волосами (очевидно парикмахером), а тот взял душу Мирьям, которая ухаживает за детьми. Мы не будем разбирать сейчас этот пасук. Мы просто скажем –ангел способен ошибаться.

МЕДИТАЦИЯ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Медитация является неотъемлемой частью еврейских духовных практик.

Почему то главными специалистами в области медитации считают буддистов. Верно ли это? Буддисты используют знания, полученные от Авраама детьми Кетуры (Агарь) Но ведь основным наследником Авраама был Ицхак, который, кстати, посвятил большую часть жизни духовным практикам и в частности медитации. Некоторые «исследователи» иудаизма утверждают, что именно из буддизма в иудаизм пришла медитация. Правда, у этих «исследователей» большие проблемы с арифметикой. Принц Гаутама, (основатель религии) который, используя технику медитации «гитбодедут»- уединение достиг просветления и был объявлен буддой, родился 2130 лет назад. В то же время первые письменные источники, описывающие технику медитации в иудаизме, имеют возраст более 3000 лет. Но хватит выяснять, кто круче. Давайте говорить о медитации. Что такое медитация? Это глубокая концентрация в состоянии полного расслабления. Для чего это нужно? Для того, что бы соединить свою душу с одним из ангелов или в идеале с самим Творцом. В древних книгах написано, что для этого нужно стать на границе мира. Что это значит? Этот мир имеет власть над каждым из нас. Наши мысли переполнены заботами о пропитании, крыше над головой и еще множестве подобных вещей. Даже очень верующий человек не может полностью игнорировать материальный мир. Да от него этого и не требуется. Ведь главная задача для каждого из нас- исправление материального мира. Даже наши молитвы посвящены большей частью просьбам о помощи в решении материальных вопросов бытия. Как тут стать на границу мира? Техника медитации как раз и направлена на то, что бы хотя бы на время полностью отрешиться от материальной составляющей этого мира. Когда то я посетил выставку работ одного художника. Сначала, я решил, что все картины на выставке- абстрактные полотна. Но потом, сам автор объяснил, что его картины нужно разглядывать с определенного расстояния. И действительно, то, что близи воспринималось, как набор цветных пятен с

расстояния нескольких метров вдруг обрело цельность рисунка. Я сказал тогда автору, что его техника письма напоминает мне медитативную практику. Именно так и надо действовать: перестать обращать внимание на материальность и духовная составляющая этого мира проступит сквозь мельтешение мод, автомобилей особняков и прочей мишуры. Утратив полностью связь с материальным миром, мы получим возможность манипулировать духовными источниками этого мира. Тут мы сталкиваемся с очередным парадоксом. Думая о материальном, мы не можем получить власть на нем, а не думая, что проку в этой власти? Но пока не будем развивать эту тему. Давайте все таки, ясно и четко ответим на вопрос: «Зачем нужна медитация?» Ответ простой, чтобы ощутить Б-га. Не каждого человека исключительно интеллектуальное изучение Торы способно вывести на уровень Даат, когда полученное знание становится частью его души и частью его тела. Не достигая этого уровня мы рискуем, что наша вера в Единого Б-га может (не дай Б-г) пошатнуться под воздействием внешних факторов. Именно эта категория людей особенно остро нуждается в экстатическом опыте общения со Всевышним (благословен Он). Такой опыт неразрывно связывает душу человека с Источником всего сущего. Тем не менее медитативные практики относятся к разделу умозрительной каббалы (*каббалы июнит*), а не практической (*каббалы маасит*)

Перейдем наконец к разговору о практиках медитации. Цель медитации одна, а вот средства ее достижения могут быть разные. Раз уж я упомянул «гитбодедут» давайте начнем именно с этой техники. Суть техники заключается в том, что бы подключится к духовному миру через корень жизненности, например дерева. Мы знаем, что Всевышний сотворил растения во второй день Творения. Следовательно, корень (источник) жизненности растений ближе к миру Хаоса, а следовательно к Создателю. Присоединив свою душу к душе дерева, которая не хочет от Всевышнего больше, чем Он дает, мы получим возможность поднять свою душу в духовный мир, который соответствует второму дню творения и пообщаться с высшими ангелами. Следует так же понимать, что присоединить свою душу к душе дерева намного труднее, чем собственно пообщаться с ангелами. Ведь дерево воспринимает течение времени с точки зрения мира Брия, то есть значительно медленнее. Перед тем, как приступить к описанию технических приемов медитации я должен вас предостеречь. Не подготовленный человек, притупивший к медитативным практикам, может разрушить свой сосуд и повредить разум, а иногда и тело. Более того, не каждый человек вообще способен достичь успеха в области медитации. И это зависит не только от духовного уровня человека, но и от задачи, с которой его душа спустилась в этот мир. В этой книге мы поговорим о нескольких видах медитации: Гитбодедут, Путь Залов, Путь Имен и наконец, Каванот.

Итак «гитбодедут» Первым делом нужно найти место. Лучше, если это будет лес. Несмотря на то, что сама медитация «гитбодедут» проводится в ночное время, место нужно выбрать днем. Первое требование –стволы деревьев должны быть прямыми. Наличие поблизости от предполагаемого

места медитации деревьев с искривленным стволом или засохших деревьев делает это место полностью непригодным для наших занятий. Второе требование, место должно нравиться. Погуляйте немного по этому участку леса. Прислушайтесь к своим ощущениям. Не торопитесь. Рано или поздно вы почувствуете, что какое то место нравится вам больше остальных. Это ваше место. Стоит обратить внимание на свои ощущения. Отличительными признаками является чувство покоя и умиротворенности. Кстати, чем чаще вы будете медитировать в этом месте, тем больше оно вас полюбит. Сюда можно будет приезжать для того, что бы быстро восстановить силы, принять какое то важное решение и так далее. Некоторые специалисты (не знаю насколько это серьезно) рекомендуют зарыть там старую пару своей обуви. Говорят, это усиливает связь человека с этим местом. Существует множество историй, о том, как люди убегали в такие места в моменты опасности, и место спасало человека, делало его невидимым для преследователей, лечило раны и так далее. Медитацию «гитбодедут» активно практиковал Бал Шем Тов (да будет его имя благословением нам всем) и многие из его последователей.

Вернемся однако к разговору о медитации. Кроме места нам нужно еще и правильно выбрать время. В соответствии с еврейской религиозной традицией ночь, а практиковать «гитбодедут» рекомендуют именно ночью, делиться на три временные отрезка которые называют-стражи. Первая стража-«лает собака», вторая стража-«Рычит лев», третья стража-«мать убаюкивает младенца». Из этого вовсе не следует, что пока собака не залает, первая стража не наступит. Стражи указывают на типы судов, которые идут на протяжении этого времени. В первую стражу судят клеветников и людей распускающих сплетни. А так же склочников, скандалистов, любителей ворчать и ругаться. На границе первой и второй стражи судят тех, кто не почтителен к раввинам и особенно главам поколения. Вторая стража, время суда для тех, кто лишает ближнего своего куса хлеба, грабит, использует силу своего положения или авторитет, что бы тем или иным способом омрачить жизнь своих ближних. Так же судят детей не почтительных к родителям и родителей, которые неправильно воспитывают детей. Третья стража-время оправдательных приговоров. В третью стражу даруется прощение или отсрочка наказания тем, кто совершает грехи, не осознавая всей тяжести содеянного. Время на границе второй и третьей стражи- время совершенно особенное. В это время праведники читают специальную молитву «Тикун хацот»-молитву о восстановлении Храма. Именно в это время судят праведников и каббалистов. Кстати, помните, я рассказывал вам о том, что Билам знал и умел вычислить мгновение, в течение которого можно относительно безнаказанно проклинать. Так вот- это мгновение находится на границе третьей стражи, в самом ее окончании, но для того, что бы вычислить его мало быть каббалистом, нужно еще очень хорошо знать астрономию.

Очень важно понять, что тут описаны именно корни (основные идеи судов) Ведь в это же время судят и прелюбодеев и осквернителей шаббата и людей, которые склоняют других к нарушению заповедей и вообще всех грешников. Просто зачастую грех является следствием одного из перечисленных выше корней. Задача суда не только наказать грешника, но исправить корень жизненности, устранить сам источник греха. Итак, мы добрались до очередного парадокса: Там время суда, а тут мы со своими просьбами.

Попробуем понять это через проекцию на наш мир. Ведь сказано, что мир небесный есть отражение мира земного и поняв земное, нам легче понять небесное. Как вы думаете, когда проще отвлечь человека? Когда он занимается тем, что ему нравится или наоборот? То же самое и с ангелами.

Суд не доставляет им удовольствия. Эта работа, которую надо делать, но и только. Именно поэтому во время медитации «гитбодедут» можно обращаться только к ангелам, чей корень «гвура» и имена заканчиваются на «ель». Отвлекая этих ангелов от суда, мы уменьшаем тем самым количество обвинителей, а значит, помогаем не только себе. Но вышесказанное не единственная причина, почему медитация «гитбодедут» проходит именно в ночное время. Ночь- время сокрытия. Узы материального ослабевают именно ночью, и значит, именно ночью нам легче их разорвать.

Второй тип медитации- так называемый «Путь Залов». Широко практиковался рабби Акивой и его учениками, в частности рабби Шимоном бар Йохаем. Суть этого метода в том, что бы представить себе духовные миры в виде залов Царского чертога. Ищущий садился на низенькую скамеечку, или прямо на землю так, что бы его голова находилась на коленях. Основная трудность реализации этого метода заключается в том, что в процессе медитации мы поднимаем свою душу в духовные миры, а время в духовных мирах течет медленнее, чем на земле. Для синхронизации времени используются специальные имена Всевышнего а так же печати, которые должны защитить ищущего от враждебно настроенных ангелов.

Но в данной ситуации мало знать, как произноситься то или иное имя, нужно иметь соответствующий духовный уровень и силу его произнести. В противном случае ищущему грозило безумие. В наше время это удастся немногим. Но даже в этом случае разум человека может не выдержать вида Небесных Чертогов. Вот как описывается это в свитке Хейхалот: И глашатай выступал перед ними (Ангелами Хранителями Небесных Чертогов) вострубив и возгласив «Истинны слова уст ваших, ибо он потомок лобызавших тельца и не достоин он лицезреть Царя и величие Его» и он не уходил(не мог уйти) пока ангелы не поражали его голову своими жезлами. Конец цитаты. Поэтому, без крайней необходимости рисковать не стоит. Общее название описанных мной методов –Путь сфирот. Так как человек использует для подъема своей души энергию сфирот. Но существует и

другой метод, Так называемый Путь Имен, где человек использует силу Имен Всевышнего, впрочем, давайте по порядку.

В основе этого метода лежит концентрация на определенных именах Всевышнего (благословен Он). Основоположником этого метода считается рабби Авраам бен Шмуэль Абулафия. Он называл свой метод –«Путь Имен». В основе метода лежала концентрация внимания на написании букв Имени Всевышнего (Благословен Он), формирование новых смыслов путем перестановки букв, раскрытие связи между различными Именами через вычисление гематрии, Комбинирование Имен. рабби Авраам бен Шмуэль Абулафия утверждал, что каждому человеку при рождении выделяется Всевышним (Благословен Он) духовный наставник из числа ангелов, пророков или великих мудрецов прошлого и основная задача человека-установить духовную связь со своим наставником. В своей книге «Свет Разума» рабби Авраам бен Шмуэль Абулафия пишет: « Тело нуждается во врачевателе тела а душа- во врачевателе духа, то есть мудрецах Торы, но разум (самая высокая ступень души) нуждается в побудителе внешнем, который получил бы каббалу о тайнах Торы и побудителе внутреннем (меорер пними) который отворил бы ему запертые двери». рабби Авраам бен Шмуэль Абулафия допускает, что без внешнего побудителя можно обойтись. Его в этом случае заменят Святые Книги в частности Сейфер Йецира, Зоар и другие Святые тексты. Но без связи с духовным наставником смысл этих книг останется недоступен ученику. В этом месте мы на время прервем разговор о медитации и попробуем раскрыть предмет намного шире. В чем заключается суть постижения в чистом виде? Я уже говорил, что передача евреям Торы на горе Синай не только даровало нам Истину, но и ограничивало ее рамками логических построений и причинно следственных связей. Это связано с идеей сотворения Мира. Творению Мира Порядка предшествовало Творение Мира Хаоса. И преобразование Мира Хаоса в Мир Порядка происходило за счет «цимцум» сжатия. Каждая сущность нашего Мира может существовать только при наличии «кли» сосуда для этой сущности. Именно в таком, отделенном от Творца виде мы все (я имею в виду действительно все Творения) и существуем. При формировании сосуда идея творения (сущности) сжимается и ограничивается. То есть, с одной стороны каждая сущность и Творение в целом становится более понятным, с другой стороны большая часть каждой сущности и самого Творения остаются за рамками понимания. Приведу пример: Каждый из нас сталкивался с ситуацией, при которой некоторые мысли сложно выразить словами. Это происходит потому, что мысль изначально ближе к Миру Хаоса и в процессе «цимцум», в данном случае облачении в слова, неизбежно теряет часть энергии. Среди прочего Мир Хаоса имеет более высокую энергетическую составляющую, так как находится ближе к Творцу.

Движемся дальше: Слово записанное по сравнению с со словом произнесенным, опять проигрывает. То есть слово записанное это «цимцум»

второго порядка по сравнению с мыслью. Два последовательных сжатия лишают записанное слово большей части его эмоциональной (энергетической) составляющей. Обратите внимание на то, как написаны книги многих наших мудрецов. Сначала автор задает несколько вопросов и только потом отвечает на все сразу. С логической точки зрения разумнее бы было построить книгу по принципу вопрос ответ. Почему же так не делают? Зачем вообще нужны вопросы? Ведь книга пишется ради ответов, почему бы не ограничиться ими? Этот метод позволяет вовлечь в изучение материала нашего духовного наставника (меорер пними), который, как писал рабби Авраам бен Шмуэль Абулафия есть у каждого человека. Разница между людьми в том, насколько прочна связь человека и его духовного наставника. Чем прочнее связь, тем более глубокие тайны становятся доступны пониманию человека. Говорит наш святой учитель рабби Баал Шем Тов: «Когда я открываю книгу «Зоар» обзираю весь мир от края до края.» Кстати, его духовным наставником (меорер пними) был Ахия га Шилони (пророк Израиля во времена Шломо, Йоровама и Рехавاما).

книга «Зоар» титульный лист

231 Врата Духовных Миров таблица для медитативной визуализации

אר אק אץ אף אע אס אן אמ אל אכ אי אט אפ אז או אה אד אג אב
את אש
בש בר בק בץ בף בע בס בן במ בל בכ בי בט בח בז בו בה בד בג
בת
גת גש גר גק גץ גף גע גס גן גם גל גכ גי גט גח גז גו גה גד
דת דש דר דק דץ דף דע דס דן דם דל דכ די דט דח דז דו דה
הת הש הר הק הץ הף הע הס הן הם הל הכ הי הט הח הז הו
ות וש ור וק וץ וף וע וס ון ומ ול וכ וי וט וח וז
זת זש זר זק זץ זף זע זס זן זם זל זכ זי זט זח
חת חש חר חק חץ חף חע חס חן חם חל חכ חי חט
טת טש טר טק טץ טף טע טס טן טם טל טכ טי
ית יש יר יק יץ יף יע יס ין ים יל יכ
כת כש כר כק כץ כף כע כס כן כם כל
לת לש לר לק לץ לף לע לס לן למ
מת מש מר מק מץ מף מע מס מן
נת נש נר נק נץ נף נע נס
סת שש שר שק סץ סף סע
עת עש ער עק עץ עף
פת פש פר פק פץ
צת צש צר צק
קת קש קר
רת רש
תש

Еще более конкретно выразился наш Святой Реббе (да будет его Имя благословением для читающих эту книгу): « Когда ко мне приходят за благословением на шиддух, я открываю святые книги и смотрю, нет ли нигде помех к этому союзу. Если не нахожу, даю благословение» К сожалению не могу в этой книге назвать имя духовного наставника (меорер пними) нашего Святого Реббе, но уверен, что все читатели этой книги удостоятся еще при жизни не только узнать, но и увидеть его.

Из вышесказанного становится понятнее объяснение рабби Нахмана из Бреслава, почему каждый еврей должен придерживаться определенного религиозного течения (пути), а не скакать от учителя к учителю. На каждом из путей, выбранных человеком, его ждет духовный наставник (меорер

пними). Если путей несколько, то и наставников тоже несколько. Кроме того, что они откроют сразу несколько «дверей», а человек может войти только в одну. Часть их силы уйдет на спор друг с другом, в процессе которого они (не про нас будет сказано) могут совершенно позабыть о своем подопечном и тот, полностью утратив связь с Истиной, может совершенно отойти от соблюдения законов нашей святой Горы и впасть в грех. О таких людях говорят «Ослепленный» или «Утративший Свет».

Но как же в этом случае нужно понимать слова царя Давида : «У всех своих учителей я учился»? Тут речь идет о том, что бы рассматривать внешний побудитель, например книги авторов, которые не относятся к тому религиозному течению, которого придерживаетесь вы, в присутствии вашего собственного духовного наставника (меорер пними) не привлекая меорер пними автора изучаемых произведений. Следующий постулат не относиться непосредственно к медитации, зато относится к правильному выбору учителя. Сказано в «Пиркей Авот» слушай, что говорит тебе учитель, смотри, как он поступает». Сказано так же у царя Давида- От зла удаляйся. О чем идет речь? Именно о выборе учителя. В основе мира, в котором мы живем, мира сокрытия, реализован принцип прельщения формой. Нас манят внешние признаки качества. Пришейте к рубашке этикетку с известной маркой и она поднимется в цене. Красноречивый, благообразно выглядящий учитель легче соберет аудиторию благодарных слушателей, чем мудрец, не умеющий говорить красиво или имеющий неприятный тембр голоса. Но! Вместе с учителем мы получаем и его духовного наставника (меорер пними), который становится нашим духовным наставником. Именно поэтому при выборе учителя нужно оценивать в первую очередь его душевные качества, что видно из его поведения. И если этот человек ведет себя недостойно- бегите от него заткнув уши. Прелюбодей будет учить с вами аллаху, агаду, талмуд, но научит прелюбодейству. Клятвопреступник будет учить с нами алфавит или правила грамматики, но научить сможет в первую очередь лгать и лжесвидетельствовать. В то же время становится понятным и механизм приведения грешников к раскаянью, а так же изгнание бесов (дибук) который практиковали Баал Шем Тов, Алтер Ребе и другие праведники. Этот механизм реализовался тоже через привлечение меорер пними Учителя для изгнания нечистой сущности овладевшей душой грешника. Нужно понимать, что в этом случае основными факторами определявшими успех предприятия являлся уровень меорер пними, а так же прочность связи меорер пними с душой своего подопечного.

Возвращаясь к разговору о медитации и концепции рабби Абулафии, о внешнем и внутреннем побудителе (меорер пними), хочу заметить, что чем сильнее связь человека со своим духовным наставником (меорер пними) тем больше Истины можно извлечь из внешнего побудителя. Например наш

святой учитель рабби Баал Шем Тов в начале своего раскрытия в качестве чудотворца, пользовался книгой «Зоар», а в конце жизни ему хватало текста нашей святой Торы. В этом месте у Вас есть повод возмутиться. Как это хватало Торы!? Ведь святость Торы несравненно выше святости всех остальных Книг вместе взятых. Это так. Но так же, как святость Торы выше и уровень меорер пними тоже должен быть несравнимо выше. Меорер пними для раскрытия Сод прямо из текста Торы может быть только праведный Мошиах (да придет он немедля)

В продолжение разговора хочу сказать, что «Путь Имен» дал начало методу медитации, который называется каванот и широко практикуется в сефардских и хасидских общинах.

Практикуется во время молитвы. Да, да молитвы в синагоге. Шахарис, минха и марив прекрасный повод помедитировать. Необходимые для медитации имена есть в наших молитвенниках. Осталось только полностью сосредоточиться на молитве. Сосредоточиться так, что бы ощутить, что твоя молитва это не монолог, а диалог.

Что тебя внимательно слушает Тот, на чьих именах ты так усердно концентрируешь свое внимание. Помните, как сказано у Шломо а мелах: «Все кости мои глаголят»

Современники рассказывают о Бал Шем Тове, что когда он произносил «Шмоне Эсре» тело его сотрясала дрожь, настолько сильная, что вода в стакане, который стоял в другом конце зала покрывалась рябью. В чем же принципиальное отличие «Пути Сфирот» от «Пути Имен»? И в более узком смысле от медитации «Каванот»? В первом случае наши усилия направлены на то, что бы поднять свою душу в духовные миры, и там встретится с духовными сущностями ангелов, пророков, великих Учителей. Во втором случае мы направляем свои усилия на то, что бы спустить интересующую нас духовную сущность сюда, в наш мир. Во время медитации «каванот» мы совмещаем два эти метода. Именно поэтому часть молитвы читается сидя, а часть- стоя и в особых случаях падая ниц. Та часть молитвы, которая читается сидя, активизирует движение сверху вниз, то есть мы спускаем духовную сущность в наш мир. Та часть молитвы, которая читается стоя, активизирует движение снизу вверх, то есть мы выводим свою душу за пределы нашего мира. Именно этим объясняются экстатические ощущения, присущие произнесению праведниками «Шмоне Эсре» и «Амида» (и та и другая читается стоя)

А сейчас я хочу рассказать вам достаточно известную историю из жизни великого цфатского каббалиста рабби Йосефа делла Рейна. История эта описана в книге "Иггерет сод га-Геулла" ("Послание о тайне Избавления") рабби Авгаама бен Элизера га-Леви. Пояснения в скобках - мои.

Как-то рабби Йосей созвал своих учеников и сказал им:

- Сыны мои, "подступили воды к самому горлу". Пришло время уничтожить власть Сатаны на земле и привести праведного Машиаха.

Отвечали ученики:

- Ты господин наш и учитель наш, а мы - слуги твои, пойдем за тобою в огонь и в воду.

Тогда сказал им рабби:

- Очистите тела ваши и одежды ваши и будьте готовы. Через три дня выйдем мы в дорогу и не вернемся, пока не принесем избавления для народа Израиля и для всего мира.

Через три дня ученики собрались в синагоге (*имеется ввиду знаменитая синагога Аризала в г.Цфат*), туда же пришел рабби, и отправились они на гору Мерон, где похоронен рабби Шимон бар Йохай (*автор "Зоар"*).

Помолились на его могиле и легли спать.

Во сне явился рабби Шимон рабби Йосефу и сказал:

- Зачем взялись вы за дело, которое вам не по силам?

Ответил рабби Йосеф:

- Пусть знает Рабби, что не для славы своей начал я это дело и не для славы семьи своей - но для славы Небес и сынов Израиля, семени святого.

Благословил их рабби Шимон и удалился.

Утром отправились в Тверию. Остановились там в небольшой рощице за городом и три дня безостановочно учили "Зоар", занимались комбинированием букв в святых именах Господа и каждый день спускались к Кинерету, чтобы 26 раз погрузиться в его воды (*26 - это гематрия неизносимого четырехбуквенного имени Господа "йуд-хей-вав-хей"*). На третий день помолились минху, и рабби Йосеф с помощью Великого имени Господа призвал пророка Элиягу.

Сразу явился перед ними пророк Элиягу и спросил:

- Какова просьба ваша? Что сделать вам?

Выступил рабби Йосеф и сказал:

- Привет тебе, отец мой, колесница Израиля и всадник его, провозвестник спасения! Не для своих нужд обеспокоил тебя я, но для народа Израиля, чтобы указал ты мне путь, как побудить Сатану и привести избавление полное.

Отвечал ему пророк Элиягу:

- Знай, что сложна эта задача и недоступна мне, ибо из-за грехов человеческих усилился Сатана и силы нечистоты чрезвычайно. И справиться с ним можно только лишь с помощью очищения, выше которого нет в мире. Если удастся это - счастлив ты и благо тебе; но советую я - отдались от этого дела, чтобы не повредил тебе Сатана.

Сказал рабби Йосеф:

- Усиль меня и укрепи меня, отец мой, потому что поклялся я, что не вернусь домой, пока не приведу избавления Израилю. И я согласен пожертвовать душой своей для славы Господней и его Шехины святой. Скажи же, что должны делать мы с учениками?

Ответил пророк Элиягу:

- Пойди с учениками в поле, подальше от всякого селения, чтобы не было там ни одной живой души. И оставайтесь там 21 день (**21 - гематрия высшего имени Б-га "алеф-хей-йуд-хей"**), и ешьте совсем немного, только чтобы поддержать душу, и каждый день уменьшайте в еде, пока не приучите себя обходиться почти без еды. Только вдыхайте немного благовоний, чтобы могла душа ваша выдержать видения ангелов, которые явятся к вам. И в конце 21-го дня призовите с помощью святых имен ангела Сандлафона. И явится он вам в громе и огне пожирающем. **(Пророк Элиягу и ангел Сандлафон одна и та же сущность, которая проявляется в нашем мире, как Пророк Элиягу, а в духовных мирах как ангел Сандлафон. То есть рабби Йосеф делла Рейна получил совет использовать другой вид медитации, а именно использовать не «Путь Имен», а «Путь Сфирот». Вместо того, что бы призывать ангела в наш мир, поднять свою душу в мир Брия. Как уже было сказано в нашем, материальном мире (Асия) каждая сущность ограничена «кли» и следовательно возможности и знания пророка Элиягу уступают его возможностям и знаниям в духовных мирах)**

Сделал рабби Йосеф делла Рейна, как сказал пророк Элиягу. Двадцать один день находились он с учениками в поле почти без еды, и каждый день занимались изучением Маасе Меркава (объяснением видений пророка Иехезкеля) пока не почувствовали, что их душа начинает отделяться от тела. Исповедались в грехах своих и всего народа Израиля, а затем воззвали :

- Ответь нам, Господь, ответь нам! - и призвали ангела Сандлфона. Тотчас же раскрылись небеса, и явился ангел Сандлафон - свита его огненная, колесницы огненные, лошади огненные, и шум, как от моря бурлящего. Упали рабби Йосеф и ученики его на лица свои, и лишь с трудом укрепили души вдыханием благовоний, но на ноги подняться так и не смогли. Обратился Сандлафон к рабби Йосефу:

- Сын человеческий, прах и тлен! Зачем вызвал ты ангелов высших из места их обитания?

Сказал рабби Йосеф с трепетом:

- Укрепи и усиль меня, и дай мне возможность говорить перед тобою!

Коснулся его ангел и сказал:

- Встань и говори слова свои.

Встал рабби Йосеф (а ученики его так и остались лежать на земле, лицами вниз от страха) и сказал:

- Мир тебе, посланец Господа Б-га Воинств, и мир всей свите твоей. Известно перед Царем Царей, Благословен Он, что не ради славы своей задумал я дело это, и не ради славы семьи своей, а ради славы Б-га Живого. Прислушайся же к словам моим и укажи путь, как победить Сатана и свиту его и обрести избавление полное сынам Авраама, Ицхака и Якова.

Отвечал ему ангел так:

- Правильны и верны слова твои, и все ангелы святые в небесах ожидают проявления славы Б-жьей и избавления полного для Израиля с приходом Царя Машиаха. Но знай, что до этого часа ты еще не сделал ничего, а если бы знал силу великую Сатана, вряд ли начинал бы это дело. А я... Чем помогу я тебе? И мне неизвестны все силы Сатана и пути, как можно низвергнуть его. Только ангелы еще выше меня - Катриэль и Метатрон - знают, в чем сила Сатана. Но как сможешь устоять ты перед ангелами этими, которых не может увидеть человек, и остаться при этом в живых? Даже меня испугался ты так, что душа твоя чуть не рассталась с телом. Как же устоишь перед ними? Но правда, если удастся тебе дело это - заслуга твоя велика будет чрезвычайно.

Сказал на это рабби Йосеф:

- Знаю я, что мал, но готов даже и жизнью своей пожертвовать ради славы небес. Скажи же, ангел Господа Б-га Воинств, как спустить Катриэля и Метатрона с небес на землю?

Тогда сказал ангел:

- Делай то, что делал до сегодняшнего дня: посты, погружения в микву, занятия со святыми именами Господа. И делай так 40 дней, а на 40-й день скажи имя Б-га "айн-бет" (*имя, состоящее из 72-х трехбуквенных частей, которое в Йом Кипур первосвященник произносил в Кадош Кадошим. В книге Сефер а-Багир Говориться, что три следующие друг за другом фразы в Торе (книга Шемот, гл. 14, ст. 19-21) состоят из 72-х букв — каждая. И, чтобы составить 72-х слоговое Имя поступают так: Берут первую букву первой фразы (ст. 19), соединяют с последней буквой следующей фразы (ст. 20) и прибавляют еще первую букву третьей фразы (ст. 21). Получается первый трехбуквенный слог. Затем берут вторую букву первой фразы (ст. 19), соединяют с предпоследней буквой второй фразы (ст. 20) и со второй буквой третьей фразы (ст. 21). Получается второй трехбуквенный слог. И так далее. В результате получится 72-х слоговое Имя, в котором 216 букв.*) и призови этих ангелов великих. Только помолитесь перед этим, чтобы дал вам Б-г сил выдержать видение их, приводящее в трепет, чтобы не отделилась от тела душа ваша. И спроси уже у ангелов этих, как побороть Сатана - они знают пути эти и способы, как низвергнуть его с трона.

Поднялся при этих словах ангел Сандлфон в вихре на небо, а ученики рабби Йосефа так и остались лежать на земле от страха великого.

Когда же удалился ангел, встали они на ноги, и сказал им рабби Йосеф:

- Сыновья мои, крепитесь и мужайтесь, и сделаем все, как говорил ангел.

- Слышали мы слова ангела, - отвечали ученики, - только не было у нас сил даже слова сказать.

Отправились оттуда они к одной из гор, где нашли пещеру, в которой и просидели 40 дней, занимаясь занятиями, предписанными ангелом, до тех пор, пока не почувствовали, что не осталось в них почти ничего из материального мира. А на 40-й день пошли к реке Кишон, окунулись в нее, а потом ивовой веткой начертили на земле два круга - один внутри другого - взялись за руки и силою великого имени "айн-бет" призвали ангелов. Тут же сотряслась земля, небо заволочло тяжелыми тучами, раздались громы, молнии вспыхнули, и спустились ангелы со свитами их.

Вскричали ангелы во гневе:

- Кто это, дерзнувший вызвать нас, а сам из плоти и крови, прах и тлен?

И не мог ответить рабби Йосеф делла Рейна, потому что душа его почти отделилась от тела, а ученики от страха лежали внутри круга, как мертвые.

Дотронулся до него ангел Метатрон и сказал:

- Почему испугался ты, человек?

- Укрепи меня и дай мне разрешение говорить, - попросил рабби Йосеф делла Рейна.

Простер ангел Катриэль свое крыло, дотронулся до него и сказал:

- Видишь, укрепил я тебя. Встань и говори слова свои.

Встал тогда рабби Йосеф на ноги и начал речь:

- Видит Господь, что лишь для славы его начал я дело это, чтобы поднять Шехину из праха и привести избавление народу Израиля, семени святому. И призвал я вас, ангелов высших, чтобы научили вы меня, в чем сила Сатана и как можно низвергнуть его владычество.

Отвечали ему ангелы:

- Сложна просьба твоя. Из-за грехов народа Израиля усилился Сатан до чрезвычайности, и нет сейчас никого, кто мог бы спустить его со звезд, потому что защищен он тремя преградами, которые ни одно живое создание не в силах преодолеть, разве что Святой, Благословен Он, так решит.

Заплакал рабби Йосеф и сказал:

- После того, как я готов душой своей пожертвовать за Господа и Шехину Его, видите вы мое горе и отказываете в помощи?

На это сказали ему ангелы так:

- Слушай, Йосеф, желанна на небесах мысль твоя, но еще не пришло время избавления. Однако из-за мудрости твоей великой, тайн Господних и имени Его Тайного (шем а-мефораш) готовы мы открыть тебе путь и сказать, какие деяния предстоит тебе совершить. И если удастся тебе дело это - как же хорош твой удел и счастлива твоя доля!

- Ангелы высшие, - ответил им рабби Йосеф, - не отклонюсь я от советов ваших ни влево, ни вправо, и уверяю вас именем Его великим, что не проявлю слабости.

Начали тогда речь свою ангелы так:

- Знай, что с одной стороны есть у Сатана две крепких ограды: стена железная и океан великий. С другой стороны также есть у него ограда крепкая - гора снежная, вершиной достигающая небес. И предстоит тебе

преодолеть эти три преграды, чтобы подняться на гору Сеир, судить гору Эсава (*Сатан является ангелом-покровителем брата Якова – Эсава*) А сейчас отправляйся к горе Сеир и знай: все, что ты будешь делать внизу, будет твориться наверху.

Не упусти ни слова из того, что мы скажем тебе:

по дороге нападет на вас свора черных собак - это войско Сатана, посланное, чтобы смутить вас. Не бойтесь и не страшитесь, покажите им силу имени Б-га. Оттуда пойдите к снежной горе и скажите имя Б-га, скрытое в псалме "посыпающий снегом могильную тишину". И растает гора. Оттуда пойдите на берег океана, волны которого, величиной с гору, будут катить на вас. Скажите имя Б-га, скрытое в псалме "голос Б-жий во многих водах", и утихнет океан, и пройдете через него, как посуху. После этого встретится вам стена железная от земли до неба. Возьмите вы в руку нож, на котором будет выгравировано имя Б-га, скрытое в строке "меч Шему и Гедону", и ножом этим проделайте вход в стене. Только смотрите, держите вход открытым до тех пор, пока все не пройдут, чтобы не застрял в стене один из вас. После этого поднимайтесь смело на гору Сеир, а мы сбросим Сатана с высот его, и попадет он прямо в ваши руки. Вы же приготовьте две пластины свинцовые, и выгравировуйте на них великое имя Б-га (шем а-мефораш). Когда же увидите Сатана и супругу его Лилит бегущими от вас, знайте, что они спрячутся в одном из разрушенных зданий, которые будут стоять там. Следуйте за ними, и найдете их там в образе двух черных собак, мужского и женского пола. Не бойтесь, смело приближайтесь к ним и положите им на шею свинцовые таблички. Они станут, как вкопанные, и не смогут сдвинуться с места. И наденьте им на шею цепи, тогда вынуждены они будут последовать за вами. И знайте, что угодны Господу деяния рук ваших.

Ведите тогда их на суд на гору Сеир, трубите в шофар, и явится Мошиах, и будет избавление полное во имя царства Б-жия. Только смотрите, когда Сатан и супруга его будут плакать и просить у вас пищи или воды для поддержания сил - не давайте им.

С этими словами оба ангела в вихре поднялись на небо, а ученики рабби Йосефа встали с земли в великой радости, ибо слышали их слова.

Поспешно рабби Йосеф и ученики его отправились делать то, что приказали им ангелы. Изготовили нож, пластины свинцовые, и отправились к горе Сеир.

По дороге напали на них стаи черных собак с зубами острыми, как ножи. Но произнесли они имя Б-га великое - и рассеялись собаки, как дым.

На расстоянии дня ходьбы встретила их снежная гора. Произнес рабби Йосеф сказанное ему Имя - и растаяла гора.

Оттуда шли два дня без остановки, и с рассветом третьего дня вышли на берег моря. Опять произнесли имя Б-га, указанное им для этого случая - и расступилось море. Пошли рабби Йосеф делла Рейна и его ученики через море, как посуху, и через полдня ходьбы вышли к железной стене. Достал рабби Йосеф нож и вырезал в стене некое подобие двери. И держали они проход открытым до тех пор, пока не прошли пятеро учеников. Пятый же ученик немного замешкался, и нога его застряла в закрывшейся стене. Закричал он тогда:

- Учитель! Помоги вызволить мою ногу из железа!

Тогда достал рабби Йосеф нож и обрезал железо вокруг ноги, чтобы его ученик мог освободиться. Только небольшая бляшка осталась на ноге.

Поднялись на гору Сеир и шли до вечера. Под вечер вышли к большой долине, в которой стояло несколько полуразрушенных домов.

Внезапно они увидели, как два каких-то образа упали с небес на землю. Укрылись они в развалинах, а рабби Йосеф с учениками бросились следом, и нашли там двух собак, мужского и женского пола. Рабби Йосеф наложил на них свинцовые таблички, а ученики заковали собак в цепи. Когда Сатан и жена его увидели, что попались, то приняли образы ангелов с черными крыльями, полными огненных глаз.

Когда вели их к горе Сеир, принялись Сатан и Лилит просить еды и воды, плакать и жаловаться, говоря, что раскаиваются. Сказал им рабби Йосеф:

- Кто поверит вашему раскаянию? Настал час сказать народам мира: Господь - он Царь!

Вблизи вершины горы достал рабби Йосеф делла Рейна немного благовоний, понюхал сам и дал понюхать ученикам, потому что устали они очень от дальней дороги.

Сказал Сатан:

- Если уж не даешь мне еды и воды, дай, по крайней мере, немного благовоний - поддержать душу.

Протянул тогда рабби Йосеф руку, на которой была крошка благовоний, с большого расстояния к его носу. Тотчас же вырвался из уст Сатана огонь и пожрал крошку, лежавшую на руке рабби Йосефа. Тут же разорвали Сатан и Лилит цепи, сбросили свинцовые таблички, и со всем своим войском напали на рабби Йосефа и его учеников. Трое из них тут же на месте упали мертвыми, двое сошли с ума, и рабби Йосеф остался один.

Сотряслась гора Сеир, и раздался голос с небес:

- Горе тебе, Йосеф, что не послушался сказанных тебе слов и дал благовоний Сатану. Теперь он будет преследовать тебя и в этом, и в том мире.

С плачем и в горе тяжелом он пошел оттуда, а через пару дней покинул рабби Йосеф делла Рейна этот мир.

Печати вызова ангелов (свинец)

А ТЕПЕРЬ - ГЕМАТРИЯ

В тексте книги очень часто упоминается термин гематрия, и нам давно пора поговорить о том, что это такое и зачем это надо. Хочу предупредить, что тема достаточно сложная для изложения и читать это будет еще сложнее, чем мне писать. Я старался не включать в текст книги надписей на иврите и арамейском, прекрасно понимая, что не все из вас им владеют. Но это не тот случай. В понятиях гематрии без этого не обойтись.

Следует так же понимать, что учение о гематрии, хоть и является частью (каббала иунит) тесно связано с практической каббалой (каббала маасит) Поскольку извлечение дополнительных смыслов и связей между понятиями неизбежно ведет к изменениям в материальном мире. В талмудической агаде есть рассказ о том, как один мудрец посвятил десять лет своей жизни толкованию одного из понятий в нашей святой Торе. Когда ему наконец раскрылась истина, он поспешил к мудрецам Большого Санхедрина, что бы поделится открытием. По дороге он услышал, как маленькие дети разговаривают об этом и объясняют. «Что поделать» сказал ему глава Санхедрина, когда кто-то раскрывает истину и происходит раскрытие

сверху, в нашем мире это тоже широко раскрывается и становится доступным всем, даже детям.

Слово гематрия в первый раз встречается в литературе в двадцать девятом пункте тридцати двух герменевтических правил раби Элиэзера, сына раби Йоси Аглили. Там же приводятся примеры обеих форм гематрии:

1. В нашей святой Торе рассказывается (Брейшит), что Авраам, выступая против четырёх восточных Царей, взял с собой 318 человек; между тем наши мудрецы предполагают, что Авраам взял с собой только одного своего раба – Элиэзера. Гематрия примеряет это противоречие указанием на то, что сумма числовых значений букв имени Элиэзер=318. ($\aleph=1$; $\lambda=30$; $\iota=10$; $\nu=70$; ,думлат йиксноливаВ), ($002=7$; $7=7$ Недарим)

2. У пророка Ирмияху, Вавилон назван по непонятной причине – $\text{לב קמי} . \text{илсЕ}$. использовать метод сочетанием попарно первой буквы алфавита с последней – йенделсопдерп с ывкуб йоротв , חא – с ывкуб йеьтерт , בש третьей с конца – п в илсе и , д.т и גר в приведённом названии בל ימק בל , заменить каждую букву парной, получится слово מידשכ (Халдея). В некоторых текстах правило относительно второй формы Гематрии, считается особым правилом – тридцатым, и к гематрии вовсе не относится. Но мы пока поговорим исключительно о численной гематрии. В этой своей форме гематрия – простое арифметическое уравнение, например $\text{צמז}=\text{מנמ}=138$. Вычисление численной величины слова вместе с выводом, который делается из него, называется , $\text{ויקירטמיג וישל אירטמיג}$, ויקירטמיג וישל . Сама же численная величина называется ויגמ или ובשח (Бемидбар раба) חבתה וובשח . В Талмуде и Мидрашах встречаются следующие формы гематрии: 1) Число, в тексте намекающее на предмет, например $318=\text{רזעילא}$. 2) Слово текста, намекающее на число, лицо или предмет. В эти две главные формы, входят следующие виды гематрии: а) Слово может быть принято в его обыкновенном численном значении, например слово הסכה , деньги, которые царь Ахашверош обещал вернуть Аману, предзнаменовывало ענע , виселицу, на которой он был повешен, так как и то, и другое слово = 165.(Мегилат Эстер)

б) вместо того, чтобы брать слово как оно есть, все или некоторые его буквы заменяются соответственными буквами по криптографическому алфавиту, например קרטק , указывает на содержащиеся в Торе 613 заповедей. Если первую букву ק заменить путём сочетания שבחא в ג , тогда получится $(400+200+9+4)=613$; (Бемидбар раба);

в) Гласные буквы יהא могут, с одной стороны, не приниматься в расчёт, а с другой – могут быть прибавлены. Например, $\text{הכסמ}=120$, (Шмот Раба), הן принимается в расчёт. קרש (Ишayah)=606,(Танхума, отд. קליו) причём принимается чтение קרש .

д) К одному из членов равенства или к обоим могут быть прибавлены одна единица или даже две единицы, как “внешнее число” тех слов, численное значение которых берётся. Например: $\text{לרל} \text{ ורל} \text{ ורל}$ равняются каждое порознь 611, прибавив к этому числу 2, “внешнее число” число обоих слов, в сумме получим 613. (Бемидбар раба). В Каббале применение гематрии широко распространено, и её формы получили в некоторых направлениях дальнейшее развитие. До этого идея гематрии воспринималась как один из инструментов постижения уровня «ремез». Каббала идет дальше. Всё творение развилось посредством истечения (мне не нравится слово эманация) и цимцум Эн Соф ($\text{ס} \text{ ורל} \text{ ורל}$) божественного света. Цимцум первого порядка – десять сфирот, причём из самой нижней сферы (Малхут) сформировались 22 буквы еврейского алфавита. Посредством их был сотворен материальный мир. Но мы то с вами знаем, что сфера Малхут и Керер (высшая сфера) это одна и та же сфера, просто для разных миров.

Эти буквы – силы действующие в мироздании, а так как они и числа, то всё что происходит от них, представляет число. Число есть сущность вещей пространственные и временные отношения которых, в конце концов, зависят от численных соотношений. Всякий предмет имеет свой прообраз в духовном мире, зародыш, из которого развился предмет. То есть каждой букве иврита соответствует буква «ангельского» алфавита в мире Брия и так далее. Часть этих алфавитов нам доступна, но разговор о них мы будем вести позже, когда речь пойдет о талисманах, сгулот, камнях печатях ангелов и так далее. Пока вернемся к гематрии.

Так как сущность вещей число, то и тождество численного значения предметов, доказывает тождество их сущности. Хотя 22 буквы алфавита – силы одной и той же природы, однако, очевидно, что сила буквы, например ד , численное значение которой = 4, не может быть такой же как буквы ל , численное значение которой = 400. Точно также очевидно, что 2 одинаковые суммы не абсолютно тождественны по своему смыслу, если слагаемые их различны. То есть- схожие понятия в нашем мире, но образованные разными комбинациями (наложениями) сфирот могут кардинально отличаться по своей сути. Тождество, подразумеваемое гематрическим уравнением, допускает, поэтому неограниченное число степеней.

Предметами гематрии могут быть:

а) Буквы, лица, вещи или понятия, рассматриваемые в аспекте чисел: например ב это 2, колена это 12, род каждой вещи это 1. б) вещи могут быть представлены по своему родству с буквами; нос и глаза, например, представляются имеющими сходство с буквами ו . Точка представляется похожей на ו , а линия на ל . Гласный знак, состоящий из одной точки, считается за 10. Патах представляющий собой линию (-)=6; ס разлагается на ו , так как средняя черта, это ל . В этом случае она считается

$(10+6+10)=26$. (ту же гематрию имеет непроизносимое имя Всевышнего Благословен Он) Таким же образом можно получить уравнение $\kappa=\upsilon=\lambda=26$, а именно $\kappa=\iota$, $\upsilon=\kappa$, $\lambda=\iota$. Из этих идей развился принцип «включения», который разветвляется в различные формы. Следующие способы должны быть отмечены, потому что они встречаются во многих гематрических выкладках.

а) Десятичное включение. Десять сфирот отличаются друг от друга лишь по рангу, а не по своей сущности. Каждая сфира, не подчинённая пространственным ограничениям, содержит, поэтому в себе все остальные сфирот. каждая сфира, следовательно, состоит из 10-и сфирот. Это включение называется תוללכ .

б) Геометрическое включение. Согласно указанному выше принципу, любое число может быть возвышенно во вторую или третью степень. В этом случае возвышается в степень или всё слово, или каждая из его букв отдельно, а потом полученные степени слагаются.

в) Объемлемость. Творение есть непрерывная цепь причин и действий. Последнее содержится в принципиально первой, а первая содержится частью в последних. Всякое явление это вид טרפ , а всякая причина это род ללכ , объемлющий все виды. Универсально Объемлющий(ללוכ) – это Б-г. Алфавит это объемлющее всей Торы. Численное значение слова это объемлющее всего содержания его понятия. Вот почему, само слово, как единица, может быть прибавляемо к уравнению. Этот приём обычно означает термином ׀כולל .

г) Умножение. Один из членов может быть множителем другого. Впрочем, умножение может применяться и в других формах, например, член может быть произведением своих букв. ׀-׀-׀-׀. einenlopoД (д . $0051=(01*5*6*5)=7$) Подобно тому, как в сфирот все предметы содержаться в скрытом состоянии, потенциально, так и в числе, содержатся его скрытые разветвления. Буква ל например, равна по внешности своей 30-и, но содержит в себе также своё алфавитное название דמל , и равна поэтому $30+40+4=74$. Слово בל , которое по внешности = 32, может быть дополнено до דמל , и равняться 486. Это полное(אלמ) может быть ещё раз дополнено דמל ׀מ תלד ׀מ , и это дополнительное дополнение или вторичное дополнение (יולמה יולמ , ינש יולמ) подняло бы численное значение בל до 1436. В вышеприведённом примере בל , это явная часть целого הלגג , а דמ ׀מ скрытая часть целого ׀לענ .

е) Четверное сочетание. $(1+2+3+4)=10$, отсюда следует что $7=10$, так как включает в себе самом, все предшествующие низшие числа. Если представить уравнение $4=10$ в форме $(1+1+1+1)=(1)+(1+1)+(1+1+1)+(1+1+1+1)$, ясно почему имя קוקי = 72 . Этот

способ называется מִירוּחַ עוֹבֵר דּוּם. Простая форма קוּקִי называется מִינֶפֶס ("лицо"), четвертная сочетанная форма – еендаз"ם אַחֲרֵיהֶם)

В этом месте я хочу процитировать книгу « Шивхей Бешт» которая рассказывает о нашем святом учителе рабби Исраэле Бал Шем Тове.

Слышал я от праведного р. Хаима Краснера, благословенна память о нем, что как то раз просил этот р. Хаим у благословенной памяти Бешта что бы тот запомнил его имя и имя его супруги и молился о них. Сказал ему Бешт «А как запомню я ваши имена?» Сказал ему блаженной памяти р. Хаим :Дам знамение: Хаим бен Рохл из первых букв хавер (ученый), а жена хавера как хавер: Хая бат Ривка- тоже хавер» Сказал ему Бешт: «Что же это за знак? Может быть буква хет это Хайкл или что то еще, а хетт из ее имени это Хана или еще что» И сказал блаженной памяти Бешт: «Вот Знак: Хаим и Хая в гематрии Бог Господь (26, гематрия четырехбуквенного имени)

письмо Баал Шем Това

Так как знание которое не используется для постижения нашей святой Горы только обременяет человека, как сказано в Кофелет царя Шломо: «Многие знания несут многие печали и умножающий знания –умножает скорбь» Давайте их (знания) использовать. Я предлагаю попробовать разобраться с таким явлением как **Эрев рав**. Понятие *эрев рав* связывают с исходом из Египта. Так называют инородцев, примкнувших к евреям (*эрев рав*), которые сыграли ключевую роль в грехе золотого тельца, Рамхаль в книге (515 молитв, *симан* 300), рассказывает о трех силах, противостоящих Исраэлю: Эсав, Ишмаэль и *эрев рав*. С первыми двумя все как бы ясно. Это внешние силы, которые стремятся занять место евреев в служении Творцу. Они просто обязаны нам противостоять. Но *эрев рав*? Они то, вроде присоединились к нам? Внутренний враг- он самый опасный. Давайте разбираться. Но Вы должны быть готовы к тому, что в следующем отрывке у нас появиться два новых термина: (*эц адаат*)- дерево познания добра и зла и (*эц хаим*)- дерево жизни. До этого мы оперировали понятием сфирот и как то справлялись. Но сейчас кроме сущности сфирот нам необходимо понимание формы сфирот.

Вот именно форму и описывают эти понятия. (*эц хаим*)-это чистый, незамутненный поток Божественного Света. (*эц адаат*)-это тот же поток, разделенный на 10 частей. Как и везде для разделения используется клипот. В нашем случае антисфирот. Так вот *эц адат*-это поток сфирот, чья сила

разделена и ограничена потоком антисфирот. До грехопадения Адама антисфирот (или таемная сторона *эц адат*) существовали только потенциально или, говоря языком каббалы, находились ниже уровня нашего мира. Но после грехопадения произошло присоединение одного к другому. С этого момента антисфирот стали источником жизненности для клипот (всех клипот этого мира). Тем не менее (я уже говорил об этом) источником жизненности для самих антисфирот являются сфирот. А как это работает, мы узнаем ниже.

В книге Зоар (*Берешит*) обозначены пять разновидностей *эрев рав*. Первая из них - Амалек. Секундочку! Разве Амалек еврей? Давайте проверим документы. Родословная Амалека восходит к Эсаву, но в имени его прослеживается иная связь. Если взять последние две буквы из имен (Билам) и (Балак) и соединить их, то получится (Амалек). Оставшиеся буквы образуют самостоятельное слово (Бавель) – место, про которое сказано: «...там смешал аШем язык всей земли» (*Берешит*). Какое отношение Билам и Балак имеют к Амалеку? При чём тут Бавель?

Вторая группа *эрев рав* называется *нэфилим*, что означает «падшие». Читаем в нашей Святой Торе: «И увидели сыны Элоким дочерей человеческих, что хороши они, и брали себе жён, каких выбирали» (*Берешит*). «Сыны Элоким» – кто это? Зоар поясняет: сотворив человека, Всевышний захотел поставить его главой над ангелами. Намерение это не всем пришлось по вкусу. Два ангела, Аза и Азаэль, возражали: природа человека наверняка подтолкнет его к греху, а посему недопустимо ему властвовать над нами, непорочными. В ответ Всевышний отправил двух ангелов в нижний мир на проверку. Как конкретно это произошло, Зоар не объясняет. Возможно, подобно человеку, одел их души в материальную оболочку. Результат? «Непорочные» моментально впали в разврат, про который в мягкой форме сказано: «... брали себе жён, каких выбирали». От этих двух ангелов произошла вторая разновидность *эрев рав*: *нэфилим* (падшие). О каком падении идёт речь?

Третья группа *эрев рав*: *гиборим* (сильные). Специфика их силы описана в нашей Святой Торе так: «И сказали они: Давайте построим себе город... и сделаем себе имя...» (*Берешит*). Строительство города заслуживает похвалы. Но истинное намерение – создание имени – меняет картину: снаружи яблоко красивое, но внутри червь. А вот, как действовали их последователи: «строили синагоги и ешивы, помещали в них свитки Торы, но это не ради Небес, а для того, чтобы создать себе имя» (*Зоар, Берешит*). Создавший себе имя, возвысившийся над окружающими, слывёт сильным в народе.

Четвёртая группа: *рефаим* (от слова *рафэ* – слабый). Видя евреев в беде и имея возможность помочь, они не предпринимают усилий к их спасению. Так же проявляют полное равнодушие к Торе и к тем, кто её изучает. По

отношению к своим выглядят недееспособными, слабыми, но изыскивают возможность поддерживать неевреев.

И, наконец, пятая группа: *анаким*. Их отличает стремление унижить тех, кто посвящает себя изучению Торы. Интересно, что гематрия слова *анак* ( ) – 220, производная от 22, количества букв алфавита. Каждая буква символизирует определённую силу верхнего мира. Мудрецы учат, что вся Тора «выросла» из этих двадцати двух сил (букв). Гематрия указывает, что пятая группа *эрев рав* связала себя с Торой, но связь эта со знаком минус.

Критерии, приведённые в *Зоар*, явно расходятся с общепринятой концепцией, согласно которой *эрев рав* – это люди, примкнувшие к евреям. Разве Амалек в наших рядах? Наоборот, он заклятый враг, цель которого – уничтожение евреев. Пожертвования на синагоги и ешивы поступают не от присоединившихся в Мицраим. Люди, равнодушные к спасению евреев и к изучающим Тору, кто они? Если представители других народов, то подобное отношение нельзя им вменить в вину. *Зоар* имеет в виду евреев. Выходит, что *эрев рав* не примкнувшие, как нам видится, но сами евреи. Не странно ли?

Талмуд (*Бейца*) рассказывает о человеке, прибывшем в Бавель из Эрец Исраэль. Обратился он к людям того места, чтобы дали возможность заработать на пропитание. Натолкнулся на отказ. Попросил еду. Натолкнулся на отказ. Талмуд заключает: «Эти произошли от *эрев рав*, нет у них милосердия, как у потомков Авраама».

Приведённая история не столь проста, как может показаться на первый взгляд. В самом деле, к кому обратился пришелец? Наверняка, к евреям. Но ведь сказано: «Эти произошли от *эрев рав*». Первое, что приходит на ум: евреи в данном эпизоде – далёкие потомки примкнувших в момент исхода и прошедших *гиюр*. Однако это объяснение не представляется убедительным. Суть человека с точки зрения Торы – его душа. Потомки *геро*в признаются евреями, ибо их души сотворены в части верхнего мира, отведённой именно евреям. Статус человека определяет душа, а не его биологическое происхождение. Но, может быть, алахический статус одно, а тело другое: оно отчасти сохраняет в себе примеси предшественников, живших много-много веков назад? Маловероятно. К тому же, принадлежность Амалека к *эрев рав* никак не вписывается в идею биологической наследственности. Итак, вопрос, каким образом *эрев рав* оказались в числе евреев, остаётся в силе.

Зоар, объясняя истинное происхождение *эрев рав*, не идёт по линии биологической преемственности. Суть иная: «*эрев рав* – это те (души), которые несут в себе отраву, впрыснутую змеем в Хаву» (*Зоар, Берешит*). Души, отравленные изначально самой чёрной из всех созданных сил, каким-то непонятным образом просачиваются в наш народ. Последствия пагубны. Обратим внимание на первые буквы пяти названий *эрев рав*: – -

- – Образуют они два слова: – язва зла. Высветившийся диагноз впечатляет. Одно дело, когда враг осаждаёт город снаружи, другое – когда проник внутрь: противостоять ему намного сложнее. Но здесь ещё хуже: язва на теле человека – это болезнь самого человека.

Закономерный вопрос: в чём, собственно, болезнь состоит? Поскольку источник отравы – змей, то, очевидно, ответ кроется в понимании содеянного им. Трагедия укладывается в одну фразу: Адам был оторван от дерева жизни (*эц хаим*) и отправлен в мир, основа которого – дерево познания добра и зла (*эц адаат*).

Мы полагаем, что Эден – название сада. Но это не совсем так. Прислушаемся к словам нашей святой Торы: «И река выходит из Эдена для орошения сада...» (*Берешит*). Очевидно, что Эден и сад (Пардес) – не одно и то же. Прообразами их в верхнем мире является *Шехина* верхняя (для Эден) и *Шехина* нижняя (для Пардес) (*Зоар, Берешит*). Прообразом реки, орошающей сад, служит часть верхнего мира, способствующая передаче *шефы* (жизненной силы) от *Шехины* верхней к *Шехине* нижней. В саду Эден эту роль выполняет дерево жизни. Подобно тому, как кровь питает органы тела, так *шефа* даёт жизненную силу творению. Отсюда и название дерева, обеспечивающего приток *шефы* из мира высокой *кдуши* (Эдена) в сад: дерево жизни.

Эц адаат – основа нашего мира – обладает несравненно меньшим уровнем *кдуши*. К тому же, в нём смешаны *тов* (добро) и *ра* (зло). Души, отравленные ядом змея (*эрев рав*), продолжают начатое им: губят *кдушу* и заражают *тов* примесью *ра*. И, как следствие их усилий, клипа между *эц хаим* и *эц адаат* становится все плотнее. Это именно то, с чем мы боролись в Мицраим. Вооружившись этой идеей, попробуем разглядеть общий знаменатель пяти разновидностей феномена *эрев рав*.

Амалек. Его духовное происхождение, как было отмечено, восходит к двум историческим персонажам: Биламу и Балаку, а также каким-то образом связано с Бавелем. Известно, что Билам был выдающимся пророком, но, наряду с этим, удовольствия материального мира влекли его с невероятной силой. Как уживались в нём эти два взаимоисключающих начала? Аризаль поясняет (*Шаар гилгулим 29*): душа Билама включала в себя часть, наделённую большой *кдушей*. Этим объясняется высота его пророчеств. Тем не менее, другая, часть души, а также заземлённость тела диктовали иную линию поведения. Образ дома, наполненного золотом и серебром, маячил перед ним; а сердце не только не прислушивалось к воле Всевышнего, но, наоборот, выбирало дорогу, ведущую к уничтожению избранного Б-гом народа. С человека меньшего ранга и спрос невелик, но ведь Билам отверг высокую *кдушу*, которой был наделён (*эц хаим*) и погрузился душой и телом в «прелести» материального мира (*эц адаат*). Следует так же понять, что Билам не испытывал патологической ненависти к Израилю. По крайней мере до тех пор, пока Израили не встал между Билагом и домами, полными серебра и золота. Именно это качество- готовность пожертвовать своим ближним во имя материальных благ и унаследовали от Билага современные Амалеки.

Вторая часть души Амалека – Балак. Вот уж кем двигала чистая и незамутненная ненависть. Он нанял Билага посеять проклятие, он не остановился и перед тем, что бы сделать дочерей своего народа блудницами

во имя «высокой цели». Намерение очевидно: ослабить нашу связь с *кдушой* (тов) и подключить посредством проклятия к силе зла (*ра*). Иными словами, соединить *ра* и *тов*. Мы видим, что и Билам, и Балак действовали по отношению к Исроэлю по тому же рецепту, что и змей по отношению к Адаму.

А теперь о Бавеле – месте смешения языков. Смешение само по себе крайне опасно, и вот почему. Зло в чистом виде для нормального человека неприемлемо. Как поступает чёрная сила? Мы уже говорили о том, что *ра* одевается в одежду *тов*, что бы стать привлекательной. Обширные завоевания *эц адаат* (негативной стороны этого дерева) объясняются именно тем, что *ра* на нём искусно маскируется под *тов*.

Амалек включает в себя три силы: Билам, Балак и Бавель, каждая из которых на свой лад сражается с *эц хаим*, используя при этом тёмную сторону *эц адаат*.

Гэфилим (павшие). Имеют прекрасную родословную и хорошее образование. Они страстно держаться за свою ангельскую оболочку. Все, что касается внешней стороны заповедей, эти люди исполняют с похвальной тщательностью. Шелковые сюртуки, Штраймл, Но внутри....Эти люди обучают «каббале» звезд Голливуда. Эти люди любзают Ахмадинеждада. Для них еврей- только они сами. Ведь они – ангелы, хоть и павшие. Уделом всех остальных является только обязанность содержать, холить и лелеять «прекрасных», «мудрых» и «безкорыстных» Гефилим. Суть их души- высокомерие, и как следствие- презрение к окружающим. Работать не любят, зато мастерски умеют собирать цдоку на содержание себя любимых. При этом жертвователей тоже умудряются презирать. Ангелы одним словом.

Гиборим (сильные). Источник силы коренится не в приближении к Правителю неба и земли, а в собственном гипертрофированном «я», вырастающем до небес: «Построим себе город и башню, головою до небес, и сделаем себе имя...» Замена небесного (*эц хаим*) земным, причём в форме, когда *ра* облекается в одежду *тов*: строительство синагог, ешив, но ради своей славы – одна из вариаций наступления *эц адаат*.

Рефаим(слабые). Главное отличие Исроэля от других народов в том, что мы единственные, кто пожелал выполнять волю Всевышнего, выраженную в его Торе. Согласие это обусловлено наличием особой души, предрасположенной к восприятию высокого, принимающей, что в заповедях выражена воля Б-га. Еврейская душа в силу своей природы соединена с *эц хаим*. Однако души других народов созданы в ином месте верхнего мира. Поэтому их носители далеки от Торы. Еврейская душа, увы, может заболеть болезнью под названием атеизм. Тем не менее, это не уничтожает её сути, она всё ещё хранит свое особое качество. Отсутствие в душе еврейской индивидуальности делает человека нечувствительным к еврейству. Понять нетрудно: разве будет человек, для которого *эц хаим* как другая планета, чувствовать внутреннюю близость к народу, у которого это в крови? Как следствие: безразличие к жизни другого еврея. Другая сторона *рефаим*: равнодушие к бедственному положению изучающего Тору. О чём это

свидетельствует? Об ущербности души, лишённой хотя бы отдалённой связи с *эц хаим*.

Анаким. Внутренняя потребность уничтожить Тору присуща той части *эц адаат*, которая ненавидит *эц хаим*. Тупая сила, не ведая того, противится источнику жизни, без которого ей самой нет места на земле.

Наивно полагать, что еврей, обладающий одним из пяти качеств, обязательно из *эрев рав*. Конечно, нет. Человек от рождения находится под пятой *йецер ара*, в арсенале которого намного больше пяти перечисленных проявлений. В чём же тогда разница между *эрев рав* и евреем с одним из этих недостатков? Различие существенное. Душа, испорченная изначально ядом змея, облачается в одну из пяти одежд и в ней шествует по жизни – это *эрев рав*. У еврея не так: избранная душа, увы, получила одежду из магазина некачественных товаров. Другой вариант: обстоятельства привели к порче одежды. Отличие принципиальное: одежду можно выстирать, душу не заменишь.

Царь Шломо учит: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем» (*Коэлет* 1:9). Раши поясняет: «Не появится ничего (нового). Только то, что уже было, что создано в шесть дней сотворения мира». Речь идёт не столько о физической стороне творения (здесь как раз возможно появление нового: вырастает, например, дерево), сколько о его скрытой невидимой части, о силах, внедрённых в мир при его сотворении и определяющих его функционирование.

Столкновение этих двух сил – Израэль и *эрев рав* – не исключение. В самом начале Пятикнижия можно обнаружить выраженное в неявной форме указание и на Израэль, и на *эрев рав*. Где оно?

Читаем у пророка: «И вы – овцы мои... человек (Адам) вы. Я – Б-г ваш» (*Йехезкель* 34:31). Речь здесь о евреях, и с какой-то целью Йехезкель назвал нас человеком (Адамом). Талмуд предлагает объяснение: «Вы называетесь человеком, но другие народы не называются человеком» (*Бава меция* 114б). Все народы земли произошли от Адама. В чём смысл особой преемственности у евреев? Не вдаваясь в развёрнутое объяснение, заметим, что ключ к нему в словах самого пророка: «...человек вы, Я – Б-г ваш». Избранность Б-гом выводит нас из общей шеренги и ставит вровень с Адамом, творением рук Самого Творца.

Идея Талмуда используется р.Шимоном для неожиданной подстановки. Сказанное в начале Пятикнижия про Адама, он связывает с Израэль. В частности, запрет «от *эц адаат*, не ешь от него» (*Берешит*) он интерпретирует так: «Сказано про Израэль: «От *эц адаат*, не ешь от него», так как они – *эрев рав*» (*Зоар*, *Берешит*). Вот, оказывается, стих, в котором зашифровано столкновение двух сил – Израэля и *эрев рав*. То, что *эц адаат* соотнесён с *эрев рав*, для нас не сюрприз. Остаётся лишь уяснить, что в данном контексте означает еда. Другая проблема: речь идёт о человеке (еврее), живущем не в саду Эден, а в настоящем мире, основа которого, как известно, *эц адаат*. Разве можно исключить плоды этого дерева из своего рациона?

Каждая из пяти разновидностей *эрев рав* воплощает определённое качество. Качество – часть природы. Заимствование перечисленных пяти качеств нам запрещено: «От *эц адаат* – не ешь от него». Отличие в том, что Адаму был запрещен любой плод с этого дерева, а нам лишь те, что во владении *ра*. Предложенное объяснение, хоть и является верным, но не затрагивает специфики *эрев рав*. Любого плода из магазина *ра* предписано избегать, но ведь р. Шимон подчёркивает аспект, связанный исключительно с *эрев рав*. Поищем иное объяснение.

«Так сказал аШем: Где то разводное письмо вашей матери, которым Я отослал её? ...Ведь за грехи ваши проданы были вы, и за преступления ваши отослана ваша мать» (*Йешая*). Звучит загадочно: что за развод? Какая еврейская мать имеется в виду? *Зоар (Берешит)* проливает свет: развод в данном случае указывает на изгнание (*галут*), а мать, которая была отослана вместе с нами, – *Шехина*. Известно, что у *Шехины* несколько имён, одно из них «мать». Идея в том, что *нешамот*, прежде чем оказаться в нижнем мире, некоторое время пребывают во владении *Шехины* (*Аризаль Шаар гилгулим*) и с её помощью спускаются сюда. В этом смысле она, образно говоря, играет роль матери. В вотчине *ра* существует аналог *Шехины*, название которому «мать ведьм». В *Зоаре* сказано, что *нешамот эрев рав* приходят в мир посредством «матери ведьм».

Понемногу начинает проясняться корень нашего смешения с *эрев рав*. Запрещённые для нас плоды с *эц адаат* – это, в первую очередь, грехи, на которые указывает Тора. И если мы всё же спотыкаемся, то *шефа* (жизненная сила) поступает не к *Шехине*, как задумано изначально, а к её негативному аналогу, к «матери ведьм», которая, подкрепившись, приводит в нижний мир души *эрев рав*. Таким образом, наши грехи способствуют распространению *эрев рав* на земле. Это объяснение лучше согласуется со словами р. Шимона: «От *эц адат*, не ешь от него, т.к. они – *эрев рав*». Имеется в виду: не нарушай запреты Торы, т.к. это обернётся усилением *эрев рав*.

Сейчас мы соприкоснулись с одним из скрытых законов функционирования *эц адаат*: грехи народа усиливают тяжесть *галута*. Изгнание *Шехины* влечёт за собой падение уровня *кдуши*. Природа не терпит вакуума: негативная часть *эц адаат*, «мать ведьм» крепнет, *эрев рав* поднимают голову. Приведённый закон – один из главных для *эц адаат*. Ему *эрев рав* обязаны своим местом на земле. В числах это отражено так: гематрия *эрев рав* ( ) – 474, такая же, как у (*даат*). Натолкнувшись на подобное числовое «совпадение», теряешься в догадках: *эрев рав* и *даат*, что у них общего? Приведённое объяснение ставит всё на свои места: если два явления связаны своими корнями, то в их земном воплощении наверняка будет прослеживаться влечение одного к другому. Грешащий Израэль создаёт точку соприкосновения с *эрев рав* в мире невидимом. Отсюда естественное стремление душ из *эрев рав* внедриться в нашу среду здесь, на земле. Пример – исход из Египта. Почему именно эти люди покинули Египет, а другие остались? Можно, конечно, сказать: у каждого свои обстоятельства (привычное материалистическое объяснение: бытие

определяет сознание). На самом же деле подоплёка их бегства иная: не боязнь погибнуть в Египте, а стремление присоединиться к евреям, присущее определённым душам – *эрев рав*.

Чем их приобщение чревато для нас? Отчасти об этом уже говорилось: рост «язвы зла» отодвигает евреев всё дальше от *эц хаим*, скрадывает *кдушу*. Вспомним в этот процесс на примере постигшей народ трагедии: греха золотого тельца. Про людей, приложивших руку к его созданию, говорится: «И сказали они: эти Б-г твой, Израэль, который вывел тебя из земли Египетской» (*Шмот*). Раши отмечает: поскольку в стихе сказано не «Б-г наш», но «Б-г твой, Израэль», это явно указывает на отмежевание произнесших эти слова от евреев. Кто же они в таком случае? – *Эрев рав*. Грех золотого тельца имел катастрофические последствия, и вина за него не была искуплена поколением пустыни. Наказание Всевышний распределил между всеми последующими поколениями. В чём особая тяжесть этого греха?

Имя *Элоким* допускает разбиение на две части. Одна включает в себя первые три буквы – *Э*, а вторая – последние две. В Танахе подобное разбиение Имени встречается неоднократно. Смысл следующий: первую часть Имени мудрецы соотносят с самим творением, а вторую – с его запредельным корнем. Слово *Эти* имеет самостоятельное значение – «эти», которое описывает нечто доступное, находящееся в пределах досягаемости.

А теперь вернёмся к словам *эрев рав*: « *Эти* Б-г твой, Израэль...» При чтении слово *Эти* не воспринимается как слово, несущее важную информацию. Однако *Зоар* (*Берешит*) усматривает в нём указание на суть греха, а именно: произошло расчленение Имени *Элоким*. Окончание его, которое олицетворяется с духовным корнем творения, с источником высокой *кдуши* здесь отвергнуто. Что осталось? Творение само по себе. Это тоже творение, но рангом ниже. Если из сада Эден изъять *эц хаим*, то сад, конечно, останется, но трансформируется в земной, питающийся от *эц адаат*. *Эрев рав* у горы Синай достиг по сути того же, что змей в саду Эден.

Один из вариантов внедрения *эрев рав* в наш народ: души, отравленные ядом змея, проходят *гиюр*. Произошедшее в пустыне поучительно. Моше-рабейну не только позволил им бежать вместе с нами, но впоследствии провёл их через *гиюр* (*Зоар*, *Берешит*). Не ведая, что приобщённые души – из *эрев рав*, он невольно преступил запрет: «от дерева познания...» (там же). Подобно тому, как испорченный продукт, попав внутрь, вредит организму, так и *эрев рав*, очутившись под крылами *Шехины*, получил возможность влиять на нашу судьбу изнутри, в отличие от других народов, врагов внешних, используемых Всевышним как орудие против нас, провинившихся пред Ним.

Ошибка нашего учителя повлияла на его судьбу. «И сказал аШем Моше: Пойди, спустись, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской» (*Шмот*). *Зоар* интерпретирует: «Народ твой, который ты вывел» – это *эрев рав*. Последствия? – «Спустись». Ясно, что не физический спуск с горы имеется в виду. Тут подсказана сущность связи между

Учителем и учениками. Эта связь работает в обе стороны. Когда мы говорим об ответственности Учителя перед учеником, имеется в виду, именно этот аспект. Подобно тому, как Учитель тянет душу ученика вверх, грехи учеников тянут душу Учителя вниз. Связь с *эрев рав* через *гиюр* повлекла соединение судеб. Моше-рабейну сам теперь вынужден жить в мире, оторванном от *эц хаим*; в концептуальном плане – это *галут*. Таков смысл повеления «спустись». Невозможно, пребывая в *галуте*, питаться от *эц хаим*. Главная причина, почему Моше-рабейну не было позволено войти в Землю Обетованную в том, что его судьба даже после физической смерти прочно связана с *галутом* Исраэля. Последствие «язвы зла» на нашем теле – спуск в *галут* со всеми его тяготами и ужасами.

А теперь вернёмся к вопросу: каким образом еврей по происхождению оказывается одновременно принадлежащим и к *эрев рав*?

Известно, что изначально все души каким-то образом (на самом деле абсолютно непонятным) включались в душу первого Человека. Однако после греха большая часть из них покинула Адама и наступило смешение, затронувшее всё творение, и души в частности. Душа Каина, например, в значительной части была поражена ядом змея (*эрев рав*), но другая её часть пришла со стороны *тов* (*Зоар*, *Берешит*). Аризал отмечает (*Шаар гилгулим*), что возможна ситуация, когда душа праведника имеет в качестве примеси часть души злодея, и, наоборот, душа закоренелого злодея может существовать вместе с частью души праведника, – и всё это в одном теле. Опираясь на этот факт, можно предположить, что в одном человеке может ужиться еврейская душа с примесью *эрев рав*. Если так, то это один из способов их смешения с нами.

Возможен и другой вариант. Неблаговидное поведение еврея обрекает его душу после физической смерти спуститься во владение *ра*. Отделений там много. На одном из них висит табличка: *эрев рав*. И тогда, по выходе в свет (новое воплощение) душа принесёт с собой заразу *эрев рав*. Получается, что злодей продолжает свою чёрную карьеру и в следующем рождении, но в новой роли – *эрев рав*.

Ну, а если душа спустилась в одну из тёмных комнат, отведённых другим народам? Легко предположить, что при её возвращении она обогатит еврейскую жизни чертами, которые в природе чуждого нам народа. Подтверждение этой гипотезы находим в *Зоар* (*Берешит*): «Есть *эрев рав* со стороны змея и есть *эрев рав* со стороны народов... Тот, что со стороны змея, наиболее разрушительный».

Есть от чего схватиться за голову и спросить: где выход? Ответ простой: душа другого потёмки, не нам разбираться. Колесо истории в ведении Всевышнего, Он разберется. В книге *Зоар* предсказано, что в конце времён с приходом Машиаха *эрев рав* будет стёрт с лица земли. Как? Сделает ли это праведный Мошиах (благословенно имя Его) или это должны сделать мы и это одно из условий его прихода? В любом случае пока это лишь светлая перспектива. Что нам делать сейчас? Поняв суть *эрев рав* (наступление на *кдушу*, уход от *эц хаим*), его конкретные проявления (пять

разновидностей), осознав степень опасности (язвы зла), не откладывая на завтра, приступить к защите. Не требуется от меня стереть другого человека с лица земли, хотя бы потому, что неясно, кого именно нужно стереть. Защита от змея в современной одежде – это моё персональное движение к *кдуше*, к *эц хаим*. Как? – Выполнять *мицвот* и изучать Тору, но так, чтобы и в том, и в другом содержался хотя бы отблеск *кдуши*. (Что за этим стоит, требует отдельных разъяснений). И ещё полезно проанализировать черты своего характера: нет ли в них крена в сторону пяти проявлений *эрев рав*. Да, я под одной крышей с *эрев рав* (язвой зла), но я не обречён. Ибо закон в доме таков: усиление «еврея» во мне неминуемо влечёт ослабление позиции *эрев рав*. Не предписано мне устранить другого, но на мне обязанность стать сильным.

образцы сгулот

СГУЛОТ, КАК СРЕДСТВО УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ

Сгулот, камеи и амулеты относятся уже к практической каббале (каббала маасит). Конечно, есть люди, которые верят, что хамса, купленная в магазине или красная ниточка, повязанная на руку способны уберечь человека от беды. Скажу даже больше, вера таких людей наделяет эти предметы определенной силой, хотя конечно совершенно недостаточной. Существует так же огромная путаница в терминах и понятиях этого раздела каббалы. Но главная опасность отнюдь не в перепутанных терминах. Главная опасность совсем в другом. Итак, мы с вами вступаем на минное поле называемое «каббала маасит»

Спросили рабби Ребби Нехуня бен ха Канна (Сейфер ха Бахир) как он дожил до преклонных лет? Ответил Рабби: «Никогда никому не желал смерти. Никогда не ложился спать недовольным. Всегда сохранял спокойное отношение к деньгам»

«Спросили ученики рава Аду, сына рава Авы: “Чем ты так продлил свою жизнь?” Он ответил: “Никогда в жизни я не сердился дома и не шел впереди того, кто более мудр, не думал о словах Торы в грязных местах, не проходил четырех локтей без слов Торы и без тфилин, и не спал в

доме учения – ни сном глубоким, ни сном скоротечным, не смеялся над ошибкой товарища и не называл своего товарища по прозвищу”» (Вавилонский Талмуд.Таанит) Вот Вам первый пример Сгулы. В этом случае Сгула является некоей поведенческой моделью, в рамках которой человек принимает на себя некий комплекс устрожений. Таких сгулот существует великое множество. Все эти действия сводятся к общему принципу: в хороших делах, которые человек совершает во имя служения Всевышнему, как и вообще во всем том, что человек может использовать себе во благо, таятся чудесные свойства. «Все, что создал в Своем мире Г-сподь, да будет благословенно имя Его, Он создал единственно Себе во славу» (Пиркей Авот) – и лишь от человека зависит обратить все это во благо.

«Спросили ученики рабби Эльазара, сына Шамуи: “Чем ты так продлил свою жизнь?” Ответил он им: “Никогда в жизни я не проходил через синагогу, чтобы сократить себе путь, не проходил между сидящими на полу сынами святого народа и не воздевал руки, чтобы благословить народ, не произнеся предварительно благословения”» (Вавилонский Талмуд.Мегила).

Основное значение слова «Сгула»– «что-то чрезвычайно ценное, уникальное». Таким является для Всевышнего народ Израиля: «Если вы будете слушаться Меня и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов (сгулой)» (Тора.Шмойс), – велел Он Моше рабейну передать сынам Израиля накануне дарования Торы. Тем же словом называются коллекции редкостей и драгоценностей: как упоминается в книге Коэлет, «он собрал себе редкостные драгоценности, полученные от царей и государств (сгулас млохим веамединойс)».

В переносном смысле сгула обозначает некое действие или предмет, которые влекут за собой благотворные следствия, при том что причинно-следственные связи в происходящем неочевидны. Например, если не удастся быстро заснуть, рекомендуется мысленно много раз повторять молитву «Шма, Исроэл» и представлять себе морские волны. А для отыскания потерянной вещи следует отделить какие-то деньги на цдоку и три раза произнести: «Сказал рабби Биньёмин: “Все считаются слепыми, пока Святой, благословен Он, не просветит их глаза. Это следует из сказанного в Торе (Брейшис): „И открыл ей Всесильный глаза, и увидела она колодец воды, и пошла она, и наполнила мех водой“. Г-сподь Меира, ответь мне, Г-сподь Меира, ответь мне, Г-сподь Меира, ответь мне! В заслугу цдоки, которую я даю по доброй воле ради подъема души рабби Меира, для которого совершались чудеса, пусть его заслуги защитят нас, чтобы мне найти мою потерю”». Эта

сгула основана на сказанном в Мидраше (Брейшис Раба), и действительность ее многократно проверена.

Еще одна сгула. Когда человек собирается в дорогу, для того, чтобы поездка его прошла благополучно, какой-то другой человек должен дать ему некоторое количество денег с поручением отдать их в качестве цдоки после возвращения или добравшись на место назначения. Тем самым отправляющийся в дорогу назначается посланцем для исполнения заповеди, а как сказано в Вавилонском Талмуде (Псохим), «посланникам для исполнения заповеди не причиняется никакого ущерба».

И тут мы подходим к еще одному аспекту категории сгулы. В принципе, все заповеди Торы содержат в себе чудесные свойства, приносящие человеку, исполняющему заповеди, разнообразные блага. Однако к этому отнюдь не сводится смысл заповедей. Ведь если бы дело обстояло так, то человек стал бы выбирать, какие заповеди исполнять для достижения тех или иных выгод, а иными пренебрегал бы. Поэтому истинный смысл заповедей Всевышний от нас скрыл, и мы обязаны всем заповедям уделять совершенно одинаковое внимание. Все они должны быть для нас проявлениями воли Владыки, не подлежащими обсуждению и исполняемыми беспрекословно. Лишь кабала и учение хасидизма в некоторой степени приоткрывают нам истинную, духовную суть заповедей – но и это объяснение далеко не исчерпывающее. Только лишь после прихода Мошиаха, когда он откроет нам сокровенное, глубинное содержание Торы, смысл заповедей станет доступным человеческому разуму. Пока же нам остается мечтать об этом и стараться приблизить приход Мошиаха.

Итак, дивные свойства заповедей, приносящие человеку добро, – это, так сказать, лишь их «побочный эффект», хотя и немаловажный, который ни в коем случае нельзя недооценивать.

Приведем поучительный пример. В Вавилонском Талмуде (Менохойс) рассказывается об одном еврее, ученике рабби Хии, который всегда особенно тщательно старался исполнить заповедь о цицис (кистях на углах плаща). Однажды он услышал о необычайно красивой и искусной блуднице, берущей за визит к ней четыреста золотых. Йецер оро, всегда подбивающий евреев нарушить Тору, зажег в нашем еврее столь сильное вожделение, что он немедленно послал блуднице эту огромную сумму, прося о свидании. Просьба его была удовлетворена, и в назначенный день, в назначенный час он явился к ней в дом. Она приняла его как нельзя лучше, но в решающий момент цицис хлестнули еврея по лицу, и вожделение сразу оставило его. Блудница очень огорчилась. Она поклялась, что не оставит его в покое, пока он не

скажет, какой именно недостаток увидел в ней (физический, как она думала), сразу погасивший всю его страсть. «Клянусь храмовым служением, – ответил еврей, – что не видел женщины столь же красивой, как ты! Но одну заповедь дал нам Всевышний, Б-г наш, которая называется “цицис”. И в связи с ней дважды написано: “Я – Г-сподь, Б-г ваш”; это значит: Я – Тот, Кто взыщет за неисполнение заповеди, и Я же – Тот, Кто вознаградит за ее исполнение. И показалось мне, что увидел я четырех свидетелей этого...» Слова его произвели на блудницу столь сильное впечатление, что она раздала большую часть своего имущества и пошла к рабби Хии просить о том, чтобы он помог ей принять иудаизм. Рабби Хия удовлетворил ее просьбу и затем разрешил ей выйти замуж за своего ученика, которого заповедь о цицис спасла от греха (и, кроме того, побудила блудницу раскаяться и перейти в иудаизм). Он сказал ей: «Постель, которую ты стелила ему в нарушение Торы, теперь будешь стелить с разрешения Торы; таково твое вознаграждение в этом мире, а в мире будущем – уж и не знаю я, насколько большее!» На основании этой истории великий кабалист рабби Ицхак Лурия (Аризал) учил, что заповедь о цицис – сгула, предохраняющая от разврата.

Как было сказано, подобных историй великое множество. Есть целые книги, предлагающие удивительные средства для любых случаев жизни. Одна из таких книг была издана на идише в 1694 году, и с тех пор подобных ей появилось немало. Однако многие авторитеты Торы и Алохи предупреждают: к предлагаемым в них рекомендациям не стоит относиться с полным доверием. Любавичский Ребе не раз указывал, что подавляющее большинство медицинских советов Талмуда в наше время уже не дает эффекта. Ребе объяснял: дело вовсе не в том, что эти средства исцеления неверны или потеряли силу. Талмуд – это Устная Тора, Тора Истины – и так же, как неизменна истина, истинным остается все, сказанное в Талмуде. Однако за прошедшие тысячелетия само естество людей изменилось, деградировало, и те средства, которые когда-то были эффективными, теперь уже не действуют. Впрочем, с приходом Мошиаха и весь мир, и все человечество поднимутся на высшую ступень совершенства, и тогда все средства, предлагаемые в Талмуде, снова окажутся действенными.

Сам Любавичский Ребе в своих письмах указывал на некоторые действенные рекомендации подобного рода: «Канал, по которому приходит благословение Всевышнего, и форма, способная его вместить, – это образ повседневной жизни, соответствующий желанию Творца. Каждая заповедь – кроме того главного, что она должна быть исполнена как повеление Творца, – связана с особой сгулой и особым благословением. Известно, что рождение здоровых и крепких детей связано с соблюдением законов о чистоте семейной жизни (таарас

мишпоха). Поэтому будет правильным проявить к ним особое внимание и исполнять их в точности. Нельзя исключить возможность того, что с течением времени какая-то частность оказалась забытой. Поэтому следует еще раз повторить эти законы с особым прилежанием».

А родителям, спрашивающим совета, как удостоиться рождения сына, Ребе ответил: им следует с особым старанием исполнять заповедь о любви ко всем евреям (агават Исроэл). «Как известно из книг по кабале и учению хасидизма, – объяснил Ребе, – порождение любви в сфере духовной является сгулой для порождения в физическом смысле. И само собой понятно, что укрепление и усиление духовной любви влечет за собой долгую и счастливую жизнь сыновей в сфере материальной». Ребе дал указание увеличить цдоку в каждый из будничных дней перед утренней молитвой и предназначить ее на обеспечение едой и питьем бедных учеников ешивы.

Любавичский Ребе обратил внимание на еще одну сгулу, обладающую огромной силой, и велел широко распространить знание о ней. Для охраны новорожденного около него (или, по крайней мере, в комнате, где он находится) следует прикрепить «Шир а-маалойс» (главу 121 из книги Теилим). Ребе настойчиво просил прилагать усилия, чтобы и в родильных домах рядом с еврейскими младенцами находилась «Шир а-маалойс».

А для того, чтобы уберечь автомашину от аварии, по совету Ребе в ней должны находиться: Сидур (молитвенник), книги Теилим и Тания, а также копилка для цдоки.

Ради сохранения зрения и здоровья глаз во время произнесения кидуша при наступлении Субботы полезно смотреть на стоящие на столе субботние свечи. А после совершения авдолы на исходе Субботы следует окунуть кончики пальцев (мизинцев, согласно обычаю) в остатки вина в блюдечке и коснуться ими наружных уголков глаз.

Сгула для сохранности зубов – тщательность в исполнении заповеди «Благословение луны».

Кстати, с проблемой зубов связана одна занятная история. Хасид Любавичского Ребе Цемах-Цедека очень страдал от зубной боли и пришел к Ребе спросить совета. Цемах-Цедек открыл рот и показал, насколько испорчены его собственные зубы: мол, чем я могу тебе помочь? Однако когда хасид вышел от Ребе, то обнаружил, что зубы у него больше не болят. Один из знающих людей открыл ему: сгула от зубной боли – посмотреть на зубы праведника.

Наш Ребе обратил внимание на еще одну сгулу, предохраняющую от порчи зрения: необходимость насухо вытирать ноги после купания или погружения в микву (в особенности между пальцев). Он цитировал авторитетные книги, в которых сказано, что, надевая обувь на мокрые ноги, «наносит ущерб свету глаз».

Итак, кроме средств, служащих для исправления или улучшения, есть и такие, что предохраняют от вреда и порчи. Некоторые из них даже приобрели статус законов Торы и вошли в Шулхан Орух – в раздел законов, предписывающих охранять здоровье тела и души. Так, не следует пить воду, простоявшую в открытом сосуде даже краткое время. Рамбам постановляет: такая вода непригодна даже для омовения рук. Если, не дай Б-г, по соседству кто-то умер, то всю воду, находящуюся в доме, необходимо немедленно вылить, потому что употребление ее для любых нужд влечет опасность.

Алтер Ребе пишет в Шулхан Арухе: если в городе все благополучно, следует ходить не по внутреннему краю тротуаров, а по внешнему или прямо по дороге. И наоборот, если в городе, не дай Б-г, эпидемия, нельзя ходить посередине улицы – нужно жаться к домам. В обоих случаях это делают, чтобы не встретиться с ангелом смерти.

Запрещается произносить любое слово, намекающее на беду или возможную болезнь. Нельзя сказать: «От этого он может заболеть», потому что «союз заключен с устами» (то есть ни одно слово не проходит бесследно) (Шулхан Арух).

В еврейской среде известно: надо следить, чтобы воротник лежал так, как полагается, в противном случае это может вызвать ослабление памяти. А видный иерусалимский хасид-хабадник рабби Шмуэл-Менахем Шнеерсон в одной из книг Митлер Ребе нашел упоминание о том, что тот же самый отрицательный эффект вызывает снятие двух одежд одновременно. Он опубликовал свое открытие в сборнике «Ягдил Тора» (нисан 5737, вып. 2), и это стало началом оживленной дискуссии. В конце концов, словам рабби Шмуэля.-Менахема Шнеерсона были найдены подтверждения. Так, в книге «Чистый стол» великого кабалиста и праведника Ребе из Комарны сказано: «...И также не следует снимать одежды с себя вместе». Оказалось, когда первый Ребе из Белз собирался снять жилет, сначала он отстегивал карманные часы, прикрепленные к жилету шнурком, а затем уже снимал сам жилет. Он объяснял, что делает так из опасения ослабить свою память. Видно, насколько серьезно Белзский Ребе относился к этому вопросу: даже карманные часы он рассматривал как деталь одежды. Выяснилось, между прочим, что и другие хасиды и вообще благочестивые евреи

издавна остерегались как надевать, так и снимать больше одной одежды сразу.

Необъяснимость подобных явлений – лишь приобретенное ими свойство, не присущее им изначально. Когда-то, в давние времена, они имели статус Алохи: было известно, как их выводят из Торы, где в Торе есть указание или намек на них. С течением времени, за годы лишений и изгнаний, огромная часть знаний была утрачена. В памяти еврейского народа осталось лишь знание о том, что если совершить (или, наоборот, не совершить) такое-то и такое-то действие, результат будет тем или иным.

Итак, с первым типом сгулот мы вроде как разобрались и даже кое-чему научились. Но есть ведь и другие виды сгулот - камни, талисманы. Есть традиция, молится на могилах праведников, да и красные ниточки никуда не делись. И наконец, в самом начале главы прозвучало предостережение, что использование некоторых видов сгулот очень опасно.

древний талисман (медь)

Итак, амулеты. Для того, что бы амулет оказал ожидаемое действие на окружающую нас реальность, а ведь рождение ребенка или рост благосостояния или благоприятные изменения со здоровьем отдельного человека –это именно изменение всего творения следует выполнить несколько условий. Первое: амулет должен быть написан адресно- для конкретного человека и конкретной ситуации. Второе, человек, который пишет амулет, должен иметь очень высокий духовный уровень и четко понимать, что именно он делает. Обычно написанию амулета должен предшествовать пост и окунание в микву. Подобно любому творению

амулет должен иметь тело (гуф) и душу (нешама). В нашем случае телом амулета является материал, из которого он сделан. А душой - слова нашей святой Торы, Тегилим, в некоторых случаях имена ангелов и (или) определенные имена Всевышнего. Но это еще не все. Человек, который его пишет, должен добавить к этому частицу своей души через кавонот (медитативная концентрация на каждой букве или символе амулета)

Многие из наших святых Учителей писали амулеты. Некоторые наоборот отказывались это делать. Материал для амулетов тоже использовался разный. Иногда это был пергамент, выделанный из кожи быка, иногда амулет писался на пергаменте из кожи хищника (волка, льва или леопарда) Иногда для изготовления амулетов использовались металлы. В основном серебро, золото или медь. Иногда эти металлы в качестве наполнителя добавляли в чернила, которыми писали амулет. В каждом случае суть определяла форму. Но и в этом правиле множество исключений. Наш святой учитель рав Исраэль Бал Шем Тов иногда писал амулеты на обычной бумаге. Более того он, а впоследствии и рав Леви Ицхок из Бердичева не использовали при написании амулетов скрытых Имен Всевышнего (благословен Он) ограничиваясь своими собственными. Тем не менее, это работало. В чем тут дело? Чем выше уровень души того, кто пишет амулет (а ведь именно тот, кто пишет амулет, наделяет его частицей своей души) тем меньше требований предъявляется к гуф. В качестве амулета могут использоваться так же вещи, принадлежащие праведнику.

Old Kabbalah alphabet from Colorado with corresponding Hebrew sounds.			
Qaf (Q)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Sayin (S)	⌈ ⌋
Qaf (Q)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Chet (Ch)	⌈ ⌋
Feh (F)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Yod (Y)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
He (H)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Lamed (L)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Mim (M)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Nun (N)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Kaph (K)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Tsade (T)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Tav (T)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Resh (R)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Shin (Sh)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Alef (A)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Vav (V)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Dalet (D)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Het (H)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙		
Gimel (G)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙		

Образцы разных видов ангельского письма

Например, наш святой Ребе давал посетителям купюры по одному доллару, как гуф для своего благословения. Считается так же, что если завернуть больного в талит гадоль праведника, он выздоровеет.

Но есть так же вопрос всех вопросов, в чем же опасность данного способа? Пока вроде все выглядит очень привлекательным. Тем не менее, это именно минное поле и прогулки по нему очень, очень опасны. Увлечение талисманами и прочими видами сгулот граничит с «аводо зора» идолопоклонством и граница эта местами очень размыта. Приведу пример: У бреславских хасидов есть традиция встречать Рош-а-Шана на могиле рабби Нахмана. Рабби Нахман перед смертью обещал, что каждый, кто в Рош а Шана будет молиться на его могиле и даст цдаку – избежит геноима. Но в то время бреславские хасиды жили в Украине.

Естественно, что по сравнению с остальной территорией страны могила праведника – место более высокой святости. То есть поездка на могилу была вполне оправданным действием. Теперь бреславские хасиды покидают святой город Эрушалаим для поездки в Умань. Разве святость Котеля меньше, чем святость могилы рабби Нахмана? То есть теперь они убавляют в святости. Но это еще не все. Сама молитва ради конкретного результата, пусть даже такого значимого как избавление от огня геноим по сравнению с молитвой «во имя Небес» тоже явное понижение в святости. Ведь сказано: «Не делай из Торы мотыгу». И в этом месте надо рассказать, наконец, как работают сгулот. Каббала и колдовство, при некоторой схожести ритуалов вещи не просто разные-противоположные. Колдовство оперирует возможностями определенных духовных и полудуховных существ. Это ангелы разрушители или на более низком уровне шеддим. Я уже писал об этом. Все эти существа – порождения негативной стороны *эц адат*. Мы же в ходе каббалистических практик апеллируем даже не к позитивной стороне *эц адат*, мы взываем к *эц хаим*. Но именно в этом таится опасность. Стоит нам на миг подумать, что помогает нам не Он, а этот кусок пергамента, пластинка меди или красная ниточка и все, мы во власти Авойда Зора.

А наказание за это – даже старшно говорить. Так как же все-таки работает сгула? И тут мы снова возвращаемся к разговору о судьбе человека. Я уже писал о том, что суть еврея не в том, что у него нет «мазал», а в том, что этот мазал для еврея в большинстве случаев величина переменная и зависит он от наших поступков. То есть поддается изменению. Вот именно в изменении мазал и кроется загадка сгулот. Присоединяя свою душу у душе праведника, который дал нам или написал для нас сгулу мы поднимаем свою душу на более высокий духовный уровень и вместе с этим наш мазал меняется на соответствующий нашему новому духовному состоянию. Именно поэтому в хасидизме так велика роль цадиков, которые с помощью

своей святой души поднимают души связанных с ними хасидов. Но связь эта (как уже говорилось) работает в обе стороны. Когда праведник дает сгулу, он связывает свою душу с душой получателя благословенья и плата за это подчас бывает страшной.

Из воспоминаний шестого любавичского Ребе:

«..На каком-то витке допроса в комнату вошел Нахмансон. Взглянув на Ребе, он засмеялся и сообщил присутствующим:

– Представляете, у моих родителей долгое время не было детей. Так отец поехал в Любавичи, к предыдущему Ребе, и получил благословение на то, что у него родится сын. И благословение сбылось, этот сын перед вами...

Чекисты заржали от души. И впрямь, было в этом что-то забавное: цадик-мракобес дает браху на рождение того, кто станет палачом его собственного сына...

И тут возникает вопрос: Знал ли ребе Мааршаб (пятый любавичский Ребе) в момент, когда благословлял родителей Нахмансона, что у них родится палач его сына?

К этому хочу добавить, что Нахмансон дожил до 1995 года и в конце своей жизни был клиентом Нижегородского отделения «Хесед» и «Бейт Хабад»

И наверное в этом содержится ответ, на мучающий нас вопрос. Ребе Мааршаб слишком сильно любил евреев, что бы задумываться над вопросом, чем именно для него или его потомков обернется та или иная его браха. А ведь вся любовь, это способность безгранично и безвозмездно отдавать и только так может идти благословение. И именно поэтому ворота Божественного милосердия всегда открыты для нас, вне зависимости от наших заслуг и пригрешений. Этот вид связи евреев с Творцом называется «нижнее единство» и источник его - любовь Всевышнего(Благословен Он) к своему народу, любовь находящаяся выше уровня понимания.

